

**La identidad de la comunidad indígena Emberá Chamí y
Dobidá en Medellín. Un proceso de aculturación**

**Marylin Mora Vera
Diana Marcela Grisales Escobar
Génesis Johana Restrepo Marín**

**Investigación en Trabajo Social
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Programa Trabajo Social
Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO seccional Bello**

**Bello, Colombia
2016**

La identidad de la comunidad indígena Emberá Chamí y
Dobidá en Medellín. Un proceso de aculturación

Marylin Mora Vera
Diana Marcela Grisales Escobar
Génesis Johana Restrepo Marín

Proyecto de grado.
Asesor Darío Alberto Tirado Correa

Investigación en Trabajo Social
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Programa Trabajo Social
Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO
seccional Bello

Bello, Colombia
2016

Tabla de Contenido

Tabla de gráficas.....	6
Presentación.....	8
1. Definición del objeto de estudio.....	11
1.1. Selección del tema.....	11
1.2. Planteamiento del problema: el problema	13
1.3. Contextualización	18
1.4. Justificación	28
1.5. Formulación de la pregunta problematizadora de la investigación	30
1.6. Alcance de la investigación	31
1.7. Enfoque, paradigma y tipo de Investigación	32
2. Objetivos de la investigación	33
2.1. Objetivo general	33
2.2. Objetivos específicos	33
2.3. Categorías iniciales.....	33
3. Marco Referencial de la investigación.....	37
3.1. Marco filosófico – antropológico.....	37
3.2. Marco Teórico	44
3.2.1. Marco Conceptual.....	44
3.2.2. Estado del arte.....	53
3.2.3. Marco Legal.....	64
3.3. Sistema Teórico	68
4. Diseño del proceso metodológico.....	77
4.1. Supuestos teóricos	77
4.2. Lineamientos metodológicos.....	78
4.3. Pautas de acción	78
4.3.1. Criterios de muestreo	78
4.3.2. Procedimiento de recolección de información y ruta metodológica.....	80
4.3.3. Estrategias metodológicas	82
4.4. Métodos de actuación.....	83
4.5. Selección de técnicas e instrumentos	83

5. Resultados, codificación y sistematización de la información	85
5.1. Códigos y resultados de las entrevistas	85
5.1.1. Entrevista con Omar Tascón	85
5.1.2. Entrevista con Teófilo Chamarra Bailarín.....	87
5.1.3. Entrevista con Luz Mery Ocampo Patiño	89
5.1.4. Entrevista con Víctor Hugo Betancur Rodríguez	93
5.1.5. Entrevista con Ignacio Landa	98
5.2. Códigos y resultados de los Diarios de Campo	100
6. Análisis hermenéutico de las entrevistas	110
6.1. Interpretación de las entrevistas.....	110
6.2. Interpretación de los Diarios de Campo	126
6.3. Categorías emergentes	129
7. Triangulación de la investigación.....	130
8. Conclusiones.....	134
8.1. La aculturación indígena una opción coyuntural	135
8.2. Imaginario, contacto y orgullo	135
8.3. Visión a mejorar y lograr lazos de inclusión social	136
9. Cimentaciones indígenas.....	137
Referencias bibliográficas	139
Anexos	147
Anexo No. 1: entrevista al indígena Emberá Chamí Omar Tascón.	147
Anexo No. 2: transcripción entrevista al indígena Emberá Chamí Omar Tascón.	149
Anexo No. 3: entrevista al indígena Emberá Dovidá Teófilo Chamarra Bailarín.....	163
Anexo No.4: transcripción entrevista realizada al indígena Dovidá Teófilo Chamarra Bailarín.....	165
Anexo No. 5: entrevista realizada a la Trabajadora Social Luz Mery Ocampo Patiño.	166
Anexo No. 6: entrevista realizada al Comunicador Social Víctor Hugo Betancur Rodríguez.	171
Anexo No. 7: entrevista al Economista Ignacio Landa.....	175
Anexo No. 8: Diario de campo realizado con el indígena Embera Dovidá Teófilo Chamarra Bailarín.....	176
Anexo No. 9: Diario de campo realizado con el indígena Embera Chamí Omar Tascón. .	179
Anexo No. 10: Diario de campo general.....	183

Anexo No. 11: Emberas, de la selva al concreto. Recorrido fotográfico.....	186
---	------------

Tabla de gráficas

Gráfica No.1. Indígenas Emberá en el municipio de Bello. Fotografía: Restrepo, G. (2016). Parque de Bello-Antioquia, 4 de julio.

Gráfica No.2. Muestra de los tipos de chozas de los Emberá en la Organización Indígena de Antioquia-OIA. Fotografía: Grisales, D. (2015). Cr 49 No.63-57 Medellín-Antioquia, 28 de abril.

Gráfica No.3. Otra muestra de los tipos de casas de los Emberá en la Biblioteca de la Organización Indígena de Antioquia-OIA. Fotografía: Grisales, D. (2015). Cr 49 No.63-57 Medellín-Antioquia, 28 de abril.

Gráfica No.4. Cuadro de la situación actual de los indígenas en la Organización Indígena de Antioquia-OIA. Fotografía: Grisales, D. (2015). Cr 49 No.63-57 Medellín-Antioquia, 28 de abril.

Gráfica No.5. Venta de la medicina natural y ancestral Wayuu en la Alta Guajira. Fotografía: Grisales, D. (2015). La Guajira, 22 de diciembre.

Gráfica No.6. Mesa con productos elaborados con elementos naturales y ancestrales Wayuu en la Alta Guajira. Fotografía: Grisales, D. (2015). La Guajira, 22 de diciembre.

Gráfica No.7. Manifestación Emberá sale a la minga de la Organización Indígena de Antioquia-OIA en la ciudad de Medellín. Fotografía: página web. Recuperado el 30 de julio de 2016 de: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1000504949994465&set=pb.100001049074929.-2207520000.1477260355.&type=3&theater>.

Gráfica No.8. Madre indígena Emberá y su pequeño hijo en el municipio de Copacabana. Fotografía: Mora, M. (2016). Atrio de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, Copacabana-Antioquia, 23 de octubre.

Gráfica No.9. Emberás, de la selva al concreto, parte 1. Fotografía: Saldarriaga. M. (2016). Periódico El Colombiano, Reportaje Gráfico, pp. 46-47, octubre 23.

Gráfica No.10. Emberás, de la selva al concreto, parte 2. Fotografía: Saldarriaga. M. (2016). Periódico El Colombiano, Reportaje Gráfico, pp. 46-47, octubre 23.

Gráfica No.11. Emberás, de la selva al concreto, parte 3. Fotografía: Saldarriaga. M. (2016). Periódico El Colombiano, Reportaje Gráfico, pp. 46-47, octubre 23.

Gráfica No.12. Teleantioquia Viviendo en la selva de cemento. Fotografía: Grisales. D. (2016). Extraído el 20 de agosto de: <https://www.youtube.com/watch?v=nwdrcQu5xD8>.

Gráfica No.13. El indígena Emberá Dovidá Teófilo Chamarra Bailarín. Fotografía: Mora. M. (2016). Centro Comercial El Paso, Medellín-Antioquia, 3 de septiembre.

Gráfica No.14. El indígena Emberá Chamí Omar Tascón Directivo de la Organización Indígena de Antioquia-OIA en la ciudad de Medellín. Fotografía: página web. Recuperado el 15 de septiembre de 2016 de:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1205956579449300&set=ecnf.100001049074929&type=3&theater>.

Gráfica No.15. El indígena Emberá Chamí Omar Tascón Directivo de la Organización Indígena de Antioquia-OIA en la ciudad de Medellín. Fotografía: página web. Recuperado el 15 de septiembre de 2016 de:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=688713211173642&set=ecnf.100001049074929&type=3&theater>

Presentación

Teófilo Chamarra Bailarín y Omar Tascón son miembros de las comunidades indígenas Emberá Chamí y Dobidá del municipio de Unguía Chocó y de Támesis en el suroeste antioqueño, son referentes que permitirán conocer cuáles son las implicaciones que trae consigo el proceso de aculturación como un cambio trascendental en la vida de los indígenas Emberá Chamí y Dobidá, que por alguna circunstancia o situación ajena migraron a la ciudad y han comenzado a vivenciar dicho tránsito, reemplazando por llamarlo así su legado histórico, tradicional y cultural.

Los componentes de la presentación han sido tomados de la investigación *Las representaciones artísticas callejeras como discurso político e identitario de jóvenes pertenecientes a colectivos que se expresan a través del grafiti y el muralismo* de los autores Osorio & Mesa (2016) donde plantean que la investigación pasa por cuatro momentos, el primero es el momento lógico donde se define el objeto de estudio, que consiste en enunciar qué se va a investigar en términos de tema, planteamiento del problema y pregunta de problematizadora, contextualización, justificación, tipo de investigación, alcance y objetivos (Rico de Alonso, 2006, p.16).

Para el segundo momento de la investigación correspondiente a lo teórico – metodológico, se combina la propuesta de César Augusto Bernal Torres (2010) en su texto *Metodología de la investigación* con el de Ana Rico de Alonso y otros (2006), llamado *La Investigación Social: diseños, componentes y experiencias* quienes plantean que “el marco de referencia es el marco general de la fundamentación teórica y antropológica en la cual se desarrolla el estudio. Este marco comprende: el marco filosófico-antropológico, el marco teórico, el marco histórico y el marco legal” (Bernal, 2010, p.124).

El marco filosófico-antropológico es el concepto de ser humano que se tiene y cimienta el estudio y se manifiesta en todo el desarrollo de la investigación, generando el compromiso como investigadores sociales, de asumir “*lo humano como fundamental*” (Bernal, 2010, p.107).

El marco teórico enuncia el problema a través de proposiciones teóricas generales, postulados y referencias cuya función es precisar, organizar y articular los elementos categoriales iniciales del problema con los objetivos, abordados por distintos autores; además, delimita el área de investigación, propone nuevas opciones de enfoque para tratar el problema; también, cimienta el debate sobre los resultados de la investigación y son esenciales para la escritura de las conclusiones al terminarla (Tamayo & Tamayo 2002, citado por Bernal, 2010, p.126).

El marco teórico de la investigación comprende los marcos conceptual, histórico, legal y el sistema teórico. Según Ana Rico de Alonso, esta manera de agruparlos fue tomada de Hugo Cerdá Gutiérrez (1993) en su texto, *Los Elementos de la Investigación*.

Esta parte dedicada a los componentes del marco teórico está basada en Cerdá, pero para evitar confusiones, se ha reemplazado las denominaciones de “marco conceptual” y “marco histórico” por “componente conceptual” y “componente histórico” del marco teórico (Cerdá, 1993, citado por Rico de Alonso y otros, 2006, p.31).

El componente conceptual presenta los conceptos detallados en la investigación desde distintos autores, sustentando las categorías sobre “los que se apoya la formulación del problema presentándolos entrelazados en una estructura organizada a manera de trama teórica” (Rico de Alonso y otros, 2006, p.31). Y el componente histórico muestra el desarrollo teórico del tema a través períodos delimitados de tiempo. En esta investigación se desarrolla el estado del arte.

Por su parte el sistema teórico corresponde a la relación entre los conceptos teóricos, entendiendo estos como las definiciones, apartados y análisis críticos de distintos académicos, donde es éste el primer paso para que se articule con el trabajo de campo.

El tercer momento de este estudio es la práctica investigativa en la cual los investigadores ejecutan lo planeado de acuerdo con lo expuesto en la metodología. En esta se presentan los supuestos (teorías, concepciones, visiones, etc.); los lineamientos o sistematización analítica; las pautas de acción (rutas, procedimientos, estrategias); los métodos de actuación (individuales y grupales) y técnicas (herramientas e instrumentos) utilizadas.

Y el cuarto momento es analítico, se realiza nuevamente una elaboración teórica relacionando la información encontrada con la teoría inicial, después de ser analizada e interpretada (Sabino, 1995, citado por Rico de Alonso, 2006, p.15).

1. Definición del objeto de estudio

“Aculturación el proceso individual por el cual alguien se va asimilando a otra cultura diferente de la propia, perdiendo sus valores, creencias, costumbres, lengua, para absorber la cultura nueva, espontánea o voluntariamente”

Anónimo (2014)

1.1. Selección del tema

La noción de pueblo indígena es una categoría social de relación que designa a un sector particular de la sociedad nacional, que descende de los pueblos originarios que vivían en América antes de la llegada de los europeos. A la vez que hace parte de la sociedad el pueblo indígena mantiene diferencias propias relativas a su manera de vivir, su lengua, la forma de comprender el mundo y en especial su manera de gobernarse y ejercer el control social. El pueblo indígena generalmente tiene y reclama una relativa autonomía en el manejo de sus propios asuntos.

Así mismo se logra conectar algunos aspectos relevantes con relación a lo expuesto en el párrafo anterior, las costumbres de algunos de los miembros pertenecientes a la comunidad Emberá Chamí y Dobidá están cambiando constantemente con la interacción de otros contextos, situación que se ve evidenciada con el día a día en las calles de la ciudad de Medellín, haciendo parte en relación al proceso de aculturación que viene presentándose con algunos miembros de las comunidades indígenas, al encontrarse por fuera de sus territorios de origen, donde no es tenida en cuenta su cultura y autonomía, generando así cambios en sus concepciones.

Para Flórez (2007) en su obra *Autonomía Indígena en Chocó* la definición de autonomía es el reconocimiento como sujetos de la autodeterminación, esto es, la existencia de pueblos, lleva en primer lugar a la auto-identificación de los mismos. En otras palabras, se debe conocer

el grado de conciencia étnica de los miembros de un grupo étnico. Esta conciencia étnica implica la identificación de los individuos con los rasgos constitutivos de la colectividad, a través de los cuales fijan su pertenencia a la misma (p.143).

Esos elementos característicos están definidos por la cosmovisión, entendiendo por esta el conjunto articulado de símbolos y significados, que representan dos elementos fundamentales de la persona: lo cognitivo y lo existencial. Estos dos componentes ayudan a percibir el entorno, a comprenderlo y a explicarlo, en últimas son la expresión de la búsqueda de sentido. A esta búsqueda de sentido es a lo que se está denominando espiritualidad. Es decir, la concepción de la existencia que desarrolla una sociedad, donde integra representaciones y valores a partir de las relaciones sociales que se tejen en cada contexto histórico particular.

En el texto *Los Pueblos Indígenas de Colombia* escrito por Arango & Sánchez (1998, p.23), se afirma que:

Los pueblos indígenas son en su origen anteriores a la conformación del Estado colombiano, estos han tenido que ver con el largo proceso histórico que lleva de la colonización europea, pasando por las luchas de independencia a la conformación de la República. A mediados del siglo XVI comienza el llamado período de la Colonia, en el cual se emprenden campañas para reprimir el levantamiento y resistencia de muchos pueblos indígenas y se desarrollan políticas territoriales que lleva a la expropiación a los indígenas de sus mejores tierras, a la creación de los resguardos como medida de protección y a la aculturación forzada de la población indígena mediante el tributo y la imposición religiosa y cultural.

La selección del tema de investigación se realiza con el propósito de abordar un tema que ha sido poco relevante para las ciencias sociales humanas y por ende para los trabajadores sociales, además de ser una situación de notabilidad en la ciudad de Medellín, observar una buena cantidad de indígenas aculturados es inquietante, razón por la cual queremos indagar y conocer las causas de su cambio de identidad. No es desconocimiento que muchos indígenas en este caso llegan desplazados y desarraigados de sus tierras, sin oportunidades ni condiciones de vida dignas que permitan reflexionar sobre la relación entre el mundo citadino, un mundo que cada día se vuelve más ajeno; un entorno urbano que deja de entender su cultura originaria con su lengua, sus costumbres, sus pensamientos, una visión de un ser humano y de sus pueblos indígenas; generando en algunos de ellos la idea de no identificarse más como indígenas, sintiendo la necesidad de adquirir y sentirse como un habitante más de la ciudad.

Así mismo, es necesario profundizar en las expectativas que traen consigo cuando migran de sus resguardos, sus temores e imaginarios y para comprender cómo conciben los habitantes de la ciudad de Medellín, más conocida como *La Eterna Primavera*, la cual es reconocida en todo el territorio Colombiano por su pujanza y calidez; cómo los acepta y apoya o si por el contrario los estigmatiza y rechaza, generando en ellos un choque cultural tan fuerte que los desorienta, llevándolos a transformar sus intenciones iniciales, comenzando con ello un proceso de aculturación.

1.2.Planteamiento del problema: el problema

La historia de los pueblos indígenas del territorio Antioqueño da cuenta de múltiples arbitrariedades a lo largo y durante el periodo de la colonización, comunidades asentadas en el

cual se vieron diezmados, eliminando por consiguiente una gran porción de las particularidades que los identificaban como pueblo. La realidad por la que atraviesan dichas comunidades es una situación que si bien cambió de contexto, no es garante con relación a la conservación de su legado y el de sus ancestros. En esta medida, es importante resaltar que compete al Estado dentro de la Ley que avala el Art. 68 de la Constitución Política de Colombia (1991), la protección a la cultura de dichos pueblos, en este caso al pueblo Emberá Chamí y Dobidá, ya que hace parte de un legado histórico de la cultura indígena colombiana en la conservación y práctica de sus costumbres, la cual puede perderse en el desencadenamiento de un proceso de aculturación.

Por lo expuesto anteriormente, la presente investigación trata de abordar el problema de la pertinencia y relevancia social que tiene el proceso de aculturación en aquellos indígenas que por diferentes razones migran a la ciudad de Medellín; el choque cultural al que se enfrentan es causa de la pérdida de identidad al igual que a la transformación de su cosmovisión, reemplazando sus prácticas por unas nuevas que los hacen sentir parte del sistema al que ya se encuentran vinculados, dejando atrás un legado histórico al que pertenecen y a unas raíces que les fueron cultivadas en todo su proceso formativo.

Gráfica No.1. Indígenas Emberá en el municipio de Bello. Fotografía: Restrepo, G. (2016). Parque de Bello-Antioquia, 4 de julio.

La fotografía representa cómo los indígenas Emberá emigran a la ciudad de Medellín, muchas veces a ejercer la mendicidad.

Como ya se dijo, este estudio se entenderá con miembros de las comunidades indígenas Emberá Chamí y Dobidá del municipio de Unguía Chocó y de Támesis en el suroeste antioqueño, siendo referentes que permiten conocer cuáles son las implicaciones que trae consigo el problema a tratar.

Según la Organización Indígena de Antioquia - OIA (2015):

Dobidá significa habitante de las riberas de los ríos; los Emberá Dobidá representan el 2,67% de la población indígena del departamento de Antioquia. Se encuentran en el Atrato medio en la subregión de Urabá, en el municipio de Vigía del Fuerte.

Gráfica No.2. Muestra de los tipos de chozas de los Emberá en la Organización Indígena de Antioquia-OIA. Fotografía: Grisales, D. (2015). Cr 49 No.63-57 Medellín-Antioquia, 28 de abril.

En el mismo sentido, la OIA (2015) afirma:

Los Emberá Chamí representan el 12,35% de la población indígena del Departamento de Antioquia. Se encuentran en la subregión del suroeste en los municipios de Valparaíso, Támesis, Pueblo Rico, Ciudad Bolívar, Andes y Jardín; en el Urabá en los municipios de Apartadó y Chigorodó, en el nordeste en los municipios de Vegachí, Remedios y Segovia, en el norte en Anorí, en el Magdalena Medio en Puerto Berrio, en el Bajo Cauca en el municipio de El Bagre y en el Valle de Aburrá.

Como puede verse estos resguardos indígenas se encuentran relativamente cerca al área urbana de Medellín, lo que ha generado una migración trayendo como consecuencia los procesos de aculturación.

Algunos de los motivos que han inducido a ciertos integrantes de los pueblos indígenas a trasladarse a otras ciudades, son: el desplazamiento forzado, la cosmovisión, ingresar a la academia con el fin de adquirir una superación personal, que más adelante pueda contribuir con el desarrollo intelectual de su comunidad. Induciendo a unos posibles cambios de identidad cultural, generando procesos de aculturación en los tejidos sociales locales, segmentados por los cabildos y autoridades tradicionales que hoy claman por reivindicar el proceso histórico de dignificación de su cultura.

Es relevante presentar el proceso de aculturación relacionado con conceptos como *nueva cultura*, *patrones culturales*, *identidad cultural* y *reorganización*, en este sentido se tiene la cita de Iguarán (2014):

El proceso de aculturación consiste, en la incorporación de elementos de la nueva cultura y por otro, en el reajuste de los patrones culturales del individuo o grupo, motivados ambos por la necesidad de reorientar sus pensamientos, sentimientos, y formas de comunicación a las exigencias de las realidades extremas. La identidad cultural está amenazada por los efectos de la aculturación, que es el resultado de un proceso en el cual un pueblo o un grupo de gente adquieren una nueva cultura o aspectos de la misma, generalmente a expensas de la propia cultura. A través de las actividades de incorporación y acomodación el individuo va aprendiendo a desenvolverse con altibajos,

en la nueva cultura. Teniendo en cuenta que el proceso responde a una búsqueda de equilibrio, que a su vez implica una reorganización permanente (Iguarán, 2014, p.110).

1.3.Contextualización

Aspecto geo-demográfico - Distribución por etnias Emberá:

Para Arango & Sánchez (1998) en el texto *Los Pueblos Indígenas de Colombia*, existen factores que hacen difícil la obtención de información de estas comunidades como son la complejidad de la población indígena, su dispersión, las dificultades para el acceso a las comunidades, las diferencias culturales y especialmente lingüísticas, la desconfianza natural de los indígenas frente a los extraños, entre otras (p.75). Las comunidades indígenas Emberá Chamí y Dobidá se encuentran en los siguientes departamentos colombianos (tabla 1):

Tabla 1. Distribución por etnias del pueblo Emberá por departamentos en Colombia

Departamento	Comunidad indígena
Antioquia	Emberá Catio y Chamí
Bolívar	Emberá Chamí
Caldas	Emberá Chamí
Caquetá	Emberá Chamí
Cauca	Emberá Shapidara
Córdoba	Emberá Catio
Chocó	Emberá Chamí, Dobidá
Nariño	Emberá Shapidara
Putumayo	Emberá Chamí
Quindío	Emberá Chamí
Risaralda	Emberá Chamí
Valle del Cauca	Emberá Shapidara

Recuperado de: Arango, R., y Sánchez, E. (1998). *Los Pueblos Indígenas de Colombia*. Colombia: TM Editores y el Departamento Nacional de Planeación

Infraestructura:

Los pueblos Emberá Chamí y Dobidá, según la Organización Indígena de Antioquia-OIA (2015) sus casas están elaboradas en forma de tambo, donde viven en la estructura de

familias extensas, cogobernada por los abuelos. Sus poblados se encuentran cerca de los ríos, recurso que cuidan como un elemento importante de su sistema de vida cultural.

En la siguiente fotografía tomada en la biblioteca de la OIA, se exponen dos tipos de viviendas de los indígenas Emberá Chamí o Dobidá, inclusive a nivel general de los Emberá usan este tipo de casas:

Gráfica No.3. Otra muestra de los tipos de casas de los Emberá en la Biblioteca de la Organización Indígena de Antioquia-OIA. Fotografía: Grisales, D. (2015). Cr 49 No.63-57 Medellín-Antioquia, 28 de abril.

Cultural:

Para Zuluaga (2010) en su autoría de Colombia Diversa determina como cultural (p.30) el proceso social permanente de reflexión y de construcción colectiva, mediante el cual los pueblos indígenas y afrocolombianos fortalecen su autonomía en el marco de la interculturalidad, posibilita la interiorización y la producción de valores, conocimiento y del desarrollo de habilidades y destrezas conforme a su realidad cultural expresada en su plan global de vida.

Educación y aculturación:

Las comunidades indígenas han sido pioneras en impartir sus conocimientos autóctonos de generación en generación, es por esto que Arango & Sánchez (1998) en *Los Pueblos Indígenas de Colombia*, afirman que estos tienen sus propias formas de transmitir los valores, conocimientos, prácticas y habilidades, la escolarización del indígena fue y sigue siendo un mecanismo de aculturación (p.109). Los indígenas han valorado el papel de la escuela por la importancia que significa para sus comunidades el conocimiento del otro, de su lengua y de las matemáticas, un recurso que se ha usado en su contra, pero rechazan de la escuela sus contenidos ideológicos, su afán civilizatorio y los confinamientos de sus niños.

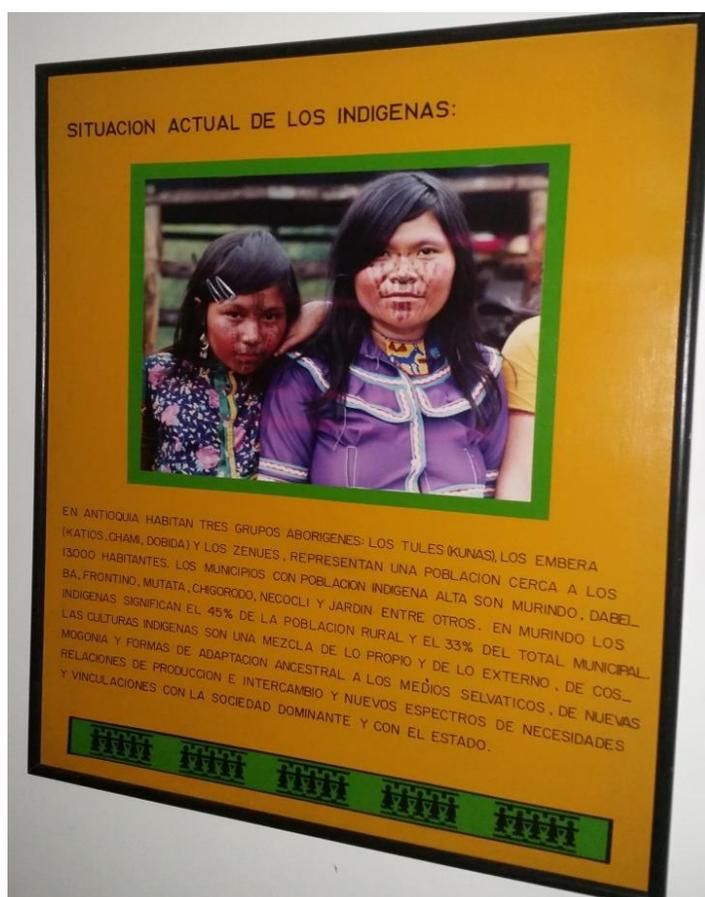
Etnoeducación:

Para el mencionado autor Zuluaga (2010), la etnoeducación constituye un intento de relacionar la educación tradicional de las comunidades con la educación escolar. En esta medida, la etnoeducación como educación propia, busca fortalecer la apropiación de valores prácticos, metodologías, contenidos y fines propios de la educación tradicional de las comunidades para articularlos con nuevos saberes y prácticas de nivel nacional que fortalecen a los pueblos indígenas y les permiten su plena participación en diferentes niveles. La educación indígena valora la tradición y la memorización del conocimiento, la escuela occidental valora el cambio, la discusión del conocimiento, el individualismo y la crítica, mientras que la educación indígena valora la aceptación de las costumbres, la educación oral y la occidental en libros y el respeto. Pensar en estas diferencias y encontrar una respuesta es hacer etnoeducación (p.29).

Económico:

Los pueblos indígenas siempre se han caracterizado por ser una cultura polifacética en producción, cultivadores innatos, donde agrupados por familias en sus resguardos practican el trueque con sus sembrados como modo de subsistencia.

La economía de los pueblos indígenas tiene diferencias según las características del medio en que viven las comunidades, la naturaleza de la oferta y demanda ambiental, el nivel y la forma de vinculación a la economía del mercado (Arango & Sánchez, 1998, p.104).

Gráfica No.4. Cuadro de la situación actual de los indígenas en la Organización Indígena de Antioquia-OIA.
Fotografía: Grisales, D. (2015). Cr 49 No.63-57 Medellín-Antioquia, 28 de abril.

La anterior fotografía se encuentra expuesta a la entrada de las oficinas de la OIA, donde hablan sobre la situación actual de las comunidades indígenas en Antioquia.

Economía Pueblo Emberá Chamí:

En la OIA (2015) informan que su vocación actual es la horticultura con actividades paralelas de caza y recolección.

Economía Pueblo Emberá Dobidá:

Según la OIA (2015) su sistema de producción tradicional es la pesca, la recolección y la siembra de algunos productos de pancoger como chontaduro, caña, banano, arroz, maíz y frutos de bosque.

Salud:

En la obra de Arango & Sánchez (1998) Los Pueblos Indígenas de Colombia relaciona como un tema muy sensible lo relativo a sus propios sistemas de salud en los que se combinan los siguientes elementos (p.107):

- Las propias creencias y valores sobre la salud y la enfermedad
- Los sistemas curativos que involucran el poder de los Jaibanás o Chamanes, la enfermedad es explicada desde la tradición, así lo explica la siguiente fotografía de un Chaman ofreciendo su medicina natural en un resguardo Wayuu de la Alta Guajira:

- Gráfica No.5. Venta de la medicina natural y ancestral Wayuu en la Alta Guajira. Fotografía: Grisales, D. (2015). La Guajira, 22 de diciembre.

- Gráfica No.6. Mesa con productos elaborados con elementos naturales y ancestrales Wayuu en la Alta Guajira. Fotografía: Grisales, D. (2015). La Guajira, 22 de diciembre.

- Los sistemas curativos que incorporan el uso de medicamentos naturales, especialmente plantas.
- El papel que juegan los agentes comunitarios de salud.
- La relación establecida con la medicina profesional y los sistemas curativos no indígenas.

En general, los sistemas tradicionales indígenas parten de una concepción integral de la salud y la enfermedad. Las causas de las dolencias están asociadas a estados de desequilibrio y desarmonía del mundo material y espiritual.

Cosmovisión:

En el curso de esta búsqueda, los pensamientos innatos de los indígenas Emberá, son transmitidos de generación en generación a través de todas las vivencias sociales que se crean dentro de sus comunidades, así como también toda concepción en el ámbito espiritual:

La concepción Emberá se transmite oralmente a través de mitos, relatos y leyendas que enseñan situaciones sociales, relacionadas con el acontecer histórico de su propia cultura y de la concepción que tienen de la vida, reflejada en su cotidianidad. Los personajes describen episodios de la creación, de la obtención de alimentos, de la apropiación de nuevos territorios, de la relación de lo humano con otros mundos, de aventuras de los jaibaná, de lo simbólico y del universo (Ulloa, 2004, p.43).

Social:

Por otra parte, en el contexto social, la autonomía indígena se enfoca de manera esencial en el grupo familiar y en la ayuda comunitaria con otras agremiaciones indígenas. Para Flórez (2007) la parentela es la base de la organización social de los Emberá y está integrada por padre,

madre, hijos y sus respectivas familias. La familia se convierte en el principal escenario de control social y de reproducción cultural.

Dentro de los pueblos indígenas, también existe una máxima autoridad que puede ser una persona del género masculino adulto mayor, o en su defecto el Jaibaná que es un sanador indígena, que posibilita el equilibrio entre la naturaleza y el hombre para curar los males del cuerpo y el alma.

Institucionalidad:

Otro aspecto a reconocer, es cómo los pueblos indígenas a través de su resistencia en el tiempo han logrado establecer vínculos organizacionales que tengan como fin hacer prevalecer en su historia todo cuanto a ellos pertenece; esto relacionado con sus territorios, la lengua nativa, las tradiciones, etnoeducación, entre otros.

Para ello se han creado organizaciones que luchan a favor de los pueblos indígenas y en defensa de sus derechos, ellos son:

A nivel nacional

Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC (2016) -, es la autoridad tradicional de los pueblos indígenas del Cauca, es una entidad pública que en la actualidad lidera negociaciones con el Estado, con compromisos que la nación colombiana tiene con los grupos indígenas de esta parte del país (prr.2).

Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC (2016) –, se constituyó en un dinamizador de los procesos reivindicatorios y de resistencia que adelantaban los pueblos indígenas colombianos a lo largo de la geografía nacional para demandar del Estado colombiano

medidas de protección para sus territorios ancestrales, entidades culturales y derechos fundamentales (prr.1).

En Antioquia

Organización Indígena de Antioquia - OIA (2013), es un movimiento indígena que reclama el reconocimiento de una historia, una cultura y unos derechos, pero que no se abstrae de las luchas políticas por una sociedad en paz y más justa, generando alianzas estratégicas en la lucha por la supervivencia (prr.10), tal y como se evidencia en el siguiente gráfico extraído de la red social Facebook:

Gráfica No.7. Manifestación Emberá sale a la minga de la Organización Indígena de Antioquia-OIA en la ciudad de Medellín. Fotografía: página web. Recuperado el 30 de julio de 2016 de:<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1000504949994465&set=pb.100001049074929.-2207520000.1477260355.&type=3&theater>.

Propia autoridad indígena

En el texto *Autonomía Indígena en Chocó de Jesús Alfonso Flórez* (2007), se realiza un apartado para hablar sobre cómo se ejerce su propia autoridad dentro de las poblaciones indígenas:

En el ejercicio de la autonomía, entendida como la capacidad de control sobre ellos mismos y sobre los territorios, se ha considerado que se necesita tener autoridades propias lo suficientemente fuertes, las cuales son la aplicación de los procedimientos necesarios para la puesta en práctica del fuero interno (Flórez, 2007, p. 420).

Mecanismos de control:

- Cabildos indígenas de cada comunidad: el *Decreto 2164 de 1995* los define como: una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena socio política, su función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que el atribuyen las leyes, los usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad (Ministerio de Agricultura, 1995, p.2).
- Comité ejecutivo o Consejo de autoridades: según *Territorio Indígena y Gobernanza*, las autoridades basan su accionar en estatutos, que son normados por las propias organizaciones indígenas, en el marco establecido por el Estado. Tienen la función de transmitir los conocimientos ancestrales, pero no de conducir a su pueblo sobre lo que debe hacer (prr.5).
- Consejo de justicia indígena: Según la *Sentencia T-523/12* son aquellos pueblos indígenas o tribales que con una estructura sociocultural sólida y mantengan viva y preservada su cultura ancestral, como aquellos pueblos que estén desarrollando procesos

de reconstitución de su identidad indígena o de recuperación de su cultura propia, tienen un derecho constitucionalmente protegido a ejercer su justicia propia a través de sus autoridades tradicionales (prr.4).

1.4.Justificación

Es importante investigar la situación que es considerada problema porque permite evidenciar el proceso de aculturación que experimentan las comunidades indígenas, profundizando en los cambios, las transformaciones y adquisiciones de nuevas costumbres que lo acercan al mundo citadino y lo alejan de su contexto nativo y por ende de una visión ancestral.

De tal manera que desde el Trabajo Social permita generar espacios de reflexión, relacionados con temas pertinentes a las culturas indígenas, buscando un acercamiento a sus realidades y cambios de identidad, abordado desde la aculturación, concepto entendido como un proceso social, que genera cambios en la propia cultura para adquirir una nueva, siendo este un proceso individual por el cual un integrante de alguna comunidad indígena se va asimilando espontánea o voluntariamente a otra cultura diferente de la propia, reemplazando sus valores, creencias, costumbres, lengua, entre otros para absorber una cultura nueva.

Hasta hoy son escasos los estudios que hacen referencia a dicho proceso, a sus implicaciones y a la importancia de resignificar un legado histórico que habla de las raíces indígenas, permitiendo comprender situaciones, actitudes que lo caracterizan, abordando categorías implícitas al ser, que ayudan a leer dicho proceso; lo que las personas de una comunidad, estrato o contexto determinado hacen usualmente y a partir de allí saber cuáles son los significados que le dan a ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales y finalmente encontrar en esta investigación los resultados que destaquen las regularidades que implica un proceso cultural.

Por consiguiente, en el presente estudio investigativo se podrá entender cómo los indígenas Emberá Chamí y Dobiá asumen los cambios en el proceso de aculturación cuando llegan a la ciudad de Medellín; la mayoría de los indígenas Emberá en la ciudad han reemplazado sus tradiciones ancestrales por la cultura moderna. De cierto modo, las creencias y costumbres aun las llevan a cabo, de forma esporádica cuando visitan sus resguardos, siempre conectados con la tierra y el cosmos; pero la estadía en la ciudad ha logrado que estas actividades sean sustituidas por las citadinas, entre las que se pueden mencionar la atención del médico sabio *Jaibaná* y su medicina natural por los medicamentos convencionales y las costumbres indígenas por las comunes en la ciudad, entre otros.

Un aspecto fundamental dentro del proceso de aculturación de los mencionados indígenas es el imaginario de ciudad que tienen, visionando allí la oportunidad de acceder a mejores condiciones de vida, adquiriendo fácilmente vivienda, educación y empleo; por otro lado, está el contacto con sociedades mayores, adaptando su cultura a los cambios que enfrentan al estar expuestos a las necesidades que genera el capitalismo; por último la falta de referentes culturales en la ciudad que permitan promover su lengua y tradición, llevando con orgullo su raíz indígena.

Ahora bien, la intención de la investigación abordada desde la profesión de Trabajo Social, se proyecta a la visualización del fenómeno de aculturación que está sufriendo de manera silenciosa pero contundente los pueblos indígenas, que buscan el mejoramiento de la calidad de vida de las diferentes etnias, brindando una postura crítica y reflexiva en pro del fortalecimiento de incrementar el bienestar social.

Se determina que desde el área de Trabajo Social se busca fortalecer la condición del indígena, resaltando el valor desde el ser, su idealismo, promover la relación con la naturaleza, generando de esta manera conocimiento recíproco con el mundo occidental en el intercambio de

enseñanzas y cuidados, para descubrir una vida, equitativa, respetuosa en cuanto a su cultura, tenue sin prejuicios ni estereotipos sociales, que son factores que influyen en la suma para la discriminación y rechazo; es de esta forma que se busca garantizar los patrones, valores y pautas autóctonas, fundamentado en la conciencia social de la diversidad cultural, luchando de esta forma contra la aceptación del declive de la cultura indígena en la región y por consiguiente en nuestro país. Cabe señalar, que el Trabajo Social tiene un reto urgente y es el de poder afrontar el desafío que se presenta a diario con la profesión, basado en las fundamentaciones propias de un buen conocimiento, registros teóricos y prácticos que sean cimientos, guías y soportes a los nuevos conocimientos.

Por las premisas antes mencionadas, se da por cerrada la investigación el 25 de octubre de 2016; es gratificante poder decir que la investigación sí se justificó, por lo que se recomienda al lector leer el capítulo noveno llamado *Cimentaciones Indígenas*, que da cuenta de las construcciones realizadas por el equipo de investigación y de acuerdo con las categorías emergentes que surgieron de la interacción que hubo con todos los participantes en este trabajo y las cuales se dejan como evidencias para las propuestas de futuros investigadores.

1.5. Formulación de la pregunta problematizadora de la investigación

¿Por cuáles razones se da el cambio de identidad en algunos integrantes de la comunidad indígena Emberá Chamí y Dobiá al llegar a la ciudad de Medellín?

Subpreguntas:

- ¿Qué análisis se puede hacer con respecto al cambio en las tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión de los indígenas Emberá Chamí y Dobiá?

- ¿Cuáles aspectos de la cultura antioqueña han sido más relevantes para influenciar a sujetos indígenas, que los lleven a vivir procesos de aculturación? ¿Qué expresa un indígena cuando se acultura? ¿La sociedad de consumo, los medios de comunicación social, sumado a los estereotipos de hombre o mujer, influyen en algunos integrantes de la comunidad Emberá Chamí y Dobidá para aculturarse?
- ¿Qué debe hacer el Trabajador Social para intervenir los procesos de aculturación en las comunidades indígenas?
- ¿Un indígena en el momento de aculturarse está en contra de sus raíces culturales? ¿Esto genera algún tipo de rechazo o castigo por parte de su comunidad?
- ¿Qué situaciones sociales vivencian las comunidades indígenas que se ven obligados a trasladarse a la ciudad de Medellín provocando un proceso de aculturación?
- ¿Existe un cambio de identidad cultural en las comunidades indígenas o solo es un cambio de contexto?
- ¿Las comunidades indígenas se trasladan a otros territorios con el fin de generar cambios sociales, culturales, familiares, reconocimiento o solo se encuentran en la búsqueda de que el Estado se responsabilice de su supervivencia?

1.6. Alcance de la investigación

Los citados autores Osorio & Mesa (2016), plantean como de acuerdo con César Augusto Bernal Torres (2010) en el texto *Metodología de la investigación*, todo estudio investigativo debe delimitarse para facilitar su viabilidad, en el tiempo, en el espacio y en los recursos disponibles.

- Limitaciones de tiempo: la investigación se realiza como ejercicio académico durante investigación I y II siendo retomado como trabajo de grado durante el segundo semestre del año 2016, debiendo ser entregada a finales del mismo semestre.
- Limitaciones de espacio: la investigación se realizará teóricamente durante el desarrollo de la asignatura *opción de grado* del programa Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de UNIMINUTO seccional Bello.
- Limitaciones de recursos: los recursos financieros necesarios para la investigación serán sufragados por los investigadores.

1.7. Enfoque, paradigma y tipo de Investigación

Enfoque: cualitativo.

Paradigma: fenomenológico.

Tipo de investigación: Historia de Vida.

El presente estudio es cualitativo porque se busca identificar la naturaleza profunda de la realidad y el ser humano en su conjunto de relaciones y su estructura dinámica en un entorno ciudadano.

Es fenomenológico porque busca explicar la naturaleza de los fenómenos de aculturación en las comunidades indígenas Emberá Chamí y Dobiá.

Esto partirá de las *Historias de Vida*, realizadas a dos representantes de comunidades indígenas por medio de la observación y la entrevista.

2. Objetivos de la investigación

2.1. Objetivo general

Reconocer qué conlleva al proceso de aculturación en algunos integrantes de las comunidades indígenas Emberá Dobidá o Chamí cuándo llegan a la ciudad de Medellín.

2.2. Objetivos específicos

- Analizar en el proceso de aculturación de los sujetos indígenas los cambios en las tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión.
- Comprender qué aspectos han sido más relevantes a la hora de influenciar a un sujeto de una comunidad indígena a aculturarse.
- Determinar el quehacer del Trabajador Social en los procesos de aculturación que vivencian las comunidades indígenas.

2.3. Categorías iniciales

Matriz de categorías iniciales y subcategorías

Objetivo específico	Categorías	Subcategorías	Definición
<p>Analizar en el proceso de aculturación de los sujetos indígenas los cambios en las tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión</p>	<p>Aculturación</p>	<p>Tradiciones</p>	<p>La tradición es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en generación dentro de una comunidad. Se trata de aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, como parte indispensable del legado cultural (Definición, 2008, prr.1).</p>
		<p>Creencias</p>	<p>Históricamente, los individuos se han congregado y agrupado alrededor de un conjunto de creencias, idealizando muchas veces a estas, compartiéndolas y constituyendo de esta manera lo que se dice un entramado cultural y social que será aquello que los identifica y les imprimirá una identidad. Cuando las creencias son generalizadas, establecen lo que se llama dogma y definen así la moral necesaria para poder pertenecer o no a ese grupo que defiende un tipo de creencias (Definición ABC, 2007, prr.7).</p>
		<p>Cosmovisión (costumbres, vestuario, lenguaje nativo)</p>	<p>Cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo. Se trata del conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad a partir de la propia existencia. Puede hablarse de la cosmovisión de una persona, una cultura, una época, etc.</p> <p>Es importante tener en cuenta que una cosmovisión es integral; es decir, abarca aspectos de todos los ámbitos de la vida. La religión, la moral, la filosofía y la política forman parte de una cosmovisión.</p> <p>Las relaciones sociales, la cultura y la educación resultan claves a la hora del desarrollo de la cosmovisión individual. Los seres humanos son seres sociales y nadie crece totalmente aislado y ajeno al entorno (Definición, 2008, prr.4).</p>

Comprender qué aspectos de la ciudad han sido más relevantes a la hora de influenciar a un sujeto de una comunidad indígena a aculturarse	Indígenas	Emberá	<p>En tiempos prehispánicos los Emberá se conocieron como indígenas “chocó” o “chocoos”, y compartieron la lengua nativa, la cosmovisión jaibaná, la movilidad territorial, el gobierno no centralizado, la cultura selvática y la estructura social, que radica en unidades familiares la base de su sociedad y en unidades sociales más amplias, el desempeño de diversas actividades (Ulloa, 1992, p. 36).</p> <p>En Panamá se les acostumbra llamar Emberá que significa literalmente: "La gente del maíz" (Cardona, Rivera & Carmona, 2015, prr.17).</p>
		Chamí	<p>Chamí (gente de la cordillera), conservan los pilares culturales ancestrales: cosmovisión jaibaná; pintura facial y corporal; artesanías y cestería; estructura social con unidades familiares como base de su sociedad, unidades más amplias para tareas cooperativas y gobierno no centralizado (Pueblos Originarios, s.f, prr.2).</p> <p>La mayor parte de su población, habita en el alto río San Juan en los municipios de Pueblo Rico y Mistrató ubicados en el departamento de Risaralda (ONIC, 2016, prr.2).</p>
		Dobidá	<p>Los Emberá Dobidá (gente del río), son uno de los pueblos Emberá colombianos, concentrados principalmente en el río Chocó. Existe la diferenciación de los Emberá en Chamí, Katíos y Siapidaras, y también existen las denominaciones de Dobidá, Óbida y Eyadiba. Todas desde el punto de vista lingüístico implican variaciones dialectales (Ministerio de Cultura, 2010, prr. 1).</p>
		Medellín	<p>Medellín Ciudad capital del departamento de Antioquia, ubicada al noroccidente de Colombia, y una de las más populosas del país. Su nombre de fundación es Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Gentilicio: medellinense (Webdicio, s.f, prr.2).</p>

			<p>En el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020 dice que: “Medellín es una ciudad compleja que precisa tener en cuenta algunos asuntos centrales de su configuración histórica y social para avanzar en su construcción como ciudad” (p.52).</p> <p>Medellín es hoy la ciudad del país que más recibe población en situación de desplazamiento; también su condición de capital de departamento y de segunda ciudad del país la hace un destino atractivo para personas que buscan oportunidades educativas y de empleo. Esta realidad hace que en los asentamientos, barrios y lugares de la ciudad hoy estén presentes diversas culturas, cuyos procesos y manifestaciones empiezan a llegar tímidamente al espacio público (p.79).</p> <p>Medellín es un “mosaico de culturas pueblerinas” y de nuevas dinámicas en lo rural de tipo tradicionalmente urbano; de hecho las relaciones con el territorio metropolitano están mediadas por el suelo rural (p.84).</p>
<p>Determinar el quehacer del Trabajador Social en los procesos de aculturación que vivencian las comunidades indígenas</p>	<p>Trabajo Social</p>	<p>Trabajo Social</p>	<p>El Trabajo Social se concibe como una profesión – disciplina constitutiva de las ciencias sociales, que se desarrolla en ámbito de las interacciones entre los sujetos, las instituciones, las organizaciones sociales y el Estado, de manera dialógica y crítica. Comporta referentes de intervención que se constituyen en el eje que estructura el ejercicio profesional, confiéndole un sentido social y político para potenciar procesos de transformación social (Código de Ética de los Trabajadores Sociales en Colombia, 2015, p.22).</p>

3. Marco Referencial de la investigación

3.1. Marco filosófico – antropológico

“El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a menudo estarás solo, y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo”

Nietzsche (1900)

El presente estudio investigativo se encuentra basado filosófica y antropológicamente a partir de conceptos que permitirán entender a los individuos, los cuales hacen parte de este proceso; esto se entiende como los sujetos, quienes como seres humanos pasan a ser el eje principal para desarrollar un ejercicio con un enfoque cualitativo, un paradigma fenomenológico y un tipo de investigación complementado con unas *Historias de Vida*, estos conceptos serán comprendidos desde las categorías iniciales mencionadas anteriormente: aculturación, los indígenas Emberá Chamí y Dobiá en la ciudad y el Trabajo Social con indígenas.

Para interiorizar este marco, se requiere concebir *el ser* y el *sujeto* desde teorías, que permitan en este caso deducir por qué algunos integrantes de las comunidades indígenas Emberá Chamí y Dobiá experimentan procesos de aculturación cuando llegan a la ciudad. Para ello se presenta inicialmente el concepto de hombre de Martin Heidegger, extraído del libro *Ontología Hermenéutica de la Facticidad* (2008), hombre concebido como sujeto y persona:

Persona, personalidad, son el fruto de la experiencia y visión de un mundo cuyas condiciones objetivas nos vienen dadas de antemano en cada ocasión de un modo determinado. Estos elementos configuran la dotación de una cosa dada de antemano, a la

cual posteriormente, en función de tales elementos, se le atribuye un modo de ser o se le deja estar en la indiferencia de ser-real (Heidegger, 2008, p.42).

Se diría pues, que todo ser humano desde que nace viene con una programación determinada, el sujeto crece adquiriendo toda forma de subsistencia de acuerdo a su cultura, por el solo hecho de ser humano pasa a ser considerado como un sujeto social.

De acuerdo a los citados autores Osorio & Mesa (2016), como lo mencionan en su trabajo de grado *Las representaciones artísticas callejeras como discurso político e identitario de jóvenes pertenecientes a colectivos que se expresan a través del grafiti y el muralismo*, exponen en común acuerdo con Javier Torres Vindas (2007) en el texto *Notas para leer al Sujeto en Foucault desde América Latina*, plantea cómo para Michel Foucault siempre se estará frente a un sujeto *sujetado* a las relaciones de *poder, de significación y de producción* y “de las cuales él no puede llegar a ser partícipe o al menos consiente sin un previo desmontaje de las tecnologías que le han producido: discursos, prácticas ascéticas, instituciones, el Estado moderno, entre otros” (prr.1). Las tecnologías son designadas para Foucault cómo los procedimientos, a través de los cuales las relaciones de poder se articulan en una sociedad determinada mediante la producción de regímenes específicos de *verdad* que se imponen a un sector.

Continua planteando la tesis de grado aludida, que este autor dice como el estar sujetado es estar sometido a otro mediante el control y la dependencia y a la vez estar atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de sí mismo; ósea, formas de poder que dominan y someten al ser humano por parte de las élites políticas, intelectuales o económicas. Pero la subjetividad se puede liberar en el cuidado de sí mismo como una propuesta ética y políticamente viable “encarnando un acercamiento histórico, no trascendental y crítico” (prr. 2).

(...) la obligación de la preocupación por uno mismo se ve, sin embargo, ampliada en el sentido de que es válida para todos los hombres aunque con las siguientes reservas: a). no se dice ocúpate de ti mismo más que a aquellas personas que tienen capacidad cultural, económica y social: la élite cultivada (separación de hecho), b). No se dice ocúpate de ti mismo más que a las personas que pueden distinguirse de la muchedumbre, de la masa, ya que la preocupación por uno mismo no tiene lugar en la práctica cotidiana propia de una élite moral (separación impuesta)” (Foucault, 1996, p.50)

La anterior afirmación foucaultiana dice que los sujetos no pueden gestar, ni desplegar luchas de liberación anti-sistémica, sino que los sujetos sujetados deben hacer sus luchas de libertad (autonomía) en los microespacios del poder. Resistencias locales, fragmentarias y para unos poco (las élites). Es decir, manteniendo y reproduciendo las condiciones estructurales del sistema, pero cambiando las condiciones locales de encarnación del poder, tal y como se plantea en uno de los objetivos específicos donde lo que se busca es comprender qué aspectos de la ciudad han sido más relevantes a la hora de influenciar a un sujeto de una comunidad indígena a aculturarse. Esto, debido a que dichas luchas locales son transversales, inmediatas, cuestionan el estatus de los individuos, luchan contra el *gobierno de la individualización-totalización* o heteronomía de la identidad, ayudando a comprender ¿Quiénes es el ser? Para ser más específicos Foucault (1968) plantea:

(...) tenemos que imaginar y construir lo que podríamos ser para desembarazarnos de esta especie de doble imposición política consistente en la individualización y la totalización simultáneas de las estructuras del poder moderno. Se podría decir, para concluir, que el problema a la vez político, ético, social y filosófico que se nos plantea hoy no consiste tanto en intentar liberar al individuo del Estado y de sus instituciones, cuanto liberarnos a

nosotros mismo del Estado y del tipo de individualización que éste conlleva. Hemos de promover nuevas formas de subjetividad que se enfrenten y opongan al tipo de individualidad que nos ha sido impuesta durante muchos siglos” (Foucault, 1996, p. 29).

Además, Foucault ampliará el concepto del *cuidado de sí mismo*, haciendo la anotación sobre la sospecha que genera este concepto, en nuestras sociedades al ser tomado como el amor egoísta a sí mismo, como lo plantean Osorio y Mesa (2016) en el trabajo de grado aludido.

(...) es interesante ver cómo en nuestras sociedades, por el contrario, el cuidado de uno mismo se ha convertido a partir de cierto momento en algo un tanto sospechoso.

Ocuparse de uno mismo ha sido, a partir de un determinado momento, denunciado casi espontáneamente como una forma de amor a sí mismo, como una forma de egoísmo” (Foucault, 1996, p. 99)

De manera semejante, otra pregunta que intenta responderse Foucault, que profundiza el tema es ¿cómo produce el poder? ¿Cómo se encarna en el sujeto? “¿Cómo entra el sujeto a formar parte de una determinada interpretación de la verdad?” (Foucault, 1996, p.107), tal como lo vivencian algunos integrantes de las comunidades indígenas, que se encuentran cercanos a la ciudad de Medellín, decidiendo vivenciar otras culturas, sin esperar un proceso de cambio para ellos como individuos, entonces ¿Cómo se ejerce la libertad del cuidado de sí sin un proceso de liberación?

(...) esta práctica de liberación no basta para definir las prácticas de libertad que serán a continuación necesarias para que este pueblo, esta sociedad y estos individuos puedan definir formas válidas y aceptables de existencia o formas válidas y aceptables en lo que se refiere a la sociedad política (...) los análisis que se intentó hacer se centran fundamentalmente en las

relaciones de poder. Y entiendo por relaciones de poder algo distinto de los estados de dominación (...) la liberación abre un campo a nuevas relaciones de poder que hay que controlar mediante prácticas de libertad (...) la libertad es la condición ontológica de la ética; pero la ética es la forma reflexiva que adopta la libertad” (Foucault, 1996, p.95).

Para Carlos Marx, planteado por Jean Touchard (2009), en *El fragmento de la historia de las ideas políticas*:

El hombre en sociedad no es otra cosa que la relación fundamental hombre – naturaleza – hombre. La historia nace y se desarrolla a partir de la primera mediación que pone en relación al hombre con la naturaleza y al hombre con los otros hombres: el trabajo” (Touchard, 2009, p. 39).

Y, el autor anterior trae esta cita de lo que Carlos Marx piensa que es el sujeto:

...es ante todo el conjunto de sus relaciones sociales" ... la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de sus relaciones sociales". Relaciones que no son puramente espirituales, entre conciencias, sino la unidad de lo espiritual y lo material, relaciones establecidas a través de la interacción del hombre con la naturaleza en el proceso de producción y reproducción de su vida material y espiritual"(Touchard, 2009, p.100).

Consideremos ahora la definición hallada en el *Diccionario de Filosofía* de Nicola Abbagnano (2004), Hegel define el ser a partir de la determinación:

Lo que es racional es real, y lo que es real es racional. La racionalidad de lo real es su necesidad, por la cual en sus determinaciones fundamentales, no puede ser más que lo que es. Por ello Hegel dice que “entender lo que es, es la tarea de la filosofía, ya que lo

que es, es la razón” (p.955), toda vez que, en el proceso de investigación, lo que se pretende es analizar el proceso de aculturación que experimentan algunos de los sujetos indígenas los cambios en las tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión, esto al llegar a la ciudad de Medellín.

Así mismo, otra definición desde el psicoanálisis planteada por Erich Fromm en su texto *¿Tener o Ser?* (1978), basada en el cambio del ser:

Cuando nos basamos en la realidad de los seres humanos que existen, aman, odian y sufren, entonces no existe un ser que al mismo tiempo no se transforme y cambie. Las estructuras vivas sólo pueden existir si se transforman y cambian. El cambio y el desarrollo son cualidades inherentes al proceso vital (p. 41).

Según la cita, lleva analizar en el proceso de aculturación de los sujetos indígenas los cambios en las tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión y a su vez, comprender cuáles aspectos de la ciudad han sido más relevantes a la hora de influenciar a un sujeto de una comunidad indígena a aculturarse cuando llegan a la ciudad de Medellín.

También es cierto, que Kant señala que la conceptualización del ser tiene tres variantes, citado por Andrés Saldarriaga Madrigal, en *Lo Que El Hombre Hace, o puede y debe hacer, de sí mismo. Antropología Pragmática y Filosofía Moral en Kant* (Kant1900):

Una ciencia del conocimiento del ser humano, compuesta sistemáticamente (antropología), puede ser [compuesta] tanto en sentido fisiológico como en sentido pragmático. El conocimiento fisiológico del ser humano se dirige a la indagación de lo que la naturaleza hace del ser humano; el pragmático, a lo que él, como ente que actúa libremente, hace, o puede y debe hacer, de sí mismo (Saldarriaga, 2015, p.10).

Dentro de este marco, ha de considerarse que esta investigación se realiza para la Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO, entidad que enfoca su modelo educativo a través de la Praxeología. Dicho enfoque, comprende al ser humano, tal y como dicen los citados autores Osorio & Mesa (2016), brindando una orientación desde el autor Carlos Germán Juliao (2007) en el texto *La Praxeología: Una teoría de la Práctica*, donde define al ser humano:

Que cada uno sea capaz de conducirse a sí mismo, en medio de los otros, superando el conflicto natural de las relaciones sociales. Como proceso formativo del sujeto social no puede caer en las actuales ideologías de poiesis, de fabricación en serie o de rendimiento productivo, pero, tampoco reducirse a acciones que solo importan a los sujetos como individuos (Juliao, 2007, p. 17).

En contraste con las nociones expuestas anteriormente sobre el ser y el sujeto, en el estudio investigativo del proceso de aculturación de algunos representantes de las comunidades indígenas Emberá Chamí y Dobidá, se entiende al indígena como todo ser humano que está vinculado con la experiencia y visión de un mundo, toda vez que este nace y crece dentro del contexto, tal como lo dice Heidegger; para ellos es la significación que tiene cada cosa dentro de su territorio de origen, la interacción con los símbolos que consideran importantes para sí y la construcción de la subjetividad dentro de sus poblaciones. Sin embargo para Foucault y Marx, hay una relación desde la materialización, el sujeto está vinculado a la producción y a las formas de poder, mientras que Marx relaciona al sujeto a nivel laboral y económico, influenciando en el sujeto el desear un status dentro la sociedad, conllevando así a procesos de transformaciones en su cultura.

3.2.Marco Teórico

3.2.1. Marco Conceptual

Esta investigación se encuentra soportada bajo supuestos teóricos relacionados con la aculturación, los indígenas Emberá Chamí y Dobidá y la concepción del Trabajo Social con indígenas; dichos conceptos se encuentran estructurados a partir de los procesos de cambio en la cultura que experimentan algunos sujetos, llevando así a realizar un posible acercamiento a la aculturación y sus particularidades.

El término aculturación (*proceso social que genera cambios en la propia cultura por una nueva*) existe desde épocas inmemoriales, la historia narra que el contacto y la interacción entre diferentes grupos sociales, que además de percibir el mundo de formas distintas, conservar una cultura autóctona y un legado histórico particular, se convierte en todo un desafío, pues la resistencia de los grupos indígenas por conservar su identidad se ha sostenido en el tiempo, no desmeritando la fuerza que ha tenido el desarrollo y la globalización dentro de estos mismos. Juan Friede (1979) en el texto *Proceso de aculturación del indígena en Colombia*, dice:

La forzosa coexistencia de grupos humanos diferenciados por su modo de vida, su organización social y política y por su acervo cultural todo esto, empleado en el más amplio sentido de la palabra ha originado problemas que se remontan a una época muy antigua de la humanidad. La aculturación, proceso de adaptación de las diversas etnias que, debido a la situación geográfica o las circunstancias históricas, políticas o económicas han tenido que convivir, producían mutuas influencias y también asperezas que se han limado ante la afinidad de las etnias que convivían. A veces un grupo logró imponerse, debido a su preponderancia numérica, avances técnicos u otros factores,

absorbiendo los grupos inferiores mediante el normal proceso que ejerce la convivencia. Y así, el proceso de aculturación, es decir la adopción de complejos culturales ajenos, se ha desarrollado normalmente o a lo sumo con un mínimo empleo de coacción (Friede, 1979, p. 9).

Y, es precisamente el mundo globalizado uno de los aspectos más llamativos para los indígenas y su proceso de aculturación, la tecnología, el consumismo, la moda, las redes sociales, entre otros son factores arraigados a la esencia del mundo citadino, obteniendo el indígena un panorama claro sobre ello desde la educación. Julián de Jesús Pérez Ríos (2014), En el texto *Transformaciones Culturales. El caso de la Comunidad Indígena Emberá de Nusidó, Municipio de Frontino (Antioquia, Colombia)*, relaciona cómo han sido los procesos de aculturación en otras comunidades indígenas:

El cambio cultural asociado a la educación formal es percibido como una amenaza real para las formas ancestrales de ser indígenas en Nusidó, ya que además de significar un cambio en los roles y comportamientos esperados, las perspectivas de algunos jóvenes se orientan a la continuación de sus estudios a nivel profesional; con el consecuente cambio en las actividades productivas, los valores tradicionales y las expectativas sobre sí mismos y la comunidad. De hecho, la misma actividad del estudio (unida al consumo de medios de comunicación) ha significado para los Emberá de Nusidó un cambio en las relaciones de producción y reproducción, ya que se trata de una actividad que ocupa un tiempo que antes los jóvenes empleaban en acciones productivas que beneficiaban al grupo (o por lo menos a la economía familiar) y que hacían parte de su proceso de socialización como miembros de la comunidad y como indígenas. Así, se considera que los jóvenes se han vuelto perezosos (Pérez, 2014, p.153).

Por lo tanto, el proceso de aculturación ha involucrado de forma notable a las comunidades indígenas a sus resguardos y viviendas, desviando al indígena de su raíz, de la cultura autóctona que los identifica y representa, su cosmovisión, sus creencias y formas de operar son efímeras, perdiendo así el indígena el valor de su historia. Para ello, el citado autor Pérez Ríos (2014), habla de que la aculturación conlleva a los indígenas a reformar muchas de sus costumbres ancestrales:

Sobre su relación con el espacio interno del resguardo, uno de los cambios más significativos para los indígenas que llegaron a Nusidó fue la ya mencionada instalación por familias en las viviendas de los agregados de la antigua finca, construidas en materiales como el adobe, el cemento, el bareque y el zinc. Los habitantes de Nusidó han propuesto un diseño que incluye el uso de nuevos materiales, como el concreto para la construcción duradera de los pilotes, pero buscando reproducir, en lo posible, la forma tradicional del tambo como muestra de que sus habitantes son indígenas (Pérez, 2014, p.153).

Cuando se hace referencia al proceso de aculturación, se está haciendo mención a la adquisición de nuevas costumbres, hábitos, creencias que componen cierta cultura, no a la erradicación de la cultura propia, es por esto que las autoras Fajardo & Patiño & Patiño (2008) en el texto *Estudios Actuales Sobre Aculturación y Salud Mental en Inmigrantes* definen:

El Modelo unidimensional: Propuesto por Gordon, (1964), concibe al proceso de aculturación como un continuo, un proceso unidireccional, en donde uno de los polos es el rechazo a la nueva cultura, con el fin de mantener las propias tradiciones y el otro es la total asimilación de la cultura dominante. Este modelo presupone que la pérdida de los valores, costumbres e ideologías de la cultura anterior es inherente a la aculturación; por

tanto, se equipara asimilación con aculturación. Aunque este modelo tiene en cuenta diferentes dimensiones que pueden ser modificadas durante el proceso de aculturación (aspecto lingüístico, social, económico, cívico, etc.), se considera un modelo unidimensional en cuanto que posee una única dirección y un único resultado posible. Los Modelos bidimensionales: Como respuesta a las limitaciones del anterior modelo, surge la perspectiva bidimensional, que diferencia la relación que crea el inmigrante con su cultura de origen de la que establece con el nuevo grupo y las considera dimensiones independientes; por tanto, el cambio es medido en cada una de estas dimensiones. El sujeto puede mantener un vínculo fuerte con ambas culturas, ya que su aculturación a la sociedad dominante no implica necesariamente la eliminación de la relación con su grupo étnico (Gordon, 1964, citado en Fajardo & Patiño & Patiño, 2008).

El origen de los pueblos indígenas se da a conocer en el siglo XVI a partir de la llegada de los españoles a América, quienes buscaban colonizar las tierras y todo cuánto estos pueblos tenían; conquista que se dio a partir del uso de la violencia, siendo esclavizados y ultrajados en su propia cultura. Se dice que en un principio los indígenas eran los padres ancestrales de toda la tierra. Sánchez & Molina en su texto *Documentos para la Historia del Movimiento Indígena Contemporáneo*, hablan de ese momento histórico de la colonización:

La llegada de los europeos y la ocupación de Aby-ayala luego llamada por ellos “América” ocasionó un trauma en la vida social de los pueblos nativos, que vieron, primero, cómo eran saqueadas sus pertenencias y profanada su cultura, cómo caían víctimas de enfermedades mortales que los llegados del otro lado del océano traían; y luego cómo sus comunidades eran objeto de un despiadado proceso de colonización (Sánchez & Molina, 2010, p.16).

Hecho que llevó a revolucionar las comunidades indígenas, provocando en ellos un estado de resistencia ante el sometimiento en el que se vieron involucrados. Para esto crearon movimientos con el que buscaban llegar a acuerdos, donde se les respetara su condición de indígenas, sus tierras y su ideología, ya que en este tiempo los pueblos existentes no permitieron que los españoles les aculturaran con sus creencias occidentales.

De acuerdo con lo planteado en el párrafo anterior, es importante reconocer por qué se dio el concepto de “indígenas” y cómo a partir de este término comienza un proceso de identidad y reconocimiento, para ello Arango & Sánchez (1998), recrean el concepto en *La Condición Indígena*, cómo indígena comenzó a llamarse el sector de población socialmente subordinado descendiente de la población originaria de América. El concepto mismo era un equívoco que se origina en la confusión que tenía Cristóbal Colón al llegar a América considerando que se trataba de las indias (p.303).

Grupo étnico es un colectivo, que en el seno de una unidad cultural mayor se identifica como entidad distinta, independiente del resto de la cultura que los engloba. Además de la autoidentificación, este grupo suele presentar asimismo una serie de características que subrayan su particularidad y establecen una distancia social con respecto a otros (Telban, 1988, p.19).

En relación con el anterior criterio, podría decirse que lo que determina a cada grupo indígena es todo lo que lo diferencia de la población citadina, en cuanto a su idioma o lengua, sus tradiciones y costumbres que los distinguen a nivel social, como sus vestimentas, su alimentación, la convivencia y las leyes o estatutos dentro de sus comunidades. Según el planteamiento de Blaz Telban (1998), en los *Grupos Étnicos de Colombia, Etnografía y Bibliografía*, cada comunidad indígena tiene su forma de producción, organización social,

política, forma de educación y sistema de valores “íntimamente relacionados con sus creencias mágico-religiosas y la mayoría de los grupos étnicos también poseen su propia lengua por la cual todos identifican y distinguen una etnia indígena de otra” (p.22).

Avanzando en esta conceptualización, se puede decir que existen muchos pueblos indígenas en el departamento de Antioquia, especialmente los Emberá Chamí y Dobidá, los cuales son el tema de la presente investigación; ambos pueblos tienen formas de vida muy similares, solo cambia el contexto espacial, por ejemplo los indígenas Emberá Chamí se encuentran ubicados en el suroeste, mientras que los indígenas Emberá Dobidá en el Atrato medio, ambas zonas se reconocen por estar cerca a las poblaciones urbanas, permitiendo así que los integrantes de las comunidades indígenas tengan más acceso a otro tipo de culturas. Tal situación la plantea Blaz Telban (1988), en el capítulo *Emberá de los Grupos Étnicos de Colombia*, “los Emberá no son conscientes de la dispersión de su etnia porque no existen mecanismos formales para su unión, ni métodos de control político o cohesión social de su población” (p.198).

Para las autoras Gálvez, Alcaraz, Arias, Gutiérrez & López (2002) en el texto *El Mañana que ya Entró*, la gran dispersión territorial ha desembocado en la dialectización de la lengua Emberá:

Los Emberá Chamí (Chamibida), al igual que los Eyabida y Dobidá, manifiestan la tendencia a la dispersión territorial, por las características de su organización social que otorga gran autonomía a las parentelas. Esto ha sido señalado por los investigadores como una ventaja cultural, que habría facilitado la permanencia de la etnia (p.24).

Es por esto, que como punto de partida se toma el quehacer en el Trabajo Social, existiendo esta como una profesión que se fundamenta en su práctica, apuntando a generar y

promover el cambio, el desarrollo y la cohesión social, basándose en los principios de la justicia de los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad, este involucra a las personas y las estructuras para hacerle frente a los desafíos de la vida y acrecentar el bienestar común.

Desde la profesión de Trabajo Social, es pertinente abordar los procesos de aculturación para resolver los interrogantes del porqué se da el cambio de identidad en algunos integrantes de la comunidad indígena Emberá Chamí y Dobidá al llegar a la ciudad de Medellín en el año 2016, facilitando los vínculos y la autonomía de algunos integrantes de la comunidad, visualizando los cambios del movimiento social indígena, identificando las causas y consecuencias que genera este proceso de inclusión a la vida ciudadina y así poder comprender el despojo de su cultura o raíces.

En la búsqueda de tener claridad sobre los conceptos de movimientos sociales, se remite a Touraine (1994), quién sostiene que:

No se habla de cualquier acción de un grupo de personas, por el contrario, un movimiento social debe permitir el poner en evidencia la existencia de una forma concreta de acción colectiva que cuestiona un tipo de dominación, pero no busca una sociedad perfecta, sino busca la representación o representatividad de otros sectores y el pluralismo en democracia (Touraine, 1994, citado en Aranibar, s.f).

En este caso se habla de movimiento social indígena el cual hace referencia a un mecanismo étnico, teniendo la particularidad de luchas, cultura diversa y diferenciándose de algún modo a un movimiento social ciudadano,

Natalia Rosario Aranibar Escarcha (s.f), en *El Rol del Trabajador Social en los Movimientos Sociales Indígenas del I.S.A.L.P. (Investigación Social y Ayuda Legal- Potosí)*

indica que: “Los movimientos indígenas comparten los mismos intereses que cualquier otro movimiento social, pues buscan cambiar su posición desventajosa en la estructura socio económica en la sociedad, pero desde su punto de vista cultural” (p.3).

Una de las ventajas en el Trabajo Social es que se examina los componentes contextuales, culturales e históricos, partiendo de la reflexión crítica y de la fenomenología para abordar algunos criterios presentes en el ser humano tales como la religión, la raza, la clase, el idioma, el género, las discapacidades, la orientación sexual y cultura, permitiendo al momento del análisis evidenciar las oportunidades y desafíos que genera el sistema ciudadano para el bienestar y el desarrollo humano. Según la Declaración Universal *de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO* (2001) las características en la cultura de un sujeto se nombrarían como:

La cultura es considerada como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social y abarca, además de las artes y letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias (UNESCO, 2001, citado en Scolari, 2013)

Al momento de ir adquiriendo el conocimiento sobre la cultura de las comunidades permite identificar las causales que están permeando su decisión de adoptar otra cultura o aculturarse al mundo urbano o el mundo ciudadano, definiendo de tal manera una metodología que permita la inclusión social, que esté basado en la comprensión de este proceso social que ya ha dejado de ser ajeno para los ciudadanos, para esto se cita a Rafael Alonso Hernández López (2013), para hablar sobre la identidad:

La identidad es algo que se va cimentando según anhelos, ilusiones y estilos de vida, desde esta perspectiva de estudio, la identidad es una directriz para nada coercitiva, que

va guiando, sugiriendo, abriendo camino en la cosmovisión, forma de concebirse y de accionar en la vida de las personas. La identidad es una construcción social originada en representaciones, por lo cual es indispensable pensarla en el marco de un contexto social en el que intervienen grupos sociales diversos que recurren a un proceso de identificación y diferenciación de las actitudes, aptitudes, habilidades y costumbres que permiten demarcar lo propio de lo considerado como ajeno (Hernández, 2013, p.17).

Es tan diverso y permeable el entorno social, medio ambiente, el entorno geográfico y natural, que por naturalidad influencia a las personas, sujetos e individuos. Por eso, desde ese sistema natural en el que viven las poblaciones indígenas es que entra a participar el Trabajo Social, centrándose como se había mencionado antes en *“involucrar a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar”*. Como lo confirma el paradigma de desarrollo social, el Trabajo Social está enfocado en el sustento del sistema para un desarrollo y bienestar común (IFSW, 2016, prr.2).

3.2.2. Estado del arte

La aculturación no consiste, pues, solamente en sufrir estas sujeciones paralizantes, en las que primeramente pensaba Durkheim, ni en imitar sin objeto como creía tarde: consiste en una adaptación social fuertemente motivada, ya que el individuo tiene necesidades naturales que en principio se hallan bloqueadas. En consecuencia, cuando se trate de uno cualquiera de los aspectos del comportamiento, percepción y conocimiento, afectividad, actividad, el individuo percibe que sus fracasos resultan de inadaptaciones.
Stoetzel (2015)

La historia ha sido marcada por acontecimientos que han llevado a cambios en todos los aspectos de la humanidad; este también ha sido el caso de las comunidades indígenas, quienes han vivido por causas externas procesos de cambios en su cultura. Por esto, la presente investigación está dirigida a conocer los alcances que trae consigo el proceso de aculturación en algunos representantes indígenas Emberá Chamí y Dobidá.

Esta búsqueda continúa en entender esos cambios en la vida de los indígenas por medio del *Estado del Arte*, como base para entender esas experiencias y su permanencia en el medio para no desaparecer.

Evento - Cronología	Momento Conceptual	Referencia – Fuente
Siglo XVI llegada de los Españoles a América	La pobreza, las desigualdades en el acceso a la educación y la salud, el deterioro de su hábitat, el desconocimiento y atropello de sus derechos colectivos y libertades fundamentales son la expresión del colonialismo interno en que vive la mayor parte de los pueblos indígenas.	Bello & Rangel (2000) Etnicidad, "Raza" y Equidad En América Latina y el Caribe. CEPAL, p.19
Colonización mediados de Siglo XVI	Muchos pueblos indígenas desarrollaron políticas territoriales, crearon resguardos como medidas de protección, conllevando	Arango & Sánchez (1998) Los Pueblos Indígenas de Colombia 1997. DNP, p.30

<p>Un nuevo proceso de aculturación, y cambios se evidencian hacia futuro en esta comunidad indígena residente en la ciudad.</p>	<p>a la aculturación forzada de la población indígena.</p>	<p>Tapasco (2008) El Desplazamiento del Emberá Chamí, y su Nueva Cotidianidad en la Ciudad de Pereira: Una Mirada desde una Comunidad Indígena Asociada, con las Políticas de Desplazamiento. Universidad Tecnológica de Pereira UTP, p.49</p>
<p>Los procesos migratorios sufridos por pueblos indígenas</p>	<p>Existe una importante pérdida cultural (proceso de aculturación) ya que en las ciudades ha sido muy difícil contar con los espacios que les permitan mantener sus tradiciones y fiestas religiosas, además que se trata de un medio urbano, marcado por la “modernidad” y por la prevalencia de estilos y modos de vida muy diferentes a las comunidades.</p>	<p>Figueroa (2007) Capital social y desarrollo indígena urbano: una propuesta para una convivencia multicultural. Los Mapuches de Santiago de Chile. Universitat Ramón Llull, p.153</p>
<p>El proceso de aculturación a nivel general en las comunidades indígenas</p>	<p>Proceso de cambio social y aculturación de esta etnia indígena como consecuencia de su contacto con la sociedad occidental tanto desde una perspectiva panorámica histórica como de una perspectiva de análisis estructural concreto de cambio experimentado en todos los niveles de la sociedad, con especial énfasis en el sistema de parentesco y las creencias religiosas.</p>	<p>Ullán (2003) Los indios Ticuna del Amazonas: procesos de cambio social y aculturación. Universidad Complutense de Madrid, p.3</p>

El ingreso de los pueblos tradicionales al consumismo

Las culturas tradicionales, que en Colombia se habían sostenido alejadas, arrinconadas y excluidas de la sociedad dominante que las rodeaba, permanecieron inmodificadas en su modo de vida y organización social y familiar hasta hace pocas décadas. Su estilo de vida tradicional les permitía subsistir, aunque vivían al margen de la modernización que lentamente se introdujo en ciudades, pueblos y campos durante el siglo XX. No obstante, en los últimos veinte años hemos visto en estas poblaciones tradicionales cambios acelerados y disruptivos de la concepción y estilo de vida, de su organización social. En todas ellas encontramos una constante: las generaciones de los padres y mayores ya no están transmitiendo a sus hijos y nietos su cultura tradicional.

Tenorio (2011) Escolaridad generalizada: ¿inclusión social o pérdida de la identidad cultural?, Revista de estudios sociales, ppr.63

La aculturación en marcha y el acceso a la información ha generado en los jóvenes una serie de necesidades secundarias, culturales y expectativas

El mundo marginal de sus aldeas, lo que, asociado a la creciente presión por los recursos que hace cada vez menos cómoda la vida rural (en la actualidad hay que trabajar más para obtener lo mismo que antes) les está conduciendo cada vez más a buscarse la vida como asalariados en las ciudades, el fenómeno está provocando incipiente proletarización indígena en

Ullán (2003) Los indios Ticuna del Amazonas: procesos de cambio social y aculturación. Universidad Complutense de Madrid, ppr. 301

Las practicas ancestrales de los pueblos indígenas se ven amenazadas por el cambio y el choque cultural	<p>ciudades.</p> <p>(...) Sin duda, las rememoraciones y los olvidos rituales y culturales hicieron parte de una compleja lucha simbólica que incluyó elementos como el vestido, la medicina, la mitología y la territorialidad. Estos elementos no se presentan como un cúmulo homogéneo de actitudes y prácticas difícilmente modificables. Todo lo contrario, su existencia, su reproducción o su extravío eran parte de los choques, las tensiones y las pugnas tejidas entre las diversas misiones protestantes, los creyentes y los no creyentes del resguardo. Es evidente que estos elementos aparecen de forma incompleta, repletos de discontinuidades, negaciones y cambios. No obstante, se muestran de manera recurrente e intervienen en la definición de la pertenencia étnica y los referentes culturales compartidos, en medio de la obstinación étnica y el cambio cultural contemporáneo.</p>	Demera (2005) Dinámicas configuraciones étnicas y renovaciones culturales inéditas. El caso de la más reciente evangelización protestante entre los indígenas guambianos en Colombia, prr. 76
Practicas artesanales ingresos que en la ciudad	Aunque la referencia recurrente a la artesanía indígena remita al pasado histórico del grupo, que la asocia con formas de vida propias del nomadismo de este pueblo con anterioridad a la conquista y la colonización, lo que se	Cardini (2012) Producción artesanal indígena: saberes y prácticas de los <i>Qom</i> en la ciudad de Rosario, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina, prr.7.

esgrime es que con y a pesar de, las transformaciones en los modos de vida tradicional, esto no impide que se reactualicen sus saberes y prácticas, en tanto emblemas identitarios, que en el nuevo contexto están en sintonía con las reivindicaciones actuales; La producción y venta de artesanías es parte de las estrategias económicas dentro del contexto urbano, a la vez que motivo de reivindicación identitaria en el conjunto de toda una serie de luchas que incluyen aspectos políticos, sociales y culturales marco desde el cual comprender los procesos que constituyen la producción artesanal indígena.

La presencia indígena urbana es un hecho cuya creciente importancia es conocida y documentada desde ya varias décadas, sabiendo que los así llamados "urbanos" pueden incluso llegar a representar, en algunos países, un sector mayoritario con respecto al total de población indígena

La urbanidad se plantea así como un verdadero desafío en términos teóricos para el desarrollo de las geografías indígenas, particularmente en América Latina donde existe una incipiente producción académica volcada al estudio de los territorios indígenas. Pero constituye también un desafío en términos metodológicos, considerando que la toma en cuenta de la urbanidad, y de la ciudad como un espacio central en las geografías indígenas contemporáneas, contribuiría a descolonizar las

Sepúlveda & Zúñiga (2009) Geografías indígenas urbanas: el caso mapuche en La Pintana, Santiago de Chile, Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas, Pontificia Universidad Católica de Chile, prr.14.

representaciones del territorio basadas en el paradigma moderno. Pues, más que una superficie cerrada cuyos límites estarían clara y definitivamente establecidos, el territorio es un objeto complejo que, siguiendo las movilidades y motivaciones de quienes le dan cuerpo, se encuentra en constante reestructuración. El espacio urbano constituye, en este sentido, un verdadero laboratorio geográfico cuya consideración es imprescindible al momento de abordar las geografías indígenas

Los individuos no escogen, transforman o cambian sus proyectos de buen vivir en el vacío. Lo hacen dentro de un contexto cultural que determina las opciones disponibles para el sujeto, así como el valor que cada una de alternativas tiene. Los sujetos, se argumenta, no son mónadas que pueden construirse solitariamente, aisladas del "otro" y del entramado de variables y fuerzas que constituye la cultura en la que están inmersos.

(...)un miembro de la comunidad indígena NukakMaku, colectividad nómada que habita en la Amazonía colombiana, está sumido en un horizonte de perspectivas que le ofrece un número amplio pero limitado de opciones de buen vivir, por ejemplo, el ser cazador, pescador, recolector o médico tradicional (o una combinación de algunas de ellas) en zonas de selva húmeda tropical. Sin embargo, no le ofrece como una opción o como una alternativa valiosa el convertirse en un agricultor sedentario o en un comerciante que vive en una de las ciudades de la zona andina de Colombia. Claro, el

Maldonado (2011) Indígenas urbanos y derechos culturales: los límites del multiculturalismo libera, Leitner Center For International Law and Justice Fordham University School of Law, p.13.

contexto en el que viven los NukakMaku puede variar. De hecho, algunos de los grupos que componen esta comunidad han entrado en contacto con la sociedad mayoritaria atraídos por las comodidades de la sociedad moderna, en busca de servicios médicos para sus miembros o huyendo de la violencia generada por el narcotráfico o el conflicto armado que vive Colombia. Este contacto ha hecho que algunos de estos indígenas se hayan asentado en contextos urbanos, hayan aprendido español o se hayan distanciado de su cultura tradicional. En estos casos las opciones disponibles para el ejercicio de la autonomía individual de los NukakMaku son diferentes a las de los grupos y sujetos que no han tenido contacto con la sociedad mayoritaria. Sin embargo, este sigue siendo el contexto dentro del cual los miembros de esta comunidad construyen y reconstruyen su identidad.

Comprendiendo la cosmovisión de los pueblos indígenas y como estos se adaptan a las demás culturas del mundo

Saber lo que somos, para poder defenderlo, con nuestra cosmovisión de que la vida plena solo es entendible, unida a los territorios, respirando y viviendo debajo de los árboles, con el agua y la naturaleza libres; escuchando a los abuelos, abuelas y las montañas;

II Cumbre Amazónica (2013) Teoría y Práctica del Buen Vivir: Orígenes, Debates Conceptuales y Conflictos Sociales. El Caso de Ecuador. Tesis Doctoral Universidad del País Vasco, (Citado en Rodríguez, 2016, p. 161).

manejando la intraculturalidad en nuestros pueblos y la interculturalidad con diálogo de saberes con todas las sociedades del mundo; abriendo círculos de palabra para retomar el verdadero aprendizaje, volviendo a los espíritus de las selvas para encontrar la alegría de la paz interior y mantener el orgullo de saber quiénes somos.

La afectación de la globalización en la búsqueda de identidad de los grupos indígenas

La diferencia cultural, la globalización, la identidad, la movilidad, los reclamos de los pueblos étnicos han dejado ver que el mundo se encuentra en un momento de tensión cultural.

González (2009) Diferencias culturales en el mundo global: cuestiones irresueltas para los pueblos indígenas de América Latina, p. 76.

Desde el Trabajo Social como tener una visión a los cambios culturales que experimentan continuamente las poblaciones indígenas

Esto en la práctica permite no caer en juicios que descalifican, y que se evidencian en interpretaciones y juicios relacionados con la idea de aculturación y pérdida identitaria para referirse a los cambios culturales que han vivido, y que continúan viviendo, algunas comunidades indígenas. Se trata entonces de que quienes aspiran a intervenir sobre una realidad étnica diferente construyan una representación que “sea motor de transformación de las relaciones de poder dentro de la intervención social, habilitando a las personas como sujetos y no como meros objetos del

León (2007) Trabajo Social Intercultural: Algunas Reflexiones a Propósito de la Intervención con una Comunidad Indígena del Trapecio Amazónico Colombiano, p.208

<p>A partir de la participación y el reconocimiento de la existencia de las comunidades indígenas posibilita la realización de prácticas que permitan su fortalecimiento en el medio social</p>	<p>proceso.</p> <p>Para los Trabajadores Sociales el campo de la Interculturalidad está relacionado con el respeto a la diversidad cultural lo que permite visualizar las necesidades realmente sentidas por las comunidades indígenas, donde podría situarse nuestro rol, lo que conlleva consigo la participación social de las etnias y comunidades indígenas, potenciando la generación de prácticas sociales a favor de los indígenas.</p>	<p>Ortega & Giovanetti (s.f) El Desafío Profesional al Trabajador Social en un Contexto Intercultural, Universidad de Costa Rica, p. 4.</p>
<p>Los procesos de aculturación se ven reflejados en la afectación que tienen los integrantes de las comunidades indígenas cuando se les imparte una educación que no es la propia ancestral</p>	<p>La escuela que se ha venido incrustando en las comunidades indígenas del departamento, así como con educadores indígenas, está dejando por fuera conocimientos ancestrales vitales, con la consecuente generación de tensiones, entre ellas, por un lado, la de imponer saberes y prácticas descontextualizadas que funcionan bajo un sistema de conocimiento foráneo y, por otro, relegando a las personas mayores, ancianos, anciana o sabios propios, con el resultado de una crisis de roles, pues los sabios y las sabias dejan de desempeñar su rol de guía, autoridad y referencia para la comunidad desde el conocimiento cosmológico, para convertirse en figuras</p>	<p>Rojas (2007) Conocer e investigar en contextos culturales diversos. Una experiencia en escuelas indígenas del departamento de Antioquia, Universidad de Antioquia, p.146</p>

	irrelevantes, inclusive desatendidas.	
En el año 1907 se vive con más fuerza los procesos de aculturación a los que fueron sometidos los pueblos indígenas existentes en este tiempo, procesos que hoy se evidencian también desde su autodeterminación	Se intensifica la relación con Panamá con la llegada de los misioneros (católicos y protestantes), y con la legislación sobre “la civilización de los indígenas”, que establecía llevar a los niños kuna a Panamá para “educarlos” y devolverlos a sus comunidades como agentes de aculturación. El aspecto socio cultural, que reproduce relaciones sociales y culturales propias contra relaciones serviles y de homogenización de una cultura oficial. La aculturación es la que tenemos que vencer desde las autonomías indígenas.	Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA (2010), Memoria del Foro Internacional: Autonomías indígenas originarias, procesos políticos del movimiento indígena en América Latina y en Bolivia. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), p.282.
La preservación de las tradiciones en toda cultura indígena desde la identidad y reconocimiento	Proponen la idea de la aculturación selectiva, o la identidad étnica situacional, donde el inmigrante aun después de varios años preserva aspectos importantes de su previa cultura. Los que siguen planteando el concepto tradicional de la aculturación y "sociedad inclusiva".	Tinker & Valle (2005) Cultura, poder e identidad: la dinámica y trayectoria de los intelectuales chicanos en los Estados Unidos, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO, p. 11
La aculturación dentro de los cambios del capitalismo, ha llevado a que estos se incorporen al sistema globalizado	Por su parte, de los indígenas se dice que son los guardianes de la tierra, que viven en el continuum de la naturaleza, que sus conocimientos son necesarios para construir una nueva humanidad. Por lo que se pregona su inclusión en las políticas	Oviedo (2016) El Cambio desde Arriba y Adentro, y el Cambio desde Abajo y Afuera, Red Global Sur, Prr. 6

de desarrollo, se les integra a los beneficios del progreso y la modernidad, se les permite tener puestos en los gobiernos nacionales e instancias internacionales, etc. Se convierten en diputados, alcaldes, y hasta presidente de la república (Bolivia), pero no se produce ninguna transformación estructural, ni se cambia el estado colonial y republicano, ni se integran las ontologías y epistemologías indígenas, y a la final todo sigue igual. La inclusión indígena se convierte en la integración de personajes con fenotipo o pigmento “del color de la tierra” al mismo poder y sistema racista, pero no de la filosofía, metodologías, axiologías, hermenéuticas indígenas. Estos indios en el poder no están para recrear otro sistema sino para continuar con el blanqueamiento que ahora lo ejecutan los mismos indígenas. La mentalidad colonial instrumentalizada por los indios, que articulan ideas liberales, marxistas, positivistas, capitalistas, desarrollistas, progresistas, religio-centristas, etc.

La aculturación no debe exigir a los representantes de las comunidades indígenas que sean reprimidos ante la resistencia que han llevado durante años

A las culturas indias se les ha negado significado y validez en el contexto universal bajo la idea de que el progreso histórico es inherente solo a la cultura occidental. Desde

Fundación Pueblo Indio (s.f) Autonomía, Cultura, Multiculturalidad, prr.27

luego no se trata de desconocer el avance científico, tecnológico, económico de la cultura de Occidente, pero en la relación multicultural debe buscarse el equilibrio para que ninguna cultura se convierta en instrumento de hegemonía y represión. Debe abogarse porque el avasallador progreso de Occidente no siga arrasando con culturas que provienen de otros impulsos creativos. Los avances de la cultura occidental deben convertirse en factores positivos para salvar y vigorizar las culturas marginadas. Al mismo tiempo los valores humanos y sociales de las culturas indígenas, su visión de la tierra como realidad no apropiable, las negociaciones pacíficas en los conflictos, la necesidad imperiosa de libertad pueden otorgar a la cultura de Occidente el sentido de vida y solidaridad que se ha ido perdiendo.

3.2.3. Marco Legal

A nivel nacional

En relación a la Constitución Política de Colombia (1991), reconoce la pluralidad cultural de los grupos indígenas de Colombia, mencionados en varios artículos. En los Art. 7 y 8 el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana y es obligación del Estado proteger las riquezas culturales. Este como punto principal para hablar de

la variedad de pueblos indígenas existentes y a su vez el Art. 63 habla de los recursos naturales y tierras que son de su propiedad:

Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

En el Art. 10 y 68 hablan de la educación y la lengua que los acompaña desde el nacimiento:

El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.

Y en el Art. 68, menciona la legalidad de la educación de las comunidades indígenas: *“las SIC integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural”*.

Desde el ámbito político, las comunidades indígenas pueden tener representantes a la Cámara Art. 176:

La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de las minorías políticas.

En cuanto al aspecto de gobernabilidad, los grupos indígenas pueden ejercer legalmente dentro de su territorio la propia autoridad, según el Art. 246:

Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República.

Plan de desarrollo: Inclusión De Grupos Poblacionales En Los Planes De Desarrollo (2016-2019)

Dentro del Plan de Desarrollo a nivel nacional, hay una ley creada con el fin de que los grupos indígenas sean consultados ante decisiones que el Estado tome, de acuerdo a sus regiones y ubicaciones:

Se aprobó en Colombia el Convenio Número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76° reunión de la conferencia general de la O.I.T., es un excelente ejemplo de enfoque diferencial. Permite a los Pueblos Indígenas y las Comunidades Negras, ser consultados previamente sobre medidas administrativas, legislativas o a la decisión sobre proyectos que puedan afectarles (Ley 21 de 1991).

Además de la importancia de mantener sus territorios, también se tiene en cuenta en el Plan de Desarrollo las costumbres y tradiciones en la diversidad de su cultura:

La Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura el en marco de la Ley 1381 de 2010 de Ley de Lenguas Nativas, viene tejiendo pensamientos, procesos culturales con grupos focales en diferentes regiones del país, propiciando espacios de diálogos, festivales, encuentros, y conmemoraciones de fechas especiales para pueblos indígenas en donde que se recrea la lengua materna de las familias indígenas desplazadas y vulnerables (Ley 1381 de 2010).

En el Decreto de Ley 4633 de 2011, se menciona la responsabilidad del Estado sobre los abusos a los que han sido sometidos las poblaciones indígenas:

Artículo 3°. Víctimas. Para los efectos del presente decreto, se consideran víctimas a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos y a sus integrantes individualmente considerados que hayan sufrido daños como consecuencia de violaciones graves y manifiestas de normas internacionales de derechos humanos, derechos fundamentales y colectivos, crímenes de lesa humanidad o infracciones al derecho internacional humanitario por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985 y que guarden relación con factores subyacentes y vinculados al conflicto armado interno.

Y en el reconocimiento de su tradición educativa, el Ministerio de Educación dicta la siguiente Ley Decreto 1952 de 2014:

Que el Sistema Educativo Indígena Propio - SEIP se concibe como un proceso integral, que desde la ley de origen, derecho mayor o derecho propio, contribuye a la permanencia y pervivencia de los pueblos indígenas, para lo cual, se orienta a la implementación de una atención educativa que reúna las siguientes características, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 21 de 1991: i) que responda a las necesidades particularidades de dichos pueblos ii) que abarque su historia, conocimientos, técnicas, sistemas de valores, aspiraciones sociales, económicas y culturales y iii) que en su ejecución, permita la participación de las respectivas comunidades.

A nivel regional

Por otra parte, en Antioquia también se han establecido estatutos para la protección de las comunidades indígenas; esto hace parte de los derechos a los que se hacen meritorios todos

aquellos y aquellas indígenas nacidos dentro del Estado Colombiano, principalmente en Antioquia ya que esta es la zona que compete el presente estudio investigativo. Para ello, es preciso nombrar la Ordenanza 32 de 2004:

“Por la cual se adopta la política pública para reconocer y garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas del departamento de Antioquia”.

Y en la Ordenanza 78 del 30 de noviembre de 1983, creo el fondo especial de ayuda a los indígenas, para promover su desarrollo dentro de alternativas que permitan mejorar sus condiciones de vida, fortalecer sus valores éticos y consolidar los nexos territoriales comunitarios.

Dentro del Marco Legal, se mencionan aspectos sobre los pueblos indígenas, como su constitución, vida, bienes, creencias y demás derechos y libertades dentro de su diversidad étnica y cultural, al igual que del cumplimiento de sus deberes en general. Esto, sin ser sometidos a imposiciones culturales y asimilaciones que atenten contra la cultura autóctona de los pueblos nativos y que coincide con el aporte que quiere hacerse desde el Trabajo Social a través del desarrollo social de los sujetos; y su vez de la importancia que tiene la conservación de sus particularidades como esencia de la identificación como indígena, dentro de cualquiera que sea el territorio que habiten.

3.3.Sistema Teórico

El sistema teórico de la investigación se levanta con el propósito de que los investigadores articulen las diferentes posiciones conceptuales trabajadas desde las nociones rastreadas dentro del marco referencial, con la interpretación que hacen del proceso de aculturación en los indígenas Emberá Chamí y Dobidá en la praxis investigativa.

Para la presente investigación, la categoría aculturación se define como la adopción de nuevas costumbres, hábitos, creencias, prácticas económicas, cosmovisión, lenguaje y vestuario; además, de la forma de relacionarse socialmente apoyando dicho concepto desde la teoría planteada por Juan Friede (1979) quien entre líneas describe el proceso de aculturación, así:

(...)A veces un grupo logró imponerse, debido a su preponderancia numérica, avances técnicos u otros factores, absorbiendo los grupos inferiores mediante el normal proceso que ejerce la convivencia. Y así, el proceso de aculturación, es decir la adopción de complejos culturales ajenos, se ha desarrollado normalmente o a lo sumo con un mínimo empleo de coacción (Friede, 1979, p. 9).

Indicando según el autor, que el proceso de aculturación es la huella que ha dejado la historia, donde el anterior enunciado da cuenta de un ideal paradisiaco, siendo el proceso de aculturación colombiano una marca teñida de imposición y situaciones violentas que parten de intereses y costumbres distintas, absorbiendo la cultura de los españoles a todo aquel que se opusiera e hiciera resistencia a su esfera de intereses, por tanto el proceso de aculturación en estas circunstancias es nombrado por Friede (1979) como una aculturación violenta.

El resultado de esa aculturación violenta origina a veces un mestizaje cultural e incluso biológico, como elemento formativo de una nación más o menos uniforme. Pero juzgando por la documentación histórica que nos legó el pasado, la incorporación de pueblos diferenciados se hizo mediante el empleo constante de una mayor o menor dosis de violencia. El grupo dominante no necesariamente numéricamente trata de imponerse y acelerar la integración del grupo o grupos más débiles en el conglomerado nacional. Tal incorporación violenta y precipitada ha producido para el pueblo, objeto de la aculturación, la pérdida de su potencial político, de sus valores culturales y el

sometimiento más o menos completo a los intereses económicos, políticos y culturales del dominador, en un grado dependiente de las circunstancias históricas (Friede, 1979, p. 10).

Se podría decir que, son innumerables los cuestionamientos de las causas que llevan a que los representantes de las comunidades indígenas Emberá Chamí y Dobiá para que decidan trasladarse a la ciudad de Medellín. Para Mejía & Zambrano (2006) en el documento *Nuevos escenarios de vida indígena urbana: el caso de Bogotá*, explican que la presencia de indígenas en la ciudad responde a procesos migratorios emprendidos por comunidades indígenas que desde sus lugares de origen se asomaron a la ciudad para quedarse (p.5). Muchos son desplazados por la violencia, o porque las condiciones espaciales y la explotación de la tierra para minería o macroproyectos los obliga a salir de sus tierras; en otros casos existen algunos integrantes de los pueblos indígenas con deseos de educarse y adquirir nuevos conocimientos ajenos a sus culturas, pero con la intención de tener dentro de su nuevo hábitat una buena calidad de vida, muchas veces para ser compartida con el resto de sus familiares en los resguardos. Para explicar el enunciado anterior se cita a Mejía & Zambrano (2000), en el nombrado documento:

De la provincia a la urbe moderna hay trecho. No sólo se trata de la distancia geográfica que las separa y que en su entramado, como en el caso de los archipiélagos, a la vez las une, configurando una red de sistemas urbanos, con sus especificidades socioculturales y productivas, con sus ritmos y movimientos. El emigrar de una a otra es más que un simple desplazamiento físico (...) un proceso de salida, de alejarse, de desarraigo. Emigrar es a la vez un advenimiento, un encuentro con lo desconocido, con lo diferente, con los retos del cambio y la adaptación. Migrar es un viaje de ida con la casa a las espaldas (Plata, s.f, citado en Mejía & Zambrano, 2000, p.1).

Visualizar el indígena Emberá Chamí y Dobidá en la ciudad de Medellín se ha convertido en un devenir del día a día, en cada calle que se camine siempre habrá hombres, mujeres y niños, de todas las edades realizando cualquier tipo de actividad con el fin de generar un sustento para sus familias radicadas en Medellín. Se puede observar en la fotografía una madre indígena Emberá con su pequeño hijo, tratando de generar un sustento económico a través de la mendicidad en el municipio de Copacabana:

Gráfica No.8. Madre indígena Emberá y su pequeño hijo en el municipio de Copacabana. Fotografía: Mora, M. (2016). Atrio de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, Copacabana-Antioquia, 23 de octubre.

Gráfica No.9. Emberás, de la selva al concreto, parte 1. Fotografía: Saldarriaga. M. (2016). Periódico El Colombiano, Reportaje Gráfico, pp. 46-47, octubre 23.

Muchos de ellos, sobre todo las mujeres y niños indígenas aún conservan sus vestimentas autóctonas, marcando con esto la diferencia de las demás personas, además hablan el lenguaje español, lo que facilita su comunicación con los demás ciudadanos. Por consiguiente, Medellín la llamada *ciudad innovadora*, se ha convertido en la ciudad de las puertas abiertas a la multiculturalidad, los asentamientos de poblaciones más vulnerables en el país de Colombia como los son las comunidades indígenas y afrodescendientes, han llegado a Medellín para reflejar la coyuntura a las que muchos de ellos han sido sometidos, identificándose a través de los guetos que conforman en la ciudad como una oportunidad para crear nuevas formas de vida.

Ver la ciudad como un lecho de oportunidades es una forma errada para los indígenas que se arriesgan a llegar a ella; Medellín está relacionada por ser la mejor en infraestructura con sus altos puentes, las mejores construcciones, por sus medios de transporte, por tener grandes, medianos y pequeños centros comerciales, iglesias de toda elección, bancos, entre otros, lo que realmente no determina a una ciudad. Medellín debiera de identificarse para sus habitantes y demás visitantes como una ciudad segura, una ciudad que brinde las oportunidades de emprendimiento a todas las personas, donde la tasa de desempleo sea la más baja del país y no simplemente una urbe llena de elefantes blancos que solo maquillan la verdadera Medellín, ciudad que atrae a infinidad de integrantes de las comunidades indígenas Emberá Chamí y Dobidá visionando en ella una oportunidad para tener una mejor calidad de vida.

Esto lleva entonces, a que el Trabajador Social busca respuestas con el fenómeno de la aculturación que se da en algunos integrantes de la comunidad indígena Emberá Chamí y Dobidá, del porqué se adquieren otras culturas dejando de lado sus propias raíces y legados ancestrales. Partiendo de la fenomenología, en este trabajo investigativo se examina y trata de

encontrar respuestas, potencializando el conocimiento e identificando los determinantes culturales que allí permean al indígena, generando como opción adquirir la cultura citadina y sobre la base de estas crear las alternativas más factibles para enfrentar los problemas del despojamiento de sus propias raíces y del legado histórico de estos sujetos; todo esto enfocado en los objetivos que previamente se han indicado y donde se tiene como labor concreta el poder abordar este tema de aculturación indígena versus la cultura citadina en Colombia, en particular con la comunidad indígena Emberá Chamí y Dobidá en la ciudad de Medellín, percibiendo el fenómeno que ocurre en estos sujetos, navegando entre dos mundos culturales, que a veces se complementan y otras veces se oponen.

Se concibe en algunos representantes del pueblo indígena Emberá Chamí y Dobidá, la necesidad de ser aceptados o por el hecho de enfrentarse al rechazo, por ello a través del Trabajo Social se busca la reflexión en ellos, para lograr la aceptación de estos y reconocer aquellos elementos específicos que pudieran utilizarse para lograr la implicación e inclusión social partiendo desde el ser, considerando facilitar un cambio de oportunidad sin dejar de lado el desarraigo de su cultura, resaltando la importancia cultural ancestral y el hecho que es ser indígena.

De esta forma, se genera un modelo intercultural basado en el diálogo respetuoso y equilibrado entre culturas, potencializando la democracia y la educación, en busca del reconocimiento a la diversidad.

Así lo expone Pamela Gómez (2000), en su investigación *Educación Intercultural, un desafío para el Trabajo Social*, cómo la educación entre culturas puede ser la respuesta para proteger esos legados históricos de las comunidades indígenas:

Se aprecia una fuerte tendencia a concebir la educación intercultural como un modelo para rescatar los elementos de la cultura propia porque revaloriza la identidad, la cultura tradicional, la lengua y al mismo tiempo parece ofrecer a las sociedades indígenas un poco de oxígeno para resistir (o modificar) el proceso de transculturación (prr.2).

Por otra parte, se podría decir el modelo de la interculturalidad se concibe como un proceso de convivencia entre las culturas, una sociedad que genera de esta manera una convivencia y un estado pluricultural, enriqueciéndose recíprocamente a través de la apropiación de rasgos socioculturales.

Por ello, para definir el primer elemento clave del sistema teórico, se citan los autores Osorio & Mesa (2016) quienes plantean en su investigación *Las representaciones artísticas callejeras como discurso político e identitario de jóvenes pertenecientes a colectivos que se expresan a través del grafiti y el muralismo*, el concepto de teoría y los acá mencionados, palabra que viene del griego (θεωρία, θεωρειν) y Tadeo Morales (2011) en su texto *Fenomenología y Hermenéutica como Epistemología de la Investigación* dice que según la Real Academia Española (diccionario en Línea) la palabra teoría tiene las siguientes acepciones:

Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. O, serie de leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos. O, hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda ciencia o a parte muy importante de ella y entre los antiguos griegos procesión religiosa. (Real Academia Española, diccionario en línea, citado en Morales, 2011, p.32)

Por ello, se elabora esta investigación entendida como una propuesta teórico-práctica, en el sentido Praxeológico, la cual emerge cuando se alcanza la interpretación del proceso de

aculturación en la práctica investigativa; o sea, el sentido del *theoro* griego y se triangula como ejercicio investigativo. Además, se piensa como Mary Guanipa (2009):

Cuando vamos a investigar, se requiere de una reflexión sobre los conceptos clave que giran en torno a la ciencia que se han convertido en una tarea compleja porque existen riesgos de asumir fórmulas y estereotipos esquemáticos, que están muy lejos de explicar el verdadero sentido de la investigación: el conocimiento científico, el método, la técnica, la ciencia, investigación científica (Guanipa, 2009, p.32).

A su vez, el método de investigación se aborda como el camino para llegar a un fin, que en este caso es la entrevista- historia de vida realizada a la muestra seleccionada permitiendo conocer más sobre el acontecimiento o el fenómeno llamado aculturación, que se da en algunos representantes de las comunidades indígenas Emberá Chamí y Dobiá en la presente investigación.

En este sentido, la investigación es cualitativa en cuanto ve el orden social como no predecible, que no busca revelar verdades sino más bien comprender, de ahí su carácter fenomenológico que se aborda y para ello parte de conceptos guías más que de teorías formales, además que la información es recopilada a partir de la observación y las historias de vida de los indígenas; en este mismo sentido, la triangulación se realiza articulando las preguntas problemáticas, con los conceptos teóricos rastreados y los encuentros con la muestra seleccionada, de tal manera que se posibiliten interpretaciones pertinentes, admitiendo la subjetividad de los participantes y valorando la comunicación *próxima* con ellos; además implicando en todos los momentos de la investigación, el contexto centrado al indígena con su autor, no en generalizaciones. En palabras de Ana Rico de Alonso (2006) se diría: “El paradigma

cualitativo plantea que lo social sólo puede ser abordado a través de una vía que debe tener en cuenta el carácter simbólico, subjetivo, cultural e histórico de la realidad social” (p. 8).

Obviamente, el método de hacer investigación se diferencia de las técnicas, aunque muchas veces los han confundido; además, se cree que las técnicas tienen un carácter más práctico y que en este estudio son interactivas, verificando que el método conecta todas las operaciones de la investigación y va más allá de ellas, en cuanto es un conjunto de instrumentos regidos por normas y reglas, incluyendo fundamentos epistemológicos que conducen, encauzan y articulan lo determinado por los investigadores.

Cierto es que, el presente estudio investigativo se cataloga con el paradigma fenomenológico, mencionado en el artículo de *Representaciones Sociales de Los Estudiantes Afrocolombianos Entorno a la Construcción de su Etnicidad* por Greison Moreno Murillo (2014):

Paradigma fenomenológico, entendido como un método que *se caracteriza por la orientación al descubrimiento, la búsqueda de la interconexión de los elementos que pueden estar influyendo en algo que resulte de determinada manera*, la conexión entre el investigador y el sujeto u objeto de estudio, la existencia de una participación democrática y comunicativa entre el investigador y los sujetos investigados, la consideración de la entrevista, observación sistemática y estudios de caso como el método modelo de producción de conocimiento (Hernández, 2006, citado en Moreno, 2014).

Así mismo, como parte del estudio es la experiencia vivida por los representantes de las comunidades indígenas que experimentan un proceso de aculturación y el objetivo de esta que es

comprender la realidad dinámica y diversa, su interés va dirigido al significado de las acciones humanas y de la práctica social con el propósito, de buscar respuestas desde la comprensión de los significados y la acción

Por lo anteriormente expuesto, la presente investigación se desarrolla en el marco del paradigma fenomenológico, con un enfoque cualitativo por la naturaleza del sujeto/objeto del estudio mismo, el establecimiento de las representaciones sociales relacionadas con la construcción de la identidad étnica de algunos indígenas aculturados en la ciudad de Medellín y como trabajo investigativo la búsqueda para encontrar respuestas frente a este fenómeno de aculturación.

4. Diseño del proceso metodológico

4.1. Supuestos teóricos

Enfoque: cualitativo.

Paradigma: fenomenológico.

Tipo de investigación: historia de vida.

En el texto *Metodología de la Investigación* Quinta edición de Roberto Hernández Sampieri (2010) expone que “los diseños fenomenológicos se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de los participantes” (p.515).

En términos de Bogdeny Biklen (2003) “se pretende reconocer las percepciones de las personas y el significado de un fenómeno o experiencia” (Bogden y Biklen, 2003, citado en Hernández, 2010).

Partiendo de lo anterior, el interés epistemológico de la presente investigación cualitativa es de carácter fenomenológico, lo cual pretende conocer los significados que los individuos dan a

sus experiencias como un factor importante para comprender el proceso por el cual el sujeto define su mundo. Esto en el sentido de comprender el proceso de aculturación que viven algunos de los individuos de las comunidades indígenas Emberá Chamí y Dobidá, brindando una óptica diferente para explicar la naturaleza de los fenómenos dados principalmente en estas comunidades indígenas.

4.2.Lineamientos metodológicos

Los lineamientos metodológicos indican la forma en cómo se puede obtener el conocimiento sobre las causas del proceso de aculturación en los indígenas Emberá Chamí y Dobidá asentados en la ciudad de Medellín; para ello se utilizan técnicas como son: la *observación, la historia de vida y la entrevista*, articulados lógicamente con el paradigma fenomenológico y los supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos.

4.3.Pautas de acción

4.3.1. Criterios de muestreo

El tipo de muestra fue intencional, dado que las personas a entrevistar se escogieron según los criterios de los investigadores, además de referenciarse en los objetivos. Las unidades son: Teófilo Chamarra Bailarín, perteneciente a la comunidad Emberá Dobidá del municipio de Unguía Chocó y Omar Tascón, perteneciente a la comunidad indígena Emberá Chamí de Támesis en el suroeste antioqueño.

Muestras por técnicas:

- Entrevista: dos miembros que han compartido con la comunidad Emberá Chamí y Dobidá, un líder y un participante.

- Historia de Vida: dos miembros de la comunidad trabajada, uno perteneciente al pueblo indígena Emberá Chamí y otro a los Emberá Dobidá asentados en la ciudad de Medellín.
- Observación: visualizar en algunos representantes indígenas Emberá Chamí y Dobidá los comportamientos, reacciones y posturas asumidas frente al contexto, las características físicas, los hábitos, costumbres y gustos; también la forma de vestirse, de peinarse y usos de artículos tecnológicos que los involucran en la realidad social.

Captura de la información:

Para realizar la captura de la información se utilizaron los siguientes medios:

Observación: se registró físicamente en el Diario de Campo, también se tomaron registros fotográficos.

Entrevista: se formularon preguntas orientadoras, plasmadas en papel, también se registró una grabación de voz, previamente autorizada por el entrevistado, ambas fueron sistematizadas electrónicamente.

Historia de Vida: registradas físicamente en papel, sistematizadas electrónicamente y grabación de voz, previamente autorizada por el entrevistado.

4.3.2. Procedimiento de recolección de información y ruta metodológica

Objetivo general: Reconocer qué conlleva al proceso de aculturación de algunos integrantes de las comunidades indígenas Emberá Dobidá o Chamí, cuándo llegan a la ciudad de Medellín.						
Enfoque	Cualitativo					
Paradigma	Fenomenológico					
Tipo de investigación	Fenomenológico con corte hermenéutico					
Objetivos específicos	Categorías	Técnicas	Muestra	Instrumentos	Fuentes primarias	Fuentes secundarias
Analizar en el proceso de aculturación de los sujetos indígenas los cambios en las tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión.	Aculturación	Observación	Un integrante de la comunidad indígena Emberá Dobidá	Diario de campo	Literatura enfocada en el proceso de aculturación que vivencian algunas comunidades indígenas	OIA
		Entrevista	Un integrante de la comunidad indígena Emberá Chamí	Formulario con preguntas orientadoras	Literatura en investigación	Dos integrantes de la comunidad Emberá

Objetivos específicos	Categorías	Técnicas	Muestra	Instrumentos	Fuentes primarias	Fuentes secundarias
Comprender qué aspectos han sido más relevantes a la hora de influenciar a un sujeto de una comunidad indígena a aculturarse.	Indígenas Emberá y Chamí en la ciudad	Observación Entrevista	Un integrante de la comunidad indígena Emberá Dobidá	Diario de campo	Metodología de la Investigación del autor Roberto Hernández Sampieri	
		Historia de Vida	Un integrante de la comunidad indígena Emberá Chamí	Formulario con preguntas orientadoras		
Determinar el quehacer del Trabajador Social en los procesos de aculturación que vivencian las comunidades indígenas.	Trabajo Social con indígenas	Revisión documental Entrevista Recolección de información, registros de audio e imagen	Una Trabajadora Social de la UdeA Un Comunicador Social de UNIMINUTO Un Economista de la Universidad de Valencia, España	Diario de campo Formulario con preguntas orientadoras	Literatura acerca del Trabajo Social en la aculturación indígena	

4.3.3. Estrategias metodológicas

De acuerdo con Eleazar Angulo López (2012), quien plantea sobre las estrategias metodológicas en su investigación *Política Fiscal y Estrategia como Factor de Desarrollo de la Mediana Empresa Comercial Sinaloense. Un Estudio de Caso*:

Las estrategias metodológicas cuantitativas y cualitativas nos ofrecen puntos de vista divergentes. En eso radica el aporte de cada una de ellas: ofrecen perspectivas distintas, perspectivas que por un lado se oponen, pero que por el otro se enriquecen y complementan, ya que cuando se combinan y potencializan la mirada del investigador (prr.1).

Según el autor, las estrategias metodológicas para el presente estudio investigativo serían:

- Analizar las acciones humanas (atuendo, dialecto, creencias, gustos), las situaciones sociales (colectivo) y el contexto de ciudad (Medellín).
- Profundizar en la comprensión del problema.
- Elaborar un escrito sobre el fenómeno de aculturación que se da en algunos indígenas, relacionándolo con su contexto.
- Entender el fenómeno.
- El informe se redacta en un lenguaje cotidiano. Expresar la subjetividad en el lenguaje común no significa rechazar la objetividad.
- La investigación se entiende como un proceso de autorreflexión

4.4.Métodos de actuación

- Individuales: con la realización de entrevistas *la observación, la Historia de Vida y la entrevista*, realizadas a los indígenas de la comunidad Emberá Chamí y Dobidá que han adquirido la cultura citadina en Medellín
- Colectivos: con la utilización del instrumento en las técnicas como *la observación, la historia de vida y la entrevista*.
- Bibliográfico, fuentes primarias y su respectiva revisión documental.

4.5.Selección de técnicas e instrumentos

El autor Roberto Hernández Sampieri (2010), en su texto *Metodología de la Investigación Quinta edición*, habla sobre la pertinencia que tiene en la investigación, la aplicación de técnicas y el uso de los instrumentos:

El investigador es el instrumento de recolección de los datos, se auxilia de diversas técnicas que se desarrollan durante el estudio. Es decir, no se inicia la recolección de los datos con instrumentos preestablecidos, sino que el investigador comienza a aprender por observación y descripciones de los participantes y concibe formas para registrar los datos que se van refinando conforme avanza la investigación (Hernández, 2010, p.55).

- El instrumento utilizado para realizar la observación es el diario de campo.
- La Historia de Vida contada por dos integrantes de la comunidad Emberá Chamí y Dobidá, permitiendo de esta manera profundizar más y conocer los motivos y necesidades que permearon y generaron en ellos adoptar otra cultura en este caso la citadina (ciudad de Medellín).

- Por otra parte, se aproximó a este fenómeno indagando a representantes aculturados de la comunidad indígena Emberá Chamí y Dobidá. Por esto que se aplicaron las técnicas de *la observación, la Historia de Vida y la entrevista*, los cuales se realizaron con la participación directa en la situación problemática y el fenómeno social:

Se toman algunos fragmentos de los autores Osorio & Mesa (2016), para definir la selección de técnicas e instrumentos, quienes plantean en su investigación: *Las representaciones artísticas callejeras como discurso político e identitario de jóvenes pertenecientes a colectivos que se expresan a través del grafiti y el muralismo*, el cual permitirá comprender el concepto de teoría y los instrumentos realizados:

La entrevista por sí misma es un potente instrumento para recoger información en profundidad sobre la perspectiva de los actores acerca de diferentes fenómenos sociales.

“Es una técnica mediante la cual el entrevistador sugiere al entrevistado unos temas sobre los que éste es estimulado para que exprese todo sus sentimientos y pensamientos de una forma libre” (Pérez, 1994: 41, citado por Rico de Alonso 2006, p.36).

Para llevar a cabo lo anteriormente mencionado, se procedió a lo siguiente:

- Se entablaron algunos diálogos con indígenas aculturados de las comunidades Emberá Chamí y Dobidá, para así, crear la herramienta aplicada en la técnica de entrevista semiestructurada.
- La Historia de Vida (contada por un Emberá Dobidá aculturado).
- Todo el tiempo fue necesario acercarse a la realidad por medio de la lectura, por lo cual se utilizó la técnica de revisión documental.

Las técnicas aplicadas con sus respectivos instrumentos, permite apreciar los aspectos que se consideran relevantes respecto a los objetivos que se han establecido previamente para identificar como está estructurado el fenómeno y la dinámica del proceso de aculturación indígena, en este sentido, la triangulación se realizará articulando el problema y la pregunta problematizadora, con los conceptos teóricos. Esto permitirá entender la subjetividad de los dos integrantes de la comunidad indígena. En palabras de Ana Rico de Alonso (2006) se diría: “El paradigma cualitativo plantea que lo social sólo puede ser abordado a través de una vía que debe tener en cuenta el carácter simbólico, subjetivo, cultural e histórico de la realidad social” (p. 8).

5. Resultados, codificación y sistematización de la información

5.1. Códigos y resultados de las entrevistas

5.1.1. Entrevista con Omar Tascón

Tascón, O. (2015). Entrevista estructurada a Omar Tascón. Medellín: sábado 28 de abril del 2015. (Ver Anexo No.1).

Omar Tascón es un indígena perteneciente a la etnia Emberá Chamí, además es un ejecutivo que representa al pueblo Chamí en la *Organización Indígena de Antioquia - O.I.A.*, quien atendió la entrevista de las investigadoras el 28 de abril del año 2015.

Tascón, O. (2015). Entrevista estructurada a Omar Tascón. Medellín: martes 28 de abril del 2015.

Objetivo específico	Priorización de ideas Textual	Sistematización	Codificación
Analizar en el proceso de aculturación de los sujetos indígenas los cambios en las tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y	“Primero éramos recolectores, cosechadores, cazadores y pesqueros ese era nuestro plan de vida, nosotros no pasábamos más del maíz, el plátano, de la yuca y el frijol y la cacería, y la pesca”.	Ir al pueblo Chamí es como ir a cualquier otro, solo tenemos nuestro rasgo y la lengua, pero de lo contrario... la vestimenta tampoco se usa, solo cuando hay algún ritual grande, ahí si nos ponemos las	T-01

cosmovisión	<p>“Hoy las muchachas y eso lo hemos visto, esa muchachas en la cocina pues, las muchachas sii de 15, 16 años la mama les está llevando el desayuno a eso de las 7:00 de la mañana, cuando en esa época a las tres de la mañana ya estaban de pie ,pero era porque es que en luna llena las ponían a bañarse, hacer los ritos, a bañarse con plantas, esa muchachas a las 3 de la mañana dos de la mañana en adelante les estorbaba la cobija”</p>	coronas y danzamos	T-02
	<p>“Lo que ustedes llaman Estado o gobierno con la misma alcahuetería de él; a nosotros se nos acabó ya nadie quiere ir a escuchar las juntas porque ahí si es todo, cuentos hermosos, narraciones de historias , donde narraban mis otros compañeros, se sentaban en la noche y hacían un círculo, se hacía una cena se invita al mayor, él llega con la sabiduría y un mundo espiritual, a un jaibaná lo dejaron por allá, hoy la televisión hace ese el papel”</p>		T-03
Comprender qué aspectos de la ciudad han sido más relevantes a la hora de influenciar a un sujeto de una comunidad indígena a aculturarse	<p>“El modelo de educación, del estado, para nosotros un modelo de educación impuesto”</p>	Cambio de la pedagogía de la madre tierra por la educación civilizada	T-04
	<p>“Todo eso lo trajeron acá, a una escuela cuadrículada a un salón cuadrículado, de ahí nuestra vivienda también se cambió el modelo, eso es aculturizar desde la religión y el modelo de educación”</p>		T-05
Determinar el quehacer del Trabajador Social en los procesos de aculturación que vivencian las	<p>“Yo los invitaría a ustedes trabajadores sociales que tanto han luchado por la sociedad que nos ayudara a sensibilizar y debe ser desde la educación, eso es un</p>	Sensibilización de la importancia de la permanencia de los pueblos indígenas	T-06

comunidades indígenas	trabajo que siempre hemos dicho en las reuniones, sensibilización para los pueblos indígenas, porque si ya hemos perdido no queremos perder al futuro niño que viene, desde nuestra educación, conservar nuestra lengua, nuestra ritualidad, la danza , la música, ese respeto por la madre tierra, ese amor que tenemos por ella, sabemos que varios líderes hemos entregado la vida por defender nuestra madre tierra, y que se den cuenta que en Colombia todavía existimos indios o indígenas como nos suelen llamar y de esa forma es que nosotros creemos que podemos resistir, a través de la educación propia a dar a entender que los indígenas no son como lo que están mostrando la sociedad, con todo el respeto, hay sociedad benéfica, pero también hay sociedad dañina que quieren acabar con los pueblos indígenas, en Antioquia”		
-----------------------	---	--	--

5.1.2. Entrevista con Teófilo Chamarra Bailarín

Chamarra, B. (2015). Entrevista estructurada a Teófilo Chamarra. Medellín: sábado 28 de marzo del 2015 (Ver Anexo No. 3).

Teófilo Chamarra es un indígena Emberá Dobia del municipio de Unguía Chocó. El 28 de marzo del 2015 accedió a la siguiente entrevista para la investigación del fenómeno de aculturación que se da en las etnias indígenas. Teófilo en la actualidad es funcionario de una IPS dedicada a la atención de usuarios afrodescendientes e indígenas.

Chamarra, T. (2015). Entrevista estructurada a Teófilo Chamarra. Medellín: sábado 28 de marzo del 2015.

Objetivo específico	Priorización	Sistematización	Codificación
Analizar en el proceso de aculturación de los sujetos indígenas los cambios en las tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión	“En relación a sus costumbres culturales y su estética corporal, explica que no son practicados por él en un territorio ajeno a su lugar de nacimiento”	El pueblo Dobidá es una sagrada con un valor muy importante en la comunidad, la ciudad trae otros afanes y generan la necesidad de adquirir el dinero, muy difícil el sustento.	Ch-01
	“Menciona con frenesí querer regresar a su tierra, aquella en la que menciona con orgullo que la moneda no tienen un valor tan importante como el compartir con el otro a través del ‘trueque’, caso diferente a la ciudad la cual considera extremadamente costosa, argumentando que el que no posee dinero acá no puede vivir”		Ch -02
Objetivo específico	Priorización	Sistematización	Codificación
	“Teófilo Chamarra Bailarín, perteneciente a la comunidad Emberá Dobidá del municipio de Unguía Chocó, edad 32 años, tiempo de permanencia en la ciudad de Medellín nueve años, motivo de llegada superación personal a nivel educativo”		Ch-03
	En relación a sus costumbres culturales y su estética corporal, explica que no son practicados por él en un territorio ajeno a su lugar de nacimiento.		Ch-04
Comprender qué aspectos de la ciudad han sido más relevantes a la hora de influenciar a un sujeto de una comunidad indígena a aculturarse	“Partiendo de un hecho real que le tocó enfrentar cuando la escasez monetaria le obligó a desistir de su propósito inicial de llegada a la ciudad de Medellín, estudiar ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional, proceso en el cual pasados ya cuatro semestres de su formación la situación económica le exige renunciar a su sueño”	La esperanza que se genera para la superación personal, un nivel educativo que permita una mejor calidad de vida.	Ch-05
	“Después de haber trabajado con la Alcaldía de Medellín en el proyecto creciendo con dignidad y otros cuatro programas de los que no recuerda el nombre, fue allí donde conoció las necesidades de algunas y algunos indígenas que arriban a la ciudad, ya		Ch-06

	sea por desplazamiento o por convicción propia y que sufren todo el rigor de esta, algunos perecen en el intento, por carecer de sustento económico para alimentarse y sobrevivir, con la falencia de que su lengua materna no es comprendida por el ciudadano”		
	“Ahora trabaja con el área de la salud en una IPS (B), que maneja pacientes indígenas y afrodescendientes, después de haber trabajado con la Alcaldía de Medellín en el proyecto creciendo con dignidad y otros cuatro programas de los que no recuerda el nombre”		Ch-07
Determinar el quehacer del Trabajador Social en los procesos de aculturación que vivencian las comunidades indígenas	“Evidenciar como sufren los indígenas es sentir “todo el rigor de esto, algunos perecen en el intento, por carecer de sustento económico para alimentarse y sobrevivir, con la falencia de que su lengua materna no es comprendida por el ciudadano”	Proyectos que permitan la inclusión de las comunidades indígenas y brinden oportunidades de superación para sí poder suplir las necesidades que genera el vivir en la ciudad.	Ch-08

5.1.3. Entrevista con Luz Mery Ocampo Patiño

Ocampo, L.M. (2016). Entrevista estructurada a Luz Mery Ocampo Patiño. Medellín: martes 27 de septiembre del 2016. (Ver Anexo No. 5).

Luz Mery Ocampo Patiño es una Trabajadora Social con TP No. 70484302-R de la Universidad de Antioquia y por su amplia experiencia en el trabajo comunitario facilitó la entrevista el 27 de septiembre de 2016, para el presente estudio investigativo sobre la aculturación de algunos indígenas.

Ocampo, L.M. (2016). Entrevista estructurada a Luz Mery Ocampo Patiño. Medellín: martes 27 de septiembre del 2016

Objetivo específico	Priorización de ideas Textual	Sistematización	Codificación
<p>Analizar en el proceso de aculturación de los sujetos indígenas los cambios en las tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión</p>	<p>Desde muy variadas percepciones como lecturas, intercambios, trabajos y la observación de la población indígena, me ha permitido un acercamiento a sus estilos de vida y tradiciones al instalarse en la ciudad de Medellín. Los cambios culturales son inevitables, las influencias externas especialmente radio, música, televisión se convierten en una invasión de medios comunicativos. Los espacios sociales, los nuevos lenguajes, nuevos modelos, nuevos símbolos, influyen de manera permanente en los jóvenes y niños que como esponjas absorben toda esta información, en conclusión la identidad cultural es muy débil frente a una cultura dominante, como lo es la ciudadina.</p>	<p>Para el indígena la situación de vida en la ciudad es más dura por su cosmovisión, la relación con la tierra es de supervivencia, donde se involucran procesos de trabajo colectivo y economía de pan coger, no una economía de mercado como se vive en la ciudad donde para todo es plata y plata no hay.</p>	<p>O-1</p>
<p>Comprender qué aspectos de la ciudad han sido más relevantes a la hora de influenciar a un sujeto de una comunidad indígena a aculturarse</p>	<p>El éxodo masivo de comunidades indígenas hacia los centros urbanos a raíz del desplazamiento forzado, o de la migración económica, agudiza más los problemas sociales que se registran en las ciudades. Los indígenas demandan soluciones a sus necesidades básicas inmediatas y al llegar a la ciudad, en la mayoría de los casos se convierten en grupos marginales urbanos. Estas recientes movilizaciones poblacionales implican no solo el desarraigo ancestral sino que además exigen nuevas</p>	<p>En particular la situación de desplazamiento forzado y la emigración por razones económicas y sociales a las que se ha visto sometida en los últimos años. El indígena en la ciudad es hoy una realidad existente, familias enteras procedente de resguardos, hoy residen de forma permanente en esta ciudad, conformando la población indígena y vulnerable que son hoy presente y parte de la realidad social que tiene</p>	<p>O-2</p>

	adaptaciones culturales.	Medellín.	
Determinar el quehacer del Trabajador Social en los procesos de aculturación que vivencian las comunidades indígenas	<p>Desde el Trabajo Social es urgente promover lo siguiente:</p> <p>Evaluar, promover y mantener la lengua materna indígena tanto para las intervenciones y capacitaciones sobre medicina tradicional, cultura, educación y creencias religiosas en la población Emberá ubicada en la ciudad de Medellín.</p>	<p>En la investigación que se realiza desde el Trabajo Social se debe tener en cuenta que el indígena al cual nos acercamos como profesionales nunca va a ser un sujeto que se mantiene puro o que algunos quieren retratar y conservar, sino que se trata de un sujeto étnico e histórico particular</p>	O-3
	<p>Volver a sus tierras y titularlas para que la población se establezca allí.</p> <p>Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social que contribuyan al desarrollo y rescate de identidades culturales individuales y grupales.</p> <p>Reforzar los trabajos tradicionales que se transmiten de generación en generación como la cestería en la artesanía.</p> <p>Utilizar el conocimiento actual de las mejores</p>	<p>No nos atrevemos a llamarla una cultura occidental que lo excluye de la justicia social y de los derechos humanos, muchas veces amparada en el respeto a la diversidad y la preservación cultural; que además le obliga a ser diferente y demostrarlo, a la vez que apunta a la imposibilidad de llevar esa diversidad al límite de una autonomía. Considero entonces que, aunque es en este contexto (sociedad mayoritaria) donde se legitima nuestro quehacer profesional, es posible tomar distancia a partir de la reflexión.</p>	O-4

	<p>prácticas del Trabajo Social para revisar y actualizar los propios conocimientos sobre promoción de brigadas de salud para las poblaciones indígenas.</p> <p>Sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano como soporte para revisar y mejorar las estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes de la Población indígena vulnerable que requiere una intervención diferencial.</p> <p>Respetar la diversidad cultural en la intervención de la población indígena, valor fundamental en el Trabajo Social.</p> <p>Visibilizar la población indígena ya que han construido un sentido de pertenencia al lugar que habita vistasen cómo se vistan.</p> <p>Establecer alianzas que permitan evaluar la situación nutricional de los niños y su atención.</p> <p>Promover una casa cultural para los Emberá con recursos del presupuesto participativo que será un centro de reflexión e intercambio cultural con espacios de investigación capacitación y proyección comunitaria en las distintas áreas de desarrollo desde donde se pueda proyectar tres ejes fundamentales en lo político organizativo, lo</p>		
--	--	--	--

	<p>económico y lo cultural con su desarrollo comunitario.</p> <p>Elaborar una metodología participativa y validada por los líderes indígenas con pertinencia cultural para construir diagnósticos participativos y planes comunitarios.</p> <p>Abordar conflictos internos de las comunidades con la técnica de la mediación.</p> <p>Fortalecer las capacidades sociales, culturales y técnicas de las comunidades indígenas para potenciar su desarrollo.</p> <p>La coordinación interinstitucional desde Trabajo Social debe ser considerada como una estrategia fundamental para el trabajo con comunidades indígenas.</p> <p>El Trabajo Social permite fortalecer instancias de decisión participativa al interior de las comunidades indígenas.</p>		
--	--	--	--

5.1.4. Entrevista con Víctor Hugo Betancur Rodríguez

Betancur, V.H. (2016). Entrevista estructurada a Víctor Hugo Betancur Rodríguez.

Medellín: miércoles 28 de septiembre del 2016. (Ver Anexo No. 6).

Víctor Betancur Rodríguez Comunicador Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - Bello, investigador en comunicación para el cambio social y el desarrollo, con experiencia en investigación en diferentes campos y territorios con relación a las comunidades étnicas particularmente indígenas.

Con esta entrevista realizada el 28 de septiembre de 2016 permite visualizar la aculturación que sufren los sujetos indígenas desde su lugar *in situ* con una mirada interdisciplinaria como lo es la que le da su profesión.

Betancur, V.H. (2016). Entrevista estructurada a Víctor Hugo Betancur Rodríguez. Medellín: miércoles 28 de septiembre del 2016

Objetivo específico	Priorización de ideas Textual	Sistematización	Codificación
<p>Analizar en el proceso de aculturación de los sujetos indígenas los cambios en las tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión</p>	<p>“Muchos de ellos he bueno no solo llegan por el proceso de desplazamiento sino que llegan también digamos debido a una situación delicada de salud por que no les puede prestar una asistencia medica que demandan al municipio al cual pertenece entonces en cuanto a esta parte de aculturación les puedo hablar más desde el mismo entorno de la comunidad como tal desde el resguardo cierto”...</p> <p>“Emberá encontrábamos es que ya son bilingües, son totalmente bilingües y utilizan bueno el español para ciertos fines y el Emberá para ciertas finalidades por ejemplo: El Emberá se usa cuando hay cierta información que no se ha aceptado que el investigador pueda acceder a ella, entonces nos damos cuenta, cuando nosotros teníamos la posibilidad</p>	<p>La verdad no hay posibilidad de que en América Latina encuentres una comunidad de descendencia amerindia que esté totalmente inalterado es decir, que no tenga incorporación de algún tipo de práctica exógena de costumbre o de uso de dialecto que sea exógeno cierto, lo que más me deja admirado como investigador es el grado de sincretismo que tienen las comunidades indígenas y cuando hablo de sincretismo fue la posibilidad de una u otra forma de confrontar la aculturación a través de la asimilación, asimilaron muchas prácticas de occidente con la finalidad de subsistir</p>	<p>B-01</p>

	<p>de generar ciertos diálogos y ciertas interacciones, ellos siempre se reservan algo.</p> <p>Durante el proceso de conquista y colonización de sus territorios, como la religión católica fue asimilada, el que impuso la evangelización Laurista, las madres Lauritas que fueron las que llegaron allá, esa es una de las primeras prácticas de aculturación que podemos evidenciar pero que, como yo les comento tienen ciertas resistencias para yo denominarlas cien por ciento aculturación debido a que se asimilaron conservan todavía mucha de sus tradiciones en cuanto a la lengua, las danzas, el arte indígena también se conserva en todas sus manifestaciones, el vestuario es una de las practicas más a culturadas, muchos de ellos en especial los jóvenes tienen mucha resistencia a utilizar sus trajes tradicionales porque han querido afianzar y estrechar los vínculos con los Capunias.</p> <p>En cuanto se propone hablar de aculturación que uno evidencia desde el in situ el lugar in situ que es decir desde la misma comunidad y desde las mismas características de su resguardo aun sin desplazarse a la ciudad si ya eso se evidencia allá, ustedes se podrían alcanzar a imaginar la</p>		
--	--	--	--

	<p>dimensión de lo que eso representa a ellos al estar en la ciudad alguna vez yo le preguntaba a una de ellas ¿usted qué diría si ve a un Emberá en la calle pidiendo monedas? Entonces me decía Nubia que es la líder cultural "yo sentiría mucha vergüenza por Emberá" me decía así pero mucha vergüenza porque nosotros no pedimos nosotros intercambiamos, y eso está presente y eso no se ha podido aniquilar no lo ha podido sustituir ningún tipo de proceso de conquista.</p>		
<p>Comprender qué aspectos de la ciudad han sido más relevantes a la hora de influenciar a un sujeto de una comunidad indígena a aculturarse</p>	<p>El grado de la relación que han tenido con occidente de alguna u otra forma está incursionando con el modelo neoliberal en los resguardos, el neoliberalismo se está haciendo presente a través del neoliberalismo y a medida que ellos adquieren esas prácticas consumistas y ven que son castigadas por la justicia transicional y la justicia indígena entonces han decidido también abandonar los resguardos para saciar esta sed que se ha incorporado desde las mismas culturas locales comerciales es lo que también ha influido.</p> <p>A mí lo que me llama siempre la atención es el hecho de que muchas de las poblaciones</p>	<p>Son altamente he les agrada mucho la imitación cierto son altamente precursores de la mimesis y les agrada mucho vincular cualquier tipo de práctica o de comportamiento externo que sea de una cultura diferente y creo que eso también pudo tener mucha relación durante todo el proceso de conquista que tuvieron, algunos obligados u otros por curiosidad de adaptar e incorporar muchos de estos otros modos de vida.</p>	<p>B-02</p>

	<p>indígenas que llegan a la ciudad no son de Antioquia, son de: Caldas, Risaralda, del Choco la mayoría no son de nuestro departamento y llegan aquí directamente por un imaginario que ha construido de ciudad también y ese imaginario fue operado para migraciones no hablo de desplazados sino de migraciones a nivel de Capunias también se ha incorporado a las comunidades indígenas ellos lo han fijado lo han adaptado para poder radicarse en esa instancia aquí en la ciudad de Medellín</p>		
<p>Determinar el quehacer del Trabajador Social en los procesos de aculturación que vivencian las comunidades indígenas</p>	<p>La Trabajadora Social logró una afinidad en los vínculos con cierta población a que los comunicadores no habían llegado todavía, fue la trabajadora social la que logro a través muchas de esas técnicas de recolección de información que están vinculadas específicamente al modo de comprensión de la realidad que tiene el trabajador social que las mujeres depositaran la confianza suficiente para que se hablara del tema de los impactos y las secuelas que había tenido el conflicto en las múltiples dimensiones desde la dimensión más individual hasta la más colectiva, cómo afecto en la memoria del cuerpo, cómo afecto la memoria familiar</p> <p>Además del Trabajo Social yo veo que hay un gran potencial para</p>	<p>Veo que el trabajador social en las comunidades indígenas por su alta sensibilidad ha logrado de alguna u otra forma que estrechar y enlazarse a otras realidades aun tan diferentes tan diametralmente opuesta a la de nosotros como lo es la de ellos cuando hablo de diametralmente es porque no tienen ese mismo sentido materialista que hay aquí en occidente para valorar la existencia</p>	<p>B-03</p>

	<p>explotar y explorar en investigación cualitativa pero cuando hablo de explotar y explorar hablo como han sido esos ejercicios paradigmáticos de concebir el campo material desde el Trabajo Social nos aportó una de las reflexiones más significativas a todos los profesionales y es el hecho de que el conocimiento no nos pertenece de que conocimiento es un transacción constante y es una construcción, de ahí que ese conocimiento originaria en este caso en las comunidades indígenas y de que si no se hace devolución de ese conocimiento estaríamos haciendo otro saqueo más.</p>		
--	---	--	--

5.1.5. Entrevista con Ignacio Landa

Landa, I. (2016). Entrevista estructurada a Ignacio Landa. Medellín: martes 27 de septiembre del 2016. (Ver Anexo No.7).

Ignacio Landa Economista y Especialista en Gestión de Proyectos de Desarrollo Social de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valencia- España y quien ha convivido desde el año 1996 con el pueblo Emberá Chamí del suroeste Antioqueño, ha gestionado diferentes proyectos administrados directamente por el cabildo, además de apoyar la preservación ambiental, la justicia, la cultura y la organización productiva y comunitaria; conociendo de primera mano el proceso de aculturación que afronta el pueblo Chamí, razón por la cual accede a la entrevista dirigida al proceso antes mencionado y tema de la investigación plateada.

Landa, I. (2016). Entrevista estructurada a Ignacio Landa. Medellín: martes 27 de septiembre del 2016.

Objetivo específico	Priorización de ideas Textual	Sistematización	Codificación
<p>Analizar en el proceso de aculturación de los sujetos indígenas los cambios en las tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión</p>	<p>El proceso de aculturación de los indígenas se lleva a cabo de manera implacable no solo en Medellín sino también en las mismas comunidades. Lógicamente en la ciudad es mayor ya que más fácilmente pierden los referentes cotidianos que le unen más a su cultura, como es la lengua, aunque no solo. Una persona indígena, lo es independientemente de donde viva, sin embargo esa desconexión con su territorio, su comunidad y todo su entorno los dejan indefensos ante las lógicas materialistas imperantes</p>	<p>Se les crean nuevas necesidades que a fuerza deben satisfacer</p>	<p>L- 01</p>
<p>Comprender qué aspectos de la ciudad han sido más relevantes a la hora de influenciar algún sujeto de una comunidad indígena a aculturarse</p>	<p>Cuánto menos arraigo y autoestima tengan más vulnerables se vuelven a la hora de olvidar lo propio e incorporarse a la cultura dominante</p>	<p>Cuanto menos lazos cotidianos tengan con sus referentes culturales más fácilmente pueden ser aculturizados</p>	<p>L-02</p>
<p>Determinar el quehacer del Trabajador Social en los procesos de aculturación que vivencian las comunidades indígenas</p>	<p>Darles espacio para que puedan integrarse en otro barrio o comunidad sin necesidad de perder lo propio, al contrario fomentar la convivencia desde la diferencia. Tienen también mucho que enseñar y no solo que aprender</p>	<p>Las campañas de sensibilización también debe ser con la sociedad en general</p>	<p>L-03</p>

5.2. Códigos y resultados de los Diarios de Campo

Diario de campo realizado con el indígena Embera Dobidá Teófilo Chamarra Bailarín. (Ver Anexo No. 8).

Diario de Campo			
La identidad de la comunidad indígena Emberá Chamí y Dobidá en Medellín, un proceso de aculturación			
Fecha	15 abril del 2015 al 18 abril 2015	Lugar	Parque Berrío - Centro de Medellín
Experiencia		Codificación	Relaciones con los objetivos específicos
<p>Miércoles 15 de abril de 2015</p> <p>Este día se ubica a una funcionaria de la IPS Prosalco, sede Caribe ya que nos habían referenciado que tenía un compañero universitario que era miembro de la comunidad indígena Emberá Dobidá y estaba dispuesto a participar de la entrevista, ella nos informó el contacto telefónico.</p>			La interacción con la muestra permite resolver inquietudes que van dirigidas al comportamiento y a la asimilación de este con la nueva cultura
<p>Jueves 16 de abril de 2015</p> <p>Se realizó la llamada telefónica y pudimos tener contacto con el Sr. Teófilo Chamarra Bailarín, aprobó ser entrevistado y colocó como punto de encuentro la estación del Metro Parque de Berrío el día sábado 18 de abril a la 1:30 p.m.</p>		<p>Contacto</p> <p>Entrevista</p> <p>Parque Berrío</p> <p>Comunidad</p>	La entrevista es utilizada como técnica interactiva la cual permite construir un dialogo entre los participantes sobre un tema puntual, además de generar entre los nombrados sensaciones que dan respuesta a la condición del entrevistado
<p>Sábado 18 de abril de 2015</p> <p>Siendo la 1:30 p.m. del día sábado 18 de abril, en el Parque Berrío cerca a la estación del Metro, nos encontramos con Teófilo Chamarra Bailarín sujeto perteneciente a la comunidad Emberá Dobidá del municipio de Unguía Chocó, edad 32 años, tiempo de permanencia en la ciudad de Medellín nueve años, manifestando que el motivo de llegada a la ciudad fue por superación personal a nivel educativo, el encuentro se realizó de manera formal es decir íbamos prestos a escuchar la historia de vida de Teófilo con un mínimo de preguntas que consideramos pertinentes, cabe mencionar que el primer acercamiento con este se dio a través del contacto telefónico motivo por el cual no se tenía claro qué tan dispuesto se encontraba para resolver nuestras inquietudes, el lugar para vernos es seleccionado por él, dado que habita en el centro de Medellín y así no tendría que incomodarse, la actitud de Teófilo al vernos es positiva, nos recibe con agrado rompiendo el hielo rápidamente, iniciamos la conversación preguntando sus datos personales,</p>		<p>Emberá</p> <p>Dobidá</p> <p>Ciudad</p> <p>Jean</p> <p>Camisa</p> <p>Historia de Vida</p> <p>Manillas</p>	La dinámica del Parque Berrío un sábado en la tarde encierra un sinnúmero de aspectos tanto llamativos como peligrosos, la afluencia de personas socializando, el comercio activo, la música y las mujeres de toda clase generan en este expectativas e imaginarios que

<p>no antes aclarando cual era la intención inicial de todo esto, durante la entrevista Teófilo manifestó estar a gusto en la ciudad de Medellín y haberse adaptado al sistema tanto así que su vestimenta consta de un jean, camisa, tenis e inclusive durante la conversación canta estrofas de vallenatos que suenan en los negocios del alrededor acompañado de una cerveza, manifiesta que ningún ritual es practicado por él , que la forma de mirar el mundo desde la ciudad es diferente, el pensamiento va dirigido al consumo, al afán del día a día, utilizando un tono de voz bajo y enfocando su mirada al cielo... manifestando en ese instante querer regresar a su tierra... dice que lo más difícil es luchar contra la discriminación y al rechazo que se ven enfrentados, que también extraña la pureza, la sabiduría de la luna y el trueque(forma de intercambiar alimentos), mientras conversamos pasan varias personas a quienes el saluda y los llama Emberá extendiendo el saludo no por mucho tiempo en su lenguaje nativo, estas personas también utilizan jean, camisa, tenis y gorra, indicando que también son miembros de su comunidad que vienen la a ciudad de Medellín en busca de un porvenir, donde algunos correr con suerte y otros no tanto, contando que cada uno busca como acceder a su propósito pues estando en la ciudad se olvidan de ayudar al otro al hermano...</p> <p>Después de haber escuchado la historia de vida de Teófilo y de habernos despedido con gratitud por el tiempo y el aporte, mientras caminábamos recordando aspectos importantes de la entrevista nos encontramos en la calle Palacé, cerca al hotel Nutibara y al concurrido pasaje comercial Unión Plaza, a dos niñas de 7 y 10 años, sentadas en el suelo realizando artesanalmente unas manillas, portando su vestimenta tradicional, deteriorada por el ambiente del sector, que a esta altura se torna altamente contaminado y transitado por una gran afluencia de vehículos y personas.</p> <p>Al acercarnos con la finalidad de entablar un diálogo con ellas, notamos cierta timidez, se les preguntó si hablaban español y se encontró una respuesta positiva, motivo que permitió avanzar en la conversación e indagar un poco más del porqué de su condición en aquel lugar, nos compartieron que realizaban unas manillas las cuales finalmente serían vendidas a un costo de \$ 5.000, dinero a utilizarían luego para comprar alimentos. Además nos comentaron que vivían en el sector de Niquitao, posteriormente se les preguntó por sus padres, situación que generó en ellas cierto silencio, mostrando una evasiva para responder, solo se miraron y dijeron que estaban trabajando, continuando así</p>		<p>centran todo su atención</p> <p>La comunidad hace parte de la historia de cada etnia, el comportamiento, las costumbres , hábitos y forma de relacionarse socialmente son marcadas por la dinámica que sus antecesores establecieron, siendo la permanencia de las comunidades indígenas uno de los mayores desafíos que tiene el trabajador social</p> <p>La identidad y la pertenencia dan cuenta del lugar de origen de cada sujeto, la cultura marca el lenguaje, los ritos, el vestuario utilizado y la cosmovisión, siendo el arraigo cultural lo que mantiene intacto la esencia de la etnia</p> <p>Llegar a la ciudad es uno de los mayores atractivos para los indígenas, el imaginario creado los lleva a transformar su pensamiento, consideran que la calidad de vida se construye a través del desarrollo sobresaliente que allí impera. El cambio de percepción se da cuando se ven enfrentados al rechazo, a la estigmatización que los conduce a modificar su cultura</p>
--	--	--

<p>con su actividad, lo que no nos permitió continuar con la conversación...</p>		<p>por la dominante</p> <p>Uno de los aspectos más aculturizados en las comunidades indígenas es el vestuario nativo, la interacción con el mundo occidental los ha llevado a portar jean, camisas, zapatos que los incluye en tal cultura, integrándose desde este aspecto a la sociedad civilizada...</p> <p>Conocer la historia de vida de Teófilo, nos permite acercarnos a su experiencia y realidad, además de observar si el proceso de aculturación lo ha permeado (corporalmente, ideológicamente), de igual forma saber qué aspectos de su vida han cambiado desde la llegada a la ciudad y como su pensamiento se ha transformado</p> <p>Las manillas son enseñadas por las madres de generación en generación, las técnicas y los significados de los colores hacen parte del tejido cultural al que pertenecen; en la ciudad son utilizadas como fuente de ingreso económico para los indígenas que se encuentran en situación de calle, perdiendo estas artesanías el valor espiritual que se es cultivado en su tierra de origen.</p>
--	--	--

Diario de campo realizado con el indígena Embera Chamí Omar Tascón. (Ver Anexo No. 9).

Diario de Campo			
La identidad de la comunidad indígena Emberá Chamí y Dobidá en Medellín, un proceso de aculturación			
Fecha	19 de Marzo del 2015 al 31 de marzo del 2015	Lugar	OIA
Experiencia		Codificación	Relaciones con los objetivos específicos
<p>Jueves 19 de marzo de 2015</p> <p>Se realiza comunicación al teléfono 520 74 04, de la Organización Indígena de Antioquia – OIA en la ciudad de Medellín, nos identificamos como estudiantes de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, contextualizando sobre el trabajo de investigación que se está realizando enfocado en la aculturación indígena, se solicitó una cita para realizar una entrevista a algún integrante indígena de la organización, tomaron el mensaje con contactos informando que al día siguiente nos confirmaban.</p>		<p>OIA</p> <p>Indígena</p> <p>Ciudad</p> <p>Investigación</p> <p>Aculturación</p> <p>Emberá Chamí y Dobidá</p> <p>Cambios</p> <p>Tierra</p> <p>Guerra</p> <p>Educación</p>	<p>La OIA, es una organización indígena en Antioquia que vigila a través de los proyectos estatales que los pueblos indígenas no se olviden de todo cuánto a su legado histórico se refiera, cuando vivencien un proceso de aculturación.</p>
<p>Lunes 23 de marzo de 2015</p> <p>Al no obtener respuesta se volvió a comunicar con la OIA para consultar que posibilidades existían de la entrevista, no se encontró respuesta positiva. La persona que atendió la llamada nos sugiere comunicarnos con la Sra. Lina Marcela, la Bibliotecaria de la organización, ella nos puede facilitar literatura indígena. Nuevamente se deja mensaje ya que no se encontraba en la oficina.</p>			<p>Principalmente cuando emigran a Medellín y toman aspectos de la ciudad y de sus habitantes como un medio de adaptación, esto influencia al indígena a vivir como un ciudadano más.</p>
<p>Viernes 27 de marzo de 2015</p> <p>Se llama a la OIA, solicitando a la Sra. Lina Marcela, Bibliotecaria, informan que no se encuentra. Nuevamente se deja mensaje de devolver la llamada.</p>			<p>Sin embargo no se menciona una forma de gestión dentro de la OIA sobre el quehacer del Trabajador Social en los procesos de aculturación que vivencian las comunidades indígenas, ya que esto influenciaría en el medio social a trabajar por estas comunidades tan vulnerables.</p>
<p>Martes 31 de marzo de 2015</p> <p>El día martes 31 de marzo el equipo de investigación decidió acercarse a la oficina de la Organización Indígena de Antioquia – OIA, ubicada en la Cr 49 No.63-57, sector de Prado Centro ya que no se encontró respuesta positiva</p>			

<p>telefónicamente. Se observa la planta física con dos pisos, debidamente organizada, con varias oficinas, recepción y una sala de espera; nos identificamos de nuevo y le informamos el propósito de la visita a la Receptcionista, quien de manera cordial informa que va a verificar quien nos puede atender.</p> <p>Se acerca el Sr. Omar Tascón, un indígena perteneciente a la comunidad Emberá Chamí, de Támesis, ubicada en el suroeste antioqueño. Omar tiene 47 años y actualmente tiene un cargo directivo en la OIA. El Sr. Omar, se mostró dispuesto a colaborar con las preguntas que le queríamos realizar. Inicialmente nos contextualizó con el trabajo que realiza la OIA, le informamos que también estábamos trabajando con otro indígena Emberá Dovidá, a lo que se muestra reacio y dice que él pertenece al pueblo Chamí y que es mejor que continuemos con la perspectiva Dovidá, sin embargo se le explica que la intención de la investigación es conocer ambas visiones de los cambios culturales en los dos pueblos y lo que ellos como integrantes activos han visualizado en el tiempo, para lo que Omar afirma y decide continuar con la entrevista.</p> <p>El Sr. Omar es un indígena totalmente aculturado, viste camisa manga larga y jean, zapatos negros, lleva un reloj de mano y constantemente mira su celular, también se muestra seguro, nos mira fijamente cuando conversa</p> <p>Respecto al tema de la aculturación indígena, informó que los líderes de la OIA han estado creando resistencia desde que comenzó la civilización hace aproximadamente 519 años, esto lo dice con cierto sinsabor, denota impotencia ante lo ocurrido, dice que sabían que los cambios en su cultura iban a suceder, siendo claro dice que poco a poco han ido perdiendo muchas de sus costumbres. Para Omar Tascón el pueblo Emberá Chamí ha sido la más golpeada, porque el modelo de gobierno ha impuesto las multinacionales en sus tierras explotándolas, sumándole la guerra que hoy se está viviendo, eso es lo que ha ido cambiando a los indígenas, emigrando a la ciudad y no es porque ellos se quieran ir, muchos lo hacen por miedo, otros por desplazamiento de la guerra y de la violencia, otro el modelo de educación, <i>“para nosotros es un modelo de educación impuesto”</i>, de imposición, también hay que decir que después de la conquista se comenzó a hablar de la religión. Luego informa que se creó la Constitución de 1991 y que antes de esta les decían salvajes, que no eran civilizados, decían que iban a civilizar a estos salvajes, a estos animales, cuando realmente ellos tenían una educación</p>	<p>El indígena es el principal actor del presente estudio investigativo, ya que con él se responde a los porque cambian sus tradiciones al llegar a Medellín y como el Trabajador Social desde su quehacer puede fortalecer estas comunidades.</p> <p>La ciudad es el factor determinante que incita a que el indígena abandone sus resguardos, llevando a asumir otras posturas ciudadinas. El Trabajador Social tiene como puesta en común la ciudad como sitio de permanencia para efectuar con las comunidades indígenas ya establecidas en Medellín trabajos educativos en pro de la conservación de sus cosmogonías indígenas.</p> <p>La investigación que se realiza sobre la aculturación de algunos indígenas, ha ideado en las investigadoras los cambios a los cuales se someten, tanto en sus tierras como en la ciudad de Medellín, así mismo llevando a las profesionales en formación a ideas que fomenten la conservación de su cultura.</p> <p>El fenómeno de la aculturación se ha encontrado en cada aspecto vivencial del</p>
---	---

<p>ancestral, una forma de mirar el mundo y sus personas, la cosmovisión y sobre todo la pedagogía de la madre tierra.</p> <p>Por último agradecemos la atención al Sr. Omar y nos deja ver hacia adentro de la oficina de la OIA, se percibe un ambiente silencioso y tranquilo, algunos integrantes de la organización están reunidos hablando en voz baja, otros en sus computadores portátiles, la recepcionista habla por teléfono, se pudo observar a todos los funcionarios, todos indígenas de diferentes etnias, todos totalmente aculturados.</p>	<p>indígena investigado, se ha dado tanto en sus pueblos como en la ciudad, llevándolos a asumir otras posturas para adaptarse en el nuevo mundo ciudadano. Desde el quehacer profesional del Trabajo Social se encuentra un desafío desde la pedagogía en estimular la importancia de su autonomía en cuanto a su etnia indígena.</p> <p>La etnia indígena Emberá Chamí y Dobidá son los principales actores del presente estudio investigativo, gracias a ellos se nos ha permitido comprender esos cambios culturales que ellos han realizado y como desde el Trabajo Social se puede abordar para permanecer en el tiempo.</p> <p>Los cambios en este trabajo de investigación han sido el sinónimo de la aculturación de los sujetos indígenas, siempre han estado relacionados con las modificaciones en el ámbito personal y espiritual y con lo que ha incidido de la ciudad en ellos.</p> <p>La tierra es quizás el aspecto más notable en el desarraigo cultural indígena, debido a los desplazamientos forzados, la siembra de cultivos ilícitos y la construcción de</p>
---	--

	<p>macroproyectos que los ha llevado a nuevas formas de vida en la ciudad, asumiendo en ella cambios en su identidad. Se insiste que, desde el quehacer del Trabajo Social se encuentra la meta de estimular la importancia de la existencia de las culturas indígenas, en nuestro caso los Emberá Chamí y Dobidá</p> <p>La nombrada guerra a nivel rural donde coexisten las comunidades indígenas también hace parte de la aculturación de ellos, buscando en la ciudad de Medellín ese refugio, ignorando que en la urbe también se vivencian guerras urbanas que afectan la convivencia. El quehacer del Trabajador Social, permitirá demostrar a los indígenas que la ciudad no es un escape, es un gigante al cual ellos son los que deben adaptarse.</p> <p>Desde la civilización se les impuso a los indígenas aprender un modelo educativo y religioso, educación que siempre ha sido vista por ellos como una imposición, muchos la han seguido, llevándolos a tener cambios de identidad cultural. Estando en la ciudad quienes tienen oportunidad de seguir ese modelo educativo han vivenciando la vida</p>
--	--

		<p>ciudadina, apartando de ellos toda forma ancestral. Para ello se podría pensar en un modelo etnoeducativo que provoque en los indígenas ese deseo de conservación de su lengua y tradiciones, siendo desarrollado desde el quehacer profesional en Trabajo Social.</p>
--	--	---

Diario de campo general. (Ver Anexo No. 10).

Diario de Campo			
La identidad de la comunidad indígena Emberá Chamí y Dobidá en Medellín, un proceso de aculturación			
Fecha	8 de septiembre de 2016 al 28 de septiembre de 2016	Lugar	Corporación Universitaria Minuto de Dios
Experiencia		Codificación	Relaciones con los objetivos específicos
<p>Jueves 8 de septiembre de 2016</p> <p>Se nos acercó la compañera Laura López estudiante de Trabajo Social 9° semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, quien muy amablemente nos informa que ella asistió a una salida llamada “El Abrazo de la Montaña”, donde visitó varios resguardos indígenas de Antioquia, como conocía de nuestro trabajo investigativo nos reunió dos contactos: un Emberá Chamí que trabaja por los derechos indígenas llamado Efraín Yagarí y un ciudadano español radicado en Medellín llamado Ignacio Landa, quien trabaja en el suroeste antioqueño con comunidades indígenas Emberá.</p> <p>Domingo 11 de septiembre de 2016</p> <p>Se redactan dos correos electrónicos al Sr. Efraín Yagarí y al Sr. Ignacio Landa, informando sobre el trabajo investigativo que se viene ejecutando con los indígenas Emberá y la oportunidad de obtener una cita</p>		<p>Comunidad indígena</p> <p>Trabajo Social</p> <p>Entrevista</p> <p>Preguntas</p>	<p>Las comunidades indígenas son y han sido permeadas por la cultura de occidente adoptando a sus culturas desde la lengua hasta el vestuario, dejando a un lado sus costumbres su cultura, y es de suma importancia entender porque estas agrupaciones de personas de una misma etnia, con</p>

<p>para realizar una entrevista.</p> <p>Este mismo día nos contestó el Sr. Ignacio informando que al siguiente día viajaba para el suroeste antioqueño, por lo que no le era posible reunirse con el equipo, sin embargo se mostró abierto a la posibilidad de responder por medio del correo las preguntas.</p> <p>Del Sr. Yagarí, no se tuvo respuesta a pesar de las constantes comunicaciones.</p> <p>Jueves 15 de septiembre de 2016</p> <p>El Docente Asesor de Trabajo de Grado nos sugiere comenzar a buscar respuestas sobre el objetivo específico que habla del quehacer del Trabajador Social en los procesos de aculturación de las comunidades indígenas ya mencionadas. Para ello, nos indica contactar a las Docentes: Sonia López, Diana Lopera y Mónica Londoño.</p> <p>Este mismo día se envían los correos a las Docentes, las tres informaron que no tenían conocimiento sobre esta población; Diana Lopera sugirió contactar a un Docente de la Universidad de Antioquia, a quien se le envió correo este mismo día. No se obtuvo respuesta alguna.</p> <p>Viernes 16 de septiembre de 2016</p> <p>Una integrante del equipo a través de una familiar que es Trabajadora Social y trabajo con el programa <i>Creceer Con Dignidad</i>, logró obtener contactos de dos Trabajadores Sociales aliados también al programa mencionado <i>Creceer Con Dignidad</i>. Este día se enviaron los dos respectivos correos; a pesar de ser referenciados por una ex-funcionaria, no hubo respuesta positiva por parte de los profesionales.</p> <p>Jueves 22 de septiembre de 2016</p> <p>En medio de la asesoría del trabajo de grado y de expresarle al Docente Dario Tirado sobre las desfavorables respuestas en desconocimiento del tema de investigación de los profesionales de Trabajo Social, sugiere contactar al Docente de Trabajo Social de UNIMINUTO: Juan María Ramírez Vélez, quien también ha trabajado con la población indígena, el Profesor Juan María hace presencia en la oficina y nos</p>		<p>la misma cultura, los cuales comparten un derecho al mismo espacio territorial se transforman introyectando otras culturas sufriendo un fenómeno de aculturación.</p> <p>El Trabajo Social aborda el fenómeno de aculturación, comprendiendo los valores de los patrones y pautas culturales que conlleva al respeto, es entender las nuevas necesidades de los sujetos o población, descubrir el porqué del fenómeno de aculturación entendiendo el proceso de aceptación, vivenciando la experiencia colectiva y social, el proceso de permitir la integración en un grupo y una sociedad, conlleva a la comprensión de lo nuevo cuestionar el cómo se acepta y si lo tradicional ósea su cultura</p>
--	--	--

<p>aprueba realizar la entrevista el día lunes 26 de septiembre a las 11 a.m.</p> <p>Adicionalmente el Asesor, nos brinda el contacto de un Comunicador Social de la universidad que ha realizado trabajos directamente en las comunidades indígenas, se le envía un mensaje a través de la red social Facebook, respondiendo afirmativamente a la citación de entrevista para el día 28 de septiembre a las 3 p.m. en la universidad.</p> <p>Domingo 25 de septiembre de 2016</p> <p>Ninguna de las integrantes del equipo logró obtener permiso laboral para asistir a la entrevista el lunes 26 de septiembre con el Docente Juan María Ramírez Vélez, para lo que redactamos un correo notificándole sobre el inconveniente. Solicitamos enviarle las preguntas vía E-mail, aceptando esta opción.</p> <p>Lunes 26 de septiembre de 2016</p> <p>La Trabajadora Social de la Universidad de Antioquia y familiar de una integrante del equipo investigativo, accede a responder las preguntas orientadoras vía correo electrónico. Este mismo día las envía con sus respuestas.</p> <p>Martes 27 de septiembre de 2016</p> <p>Por medio de la Docente y Trabajadora Social de UNIMINUTO la Sra. Margarita Corrales, indica que tiene dos estudiantes que tienen conocimiento y experiencias con comunidades indígenas, brinda los contactos a quienes se les llama inmediatamente, solicitaron que se les enviara las preguntas por correo electrónico y uno de ellos accedió a ser entrevistado en persona el día 28 de septiembre a las 4 p.m. en la universidad.</p> <p>Miércoles 28 de septiembre de 2016</p> <p>Este día nos reunimos para realizar la entrevista a Víctor Hugo Betancur Rodríguez Comunicador Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.</p>		<p>no crea un impacto social negativo.</p> <p>Este trabajo investigativo ha sido retroalimentado con la suma de experiencias de los sujetos de estudio, de los conocimientos y la construcción de saberes partiendo de los diferentes profesionales que nos han permitido enriquecer aclarar y adquirir mucha más claridad sobre el tema de aculturación, esto ha sido posible con la ayuda de las técnicas como lo son la entrevista, que ha permitido una obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema, a través de estas técnicas hemos podido explicar el propósito del estudio y especificar claramente la información.</p>
---	--	--

6. Análisis hermenéutico de las entrevistas

6.1. Interpretación de las entrevistas

De acuerdo con Omar Tascón (2015), en el proceso de aculturación de los sujetos indígenas los cambios en las tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión se dan así:

Ir al pueblo Chamí es como ir a cualquier otro pueblo esto significa que cada población tiene sus particularidades, entre ellas las tradiciones y costumbres que determinan la comunidad indígena Chamí y permiten ser diferenciadas entre otras poblaciones indígenas u occidentales como ellos las llaman *ciudadinas*. Para ser más específicos, es la forma en cómo manejan cada situación y vivencia en el día a día; para ello se cita a César A. Zuluaga Zuluaga (2010), en *Colombia Diversa, una experiencia intercultural*, donde nombra el convivir del indígena Chamí “*el Emberá vive en torno a creencias cotidianas, las cuales tienen relación con el cosmos, la ecología y los espíritus*” (p.23).

Esto es pues, lo que determina al pueblo indígena Emberá Chamí, a quienes su originalidad ancestral les permite controlar dentro de su autonomía, las creencias y prácticas espirituales basadas en el bienestar, como lo son la salud y la alimentación; además, los indígenas Emberá Chamí tienen sus rasgos y su lengua propios, contruidos a partir de la identidad social de estos con el medio donde habitan; físicamente se identifican por su color de piel canela, sus ojos rasgados y su cabello oscuro; y la lengua materna comúnmente hablada es de la familia lingüística Emberá Chamí, reconocidos por habitar en el suroeste antioqueño, siendo esta una zona geográficamente muy montañosa.

Desde la colonización de América los pueblos indígenas Emberá han luchado por mantener la lengua, pero muchos de sus habitantes han decidido venir a vivir en las ciudades, sometidos a un proceso de aculturación, que los lleva a cambiar su lenguaje materno por el español.

Para Elsa Astrid Ulloa Cubillos (2004), autora del texto *Geografía Humana de Colombia*, en su investigación realizada a varias agrupaciones indígenas de Colombia, entre ellas los Emberá Chamí, afirma que los rasgos y la lengua que comparten estas comunidades, son las que les permiten ser identificadas como organizaciones sociales:

En la actualidad los Chamí, Katíos, Dodibas, y Eperara Siapidaras, comparten algunos de los rasgos que en tiempos prehispánicos compartieron, que aún les permiten una base de identidad étnica común, como los son su idioma, la tradición oral, el jaibanismo, la organización social, y la reciente participación a través de organizaciones regionales (Ulloa, 1992, prr. 8).

Actualmente los indígenas Chamí no se distinguen por la vestimenta, debido al proceso de aculturación que algunos se ven obligados a resistir en la búsqueda de su subsistencia, esto a causa del sistema capitalista, así es como toda actividad dentro de sus asentamientos cobra un valor monetario, por lo que hoy en día ellos comparten más con las culturas ciudadinas: con otras formas de vestir, con otras expresiones corporales, así como otro maquillaje y otras formas de llevar el cabello.

Omar Tascón O (2015) afirma que: “*solo cuando hay algún ritual grande, ahí si nos ponemos las coronas y danzamos*”. El autor Blaz Telban (1988) en *Los Grupos Étnicos de Colombia*, habla específicamente de los vestidos y adornos de los integrantes de la comunidad

indígena Chamí: “hoy en día tantos los hombres como las mujeres usan ropa occidental”. La vestimenta Chamí en mujeres está basada en vestidos de colores o con falda y blusa, usan collares, casi siempre se les ve descalzas y sin maquillaje, los hombres ya no usan trajes tradicionales de su cultura, ni siquiera en sus resguardos. Así mismo, el mencionado autor cuenta cómo se visten en sus resguardos:

Las mujeres, todavía cuando están en sus viviendas usan la “paruma” que es una tela negra amarrada a la cintura. El uso de los zapatos es excepcional para las fiestas u ocasiones especiales. Los niños no usan ropa hasta sus cuatro o cinco años. Antiguamente los dos sexos llevaban adornos de oro y en el pelo solamente flores. Ahora los hombres no utilizan adornos. Desapareció también la pintura facial (Telban, 1988, p.155).

Los rituales que realizan son referenciados por César Zuluaga (2010) así “sus creencias y practicas rituales se basan en la necesidad de asegurar la subsistencia de alimentos y salud; cuando en la comunidad no hay Jaibanás los buscan en otras comunidades para sus curaciones” Los Jaibanás siempre están representados en forma masculina y normalmente son los más ancianos de la comunidad, por su experiencia, siendo los médicos ancestrales “*porque saben que él es el depositario de la verdad. Él es el verdadero conocedor de los mundos, de su cosmovisión*” (Zuluaga, 2010, p.23).

Creen en la existencia de otro mundo fuera de este donde irán a pasar después de la muerte; creen en un ser superior a quien designan con el nombre de Karagabí, alguien muy poderoso que está sobre nuestras cabezas porque lo ve todo y lo sabe todo; además creó el mundo. Él es quien da la sabiduría a los Jaibanás, especialistas en establecer contacto con el mundo sobrenatural, en apaciguar las fuerzas del mal y en curar las enfermedades (Zuluaga, 2010, p.23).

Y en casos como el convite donde una familia invita a otra para realizar juntas labores de cultivos y viceversa, hay festividades cuando se inaugura una vivienda, la iniciación a la edad adulta de una joven. Elsa Astrid Ulloa (2010), en el texto *Geografía humana de Colombia*, manifiesta que también celebran "las festividades tomadas de la sociedad mayor, como el día de la madre, del padre, navidad, año nuevo, semana santa, entre otros".

La nombrada autora, cuenta en su texto que para las celebraciones de la comunidad Emberá Chamí se deben vestir de manera especial: "El vestuario se perfecciona con los adornos: collares de chaquiras, semillas, dientes, aretes, pulseras, coronas y flores. El adorno está ligado a la expresión estética de la pintura facial y corporal" (prr.2).

Para asistir a las diversas festividades o ceremonias, visten un traje igual al cotidiano, pero de mayor calidad o nuevo, que consiste, en las zonas ribereñas, en un guayuco en los hombres, para los más tradicionales, o un pantalón, y una paruma para las mujeres. En las montañas las mujeres utilizan vestidos, que, aunque de estilo occidental, manga larga, talle largo y colores vistosos, han entrado a formar parte de los hábitos de atuendo; los hombres llevan pantalón y camisa (Banco de la República, 2010, prr.12).

Además de lo anteriormente nombrado por Omar Tascón (2015), hay un aspecto del proceso de aculturación que resalta, manifestando el "*Cambio de la pedagogía de la madre tierra por la educación civilizada*", reconociendo que la Madre Tierra es fuente de vida, alimento, enseñanza, y provee todo lo que se necesita para vivir bien, transformado la "*educación civilizada*" la pureza del indígena, su espiritualidad y sabiduría, siendo el "sistema capitalista y todas las formas de depredación, explotación, abuso y contaminación lo que ha causado gran destrucción, degradación y alteración a la Madre Tierra, colocando en riesgo la vida como hoy la conocemos, producto de fenómenos como el cambio climático", siendo

precisamente la educación civilizada partidaria de la globalización y el consumismo que no conoce de límites. Citando al autor García Llorent, (2002) en el documento *la identidad cultural indígena. La educación ante la diversidad social mexicana* para ahondar en lo antes expuesto:

Actualmente la educación que se les proporciona en términos oficiales se muestra muy abierta a un mantenimiento de la cultura propia. Aunque, bien sabemos que el desarrollo de la educación de los indígenas dista mucho del que se propone o se promete. Se les va inculcando la educación, llamémosla general. Las poblaciones indígenas se ven incapaces de equilibrar la situación donde desde los ámbitos educativos se enseña español y la cultura generalizada en todo el país. Con esta situación es lógico que paulatinamente las generaciones vayan perdiendo elementos culturales genuinos de su civilización; conduciendo a dichas poblaciones hacia un cambio radical de su vida social y con ello de su identidad cultural (prr.104).

También, Tascón O (2015), habla que la permanencia de los pueblos indígenas se debe abordar partiendo de la sensibilización resaltando la importancia que son como legado histórico y cultural, ahora bien la ONU nos da un dato de suma importancia en el cual:

La población indígena mundial se compone de más de 370 millones de personas, contamos con más de 5,000 grupos étnicos. A pesar de que solo representar el 5 % de la población mundial, su aportación a la cultura mundial no se puede calcular, se debe valorar. Gracias a ellos es enorme la diversidad cultural con la que contamos (prr.2).

Es recomendable destacar lo importante que son las culturas indígenas, porque cada uno de ellos contribuye a la riqueza cultural, las diferentes formas de hablar, vestir, pensar, su diversidad en tradiciones y culturas, las raíces e historias, su identidad, ya que sin ellos no habría

pluralidad cultural, sin estos grupos indígenas la riqueza cultural sería escasa y limitada, por esto no se debe dejar en el olvido, de que son parte del presente y generar conciencia del valor que representan, incentivando el gusto por conocerlos aprendiendo a valorarlos, para garantizar un mejor futuro para todos.

Como lo menciona Tascón O (2015) en la entrevista:

”sensibilización para los pueblos indígenas, porque si ya hemos perdido no queremos perder al futuro niño que viene, desde nuestra educación, conservar nuestra lengua, nuestra ritualidad, la danza , la música, ese respeto por la madre tierra, ese amor que tenemos por ella”.

La sociedad tiene como obligación luchar contra la discriminación es entender que estamos rodeados de la riqueza social que es la diversidad, es poder respetar y entender que de esto se trata los vínculos sociales, el entorno en el cual se convive a diario con las diferentes formas pensar, vestir, bailar, crear generando inclusión en vez de excluir el patrimonio y legado cultural como lo son las comunidades indígenas.

En cuanto a Teófilo Chamarra Bailarín (2015), habla del proceso de aculturación de los sujetos indígenas los cambios en las tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión, las cuales se dan así:

“El pueblo Dovidá es una sagrada con un valor muy importante en la comunidad”, esta línea de argumentación podría significar la cosmovisión de la comunidad Emberá Dovidá, a partir de la tenencia de sus territorios como la máxima representación y reconocimiento, también sus tradiciones espirituales y el valor sagrado de lo natural, como la madre tierra que todo lo provee, las plantas, las frutas, el agua, el sol, entre otros. Así mismo, fue relatado por el Cabildo

indígena Universitario de la Universidad Tecnológica de Pereira, en el foro de Autonomía y gobernabilidad indígena (2011), afirmando que:

Las culturas originarias de América han desarrollado una concepción propia de lo que es el sentir y el concebir el territorio, como un espacio sagrado, como madre tierra, como un cuerpo compuesto por seres vivos, espíritus y energías que hacen posible la vida (Foro de Autonomía y gobernabilidad indígena, 2011, prr. 13).

Por otra parte, Chamarra (2015), aduce que “*la ciudad trae otros afanes y generan la necesidad de adquirir el dinero, muy difícil el sustento*”, dando paso así al desarrollo de una aculturación en el representante indígena Emberá Dobidá, apartándolo de su resguardo y de la tierra que lo vio nacer, donde sus ancestros le revelaron de manera natural cómo utilizar los recursos de ese mundo ajeno a la ciudad, en el cual se podría obtener todos los insumos necesarios para su supervivencia, que era a través del llamado trueque, en este contexto, no existía el factor dinero.

A medida que crecen y conocen su entorno, se dan cuenta que más allá existen infinidad de desafortunadas realidades, como los desplazamientos armados, los desalojos por construcciones de macroproyectos, o en este caso la decisión de estudiar y trabajar en una gran ciudad llena de supuestas oportunidades, tal como lo relata la autora Ana Isla (2016), en su artículo *Enverdeciendo el Capitalismo: Una Guerra Contra la Subsistencia*, afirma cómo las emigraciones de los indígenas han creado falsas expectativas en muchos de los integrantes de las comunidades que deciden tomar este camino:

El desalojo de los habitantes de la selva (indígenas y campesinos) también fue justificado por las afirmaciones de que las personas desplazadas encontrarían empleo en las

ciudades. Pero las mujeres costarricenses rurales saben que la ideología donde las ciudades supuestamente ofrecen ricas oportunidades de empleos bien remunerados y la movilidad ascendente es un mito. Al salir de las zonas rurales, se unen a los desempleados en las ciudades, quienes son ignorados por el gobierno (Isla, 2016, p.26).

Cabe señalar que, Teófilo Chamarra (2015), ostenta que “*la esperanza que se genera para la superación personal*” va dirigida al contacto y la interacción con la ciudad, adentrándose en un mundo desconocido y poco amigable con lo diferente, desde el ámbito educativo manifiesta que *un nivel educativo que permita una mejor calidad de vida* puede ayudar al desarrollo de su comunidad construyendo expectativas superficiales, orientadas a la inclusión y a la vinculación del sistema capitalista y neoliberal que no identifica rasgos culturales ni tradicionales, en palabras de los autores Angarita & Campo (2015) en el documento *la educación indígena en proceso: sujeto, escuela y autonomía en el cauca, Colombia*; describen cómo desde la educación se transforma el pensamiento indígena:

Aquí es preciso recordar que, la escuela es una de las formas posibles de la educación; sin embargo, ha perdurado siendo depositaria de los intereses que la modernidad le ha encomendado a la misma. En este sentido, la educación sustenta la idea de un sujeto que debe ser formado por el proceso de escolarización. En la perspectiva de la hegemonía neoliberal se propende por un sujeto unitario, autónomo, independiente y emancipado. El lugar de este sujeto en la educación moderna ha sacralizado a la escuela como ciudad ideal, implicando esto, el desconocimiento de otras formas de educación (Angarita & Campo, 2015, p.180)

Los anteriores autores afirman que, si se considera que el proceso de hegemonía influye en la visión del mundo de las personas, en sus valores, normas, identificaciones y rechazos, y a la

vez orientan la conducta, siendo también un proceso interno que el sujeto incorpora, expresa y reproduce como representaciones de realidad (Tamarit, 2002); se puede plantear, que con la relación hegemónica, reproducida por la escolarización, el indígena incorporó nuevos imaginarios sobre sí mismo, sobre un nuevo orden social y sobre los ideales a alcanzar a través de la institución escolar, generándose una tensión con la tradición cultural propia (p.180).

Es la ciudad de Medellín donde llegan personas de diferentes partes del país, convirtiéndose en una sociedad diversa y multicultural, cuando se habla de comunidades indígenas que vienen a la ciudad por múltiples razones, algunos desplazados por la violencia y en busca de mejores oportunidades de superación educativa, pero la ciudad por sus variados afanes del sistema se vuelve intolerante y las oportunidades se van reduciendo, de acuerdo con Chamarra, (2015):

”Se deberían implementar Proyectos que permitan la inclusión de las comunidades indígenas y brinden oportunidades de superación para así poder suplir las necesidades que genera el vivir en la ciudad”

La ciudad debe ser más incluyente empezando por cambiar el pensamiento colectivo, sensibilizando más sobre la diversidad y de esa forma convivir en armonía, percibiendo que todos son diferentes y que en vez de discriminar estos grupos indígenas lo ideal sería poder otorgar posibilidades de trabajo, los cuales están disponibles para la mayoría de personas, siendo afrontado como uno de los mayores desafíos de una sociedad.

Dando continuidad al tema, se hablará sobre los saberes del medellinense en relación con lo cultural, las tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje y cosmovisión, se cita al autor Pablo Rodríguez (2009), en su texto *Credencial de Historia Medellín y su Gente:*

La ciudad de Medellín más Conocida como la “ciudad de la eterna primavera”, “capital de la montaña”, o también la “tacita de plata”, expresiones amables con las que sus habitantes han resaltado sus bondades, Medellín se consolidó como la segunda ciudad del país en las últimas décadas del siglo XX. Su notable desarrollo empresarial, urbanístico, social y cultural motiva hoy elogios de propios y extraños. Pero la historia de Medellín no ha sido fácil, su propio nacimiento estuvo colmado de dificultades. Después vivió momentos dramáticos que parecían sumirla en un abismo (prr.1).

No está de menos, hablar de una realidad que ha golpeado a la ciudad, la violencia recordando que Medellín es una ciudad de verdades a medias y de cortinas de humo que no le es difícil reconocer la crisis humanitaria que se vive al interior; un asunto es el progreso con sus logros ,pero donde su diario vivir está impregnado de dolor, es una difícil realidad de exclusión y de mostrarle al mundo que aquí también han asesinado, despojado, que han desaparecido personas; pero también, podemos decir que Medellín ha sobrevivido a la violencia, que hay mucha gente pujante que hace que no solo se reconozca nuestra ciudad por su dura época como lo fue el cartel de Medellín de Pablo Escobar, sino por los Medellinenses personas respetuosas y con muchas ganas de salir adelante ; dice en el blog de Medellín Travel (s.f):

La ciudad de Medellín, con un simple “Disculpe, ¿dónde queda esta dirección?”, puede llevar a una charla de horas... o quizás terminas en la casa de esa persona almorzando en familia, una ciudad donde puedes usar sus bicicletas gratis con EnCicla; poder disfrutar de su gastronomía como lo es la gloria de una bandeja paisa, es sentir que tus sentidos explotarán si degustas esta mezcla de carne molida, arroz, frijoles rojos, plátano maduro, chicharrón, huevo frito, chorizo, morcilla, aguacate, arepa de maíz, guiso. Es quedar tan

satisfecho como para no querer comida por un buen tiempo, poder disfrutar de la historia de la Comuna 13 es demasiado inspiradora después de un pasado de peligro, y gracias al trabajo comunitario, hoy allí se respira paz y se observa vida y color en sus murales, además la Comuna 13 es el único barrio que tiene escaleras mecánicas para sus habitantes, con un mirador de la ciudad en la cima es así que se puede lidiar con tanta vibra positiva (Blog Medellín Travel, s.f, prr.7).

Adicionalmente, cabe resaltar cómo son las tradiciones de la cultura medellinense, en el blog de *Medellín Travel (s.f.)* habla de cómo son: “en fecha de las festividades navideñas la ciudad cuenta con 4 km de iluminación especial en el mes de diciembre, el alumbrado podría llegar a dañar tus sensibles ojos con lo hermoso que es poder recorrer y observarlos” (pr.8).

Sus esculturas que adornan la ciudad con las figuras curvilíneas del maestro Botero esparcidas por las plazas y parques de la ciudad, y poder contar con la belleza del pequeño pueblito de cuento paisa, desear poder detener el tiempo para observar a Medellín llena de flores en agosto, en la celebración de los silleteros, y para poder asistir a tantos shows y eventos musicales por todas partes, en Medellín se cuenta con un muy buen transporte público ya que puedes desplazarte por toda la ciudad usando un solo pasaje del Metro, el Tranvía, el Metrocable y las Bicicletas públicas, se habla de que tiene el mejor diseño urbano en América latina, y no se puede dejar de lado la rumba nocturna por los pubs de la calle Setenta o el Poblado disfrutaras de la buena rumba y las fiestas con amigos en las chivas locas, sobre todo, disfrutar de la eterna primavera viviendo de un clima cálido los 365 días del año es algo casi irreal, esta es la cara amable que ofrece la ciudad de Medellín esta esconde tristeza desolación exclusión y a la misma vez amabilidad empuje y calidez a todo aquel que quiera visitarla, son los dos polos opuesto

que vive el día a día cada ciudadano de esta hermosa y cruel ciudad (Blog Medellín Travel, s.f, prr.7).

Precisa advertir que, la Trabajadora Social Luz Mery Ocampo Patiño (2016), considera que el proceso de aculturación de los sujetos indígenas y los cambios en las tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión al llegar a la ciudad de Medellín lo nombra “*como una situación de vida más dura*”, precisamente por la cosmovisión y la relación que tienen los pueblos indígenas con sus tierras y la supervivencia a la que ellos mismos son preparados desde su nacimiento, ya que les permite involucrarse en los procesos sociales, comunitarios y económicos, con la siembra de sus cultivos y la relación de esta actividad con el intercambio de los demás productos con otras comunidades; estas actividades de los indígenas en sus resguardos no lo visualizan como una economía de mercado, que es lo que se vive en la ciudad, ya que siempre estará relacionado con el factor dinero y esta opción no es la más aceptada por ellos en una sociedad capitalista.

Por otra parte, Ocampo (2016), entiende que los aspectos más relevantes que han influenciado a los indígenas Emberá Chamí o Dobidá a llegar a la ciudad de Medellín a aculturarse han sido: “*en particular la situación de desplazamiento forzado y la emigración por razones económicas y sociales a las que se ha visto sometidas en los últimos años*”. Como Trabajadores Sociales no es posible ignorar que en las calles de Medellín es más recurrente la presencia de indígenas y de grupos familiares que han emigrado en busca de una mejor calidad de vida. Los indígenas que llegan a Medellín según Ocampo (2016), “*residen de forma permanente en esta ciudad, conformando una población indígena citadina y vulnerable que son hoy presente y hacen parte de la realidad social que tiene Medellín*”.

Para la misma autora, determinar el quehacer del Trabajador Social en los procesos de aculturación que vivencian las comunidades indígenas Emberá Chamí o Dobidá, es complejo, porque como investigadores sociales se debe tener en cuenta que: *“el indígena al cual nos acercamos como profesionales nunca va a ser un sujeto que se mantiene puro o que algunos quieren retratar y conservar, sino que se trata de un sujeto étnico e histórico particular cuya identidad es dinámica”*. Según lo que expresa la profesional en el anterior enunciado es que los pueblos indígenas existen en la actualidad y que las investigaciones que se realicen no solo deben estar basadas en la observación y los registros de sus comunidades, a ellos hay que brindarles el valor que como individuos históricos merecen, por sus particularidades y en la forma única en que sienten y se apropian de sus legados.

Así mismo, Luz Mery Ocampo (2016), afirma que los indígenas identifican cada espacio geográfico de sus tierras: *“por lo general, es habitante de geografías consideradas como fronteras o territorios y que ha establecido relaciones con una sociedad mayoritaria”*. La profesional en Trabajo Social, no se atreve a llamar la cultura citadina como occidental, para ella esto sería nombrado como excluyente a lo que respalda la Constitución Política de Colombia de 1991, frente a lo que como ley le ha sido respaldado a los pueblos indígenas, manteniéndose en resistencia, defendiendo sus derechos, reclamando el reconocimiento de su diversidad y la preservación de sus etnias, obligándoles a marcar la diferencia y reconocimiento en el medio. Por lo tanto, desde el quehacer profesional del Trabajo Social, considera la autora Ocampo (2016) que el contexto citadino en que se desarrolla el presente estudio investigativo de la aculturación de algunos miembros indígenas puede ser legitimado a partir de la reflexión, donde se permita abordar estas realidades y sus cambios culturales como una oportunidad de hacerlo visible, ayudando a fomentar la preservación de su lengua y la conservación de todas sus tradiciones

desde la etnoeducación dirigida a integrantes en resguardos y los que hacen presencia en la ciudad de Medellín.

La entrevista realizada a Víctor Betancur Rodríguez Comunicador Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - Bello, permite visualizar la aculturación que sufren los sujetos indígenas desde su lugar *in situ* con una mirada interdisciplinaria como lo es la que le da su profesión, quien concede su conocimiento partiendo de su experiencias como investigador para el cambio social y el desarrollo, basado en sus estudios relacionados con las comunidades étnicas particularmente indígenas, habla de su vivencia con la comunidad indígena de *Choromando-Wajo En El Resguardo De Nuestro Mado en Dabeiba (Ant)*, realizando su proyecto de grado que fue *La Construcción de Una Propuesta de Paz Desde la Comunicación Intercultural en el Marco de las Negociaciones Entre la Guerrilla de las FARC y el Estado Colombiano*, sumando de esta forma sus conocimientos a este trabajo investigativo sobre el proceso de aculturación; Víctor Betancur (2016), afirma que:

“La verdad no hay posibilidad de que en América Latina encuentres una comunidad de descendencia amerindia que esté totalmente inalterado es decir, que no tenga incorporación de algún tipo de práctica exógena de costumbre o de uso de dialecto que sea exógeno cierto, lo que más me deja admirado como investigador es el grado de sincretismo que tienen las comunidades indígenas y cuando hablo de sincretismo fue la posibilidad de una u otra forma de confrontar la aculturación a través de la asimilación, asimilaron muchas prácticas de occidente con la finalidad de subsistir(Betancur, entrevista estructurada, 2016).

Muchas de las transformaciones son debidas a la proximidad con su entorno campesino y centros poblados, generando de esta forma cambios a los patrones culturales de tradición

generando adaptaciones culturales, creando así nuevas formas de ser indígenas; estas transformaciones han permeado las comunidades Emberá, quienes a través del tiempo se han acostumbrado a convivir con sociedades mayores entendiéndose como las grandes ciudades, adaptando su cultura a los cambios al estar expuestos a las necesidades que genera el capitalismo. El Comunicador Social Víctor Betancur (2016), fortalece esta opinión mencionando que:

“Son altamente he les agrada mucho la imitación cierto son altamente precursores de la mimesis y les agrada mucho vincular cualquier tipo de práctica o de comportamiento externo que sea de una cultura diferente y creo que eso también pudo tener mucha relación durante todo el proceso de conquista que tuvieron, algunos obligados u otros por curiosidad de adaptar e incorporar muchos de estos otros modos de vida” (Betancur, entrevista estructurada, 2016).

Desde el Trabajo Social la intervención en las dimensiones interculturales están basados en el tacto- sentir, en actos éticos a la medida de la acción profesional, asumiendo de forma consiente y con la libertad de responsabilizarse del valor de la cultura del otro. El mencionado autor Betancur (2016), reflexiona sobre el papel del Trabajador Social y toma una posición de sensibilizar según sus experiencias vividas:

“Veo que el Trabajador Social en las comunidades indígenas por su alta sensibilidad ha logrado de alguna u otra forma que estrechar y enlazarse a otras realidades aun tan diferentes tan diametralmente opuesta a la de nosotros como lo es la de ellos cuando hablo de diametralmente es porque no tienen ese mismo sentido materialista que hay aquí en occidente para valorar la existencia” (Betancur, entrevista estructurada, 2016).

Desde la entrevista realizada al ciudadano español Ignacio Landa, Economista con 25 años de experiencia en gestión, implementación, evaluación de proyectos de desarrollo económico, social y comunitario y quien ha vivido desde el año 96 con el pueblo Emberá Chamí del suroeste antioqueño, donde además de acompañar y vivenciar las transformaciones culturales a la que se encuentra sujeta dicha comunidad, manifiesta que parte del proceso de aculturación se debe a la falta de referentes culturales cuando por razones ajenas el indígena llega a la ciudad , enfrentando *nuevas necesidades que a fuerza deben satisfacer* para sobrevivir, desvaneciéndose la resistencia indígena frente a la interacción con el mundo occidental, definiendo Max Neef en la página web *Decrecimiento* lo siguiente:

Las necesidades humanas fundamentales de un individuo que pertenece a una sociedad consumista son las mismas del que pertenece a una sociedad ascética. Lo que cambia es la cantidad y calidad de los satisfactores elegidos, y/o las Posibilidades de tener acceso a los satisfactores requeridos.

Lo que está culturalmente determinado no son las necesidades humanas fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades. El cambio cultural es consecuencia entre otras cosas de abandonar satisfactores tradicionales para reemplazarlos por otros nuevos y diferentes (Neef, 2007, prr.11).

Adicionalmente para que el proceso de aculturación se dé en un sujeto, existe un factor determinante, orgullo, es decir qué tan fuerte es el arraigo cultural del indígena o si por el contrario esta condición es asimilada por inferioridad, convirtiéndolo en un ser vulnerable, que desconoce de su raíz, de su historia y luchas *cuanto menos lazos cotidianos tengan con sus referentes culturales más fácilmente pueden ser aculturizados* accedidos y absorbidos por nuevas

costumbres y hábitos que representan cierta cultura donde claramente tampoco pertenecen , siendo la búsqueda de identidad una constante.

Es por ello, que desde el área de Trabajo Social se debe potencializar la condición del indígena, rescatar su valor, su espiritualidad, fomentar la relación con la madre tierra, para que de ese modo sus enseñanzas y cuidados le permitan al mundo occidental descubrir una vida pura, liviana sin prejuicios ni ataduras que desencadenan discriminación y rechazo, pero donde de igual forma se realicen *campañas de sensibilización con la sociedad en general* y se permita mirar al indígena como un tesoro que la historia conservó.

6.2. Interpretación de los Diarios de Campo

Omar Tascón, funcionario directivo de la *Organización Indígena de Antioquia – OIA*, trabaja arduamente por la permanencia de la cultura Emberá, es quien permitió de manera más clara visibilizar desde la experiencia de su comunidad cómo estos pueblos se mantienen a través de la resistencia, para que los indígenas en los resguardos y en la ciudad no se olviden de su legado histórico, cuando vivencian un proceso de aculturación emigrando principalmente a Medellín, asumiendo comportamientos y vivencias de los habitantes ciudadanos, como un medio de adaptación, que obligan al indígena a vivir como uno de ellos .

El indígena Emberá Chamí y Dovidá es el principales actor de este estudio investigativo, con ellos se han encontrado respuestas al por qué cambian sus tradiciones al llegar a Medellín, permitiendo comprender esos cambios culturales que han realizado y cómo el Trabajador Social desde su quehacer puede fortalecer estas comunidades, siendo la ciudad el factor determinante que incita a que el indígena abandone sus resguardos, llevando a asumir otras posturas ciudadinas.

Dichos cambios han sido el sinónimo de la aculturación de los indígenas Emberá Chamí y Dobidá, estos siempre han estado relacionados con las modificaciones en el ámbito personal y espiritual y con lo que ha incidido la ciudad en ellos.

Por otra parte Teófilo Chamarra Bailarín, representante de la comunidad indígena Emberá Dobidá, es una muestra de la realidad de estos pueblos con quien se logró evidenciar el aspecto corporal, el lenguaje, el arraigo cultural, el alcance del proceso de aculturación frente a la identidad, creencias y costumbres ancestrales de su lugar de origen; el mismo que lo vio partir con el imaginario de estudiar y adquirir conocimientos que más adelante serían compartidos y transmitidos a la comunidad, para mejorar la calidad de vida.

Las necesidades del mundo occidental exigen adaptarse a un ritmo de vida acelerado, acompañado de hábitos y comportamientos que absorben al hombre. En este sentido Chamarra (2015), manifiesta que el cambio cultural al que se ven enfrentados no tiene límite, que ser indígena dentro de un contexto desigual y excluyente es una batalla constante por la permanencia, condicionándolos a sobrevivir bajo la estructura de un sistema capitalista que no reconoce culturas, ni razas, ni sueños...derrumbando propósitos.

Ahora bien, las comunidades indígenas han sido permeadas en gran parte por la cultura de occidente, golpeándolos fuertemente, consciente o inconsciente estas poblaciones van adoptando a sus culturas nuevos patrones desde la lengua hasta el vestuario, dejando de lado sus costumbres y su propias ideologías; es necesario entender por qué estas hermandades de una etnia con una misma cultura, que son habitantes y tienen el mismo espacio territorial, llegan a transformar e introyectar otras formas de vida sufriendo un fenómeno de aculturación.

Por lo anterior, desde la profesión de Trabajador Social se busca reflexionar, analizar y comprender este choque del indígena al llegar a la ciudad, entendiendo los patrones, valores y pautas culturales que sobrellevan estas culturas al ver las nuevas necesidades de los sujetos, buscando procesos que permitan la integración en un grupo social que conlleve a entender, cuestionar y reflexionar el cómo se adapta; lo anterior no se afirma para generar un impacto social negativo, antes por lo contrario para ser aceptado y a través de su nuevo aprendizaje llevar un beneficio a sus comunidades.

Este trabajo investigativo ha sido retroalimentado con la suma de experiencias de los sujetos de estudio, de los conocimientos y la construcción de saberes partiendo de los diferentes profesionales que han permitido enriquecer, determinar y adquirir mucha más claridad sobre el fenómeno de aculturación, también ha sido posible con la ayuda de las técnicas que permiten obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema y a través de estas se ha podido explicar el propósito del estudio y especificar claramente la información que compete a los cambios culturales de algunos pueblos indígenas.

6.3. Categorías emergentes

Texto	Código	Categoría Emergente
“Esa muchachas a las 3 de la mañana dos de la mañana en adelante les estorbaba la cobija”	T-01	<p>Estado alcahueta</p> <p>El bien y el mal en la sociedad</p> <p>Desplazamiento por convicción propias</p> <p>Estado asistencialista</p> <p>Indígena profesional</p> <p>Salud indígena</p> <p>Imitación y mimesis</p> <p>El estado y sus políticas globales.</p> <p>Política clientelista entre los indígenas</p> <p>Responsabilidades de las iglesias y del conflicto armado para que los indígenas se vengan a las ciudades.</p>
“Lo que ustedes llaman Estado o gobierno con la misma alcahuetería de él”	T-02	
“Hay sociedad benéfica, pero también hay sociedad dañina”	T-03	
“Fue allí donde conoció las necesidades de algunas y algunos indígenas que arriban a la ciudad, ya sea por desplazamiento o por convicción propia y que sufren todo el rigor de esta”	Ch-01	
“Manifiesta que algunos “afortunados” consiguen trabajo en construcción como albañiles, se postulan a través de la UAO (Unidad de Atención al Desplazado), consiguiendo acceder al sistema asistencialista del Estado, los que no, quedan bajo las condiciones expuestas anteriormente, a merced o rezagados al asistencialismo que pueda propiciarles el ciudadano de a pie”	Ch-02	
“En particular la situación de desplazamiento forzado”	O-01	
“El indígena al cual nos acercamos como profesionales nunca va a ser un sujeto que se mantiene puro”	O-02	
“Tomar distancia a partir de la reflexión”	O-03	
“La gran mayoría de los indígenas que vienen en situación de desplazamiento o vienen por X o Y motivo van llegando a la ciudad”	B-01	
“Llegan también digamos debido a una situación delicada de salud porque no les puede prestar una asistencia medica que demandan al municipio al cual pertenece”	B-02	
“El neoliberalismo se está haciendo presente a través del neoliberalismo y a medida que ellos adquieren esas prácticas consumistas”	B-03	
“Les agrada mucho la imitación cierto son altamente precursores de la mimesis”	B-04	
“Aquí volvemos al principal culpable de la aculturación que según mi humilde opinión fue y sigue siendo el estado y sus políticas globales”	L-01	
“Los territorios indígenas han ido cediendo espacios propios ante la manera clientelista de hacer política y de hacer los proyectos que los ha acostumbrado el estado”	L-02	
“La iglesia e iglesias y el conflicto armado también tienen su amplia responsabilidad ”	L-03	

7. Triangulación de la investigación

En la búsqueda de este proceso investigativo, se logró detallar con los indígenas Emberá Chamí y Dovidá cómo asumen los cambios en el proceso de aculturación cuando llegan a la ciudad de Medellín, en referencia con sus tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión. La mayoría de los indígenas Emberá Chamí y Dovidá en la ciudad han reemplazado sus tradiciones ancestrales como sus ritos, su estética corporal, su alimentación, entre otras por la cultura moderna, dejando a un lado sus danzas y ceremonias que los identifica por otras formas de compartir en la ciudad. Así mismo, han decidido no maquillarse más con la jagua y alimentarse con productos que se consiguen listos en la canasta familiar, omitiendo de esta manera la siembra y caza, labores que en la ciudad son difíciles de elaborar.

De cierto modo, las creencias y costumbres aun las llevan a cabo y de manera esporádica cuando visitan sus resguardos, siempre conectados con la tierra y el universo; sin embargo su estadía en la ciudad ha logrado que se minimice estas actividades sustituyéndolas por la religión impuesta desde la civilización y las costumbres indígenas por las comunes en la ciudad, como los trabajos informales, administrativos y de servicios, las reuniones con los llamados por ellos como *capunias*, la atención del médico sabio *Jaibaná* y su medicina natural por los medicamentos químicos tradicionales. También la forma de vestirse, esté ha cambiado notablemente, desde que nacen ya están determinados a una aculturación dominante, ya no visten sus trajes tradicionales, ni usan sus artesanías decorativas, hoy utilizan jeans, camisas, camisetas, vestidos comunes que no tienen que ver con su cultura.

En cuanto a su lenguaje nativo, está dejando de ser una prioridad, esa es la lucha incesante de las organizaciones indígenas que buscan hacer prevalecer este aspecto de sus etnias,

que quizás es la más importante para ellos, porque el indígena al llegar a la ciudad se ve obligado a aprender de esa comunicación citadina con el fin de aprender a subsistir. Aquello hace que vayan olvidando poco a poco su lenguaje Emberá, conllevando así a que este cambio sea transgredido de generación en generación. El indígena Emberá Chamí y Dobidá habitando sus resguardos interpretan la cosmovisión como ese significado entre la tierra y el universo, donde se conecta la espiritualidad como un conjunto articulado para ellos de símbolos y significados con la naturaleza, el agua, la tierra, sentir el sol, percibir el aire, todo esto relevado por la cosmovisión en la ciudad, sometándose a un sistema neoliberal capitalista, reemplazando así su verdadera identidad étnica y social.

Al buscar comprender cuáles fueron los aspectos más relevantes al momento de la aculturación de algunos sujetos de las comunidades indígenas, siendo un objetivo que se propuso en esta investigación se fundamentó teóricamente con la recolección de las muestras y con ayuda de técnicas que permitieron conseguir información como entrevistas a sujetos de comunidades indígenas, que llegaron a esta ciudad y que hoy están completamente aculturados y también con vivencias y aportes desde diferentes posturas interdisciplinarias, colaborando así a percibir este proceso de aculturación que han sufrido con el paso del tiempo, esto es un fenómeno que se ha ido incorporando de manera sutil pero contundente, es así que se evidencian los aspectos más relevantes.

Hablar de conservar una cultura autóctona es completamente absurdo, pero sí de un legado histórico particular, que se convierte en todo un desafío teniendo en cuenta la necesidad que genera el sistema, el consumismo, la fuerza que ha tenido el desarrollo y la globalización dentro de estos mismos, Juan Friede (1979) en el texto *Proceso de aculturación del indígena en Colombia*, dice:

La aculturación, proceso de adaptación de las diversas etnias que, debido a la situación geográfica o las circunstancias históricas, políticas o económicas han tenido que convivir, producían mutuas influencias y también asperezas que se han limado ante la afinidad de las etnias que convivían. A veces un grupo logró imponerse, debido a su preponderancia numérica, avances técnicos u otros factores, absorbiendo los grupos inferiores mediante el normal proceso que ejerce la convivencia. Y así, el proceso de aculturación, es decir la adopción de complejos culturales ajenos, se ha desarrollado normalmente o a lo sumo con un mínimo empleo de coacción (p. 9).

Es de suma importancia resaltar que muchas de las formas de inestabilidad son dadas por el contexto de conflicto armado en el que muchas comunidades indígenas se ven sumergidas y altamente afectadas, esto trae como consecuencia el desplazamiento y como opción desde su imaginario de ciudad es llegar a ella, verla como la oportunidad para tener acceso a mejores condiciones de vida como la vivienda, la educación, y el empleo. Es de esta forma, que se va reconfigurado la dinámica de la población en las grandes ciudades del país, transfiriendo mutuamente lo rural a lo urbano, es por esto que los indígenas no son ajenos al poblamiento de la ciudad, ya sea por diversas causas de orden social, político y económico, esto pone en evidencia fuertes cambios en sus modos de existencia, con el fin de lograr una mejor calidad de vida tratando de sobrevivir, generando además un fenómeno de aculturación.

Así mismo, determinar el quehacer desde el Trabajo Social sobre un tema como es el fenómeno de la aculturación en las comunidades indígenas, es hablar desde lo reflexivo abordar una historia, un legado cultural, es poder observar y deliberar sobre el sistema de un mundo consumista y desalmado que lleva consigo el afán de la industria y el poder.

Pero el Trabajo Social busca generar conciencia, *sensibilizar* a una sociedad, resaltando el valor que tienen los indígenas por el solo hecho de ser *indígenas*, que llevan con ellos la historia de Colombia. Por todo esto es necesario crear espacios donde se busque potencializar la condición del indígena, rescatar su valor, su espiritualidad, no permitir la extinción de su cultura, de su lengua, es de esta forma que el fenómeno prevalece como un problema que requiere de análisis, reflexión y empoderamiento buscando como herramientas las políticas públicas que logren soluciones a este choque que tiene el indígena al llegar a la ciudad.

Esto quiere decir que la pregunta problema: ¿por cuáles razones se da el cambio de identidad en algunos integrantes de la comunidad indígena Emberá Chamí y Dobiá al llegar a la ciudad de Medellín?, sí se resolvió, siendo esta la respuesta:

Inicialmente se parte del imaginario del indígena respecto a la ciudad, siendo la educación civilizada en gran parte responsable de generar en el indígena expectativas que van dirigidas a una mejor calidad de vida, proyectando ingresar a la educación superior, estudiar, ser parte de la ciudad ideal y enriquecer su conocimiento con el fin de que más adelante sea transmitido al resguardo con el propósito de avanzar; una vez ya en la ciudad se encuentra con un panorama distante a su idealización, enfrentando la realidad de una dinámica social sujeta al factor económico; en palabras de Teófilo Chamarra (2015) “*la ciudad trae otros afanes y generan la necesidad de adquirir el dinero, muy difícil el sustento*”.

Por otro lado, una de las razones para el cambio de identidad es la falta de referentes culturales, estar lejos de su territorio los separa de sus costumbres, hábitos y ritos, además de su lenguaje nativo, obligando el contexto en el que ahora se desenvuelven adquirir nuevas costumbres que hacen parte de la cultura citadina y que además excluye todo lo diferente a ella.

Otro aspecto es la falta de arraigo cultural, la aceptación del mismo indígena respecto a sus raíces, su orgullo, donde además de reconocer nuevos saberes y diferentes estilos de vida prevalezca su cultura, resistiendo al rechazo y generando desde su postura conciencia o si por el contrario ser indígena los avergüenza y los lleva asumir nuevos hábitos y comportamientos que los asemejan a un ciudadano más, desapareciendo con el paso del tiempo la esencia del indígena, es decir su cultura y pensamiento ancestral.

El último aspecto se refiere a la globalización, a la creación de necesidades tanto básicas como secundarias y a la forma en cómo estas son satisfechas, el poder del consumismo los deslumbra y permea, de modo que cada vez su territorio de origen les parece menos agradable y cómodo para habitar, cambiando su sistema imperante y el pensamiento indígena a partir del contacto con la superficialidad.

8. Conclusiones

Este trabajo de investigación llamado *La identidad de la comunidad indígena Emberá Chamí y Dovidá en Medellín, Un proceso de aculturación*, se creó a partir de la pregunta problematizadora *¿por cuáles razones se da el cambio de identidad en algunos integrantes de la comunidad indígena Emberá Chamí y Dovidá al llegar a la ciudad de Medellín?*, dando respuesta a través del sistema teórico, respaldado desde la postura de diferentes autores, revistas indexadas, artículos calificados entre otros, obteniendo información acertada del tema de investigación y donde además se realizó trabajo de campo con indígenas, permitiéndonos concluir así:

8.1.La aculturación indígena una opción coyuntural

Finalmente, se puede decir que en la búsqueda de este proceso investigativo se logró comprender cómo los indígenas Emberá Chamí y Dobidá asumen los cambios en el proceso de aculturación cuando llegan a la ciudad de Medellín, en referencia con sus tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión. La mayoría de los indígenas Emberá Chamí y Dobidá en la ciudad han reemplazado sus tradiciones ancestrales como sus ritos, su estética corporal, su alimentación, entre otras por la cultura moderna, dejando a un lado sus danzas y ceremonias que los identifica por otras formas de compartir en la ciudad. Así mismo, han decidido no maquillarse más con la jagua y alimentarse con productos que se consiguen listos en la canasta familiar, omitiendo de esta manera la siembra y caza, labores que en la ciudad son difíciles de elaborar. De cierto modo, las creencias y costumbres aun las llevan a cabo y de manera esporádica cuando visitan sus resguardos, siempre conectados con la tierra y el universo; sin embargo su estadía en la ciudad ha logrado que se minimice estas actividades sustituyéndolas por la religión impuesta desde la civilización, la atención del médico sabio *Jaibaná* y su medicina natural por los medicamentos químicos tradicionales y las costumbres indígenas por las comunes en la ciudad.

8.2.Imaginario, contacto y orgullo

De acuerdo con el propósito de comprender qué aspectos han sido más relevantes a la hora de influenciar a un sujeto de una comunidad indígena a aculturarse; siendo uno de los objetivos específicos de la investigación se concluye que un aspecto fundamental es el imaginario de ciudad que tienen, visionando allí la oportunidad de acceder a mejores condiciones de vida, adquiriendo fácilmente vivienda, educación y empleo.

Por otro lado también está la proximidad de su entorno con el campesino y los centros poblados, generando la interacción entre sí cambios en los patrones culturales de tradición , creándose adaptaciones culturales, fundando así nuevas formas de ser indígenas; estas transformaciones han permeado las comunidades Emberá quienes a través del tiempo se han acostumbrado a convivir en grandes ciudades, adaptando su cultura a los cambios que enfrentan al estar expuestos a las necesidades que genera el capitalismo.

En consecuencia, cabe mencionar como aspectos igual de relevantes la falta de referentes culturales cuando por razones ajenas el indígena llega a la ciudad y el arraigo cultural que tiene el indígena, llevándolo a resistir en el medio social en el que se relaciona o por el contrario volviéndolo presa fácil de la cultura dominante.

8.3. Visión a mejorar y lograr lazos de inclusión social

De acuerdo con el propósito que tuvo esta investigación se concluye que desde el área de Trabajo Social se debe potencializar la condición del indígena, rescatar su valor, su espiritualidad, fomentar la relación con la madre tierra, para que de ese modo sus enseñanzas y cuidados, le permitan al mundo occidental descubrir una vida pura, liviana sin prejuicios ni ataduras, que desencadenan discriminación y rechazo buscando resaltar los patrones, valores y pautas culturales, visualizando de esta manera el gran valor cultural, generar conciencia del valor de la diversidad social para así no permitir la extinción de la cultura indígena en Antioquia y por consiguiente en Colombia. Como valor agregado buscar herramientas y estrategia indisolubles, políticas públicas que logren soluciones a este choque cultural que tiene el indígena al llegar a la ciudad, que sean las columnas para que respalden este impacto social, ejecutando procesos que permitan la integración e inclusión en un nuevo grupo social, facilitando que todas las personas

amplíen completamente sus potencialidades, dignificando sus vidas con la prevención de las disfunciones sociales.

9. Cimentaciones indígenas

- Las tierras indígenas se encuentran siendo explotadas por multinacionales, llamando estas etnias al Estado como alcahueta, dado que es el responsable de permitir el devastamiento de los territorios, de la madre tierra a quien respetan y veneran, generando dificultades en su hábitat y formas de subsistir.
- El indígena es un ser formado en valores espirituales, pero su pensamiento ya no es puro y ancestral; socialmente se ven enfrentados a la estigmatización, al rechazo y la exclusión, pero donde también han encontrado personas que comparten su misma entrega por la madre tierra y al tiempo se contamina el indígena de los prejuicios sociales que existen en la ciudad.
- Se recomienda analizar en los indígenas que se desplazan de sus territorios de origen a la ciudad por convicción propia, cuál ha sido la motivación que los incitó a migrar de su comunidad, donde además de exponerse a un mundo desconocido, se encuentran sujetos al cambio de identidad cultural impuesto.
- Se recomienda crear políticas públicas que beneficien al indígena cuando llega a la ciudad con la finalidad de estudiar, generando desde allí alternativas a nivel laboral, de salud, de inclusión en otras que les permitan adquirir una calidad de vida digna y así poder erradicar el asistencialismo que los lleva a asumir una postura de inferioridad , vulnerabilidad y mendicidad.

- Se recomienda tener en cuenta que el indígena al cual se llega cómo profesionales nunca va a ser un sujeto que se mantiene en su esencia debido a su aculturación; se sugiere conservar su naturaleza por tratarse de un sujeto étnico e histórico particular.
- Es necesario que todas las comunidades indígenas tengan fácil acceso a la salud, ya que en muchas ocasiones llegan a la ciudad con una situación delicada, porque el municipio al cual pertenecen no les puede prestar una asistencia médica integral.
- Un aporte a la comprensión y metodología para interpretar las comunidades indígenas que llegan a la ciudad de Medellín, entendiendo lo prudente y hermético de sus dinámicas internas e imposibilitando la justicia transicional.
- Los imaginarios urbanos son de gran importancia para entender estas dinámicas, ya que se habla de la estigmatización y señalamiento que tiene el contexto sociocultural con altas cargas de rechazo para con los indígenas que llegan a la ciudad.
- Desde la política y la identidad se recomienda tener en cuenta visibilizar y reconocer siempre la construcción subjetiva de este fenómeno de aculturación que están sufriendo las comunidades indígenas
- Profundizar sobre qué responsabilidad y cómo el conflicto armado está desdibujando los patrones culturales para que los indígenas emigren a las ciudades y prefieran despojarse de ella.
- Desde la profesión de Trabajo Social se recomienda ahondar más sobre este tema para poder así percibir y clarificar el mensaje que estas comunidades quieren dar, y así poder determinar el horizonte que como sociedad y trasgresores sociales se han planteado, contribuyendo de esta forma a rutas metodológicas más amplias y teoría que aporte a futuros investigadores.

Referencias bibliográficas

- Angarita, J., Campo, J. (2015). La educación indígena en proceso. Recuperado el 20 de septiembre de 2016 de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5473625>
- Angulo, E. (2011). Política Fiscal y Estrategia como Factor de Desarrollo de la Mediana Empresa Comercial Sinaloense. Un Estudio de Caso. Tesis Doctoral para optar al título de Doctor en Estudios Fiscales, Facultad de Contaduría, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, México D.F. Extraído el 6 de septiembre de 2016 de: <http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/>
- Arango, R., y Sánchez, E. (1998). Los Pueblos Indígenas de Colombia. Colombia: TM Editores y el Departamento Nacional de Planeación.
- Araníbar, N, R. (s.f). Rol del Trabajador Social en los Movimientos Sociales Indígenas del I.S.A.L.P. (Investigación Social y Ayuda Legal Potosí). Recuperado el 30 de agosto de 2016 de: <http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-019-308.pdf>
- Banco de la República. (2010). Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Recuperado el 18 de septiembre de 2016 de: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf/embera5.htm>
- Betancur, V.H. (2016). Entrevista estructurada a Víctor Hugo Betancur Rodríguez. Medellín: miércoles 28 de septiembre del 2016
- Bernal, T, C. (2010). Metodología de la investigación 3ª edición. Bogotá: Prentice Hall–Pearson.
- Blog Medellín Travel. (s.f). 16 Razones por las que Nunca Deberías Visitar Medellín. Extraído el 27 de septiembre de 2016 de: <http://visita.medellin.travel/es/16-razones-por-las-que-nunca-deberias-visitar-medellin>
- Bunge, M (1982) La investigación científica. Editorial Ariel. Barcelona. Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Editorial Piados Buenos Aires. Argentina.
- Cabildos Indígenas Urbanos. (2006). Nuevos Escenarios de Vida Indígena Urbana: el Caso de Bogotá. Recuperado el 5 de septiembre de 2016 de: <http://www.observatorioetnicocecoin.org.co/descarga/4ep09.pdf>
- Cantero, M. (2012). Inclusión y diversidad - diversidad cultural, grupos indígenas, Inclusión, responsabilidad. Recuperado el 20 de septiembre de 2016 de: <https://michaelcantero.wordpress.com/2012/04/12/importancia-y-valor-de-los-grupos-indigenas/>

- Cardini, L.A. (2012). Producción artesanal indígena: saberes y prácticas de los Qom en la ciudad de Rosario. Recuperado el 2 de septiembre de 2016 de:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832012000200005
- Cardona, J.A., Rivera, Y., Carmona, J. (2015). Expresión de la interculturalidad en salud en un pueblo Emberá-Chamí de Colombia. Extraído el 3 de octubre de 2016 de:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662015000100008&lng=pt&tlng=es
- Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA. (2010). Memoria del Foro Internacional: Autonomías indígena originarias, procesos políticos del movimiento indígena en América Latina y en Bolivia. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. Extraído el 11 de septiembre de 2016 de:
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/Bolivia/cedla/20101109102918/AUTONOMIAS.pdf.pdf>
- Cerdá, H. (1993). Los Elementos de la Investigación. Quito: AbyaYala.
- Cerdá, H. (1998). Los Elementos de la Investigación. Bogotá: El Búho.
- Chamarra, B. (2015). Entrevista Estructurada a Teófilo Chamarra. Medellín: sábado 28 de marzo del 2015.
- Club Ensayos. (2014). Historia. Extraído el 2 de mayo de 2016 de:
<https://www.clubensayos.com/Historia/HistoriA/1716626.html>
- CMPPC. (2011). Conferencia Mundial de los Pueblos Sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Recuperado el 19 de septiembre de 2016 de:
<https://cmpcc.wordpress.com/derechos-madre-tierra/>
- Código de Ética de los Trabajadores Sociales en Colombia. (2015). Artículo 4. Definición de Trabajo Social. Extraído el 4 de octubre de 2016 de:
<http://www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/cnts/images/Codigo-de-etica-2015-.pdf>
- Constitución Política de Colombia. (1991).
- Corte Constitucional de Colombia. (2012). Procesos de Reconstrucción Étnica o De Reafirmación Identitaria Indígena, y Reconocimiento de la Jurisdicción Propia. Recuperado el 26 de agosto de 2016 de:
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-523-12.htm>
- CRIC, 2016. Popayán, Colombia. Recuperado el 25 de agosto de 2016 de: <http://www.criccolombia.org/portal>.
- Definición. (2008). Definición. De. Definición de Cosmovisión. . Extraído el 3 de octubre de 2016 de: <http://definicion.de/cosmovision/>
- Definición. (2008). Definición. De. Definición de Tradición. Extraído el 3 de octubre de 2016 de: <http://definicion.de/tradicion/>

- Definición ABC. (2007). Definición de Creencia, Creencias colectivas. Extraído el 3 de octubre de 2016 de: <http://www.definicionabc.com/general/creencia.php>
- Demera, J.D. (2005). Dinámicas configuraciones étnicas y renovaciones culturales inéditas. El caso de la más reciente evangelización protestante entre los indígenas guambianos en Colombia. Extraído el 7 de septiembre de 2016 de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-69612005000200003
- Fajardo, M., Patiño, M., Patiño, C. (2008). Estudios Actuales Sobre Aculturación y Salud Mental en Inmigrantes: Revisión Y Perspectivas. Recuperado el 28 de agosto de 2016 de: <http://www.mipgroup.es/articulo1.pdf>
- Figuroa, V.L. (2007). Capital social y desarrollo indígena urbano: una propuesta para una convivencia multicultural. Los Mapuches de Santiago de Chile. Tesis Doctoral. Universitat Ramon Llull. Barcelona, España.
- Flórez, J.A. (2007). Autonomía Indígena en Chocó. Colombia: Editorial Nuevo Milenio y el Centro de Estudios Étnicos.
- Foucault, M. (1963). El nacimiento de la clínica. París: Presses Universitaires de France.
- Foucault, M. (1968). Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI.
- Friede, J. (1979). Proceso de aculturación del indígena en Colombia. Extraído el 15 de octubre de 2016 de: http://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/3712/3838
- Fromm, E. (1978). ¿Tener o Ser? México, D.F: Fondo de Cultura Económica.
- Fundación Pueblo Indio. (s.f). Autonomía, Cultura, Multiculturalidad. Extraído el 9 de septiembre de 2016 de: <http://puebloindio.tripod.com/pag2.html>
- Gálvez, A., Alcaraz, G., Arias, M.M., Gutiérrez, S.Y., y López, A.D. (2002). El Mañana que ya Entró. La Fecundidad de los Pueblos Indígenas de Antioquia. Colombia: Imprenta Editorial Universidad de Antioquia.
- Gobernación de Antioquia. (2005). Gerencia Indígena Comité Departamental de Desarrollo Indígena de Antioquia CODEIN. Recuperado el 1 de septiembre de 2016 de: <http://antioquia.gov.co/images/pdf/decreto-0464-%202005.pdf>
- González, M.I. (2009). Diferencias culturales en el mundo global: cuestiones irresueltas para los pueblos indígenas de América Latina. Folios, 30 (2), 75-88
- Gómez, P. (2000). Educación Intercultural, un desafío para el Trabajo Social. <http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-017-095.pdf>

- Guanipa, M. (2009). *Hermenéutica de la ciencia y el método en la investigación*. Extraído el 28 de febrero 2016 de <http://www.gestiopolis.com/hermeneutica-de-la-ciencia-y-el-metodo-en-la-investigacion/>
- Heidegger, M. (2008). *Ontología, Hermenéutica de la Facticidad*. Madrid: Alianza Editorial S.A.
- Hernández, R. (2013). De cómo la identidad étnica se vive en un contexto de migración: la presencia de migrantes chiapanecos en Los Altos de Jalisco. Recuperado el 31 de agosto de 2016 de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s1665-80272013000100006
- Hernández, R. (2010). *Metodología de la Investigación Quinta edición*. México D.F.: Mc Graw-Hill Interamericana Editores S.A. de C.V.
- IFSW. (2016). *La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS)*. Recuperado el 1 de septiembre de 2016 de: <http://ifsw.org/what-we-do/>
- Iguaran, V.J. (2014). *Aculturación en la Productividad y Distribución de los Indígenas en el Mercado Actual*. Recuperado de <http://search.proquest.com.ezproxy.uniminuto.edu:8000/docview/1551715829/AEE212EC6354B47PQ/6?accountid=48797>
- Isla, A. (2016). *Enverdeciendo el Capitalismo: Una Guerra Contra la Subsistencia*. *Revista de las Ciencias Sociales*, 151 (1), 19-30.
- Juliao, C. (2007). *Educación Social: El Minuto de Dios Una experiencia y un Modelo*. Recuperado el 29 de agosto de 2016 de: http://repository.uniminuto.edu:8080/jspui/bitstream/10656/609/3/EducacionSocial_elMinutoDeDios_.pdf
- Landa, I. (2016). *Entrevista estructurada a Ignacio Landa*. Medellín: martes 27 de septiembre del 2016.
- León, R. (2007). *Trabajo Social Intercultural: Algunas Reflexiones a Propósito de la Intervención con una Comunidad Indígena del Trapecio Amazónico Colombiano*. *Revista Palobra Facultad de Ciencias Sociales y Educación*, 30 (8), 202-220
- Llorent, V, J. (s.f). *La identidad cultural indígena. La educación ante la diversidad social Mexicana*. Recuperado el 19 de septiembre de 2016 de: http://institucional.us.es/revistas/cuestiones/16/art_6.pdf
- Maldonado, D. (2011). *Indígenas urbanos y derechos culturales: los límites del multiculturalismo libera*. Extraído el 2 de septiembre de: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322011000200009
- Ministerio de Agricultura. (1995). *Decreto 2164 de 1995*. Recuperado el 26 de agosto de: http://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/1_decreto_2164_de_1995.pdf

- Ministerio de Cultura. (2016). Plan de desarrollo: Inclusión De Grupos Poblacionales En Los Planes De Desarrollo (2016-2019). Recuperado del 1 de septiembre de 2016 de: http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/DirPoblaciones_Inclusi%C3%B3nGruposPoblacionalesPlanesDeDesarrollo.pdf
- Ministerio de Cultura. (2010). Emberá Chamí. Recuperado el 18 de septiembre de 2016 de: <http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Embera%20Cham%C3%AD.pdf>
- Ministerio de Cultura. (2010). Emberá Dobidá. Recuperado el 3 de octubre de 2016 de: [http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Embera%20\(Dodiba\).pdf](http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Embera%20(Dodiba).pdf)
- Ministerio del Interior. (2011). Principios Generales y Derechos de los Pueblos Indígenas. Recuperado el 1 de septiembre de 2016 de: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4633_2011.html
- Morales C, J. (2011). Fenomenología y Hermenéutica como Epistemología de la Investigación. Paradigma vol.32 No.2 Maracay dic.2011. Departamento de Filosofía Facultad de Educación Universidad de Carabobo Venezuela.
- Moreno, G. (2014). Representaciones Sociales de los Estudiantes Afrocolombianos Entorno a la Construcción de su Etnicidad. Recuperado el 3 de septiembre de 2016 de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-81602014000100012
- Neef, M. (2007). Las Necesidades Humanas Según Max Neef. Recuperado el 3 de octubre de 2016 de: <http://www.decrecimiento.info/2007/09/las-necesidades-humanas-segn-max-neef.html>
- Nietzsche, F. (1900). Proverbia. Recuperado el 29 de agosto de 2016 de: <http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=710>
- Ocampo, L.M. (2016). Entrevista estructurada a Luz Mery Ocampo Patiño. Bello: martes27 de septiembre de 2016.
- OIA. (2015). Organización Indígena de Antioquia: Nuestros Pueblos. Recuperado el 26 de agosto de <http://www.oia.org.co/index.php/quienes-somos/resena-historica>
- ONIC, 2016. Bogotá, Colombia. Recuperado el 26 de agosto de 2016 de: <http://www.onic.org.co/onic/143-nuestra-historia>
- Ortega, V. & Giovanetti, D. (s.f). El Desafío Profesional al Trabajador Social en un Contexto Intercultural. Extraído el 11 de septiembre de 2016 de: <http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-016-011.pdf>
- Osorio, F. & Mesa, K. (2016). Las representaciones artísticas callejeras como discurso político e identitario de jóvenes pertenecientes a colectivos que se expresan a través del grafiti y el muralismo. Trabajo de grado. Comunicación Social. Uniminuto-Bello.

- Oviedo, A. (2016). El Cambio desde Arriba y Adentro, y el Cambio desde Abajo y Afuera. Red Global Sur. Extraído el 10 de septiembre de 2016 de:
<https://lalineadefuego.info/2016/07/26/el-cambio-desde-arriba-y-adentro-y-el-cambio-desde-abajo-y-afuera-por-atawallpa-oviedo-freire/>
- Plan de Desarrollo Cultural de Medellín. (2011). Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020, Medellín una ciudad que se piensa y se construye desde la cultura. Extraída el 3 de octubre de 2016 de:
http://bibliotecasmedellin.gov.co/content/uploads/2015/07/Plan_de_Developmento_Cultural_de_Medellin_2011-2020.pdf
- Pueblos Originarios. (s.f). Pueblos Originarios Culturas: Emberá Chamí. Extraído el 3 de octubre de 2016 de: http://pueblosoriginarios.com/sur/caribe/embera_chami/embera_chami.html
- Rico de Alonso, A, Alonso J. C., Rodríguez A, Díaz A. & Castillo Sonia. (2006). La Investigación Social: Diseños, Componentes y Experiencias. Extraído el 26 de febrero 2016 de:
http://190.242.114.26:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000192260
- Rodríguez, A. (2016). Teoría y Práctica del Buen Vivir: Orígenes, Debates Conceptuales y Conflictos Sociales. El Caso de Ecuador. Tesis Doctoral para optar al título de Doctora en estudios sobre el desarrollo, Universidad del País Vasco, Lejona, España.
- Rodríguez, J. P. (2009). Medellín: La ciudad y su Gente. Extraído el 27 de septiembre de 2016 de:
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2009/medellin.htm>
- Rojas, A.L. (2007). Conocer e investigar en contextos culturales diversos. Una experiencia en escuelas indígenas del departamento de Antioquia. Universidad de Antioquia Revista Educación y Pedagogía, 19 (49), 128-150
- Saldarriaga, A. (2015). Lo Que El Hombre Hace, o puede y debe hacer, de sí mismo. Antropología Pragmática y Filosofía Moral en Kant. Recuperado el 29 de agosto de 2016 de:
http://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/estudios_de_filosofia/article/view/25054/20386
- Sánchez, E & Molina, H. (2010). Documentos para la Historia del Movimiento Indígena Contemporánea. Bogotá: Ministerio de Cultura.
- Sepúlveda, B & Zúñiga, P. (2009). Geografías indígenas urbanas: el caso mapuche en La Pintana, Santiago de Chile: Extraído el 2 de septiembre de:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34022015000300008
- Scolari, J, A. (2013). Desafíos del Trabajo Social en Contextos de Diversidad Intercultural Indígena del Brasil. Recuperado el 30 de agosto de 2016 de:
<http://www.margen.org/suscri/margen68/scolari.pdf>

- Stoetzel, J. (2015). Frases del libro Psicología Social de Jean Stoetzel. Recuperado el 1 de septiembre de 2016 de: <http://fraseslibros.com/frase/2231/psicologia-social>
- Tapasco, L.R. (2008). Desplazamiento del Emberá Chamí, y su Nueva Cotidianidad en la Ciudad de Pereira: Una Mirada desde una Comunidad Indígena Asociada, con las Políticas de Desplazamiento. Trabajo de grado para optar por el título de Licenciado de Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, Facultad de Educación, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia.
- Tascón, O. (2015). Entrevista estructurada a Omar Tascón. Medellín: martes 28 de abril del 2015.
- Telban, B. (1988). Grupos Étnicos de Colombia, Etnografía y Bibliografía. Ecuador: Ediciones Abya - Yala
- Tenorio, M.C. (2011). Escolaridad generalizada: ¿inclusión social o pérdida de la identidad cultural? Extraído el 7 de septiembre de 2016 de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81522330006>
- Territorio Indígena y Gobernanza. (s.f). Autoridades Tradicionales. Recuperado el 26 de agosto de 2016 de: <http://www.territorioindigenaygobernanza.com/autoridadestradiccionales.html>
- Territorio Indígena y Gobernanza. (2011). Foro de Autonomía y Gobernabilidad Indígena. Recuperado el 17 de septiembre de 2016 de: <http://www.territorioindigenaygobernanza.com/colombia.html>
- Tinker, M., & Valle, M.E. (2005). Cultura, poder e identidad: la dinámica y trayectoria de los intelectuales chicanos en los Estados Unidos. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO. Extraído el 11 de septiembre de 2016 de: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100912065039/20Tinker.pdf>
- Torres, J. (2007). Notas para leer al Sujeto en Foucault desde América Latina. Recuperado el 29 de agosto de 2016 de: <http://www.alainet.org/es/active/20042>
- Touchard, J. (2009). Fragmento de Historia de las Ideas políticas. Capítulo XIV: Sección III, 3. Microsoft Encarta, Biblioteca Premium
- Ullán, F.J. (2003). Los indios Ticuna del Amazonas: procesos de cambio social y aculturación. Extraído el 7 de septiembre de 2016 de: <http://alfama.sim.ucm.es/3dgreco/modulos.php?search=aculturaci%F3n+ind%EDgena&n ame=digital>
- Ulloa, E.A. (2004). Geografía humana de Colombia. Región del Pacífico. Tomo IX. Instituto Colombiano de cultura hispánica. Banco de la República, actividad cultural Extraído el 21 de agosto de 2016 de: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf/embera1.htm>
- Webdicio. (s.f) ¿Qué significa Medellín? Extraído el 3 de octubre de 2016 de: <http://www.webdicio.com/diccionario-de-espanhol/medellin>

Zuluaga, C.A. (2010). Colombia Diversa Una Experiencia Intercultural. Colombia: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.

Anexos

Anexo No. 1: entrevista al indígena Emberá Chamí Omar Tascón.

Objetivo específico	Priorización de ideas Textual	Sistematización	Codificación
Analizar en el proceso de aculturación de los sujetos indígenas los cambios en las tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión	“Primero éramos recolectores, cosechadores, cazadores y pesqueros ese era nuestro plan de vida, nosotros no pasábamos más del maíz, el plátano, de la yuca y el frijol y la cacería, y la pesca”.	Ir al pueblo Chamí es como ir a cualquier otro, solo tenemos nuestro rasgo y la lengua, pero de lo contrario... la vestimenta tampoco se usa, solo cuando hay algún ritual grande, ahí si nos ponemos las coronas y danzamos	T-01
	“Hoy las muchachas y eso lo hemos visto, esa muchachas en la cocina pues, las muchachas sii de 15, 16 años la mama les está llevando el desayuno a eso de las 7:00 de la mañana, cuando en esa época a las tres de la mañana ya estaban de pie ,pero era porque es que en luna llena las ponían a bañarse, hacer los ritos, a bañarse con plantas, esa muchachas a las 3 de la mañana dos de la mañana en adelante les estorbaba la cobija”		T-02
	“Lo que ustedes llaman Estado o gobierno con la misma alcahuetería de él; a nosotros se nos acabó ya nadie quiere ir a escuchar las juntas porque ahí si es todo, cuentos hermosos, narraciones de historias , donde narraban mis otros compañeros, se sentaban en la noche y hacían un circulo, se hacía una cena se invita al mayor, él llega con la sabiduría y un mundo espiritual, a un jaibaná lo dejaron por allá, hoy la televisión hace ese el papel”		T-03

<p>Comprender qué aspectos de la ciudad han sido más relevantes a la hora de influenciar a un sujeto de una comunidad indígena a aculturarse</p>	<p>“El modelo de educación, del estado, para nosotros un modelo de educación impuesto”</p>	<p>Cambio de la pedagogía de la madre tierra por la educación civilizada</p>	<p>T-04</p>
	<p>“Todo eso lo trajeron acá, a una escuela cuadrículada a un salón cuadrículado, de aquí nuestra vivienda también se cambió el modelo, eso es aculturizar desde la religión y el modelo de educación”</p>		<p>T-05</p>
<p>Determinar el quehacer del Trabajador Social en los procesos de aculturación que vivencian las comunidades indígenas</p>	<p>“Yo los invitaría a ustedes trabajadores sociales que tanto han luchado por la sociedad que nos ayudara a sensibilizar y debe ser desde la educación, eso es un trabajo que siempre hemos dicho en las reuniones, sensibilización para los pueblos indígenas, porque si ya hemos perdido no queremos perder al futuro niño que viene, desde nuestra educación, conservar nuestra lengua, nuestra ritualidad, la danza, la música, ese respeto por la madre tierra, ese amor que tenemos por ella, sabemos que varios líderes hemos entregado la vida por defender nuestra madre tierra, y que se den cuentas que en Colombia todavía existimos indios o indígenas como nos suelen llamar y de esa forma es que nosotros creemos que podemos resistir, a través de la educación propia a dar a entender que los indígenas no son como lo que están mostrando la sociedad, con todo el respeto, hay sociedad benéfica, pero también hay sociedad dañina que quieren acabar con los pueblos indígenas, en Antioquia”</p>	<p>Sensibilización de la importancia de la permanencia de los pueblos indígenas</p>	<p>T-06</p>

Anexo No. 2: transcripción entrevista al indígena Emberá Chamí Omar Tascón.

Diana: ¿Omar Tascón, correcto?
Omar: Sí.
Diana: ¿Don Omar es de la comunidad indígena?
Omar: Emberá Chamí, susurra Diana Emberá Chamí del suroeste entonces hacia allá es donde yo quiero también, usted quieren es saber la, la cosmovisión del pueblo Dobidá, Dobidá afirma Diana ajam esa es la palabra, bueno entonces a aquí es donde, donde este lugar porque el Emberá Eyabida Chamí está en la región del sur oeste, en el nordeste, el bajo cauca y el Urabá sur, entonces en este caso tendría que ser un Dobidá, porque si usted me pregunta la aculturación del pueblo Chamí, nosotros somos de la etnia Chamí, en Antioquia hay cinco pueblos, ahora hay seis, está en el norte y bajo cauca están los senues, en el Urabá sur está los Eyabida y los chamies, pero entre, entre Turbo y Necoclí están el pueblo Cunadule, los kunas bueno y en todas las riveras del rio Atrato están los Dobidá, entre Murindó y Vigía, los que están en Murindó son Dobidá, Dobidá quiere es decir los que están a la orilla de los ríos, aclara Andrés: a orillas de los ríos, Eyabida es habitante de la montaña aja bueno, aunque en Murindó tenemos Eyabida que están en las riveras del rio Murindó y el Atrato, pero los verdaderos Dobidá, están en vigía los que están en Antioquia, de los que pertenece a esta organización usted saben que ya en el choco tienen muchos Dobidá pertenecen a orewa, seorewa eso tiene más organizaciones que Antioquia y el.

Si, entonces estos son los, los cómo le digiera, esta es significado, entonces en ese, en ese, en este tema yo ya he entendido que ustedes necesitan es un Dobidá.

Diana: No pero ósea realmente no es como cerrarnos solamente a saber porque ya tenemos la muestra que era Teófilo susurra Omar aja y él es de esta comunidad de los Dobidá, pero por ejemplo ustedes son Emberá Chamí , aja aclara Omar, nos gustaría como saber y aquí por ejemplo en toda la organización indígena hay de varios, responde Omar: si , Continua Diana varios como se les dice varias etnias, responde Omar eso etnia y representación, esta es la, la organización y con bases en las comunidades, Susurra Diana ujum, y aquí, Omar a bueno y perdóname y ahorita pues vemos que tu había el pueblo Nutabe, está tu había, tu había hay vida, tu había no se ha acabado, tu había hay gente que tu había pervive, y que están en todo el rivereño del rio cauca, desde el, desde el, desde aquí desde el valle de Toledo, todo Sabanalarga, están los indígenas Andrés pregunta en Sabanalarga, por Liborina, Omar responde todo no pero más en la orilla del rio, más en la orilla del rio esos fueron los territorios de ellos, entonces que están afectados ahora con, con él, con Hidro-Ituango, los nutabes entonces ahora contamos que tenemos seis pueblos en Antioquia, seis pueblos indígenas, o seis etnias que están tu había vivas, entonces , Andrés está en recuperación, si en pervivir más bien la cultura, entonces son estos seis pueblos, entonces si

Diana: Porque la idea de nosotros es desde el Trabajo Social que es lo que estamos nosotros estudiando no hay como antecedentes de que han tocado, e las comunidades indígenas o se han interesado en porque ellos están haciendo o se están viniendo a para las ciudades, están empezando una cultura citadina y están perdiendo sus rasgos culturales, están perdiendo e sus costumbres, nosotros queremos trabajar sobre eso porque ósea la idea es que eso no se pierda, porque siempre hemos tenido ósea algo muy claro y es que ustedes son los paren de nuestra

tierra, si , entonces nosotros queremos hacer como llegar a una reflexión o llegar a algo así como que podamos como más adelante o tal vez porque no, por ejemplo el proyecto de grado hacerlo con respecto a eso y que eso se pueda llevar por ejemplo a la política pública, a un plan un programa o un proyecto de, de por ejemplo de la alcaldía, entonces eso sería muy interesante para nosotros poderlo como entrar más ahí y mirar haber ustedes entonces que información nos pueden dar a nosotros, como para nosotros poder llegar como así es que eso se está dando es por esto , ósea nosotros ya tenemos, eso de Hidro-Ituango lo de los grandes proyectos, megaproyectos pues del gobierno lo tenemos muy claro son unas de las principales deserciones pues de las comunidades indígenas, más otras pues que tienen que ver con los cultivos, con usurpan el territorio, exacto, están usurpando los territorios indígenas.

Omar : Bueno, haber aquí desde la organización indígena nos hemos dado claro, los, los líderes que estamos acá, notro hemos visto de que esto después de la invasión de hace 519 años iba a suceder y en eso somos claros digamos hemos ido perdiendo y otro estamos como haciendo resistencia por sentido, yo voy hablar del pueblo Chamí que ha sido la más golpeada y eso se miró y arrojó el diagnóstico del auto 004 que fue la, la, él, la sentencia 025 que, que emitió la corte, de los 34 pueblo que están en vía de extinción en Colombia, dentro de ellos están los cinco pueblos de Antioquia, pero la más golpeada es el pueblo Chamí, el pueblo Chamí se está mirando que ha sido uno que es la, el modelo de gobierno del estado, así nos sepamos que las multinacionales, la guerra que hoy estamos viviendo, eso se ha ido cambiando, la gente que hoy está en la ciudad, no es porque ellos quieren venir, unos por miedo, otros por desplazamiento de la guerra, de la violencia, otro el modelo de educación, del estado, para notros un modelo de educación impuesto, de imposición claro, de la imposición, desde arriba, otros después de la conquista los religiosos, es que a nojotros antes de la constitución del noventa y uno, nos, nos

decían que es que éramos salvaje, que no éramos civilizaos, entonces la educación la pasaron a los religiosos venga ustedes se van a civilizar a estos salvaje, a estos animales, cuando nojotro tenemos una educación, tenemos una forma de mirar, la cosmovisión la pedagogía de la madre tierra, el aprender es que yo, pues eso, eso me parece muy hermoso y es por decir e como ósea son, son pedagogos desde hace muchísimo tiempo porque, toda la vida, están aprendiendo constantemente de todo lo que pasa ahí a su alrededor, en el entorno donde vivimos, entonces el gobierno, el modelo de gobierno hoy estamos diciendo hay unos que han recuperado el cacicazgo, pero él, el, el gobierno de nosotros eran los jaibaná, los jaibaná son los médicos tradicionales, donde limitaban territorio donde podía ir a cazar, donde podía ir a la pesca, donde se sentaba en un tambo el modelo de vivienda de nojotro el pueblo indígena de la Emberá, como Eyabida, Dobidá, Chamí era el circulo.

Yo observo por ejemplo algo en particular y es por ejemplo, que los tambos no tienen divisiones, jum, no tienen división alguna, no es, eso, como transversaliza la casa, eso y como tiene ese contacto con él, con él, con el aire, con la naturaleza, siempre hay fluidez, siempre hay fluidez, sí, y por eso le decía es el modelo de educación, entonces allí nuestro sabio, nuestro jaibaná se sentaba alrededor de nuestro, de nuestro madre poderosa que es el fuego así lo hemos determinado, ella era el testigo de que nuestro jaibaná educaba, pero no por medio de un cuaderno ni un lápiz, la pedagogía es escuchar y entonces eso era el modelo de educación, nuestra vivienda era libre en contacto con la madre tierra y todo el medio, el medio ambiente,! Hoy ¡la educación en esa famosa civilización, o sacar de ese que es que supuestamente decían que era, la palabra era civilizar a esos animales ,pues resulta que es que nos cuadrícularon la mente, esto es la forma de, del intelectual ve, la educación ya no era al lado del contacto con el agua, con el rio a nosotros nos educaban nuestros padres haciendo la práctica de la pesca, en los

ríos, la cacería con la montaña, todo eso lo trajeron acá, a una escuela cuadrículada a un salón cuadrículado, de ay nuestra vivienda también se cambió el modelo, eso es a culturizar desde la religión y el modelo de educación, que pa poder tener derecho, en Colombia, porque antes nosotros a pesar de que usted tuviera cincuenta o sesenta años, pero decían el estado los indios son menores de edad, a lo que dice Andrés, no son sujetos de derecho, no eran sujeto de derecho, no podían participar en las electorales todo eso porque es que, entoes todo esto es el modelo, ¡ a culturizar! y al pueblo Chamí, se fueron sacando porque nojotro estamos en Antioquia desde hace ciento treinta años, pero nuestro estudio nojotro no éramos directamente paisa, como se dice pues aquí la, la sociedad paisa, nojotro somos descendencia del Chocó y San Antonio del Chamí y eso nos pusieron que éramos Chamí

Pregunta Andrés: ¿A dónde está ubicado San Antonio del Chamí?

Responde Omar: En pura Emberá en mistrato, ¿en Chocó? Pregunta Diana

Omar: No, en Risaralda, entre Choco y Risaralda por eso hacemos, pero que pasa cuando llegaron los conquistadores, los conquistadores no los invasores ellos iban y miraban, nojotros tabamos en una investigación también después del auto y con él y en acuerdo con la universidad de Antioquia y pareciera que nuestros, los Emberá hoy llamados Chamí éramos los chocoes, porque resulta que cuando llegaron los invasores al San Antonio de Chamí, entoce allá vieron una población, un pueblito, un asentamiento entoce el, el punto donde estaba el asentamiento se llamaba Chamí, San Antonio de Chamí, entoce en eso entonces dijeron estos indios van a ser los Chamí, pero no porque éramos los Chamí, sino porque así llamábamo ¿ por qué así se llamaba el pueblo? el pueblo allá la zona, es como decir aquí que, que vieron aquí los de Medellín, esta gente van a llamar los Medellines, aja, así nos pusieron estamos atrás de todo esto pero bueno

eso es uno, pero entoes desde ahí empieza, primero que nos cambian nuestro, nuestra trascendencia, nuestro si verdaderamente somos Chamí, bueno eso es uno, entoce el pueblo empieza a trascender por las violencias de esta época también fueron arrebatados sus territorios, según esa historia se vino en busca de territorio y llegamos a la región del hoy suroeste, pero entoces aquí la colonización paisa, que ha sido tan fuerte y que no solo en esa época si no que hoy tu había, dicen que donde entra el paisa mejor dicho coloniza todo lo que sea, cierto, entoces hoy, primero éramos recolectores, cosechadores, cazadores y pesqueros ese era nuestro plan de vida, nosotros no pasábamos más del maíz, el plátano, de la yuca y el frijol y la cacería, y la pesca.

Pregunta Andrés: ¿Empezaron a imponerles cultivos también?

Omar: Bueno si, entoce los pueblos del sur oeste están dependiendo económicamente del café, pareciera que nuestro plan de vida se cambió y lo tuviera ya la federación de cafeteros, hoy los ríos no hay a donde pescar, porque es que todos los ríos se ha ido contaminando de las mega proyectos, de las multinacionales ya no hay a donde pescar, las montaña si nos tan minada, están confinada no se puede mover, ya no hay montañas vírgenes porque también las explotación maderera se adentrado, entoce ya no hay que cazar, *entoce* todo este modelo de producción, entoce en el sur oeste el indígena que no tiene plata pues créalo que se va a morir de hambre, porque si va pal rio no hay nada a donde cazar porque lo que hay es cafetera y explotación ganadera, estamos en medio de grandes terratenientes, una comunidad en Valparaíso de trescientos habitantes en ciento cuarenta hectáreas y la población va creciendo más Y el territorio no crece y pa donde usted mira todo es terratenientes en explotación ganadera, que las hectáreas valen de treinta y cinco a cuarenta, cuarenta y cinco millones de pesos imposible decir que ahí vamos a tener, nos toca vivir allá, hacer resistencia cultural, hacer resistencia que se pueda

demostrar como pueblo y hoy somos conscientes de que nosotros no nos vamos a volver a poner el traje, el tapa rabo, las mujeres e que van a vivir en sus trajes o con los senos tapaos, eso va ser imposible eso si viviéramos en las selvas pero es que aquí ya no hay selvas y ya la mentalidad se ha ido y con los proyectos neoliberal entonces las viviendas se cambiaron, ya hay energía, en las casas indígenas ya la luz que hay un DVD un televisor una lavadora.

Andrés: en Santa María del charcón ya había electricidad a pesar de que estaba arriba pues en la montaña el resguardo esta alto.

Omar: es que *entonces*, en Antioquia se cree que tu había hay un 80% de la cultura Eyabida, Dobidá y los *tule*, pero que pasa ya entro allá, ya también se llegó allá, entonces cada día el forma de gobernar ya nos es un jaibaná, ya es un gobernador, ese no es el verdadero gobierno propio ajam susurra Diana, Omar: imagínese entonces el gobierno tiene que posicionar ante él, ante el ante una alcaldía, de ahí mandar la acta al ministerio porque es que ese es el decreto 1081 yo creo ante el ministerio, *entonces* que tiene que buscar un secretario, un fiscal, un cabildo, un representante legal, *entonces* nuestros mayores dicen, pero como que es un secretario para un indígena, un gobierno de modelos de autoridad del estado un monto de silencio, todo esto se ha ido cambiando, el indígena no hace esto porque quiere no, la educación ya hoy los niños indígenas nos saben dónde están los sitios sagrados y si los hay para nosotros es sagrado pero para las multinacionales no, pal estado no, si el desarrollo de este país esta es en la minería, la explotación minera entonces... y donde están las selvas imagínese en Antioquia ¿ dónde están las grandes mineras? Está en el occidente, entre el Urabá sur y parte del choco y allá es donde está la población más grande de los 34.000 indígenas que tiene la organización, 26.000 está en esta zona y en el nordeste y son los poquito que tu había pintan y saben que quiere decir la pintura y son los poquitos que tu había piensan que pueden vivir de la cacería y de la pesca, pero

con este proyecto que esta, que pone el estado ¿y la tierra selvática dónde está? En los 350.000 hectáreas que tienen los pueblos, los resguardos indígenas en Antioquia, está en esa mira hay un proyecto grande, proyecto de mande que esta desde el Carmen del Darién, no esté el Carmen de curvarado aquí en, en el Carmen de Atrato, todo, todo el occidente y desde el Atrato.

Entonces mire que entonces y si nos vamos al sur oeste, está la gran minería que viene desde Marmato Caldas, con todo el sur oeste cogiendo hasta Jardín, la cuchilla Jardín Támesis, entonces esos son los modelos ¿Qué hacer hoy, frente a esta aculturación? La organización indígena está diciendo es cierto que ya no vamos a pero defendemos nuestra lengua, los ritos, si me devuelvo un poquitico entonces en este, en esta famosa civilización a que tuviera derecho según el estado Colombiano en este entonces a los jaibaná los quemaban, porque decían que los jaibaná nuestros médicos tradicionales, practicaba era práctica del demonio en unos, en unos credos de la religión encargada de esto, cuando para otros era un gobierno, una autoridad un sabio.

Porque en Antioquia no hay población indígena, solo por los cuentos de los mayores allá, a que la selva en Dabeiba que esta el indio hasta nosotros mismos nos damos miedo porque no nos conocíamos, en 1985 nace la Organización Indígena de Antioquia- OIA, allí en Dabeiba nos reunimos todos los indígenas, créame en ese entonces el indígena era más puro que en el 85, desde ahí nace que para hacer una organización indígena de Antioquia tenía que conformar un comité, muchos fueron consejo pero en Antioquia entramos como comité ejecutivo desde ahí empieza a nacer este gobierno entonces allí los representantes en ese entonces era por los cuatro pueblos Dobidá, Cunadule, Senu, Chamí y los Eyabida bueno los Dobidá en ese no se habían juntado, eran 4 entonces cada 4 años se hace un congreso, un congreso de todos los indígenas de Antioquia donde se reúnen 5 o 6 mil indígenas y cada pueblo se lleva su candidato a representar acá en la sede de la organización, chucho: hace poco fue el congreso, Omar: si hace poco fue,

entonces en el 2008 me dieron la oportunidad de representar al pueblo Chamí en Antioquia, no solo a mi comunidad después al pueblo Chamí del Urabá sur, del nordeste, del bajo cauca, pero de lleno nos toca trabajar por los 5 pueblos, entonces yo vine pero antes yo fui gobernador de mi comunidad, fui tesorero, lideraba proyectos, entonces las personas que llegan acá, como este es un espacio más técnico más político de acuerdos de proyectos de convenios entonces tiene que tener más conocimiento, por lo menos conocer cómo está el país en este momento, no uno no conoce el avispero, pero por lo menos tener una idea de hoy como está el tema del país cierto, político porque también hemos estar pendiente, con un acuerdo del pueblo Chamí, reunido Diana : porque es en pro de la comunidad, Omar: ujum.

Andrés: Entonces se sigue presentando esa inquisición constante con la sabiduría

Omar: Sí, entoce todo esto, la medicina que ellos unos segundos de silencio, la población imagínese hoy, hoy 519 años en Colombia no tenemos, por el estado apenas dice que somos 1.300.000 indios en Colombia y por las organizaciones nacionales como la ONIC, Andrés: la CRIC, Omar: CRIC es regional, igual como, pero la nacional que es, entonces hay somos como 3.000.000 tres milloncitos, cuando en Colombia hay 45.000.000 de habitantes, eso que quiere decir, que esta misma gente la medicina el indígena, no es conveniente tenga tanto hijo, la medicina del occidente, aprendieron a planificar, todos los métodos de planificación, entonces eso que hace, eso es una estrategia Andrés: para menguar la población, Omar: claro hoy 519 años de existencia y apena hacemos 3.000.000 cuando hay una población de 45.000.000 hoy en día, entonces mire que todo esto se ha ido compactando, cada día perdemos más el sentido, desde, desde la organización, entonces el modelo de cultivo, el modelo de trabajar, ya los jóvenes no quieren trabajar hay que decir la verdad con la tierra nada, ya perdimos todo, Andrés: no hay como un relevo generacional, Omar: hoy tengo que irme, si tuvieran con que los indígenas,

estuvieran, quieren estar con las mujeres en la ciudad ya se pensaron así, es que la forma de nosotros vivir ya está, es en la generosidad en coger un buen trabajo un buen empleo, entonces eso hace ver que usted cada día en las ciudades ve más indígenas, desplazados por la violencia, Nosotros tenemos una inmunización de madera para construir un tambo no necesitamos ACPM ni químicos, hmmm no con la luna llena, todo con la luna llena cerramientos de cuerpo para que seas un buen cazador, productor, buen pescador, las muchachas lo mismo pa que sean guapitas, hoy las muchachas y eso lo hemos

visto, esa muchachas en la cocina pues, las muchachas sii de 15, 16 años la mama les está llevando el desayuno a eso de las 7:00 de la mañana, cuando en esa época a las tres de la mañana ya estaban de pie ,pero era porque es que en luna llena las ponían a bañarse, hacer los ritos, a bañarse con plantas, esa muchachas a las 3 de la mañana dos de la mañana en adelante les estorbaba la cobija, así no tengan que despachar porque así se dice cuando el papa o el hermano mayor tiene que ir a trabajar, ella se levantan así no tenga que despachar alimentación, diana : eso ya no lo hacen?, Omar: eso ya no lo hacen, si se descuidan las niñas se nos quedan durmiendo hasta las 8:00 o hasta las 9:00, Andrés: ya hay como una comodidad establecida, como que se metió ahí, Omar: entonces eso porque? por los derechos de los niños, el papa si le, en ese entonces había una rama, no todavía hay una rama para educar a los niños, solo con eso , para el pueblo Emberá si le daba con un palo era violentar el derecho, pero había una planta que con esa sí, eso da respeto, la planta es la medicina y a esa persona se le enseñaba a respetar, hoy salió lo del derecho de los niños, del menor que si usted le pega, entonces que el papa va a la cárcel, todo eso, entonces hoy en día a los niños no se le puede hacer nada, pero una educación y una ley propuesta acabando con todo el mundo y entonces un sabio me decía: claro el Estado le está poniendo todo lo que ustedes llaman Estado o gobierno con la misma alcahuetería de él; a

nosotros se nos acabó ya nadie quiere ir a escuchar las juntas porque ahí si es todo, cuentos hermosos, narraciones de historias , donde narraban mis otros compañeros, se sentaban en la noche y hacían un círculo, se hacía una cena se invita al mayor, él llega con la sabiduría y un mundo espiritual, a un jaibaná lo dejaron por allá, hoy la televisión hace ese el papel, Andrés: y se siente cuando nosotros estuvimos en santa María del Charcón una compañera que tenía ciertas dolencias y cierta cosas, el jaibaná don Emiliano eee , por ejemplo con una serie de plantas que crecen allá en la montaña y extraída una espina y curbana a través de los sueños, no en ese mismo momento si no después de... y se sentía en la noche se sentía como la energía de los espíritus, la energía espiritual. Omar: entonces todo esto , toda esa sabiduría se está quedando porque ya la mujer, alrededor de la casa, la mujer indígena ya no pone las plantas, ni el tomate, ese tomate pequeñito, el pajarito y la cebolla de rama, hoy no es que la televisión no la deja, es que ya en el pueblo Chamí él manda más de la casa, la autoridad de la casa es la televisión, Andrés: y como educa también el televisión, Omar: imagínese tonces de esas forma todo se ha ido acabando, este modelo, este modelo del consumismo, y yo no puedo criticar mucho, que esto sirva (celular) en el pueblo o en la ciudad, y uno que lo utiliza por necesidad para trabajar acá en Medellín, que las reuniones y todo, pero se imagina usted en medio cafetal con un celular de alta gama, Andrés: no trabaja, Omar: no trabaja, escuchado música todo, entonces lo más Duero en el suroeste que todo es con la economía con el dinero, tonces dejas de entrar el dinero el mercado porque tienes que pagar, ustedes saben que este aparato está a crédito un millón, un millón doscientos , entonces aguanta hambre y pone aguantar hambre a sus hijos pa poder tenerlo, chucho: y nos priva a nosotros mismos de poder escucharnos , todo el tiempo estamos en el celular escuchando música... absorbidos por la tecnología, Omar: y estamos de acuerdo, ustedes que ya lo vivieron la comunidad es otro mundo, así tengamos 25 mil problemas pero yo sigo

diciendo esta también es la madre tierra, pero cuando yo voy a mi comunidad a veces yo no salgo estoy alrededor de mi casa, en mi casa con mis hijos, es que yo siento que yo voy a mi comunidad a purificar a votar ese aire, yo cada que vaya voy donde el sabio a un ritual, del tabaco del hongo, el baño me da más fuerza para seguir resistiendo, esta es la medicina, Andrés: le rinde el tiempo allá, Omar: yo acá si me dejan dormir me levanto tarde, el estrés no da para levantarme a las 4, pero yo allá me levanto antecitos de las 5 con una energía diferente, mirar el amanecer, pero mira que esto se ha ido cambiando sí, pero la lucha de los pueblo indígenas, la resistencia está en no perder la totalidad, es por lo menos aquí donde estamos permanecemos ahí, que si ya no podemos ,tenemos la danza la estamos recuperando , la lengua y el médico tradicional, todo eso debe de permanecer, porque de ahí pa delante... aunque el otro modelo de aculturación es : ya se acabó las reglas donde decía que el indígena no se podía juntar con el cafunia, la misma educación se está presentado, ya en mi comunidad hay como 25 muchachas no indígenas, casadas con un indígenas, el indio ya con familia con derecho a tierra a casa, entonces los hijos de ellos tiene más grado de perder nuestra lengua que la de ustedes porque nosotros siempre hemos dicho si entre los mismo indígenas hay diferencia cultural entonces con ustedes imagínese, porque por ahí , hay muchachas que dicen esas palabras no, entonces ahí que están haciendo reglamentando, muchacha que aprenda hablar la lengua Chamí participa de los ritos, en la reuniones y el niño también si no, no así ellos se quieran mucho, entonces es una forma de hacer resistencia, sé que es muy duro y cualquier persona puede llevar una opinión libre pero dentro del territorio que es , eso es otra cosa es que imagínense ya 25 entonces miren ya la futura juventud, ya nadie, si usted va a la comunidad ve muchachas de 22 y 23 años sin casarse y otras de 14 años ya viviendo con cafunia, toncas mire como... estas cercanía ellos los llama presvidara, nosotros hemos resistido a una aculturación de los paisas hace 519 años. Diana: don

Omar ¿hace cuando está en Medellín? Omar: yo llevo 7 años, 4 como ejecutivo en representación a mi pueblo Chamí y ahora estoy en la organización indígena esta trabaja por política, tiene 5 políticas , política de gobierno y administración, pero de lleno en fortalecer lo propio, tenernos cultura y educación, primero nuestra cultura que la educación sea nuestra, que nuestra lengua, nuestra forma de gobernar el jaibaná sean respetados, yo iba a la escuela y decían que el fundador de Valparaíso fue Rafael Uribe Uribe, cuando me di cuenta que fue Marcelino en 1930, está claro que debemos respetar la cultura de los colombiano pero si conocer cuál fue el inicio de todo; está la de salud y medicina ancestral, está la de género y generación de familia y la política en la que yo estoy trabajando es territorio y medio ambiente, con la madre tierra, todo como se trabaja todo, llevo dos años apoyando la política de territorio y medio ambiente, Diana: y cada cuanto viaja al resguardo, Omar: vea yo cuando no tengo eventos el fin de semana yo voy que... cada 8 días y mi trabajo me requiere que este más en las zonas de allá que aquí, conocer la problemáticas de otros lugares es lo que también nos alimenta.

Diana: Entonces la resistencia se hace a través de las 5 políticas que nos mencionó, Omar: si
ajam

Diana: todas las casitas que tienen acá ya no hacen parte de donde viven, Omar: los Eyabida y los Senu sí. Pero si hoy se acercan a una comunidad Chamí van a ver casa en otro tipo de material, con cocina, baños ir al pueblo Chamí es como ir a cualquier otro, solo tenemos nuestro rasgo y la lengua, pero de lo contrario... la vestimenta tampoco se usa, solo cuando hay algún ritual grande, ahí si nos ponemos las coronas y danzamos, Andrés: ya no usan el cabello largo eso porque, Omar: el indígena para comunicarse con los espíritus tenía el cabello largo por eso cuando se lo cortaban se les decía que se cortó la sabiduría y todo eso porque ya se dedicaron a otra cosa, y eso es verdad si yo salgo de la oficina estoy pensando siempre en que debo hacer

,mañana tengo una reunión, que más tengo pendiente, ya no me da tiempo de pensar si es luna llena y así, el mundo de la naturaleza lo cambie por esto.

Diana : Don Omar, cuando usted llegó a Medellín ya se vestía así, desde el resguardo?, Omar: si yo siempre me he vestido así, desde que yo tengo uso de razón nos hemos vestido así, cuando eso no calzaba, cuando eso mi papa era muy receloso de hablar con capunias, hmm donde en ese entonces mi papa nos viera hablando este rato con ustedes nooo, porque él decía que no tenemos por qué compartir con ustedes, porque ustedes eran malas personas, hoy el Estado es el gran divisor, el gobierno nunca ha estado de acuerdo con los movimientos indígenas porque no aceptamos las multinacionales en nuestro territorio y el decir es que los indígenas no aportamos nada al país, no permitimos que acaben con nuestra madre tierra, con el medio ambiente, pero para ellos eso es desarrollo y dicen que los indígenas no aportan a al desarrollo, y cuando ven que un indígena hace resistencia fuerte, lo matan o lo compran.

Diana: Don Omar que recomendación nos da a nosotros Trabajadores Sociales y que el aporte perdure en el tiempo.

Omar: yo los invitaría a ustedes trabajadores sociales que tanto han luchado por la sociedad que nos ayudara a sensibilizar y debe ser desde la educación, eso es un trabajo que siempre hemos dicho en las reuniones, sensibilización para los pueblos indígenas, porque si ya hemos perdido no queremos perder al futuro niño que viene, desde nuestra educación, conservar nuestra lengua, nuestra ritualidad, la danza , la música, ese respeto por la madre tierra, ese amor que tenemos por ella, sabemos que varios líderes hemos entregado la vida por defender nuestra madre tierra, y que se den cuentas que en Colombia todavía existimos indios o indígenas como nos suelen llamar y de esa forma es que nosotros creemos que podernos resistir, a través de la educación propia a dar

a entender que los indígenas no son como lo que están mostrando la sociedad, con todo el respeto, hay sociedad benéfica, pero también hay sociedad dañina que quieren acabar con los pueblos indígenas, en Antioquia.

Diana: muchas gracias don Omar por toda la información.

Omar: gracia a ustedes.

Anexo No. 3: entrevista al indígena Emberá Dobidá Teófilo Chamarra Bailarín.

Objetivo específico	Priorización	Sistematización	Codificación
Analizar en el proceso de aculturación de los sujetos indígenas los cambios en las tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión	“En relación a sus costumbres culturales y su estética corporal, explica que no son practicados por él en un territorio ajeno a su lugar de nacimiento”	El pueblo Dobidá es una sagrada con un valor muy importante en la comunidad, la ciudad trae otros afanes y generan la necesidad de adquirir el dinero, muy difícil el sustento.	Ch-01
	“Menciona con frenesí querer regresar a su tierra, aquella en la que menciona con orgullo que la moneda no tienen un valor tan importante como el compartir con el otro a través del “trueque”, caso diferente a la ciudad la cual considera extremadamente costosa, argumentando que el que no posee dinero acá no puede vivir”		Ch -02
Objetivo específico	Priorización	Sistematización	Codificación
	“Teófilo Chamarra Bailarín, perteneciente a la comunidad Emberá Dobidá del municipio de Unguía Chocó, edad 32 años, tiempo de permanencia en la ciudad de Medellín nueve años, motivo de llegada superación personal a nivel educativo”		Ch-03
	“En relación a sus costumbres culturales y su estética corporal, explica que no son practicados por él en un territorio ajeno a su lugar de nacimiento”		Ch-04

<p>Comprender qué aspectos de la ciudad han sido más relevantes a la hora de influenciar a un sujeto de una comunidad indígena a aculturarse</p>	<p>“Partiendo de un hecho real que le tocó enfrentar cuando la escasez monetaria le obligó a desistir de su propósito inicial de llegada a la ciudad de Medellín, estudiar ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional, proceso en el cual pasados ya cuatro semestres de su formación la situación económica le exige renunciar a su sueño”</p>		<p>Ch-05</p>
	<p>“Después de haber trabajado con la Alcaldía de Medellín en el proyecto creciendo con dignidad y otros cuatro programas de los que no recuerda el nombre, fue allí donde conoció las necesidades de algunas y algunos indígenas que arriban a la ciudad, ya sea por desplazamiento o por convicción propia y que sufren todo el rigor de esta, algunos perecen en el intento, por carecer de sustento económico para alimentarse y sobrevivir, con la falencia de que su lengua materna no es comprendida por el ciudadano”</p>	<p>La esperanza que se genera para la superación personal, un nivel educativo que permita una mejor calidad de vida.</p>	<p>Ch-06</p>
	<p>“Ahora trabaja con el área de la salud en una IPS (B), que maneja pacientes indígenas y afrodescendientes, después de haber trabajado con la Alcaldía de Medellín en el proyecto creciendo con dignidad y otros cuatro programas de los que no recuerda el nombre”</p>		<p>Ch-07</p>
<p>Determinar el quehacer del Trabajador Social en los procesos de aculturación que vivencian las comunidades indígenas</p>	<p>“Evidenciar como sufren los indígenas es sentir “todo el rigor de esto, algunos perecen en el intento, por carecer de sustento económico para alimentarse y sobrevivir, con la falencia de que su lengua materna no es comprendida por el ciudadano”</p>		<p>Proyectos que permitan la inclusión de las comunidades indígenas y brinden oportunidades de superación para sí poder suplir las necesidades que genera el vivir en la ciudad.</p>

Anexo No.4: transcripción entrevista realizada al indígena Dobidá Teófilo Chamarra Bailarín.

Teófilo Chamarra Bailarín, perteneciente a la comunidad Emberá Dobidá del municipio de Unguía Chocó, edad 32 años, tiempo de permanencia en la ciudad de Medellín nueve años, motivo de llegada superación personal a nivel educativo.

Descripción, es un hombre con rasgos indígenas predominantes, conserva su lengua materna y adicional habla otras dos lenguas autóctonas Emberá, habla español con fluidez, su vestimenta como tal se ha transformado con relación al contexto en el que se desempeña, manifestó que a su llegada a la ciudad de Medellín se enfrentó a la discriminación por tener un aspecto diferente al ciudadano.

En relación a sus costumbres culturales y su estética corporal, explica que no son practicados por él en un territorio ajeno a su lugar de nacimiento, al igual menciona con frenesí querer regresar a su tierra, aquella en la que menciona con orgullo que la moneda no tienen un valor tan importante como el compartir con el otro a través del ‘trueque’, caso diferente a la ciudad la cual considera extremadamente costosa, argumentando que el que no posee dinero acá no puede vivir, partiendo de un hecho real que le tocó enfrentar cuando la escasez monetaria le obligó a desistir de su propósito inicial de llegada a la ciudad de Medellín, estudiar ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional, proceso en el cual pasados ya cuatro semestres de su formación la situación económica le exige renunciar a su sueño. Ahora trabaja con el área de la salud en una IPS, que maneja pacientes indígenas y afrodescendientes, después de haber trabajado con la Alcaldía de Medellín en el proyecto creciendo con dignidad y otros cuatro programas de los que no recuerda el nombre, fue allí donde conoció las necesidades de algunas y algunos indígenas que arriban a la ciudad, ya sea por desplazamiento o por convicción propia y que sufren todo el rigor de esta, algunos perecen en el intento, por carecer de sustento económico para alimentarse

y sobrevivir, con la falencia de que su lengua materna no es comprendida por el ciudadano. Manifiesta que algunos “afortunados” consiguen trabajo en construcción como albañiles, se postulan a través de la UAO (Unidad de Atención al Desplazado), consiguiendo acceder al sistema asistencialista del Estado, los que no, quedan bajo las condiciones expuestas anteriormente, a merced o rezagados al asistencialismo que pueda propiciarles el ciudadano de a pie.

Anexo No. 5: entrevista realizada a la Trabajadora Social Luz Mery Ocampo Patiño.

Objetivo específico	Priorización de ideas Textual	Sistematización	Codificación
<p>Analizar en el proceso de aculturación de los sujetos indígenas los cambios en las tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión</p>	<p>Desde muy variadas percepciones como lecturas, intercambios, trabajos y la observación de la población indígena, me ha permitido un acercamiento a sus estilos de vida y tradiciones al instalarse en la ciudad de Medellín. Los cambios culturales son inevitables, las influencias externas especialmente radio, música, televisión se convierten en una invasión de medios comunicativos. Los espacios sociales, los nuevos lenguajes, nuevos modelos, nuevos símbolos, influyen de manera permanente en los jóvenes y niños que como esponjas absorben toda esta información, en conclusión la identidad cultural es muy débil frente a una cultura dominante, como lo es la citadina.</p>	<p>Para el indígena la situación de vida en la ciudad es más dura por su cosmovisión, la relación con la tierra es de supervivencia, donde se involucran procesos de trabajo colectivo y economía de pan coger, no una economía de mercado como se vive en la ciudad donde para todo es plata y plata no hay.</p>	<p>O-1</p>
<p>Comprender qué aspectos de la ciudad</p>	<p>El éxodo masivo de comunidades indígenas hacia los centros urbanos</p>	<p>En particular la situación de desplazamiento</p>	<p>O-2</p>

<p>han sido más relevantes a la hora de influenciar a un sujeto de una comunidad indígena a aculturarse</p>	<p>a raíz del desplazamiento forzado, o de la migración económica, agudiza más los problemas sociales que se registran en las ciudades. Los indígenas demandan soluciones a sus necesidades básicas inmediatas y al llegar a la ciudad, en la mayoría de los casos se convierten en grupos marginales urbanos. Estas recientes movilizaciones poblacionales implican no solo el desarraigo ancestral sino que además exigen nuevas adaptaciones culturales.</p>	<p>forzado y la emigración por razones económicas y sociales a las que se ha visto sometida en los últimos años. El indígena en la ciudad es hoy una realidad existente, familias enteras procedente de resguardos, hoy residen de forma permanente en esta ciudad, conformando la población indígena y vulnerable que son hoy presente y parte de la realidad social que tiene Medellín.</p>	
<p>Determinar el quehacer del Trabajador Social en los procesos de aculturación que vivencian las comunidades indígenas</p>	<p>Desde el Trabajo Social es urgente promover lo siguiente:</p> <p>Evaluar, promover y mantener la lengua materna indígena tanto para las intervenciones y capacitaciones sobre medicina tradicional, cultura, educación y creencias religiosas en la población Emberá ubicada en la ciudad de Medellín.</p>	<p>En la investigación que se realiza desde el Trabajo Social se debe tener en cuenta que el indígena al cual nos acercamos como profesionales nunca va a ser un sujeto que se mantiene puro o que algunos quieren retratar y conservar, sino que se trata de un sujeto étnico e histórico particular</p>	<p>O-3</p>
	<p>Volver a sus tierras y titularlas para que la población se establezca allí.</p> <p>Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social que contribuyan al desarrollo y rescate de identidades culturales individuales y grupales.</p> <p>Reforzar los trabajos tradicionales que se transmiten de generación en generación como la cestería en la artesanía.</p>	<p>No nos atrevemos a llamarla una cultura occidental que lo excluye de la justicia social y de los derechos humanos, muchas veces amparada en el respeto a la diversidad y la preservación cultural; que además le obliga a ser diferente y demostrarlo, a la vez que apunta a la imposibilidad de llevar esa diversidad al límite de una autonomía. Considero entonces que, aunque es en este contexto (sociedad mayoritaria) donde se legitima nuestro quehacer profesional, es posible</p>	<p>O-4</p>

	<p>Utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas del Trabajo Social para revisar y actualizar los propios conocimientos sobre promoción de brigadas de salud para las poblaciones indígenas.</p> <p>Sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano como soporte para revisar y mejorar las</p>	<p>tomar distancia a partir de la reflexión.</p>	
--	---	--	--

	<p>estrategias profesionales que deben dar respuesta a las situaciones sociales emergentes de la Población indígena vulnerable que requiere una intervención diferencial.</p> <p>Respetar la diversidad cultural en la intervención de la población indígena, valor fundamental en el Trabajo Social.</p> <p>Visibilizar la población indígena ya que han construido un sentido de pertenencia al lugar que habita vistasen cómo se vistan.</p> <p>Establecer alianzas que permitan evaluar la situación nutricional de los niños y su atención.</p> <p>Promover una casa cultural para los Emberá con recursos del presupuesto participativo que será un centro de reflexión e intercambio cultural con espacios de investigación capacitación y proyección comunitaria en las distintas áreas de desarrollo desde donde se pueda proyectar tres ejes fundamentales en lo político organizativo, lo económico y lo cultural con su desarrollo comunitario.</p> <p>Elaborar una metodología participativa y validada por los líderes indígenas con pertinencia cultural para construir diagnósticos participativos y planes comunitarios.</p>		
--	---	--	--

	<p>Abordar conflictos internos de las comunidades con la técnica de la mediación.</p> <p>Fortalecer las capacidades sociales, culturales y técnicas de las comunidades indígenas para potenciar su desarrollo.</p> <p>La coordinación interinstitucional desde Trabajo Social debe ser considerada como una estrategia fundamental para el trabajo con comunidades indígenas.</p> <p>El Trabajo Social permite fortalecer instancias de decisión participativa al interior de las comunidades indígenas.</p>		
--	--	--	--

Anexo No. 6: entrevista realizada al Comunicador Social Víctor Hugo Betancur Rodríguez.

Objetivo específico	Priorización de ideas Textual	Sistematización	Codificación
<p>Analizar en el proceso de aculturación de los sujetos indígenas los cambios en las tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión</p>	<p>“Muchos de ellos he bueno no solo llegan por el proceso de desplazamiento sino que llegan también digamos debido a una situación delicada de salud por que no les puede prestar una asistencia medica que demandan al municipio al cual pertenece entonces en cuanto a esta parte de aculturación les puedo hablar más desde el mismo entorno de la comunidad como tal desde el resguardo cierto”...</p> <p>“Emberá encontrábamos es que ya son bilingües, son totalmente bilingües y utilizan bueno el español para ciertos fines y el Emberá para ciertas finalidades por ejemplo: El Emberá se usa cuando hay cierta información que no se ha aceptado que el investigador pueda acceder a ella, entonces nos damos cuenta, cuando nosotros teníamos la posibilidad de generar ciertos diálogos y ciertas interacciones, ellos siempre se reservan algo.</p> <p>Durante el proceso de conquista y colonización de sus territorios, como la religión católica fue asimilada, el que impuso la evangelización Laurista, las madres Lauritas que fueron las que llegaron allá, esa es una de las primeras prácticas de aculturación que podemos evidenciar</p>	<p>La verdad no hay posibilidad de que en América Latina encuentres una comunidad de descendencia amerindia que esté totalmente inalterado es decir, que no tenga incorporación de algún tipo de práctica exógena de costumbre o de uso de dialecto que sea exógeno cierto, lo que más me deja admirado como investigador es el grado de sincretismo que tienen las comunidades indígenas y cuando hablo de sincretismo fue la posibilidad de una u otra forma de confrontar la aculturación a través de la asimilación, asimilaron muchas prácticas de occidente con la finalidad de subsistir</p>	<p>B-01</p>

	<p>pero que, como yo les comento tienen ciertas resistencias para yo denominarlas cien por ciento aculturación debido a que se asimilaron conservan todavía mucha de sus tradiciones en cuanto a la lengua, las danzas, el arte indígena también se conserva en todas sus manifestaciones, el vestuario es una de las practicas más a culturadas, muchos de ellos en especial los jóvenes tienen mucha resistencia a utilizar sus trajes tradicionales porque han querido afianzar y estrechar los vínculos con los Capunias.</p> <p>En cuanto se propone hablar de aculturación que uno evidencia desde el ínsito el lugar in situ que es decir desde la misma comunidad y desde las mismas características de su resguardo aun sin desplazarse a la ciudad si ya eso se evidencia allá, ustedes se podrían alcanzar a imaginar la dimensión de lo que eso representa a ellos al estar en la ciudad alguna vez yo le preguntaba a una de ellas ¿usted qué diría si ve a un Emberá en la calle pidiendo monedas? Entonces me decía Nubia que es la líder cultural "yo sentiría mucha vergüenza por Emberá" me decía así pero mucha vergüenza porque nosotros no pedimos nosotros intercambiamos, y eso</p>		
--	--	--	--

	<p>está presente y eso no se ha podido aniquilar no lo ha podido sustituir ningún tipo de proceso de conquista.</p>		
<p>Comprender qué aspectos de la ciudad han sido más relevantes a la hora de influenciar a un sujeto de una comunidad indígena a aculturarse</p>	<p>El grado de la relación que han tenido con occidente de alguna u otra forma está incursionando con el modelo neoliberal en los resguardos, el neoliberalismo se está haciendo presente a través del neoliberalismo y a medida que ellos adquieren esas prácticas consumistas y ven que son castigadas por la justicia transicional y la justicia indígena entonces han decidido también abandonar los resguardos para saciar esta sed que se ha incorporado desde las mismas culturas locales comerciales es lo que también ha influido.</p> <p>A mí lo que me llama siempre la atención es el hecho de que muchas de las poblaciones indígenas que llegan a la ciudad no son de Antioquia, son de: Caldas, Risaralda, del Choco la mayoría no son de nuestro departamento y llegan aquí directamente por un imaginario que ha construido de ciudad también y ese imaginario fue operado para migraciones no hablo de desplazados sino de migraciones a nivel de Capunias también se ha incorporado a las comunidades indígenas</p>	<p>Son altamente he les agrada mucho la imitación cierto son altamente precursores de la mimesis y les agrada mucho vincular cualquier tipo de práctica o de comportamiento externo que sea de una cultura diferente y creo que eso también pudo tener mucha relación durante todo el proceso de conquista que tuvieron, algunos obligados u otros por curiosidad de adaptar e incorporar muchos de estos otros modos de vida.</p>	<p>B-02</p>

	ellos lo han fijado lo han adaptado para poder radicarse en esa instancia aquí en la ciudad de Medellín		
Determinar el quehacer del Trabajador Social en los procesos de aculturación que vivencian las comunidades indígenas	<p>La Trabajadora Social logro una afinidad en los vínculos con cierta población a que los comunicadores no habían llegado todavía, fue la trabajadora social la que logro a través muchas de esas técnicas de recolección de información que están vinculadas específicamente al modo de comprensión de la realidad que tiene el trabajador social que las mujeres depositaran la confianza suficiente para que se hablara del tema de los impactos y las secuelas que había tenido el conflicto en las múltiples dimensiones desde la dimensión más individual hasta la más colectiva, como afecto en la memoria del cuerpo, como afecto la memoria familiar</p> <p>Además del Trabajo Social yo veo que hay un gran potencial para explotar y explorar en investigación cualitativa pero cuando hablo de explotar y explorar hablo como han sido esos ejercicios paradigmáticos de concebir el campo material desde el Trabajo Social nos aportó una de las reflexiones más significativas a todos los profesionales y es el hecho de que el conocimiento no nos pertenece de que conocimiento es un transacción constante y</p>	<p>Veó que el trabajador social en las comunidades indígenas por su alta sensibilidad ha logrado de alguna u otra forma que estrechar y enlazarse a otras realidades aun tan diferentes tan diametralmente opuesta a la de nosotros como lo es la de ellos cuando hablo de diametralmente es porque no tienen ese mismo sentido materialista que hay aquí en occidente para valorar la existencia</p>	B-03

	es una construcción, de ahí que ese conocimiento originaria en este caso en las comunidades indígenas y de que si no se hace devolución de ese conocimiento estaríamos haciendo otro saqueo más.		
--	--	--	--

Anexo No. 7: entrevista al Economista Ignacio Landa.

Objetivo específico	Priorización de ideas Textual	Sistematización	Codificación
Analizar en el proceso de aculturación de los sujetos indígenas los cambios en las tradiciones, creencias, costumbres, vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión	El proceso de aculturación de los indígenas se lleva a cabo de manera implacable no solo en Medellín sino también en las mismas comunidades. Lógicamente en la ciudad es mayor ya que más fácilmente pierden los referentes cotidianos que le unen más a su cultura, como es la lengua, aunque no solo. Una persona indígena, lo es independientemente de donde viva, sin embargo esa desconexión con su territorio, su comunidad y todo su entorno los dejan indefensos ante las lógicas materialistas imperantes	Se les crean nuevas necesidades que a fuerza deben satisfacer	L- 01
Comprender qué aspectos de la ciudad han sido más relevantes a la hora de influenciar algún sujeto de una comunidad indígena a aculturarse	Cuánto menos arraigo y autoestima tengan más vulnerables se vuelven a la hora de olvidar lo propio e incorporarse a la cultura dominante	Cuanto menos lazos cotidianos tengan con sus referentes culturales más fácilmente pueden ser aculturizados	L-02
Determinar el quehacer del Trabajador Social en los procesos de aculturación que vivencian las	Darles espacio para que puedan integrarse en otro barrio o comunidad sin necesidad de perder lo propio, al contrario fomentar la convivencia desde la diferencia.	Las campañas de sensibilización también debe ser con la sociedad en general	L-03

comunidades indígenas	Tienen también mucho que enseñar y no solo que aprender		
-----------------------	---	--	--

Anexo No. 8: Diario de campo realizado con el indígena Embera Dobidá Teófilo Chamarra Bailarín.

Diario de Campo			
La identidad de la comunidad indígena Emberá Chamí y Dobidá en Medellín, un proceso de aculturación			
Fecha	15 abril del 2015 al 18 abril 2015	Lugar	Parque Berrio - Centro de Medellín
Experiencia	Codificación	Relaciones con los objetivos específicos	
<p>Miércoles 15 de abril de 2015</p> <p>Este día se ubica a una funcionaria de la IPS Prosalco, sede Caribe ya que nos habían referenciado que tenía un compañero universitario que era miembro de la comunidad indígena Emberá Dobidá y estaba dispuesto a participar de la entrevista, ella nos informó el contacto telefónico.</p> <p>Jueves 16 de abril de 2015</p> <p>Se realizó la llamada telefónica y pudimos tener contacto con el Sr. Teófilo Chamarra Bailarín, aprobó ser entrevistado y colocó como punto de encuentro la estación del Metro Parque de Berrio el día sábado 18 de abril a la 1:30 p.m.</p> <p>Sábado 18 de abril de 2015</p> <p>Siendo la 1:30 p.m. del día sábado 18 de abril, en el Parque Berrio cerca a la estación del Metro, nos encontramos con Teófilo Chamarra Bailarín sujeto perteneciente a la comunidad Emberá Dobidá del municipio de Unguía Chocó, edad 32 años, tiempo de permanencia en la ciudad de Medellín nueve años, manifestando que el motivo de llegada a la ciudad fue por superación personal a nivel educativo, el encuentro se realizó de manera formal es decir íbamos prestos a escuchar la historia de vida de Teófilo con un mínimo de preguntas que consideramos pertinentes, cabe mencionar que el primer acercamiento con este se dio a través del contacto telefónico motivo por el cual no se tenía claro que tan dispuesto se encontraba para resolver nuestras inquietudes, él lugar para vernos es seleccionado por él, dado que habita en el centro de Medellín y así no tendría que incomodarse, la actitud de Teófilo al vernos es positiva,</p>	<p>Contacto</p> <p>Entrevista</p> <p>Parque Berrio</p> <p>Comunidad</p> <p>Emberá</p> <p>Dobidá</p> <p>Ciudad</p> <p>Jean</p> <p>Camisa</p> <p>Historia de Vida</p> <p>Manillas</p>	<p>La interacción con la muestra permite resolver inquietudes que van dirigidas al comportamiento y a la asimilación de este con la nueva cultura</p> <p>La entrevista es utilizada como técnica interactiva la cual permite construir un dialogo entre los participantes sobre un tema puntual, además de generar entre los nombrados sensaciones que dan respuesta a la condición del entrevistado</p> <p>La dinámica del Parque Berrio un sábado en la tarde encierra un sinnúmero de aspectos tanto llamativos como peligrosos, la afluencia de personas socializando, el comercio activo, la música y las mujeres de toda clase generan</p>	

<p>nos recibe con agrado rompiendo el hielo rápidamente, iniciamos la conversación preguntando sus datos personales, no antes aclarando cual era la intención inicial de todo esto, durante la entrevista Teófilo manifestó estar a gusto en la ciudad de Medellín y haberse adaptado al sistema tanto así que su vestimenta consta de un jean, camisa, tenis e inclusive durante la conversación canta estrofas de vallenatos que suenan en los negocios del alrededor acompañado de una cerveza, manifiesta que ningún ritual es practicado por él , que la forma de mirar el mundo desde la ciudad es diferente, el pensamiento va dirigido al consumo, al afán del día a día, utilizando un tono de voz bajo y enfocando su mirada al cielo... manifestando en ese instante querer regresar a su tierra... dice que lo más difícil es luchar contra la discriminación y al rechazo que se ven enfrentados, que también extraña la pureza, la sabiduría de la luna y el trueque(forma de intercambiar alimentos), mientras conversamos pasan varias personas a quienes el saluda y los llama Emberá extendiendo el saludo no por mucho tiempo en su lenguaje nativo, estas personas también utilizan jean, camisa, tenis y gorra, indicando que también son miembros de su comunidad que vienen la a ciudad de Medellín en busca de un porvenir, donde algunos correr con suerte y otros no tanto, contando que cada uno busca como acceder a su propósito pues estando en la ciudad se olvidan de ayudar al otro al hermano...</p> <p>Después de haber escuchado la historia de vida de Teófilo y de habernos despedido con gratitud por el tiempo y el aporte, mientras caminábamos recordando aspectos importantes de la entrevista nos encontramos en la calle Palacé, cerca al hotel Nutibara y al concurrido pasaje comercial Unión Plaza, a dos niñas de 7 y 10 años, sentadas en el suelo realizando artesanalmente unas manillas, portando su vestimenta tradicional, deteriorada por el ambiente del sector, que a esta altura se torna altamente contaminado y transitado por una gran afluencia de vehículos y personas.</p> <p>Al acercarnos con la finalidad de entablar un diálogo con ellas, notamos cierta timidez, se les preguntó si hablaban español y se encontró una respuesta positiva, motivo que permitió avanzar en la conversación e indagar un poco más del porqué de su condición en aquel lugar, nos compartieron que realizaban unas manillas las cuales finalmente serían vendidas a un costo de \$ 5.000, dinero a utilizarían luego para comprar alimentos. Además nos comentaron que vivían en el sector de Niquitao, posteriormente se les preguntó por sus padres, situación que generó en ellas cierto</p>	<p>en este expectativas e imaginarios que centran todo su atención</p> <p>La comunidad hace parte de la historia de cada etnia, el comportamiento, las costumbres , hábitos y forma de relacionarse socialmente son marcadas por la dinámica que sus antecesores establecieron, siendo la permanencia de las comunidades indígenas uno de los mayores desafíos que tiene el trabajador social</p> <p>La identidad y la pertenencia dan cuenta del lugar de origen de cada sujeto, la cultura marca el lenguaje, los ritos, el vestuario utilizado y la cosmovisión, siendo el arraigo cultural lo que mantiene intacto la esencia de la etnia</p> <p>Llegar a la ciudad es uno de los mayores atractivos para los indígenas, el imaginario creado los lleva a transformar su pensamiento, consideran que la calidad de vida se construye a través del desarrollo sobresaliente que allí impera. El cambio de percepción se da cuando se ven enfrentados al rechazo, a la estigmatización</p>
--	--

<p>silencio, mostrando una evasiva para responder, solo se miraron y dijeron que estaban trabajando, continuando así con su actividad, lo que no nos permitió continuar con la conversación...</p>	<p>que los conduce a modificar su cultura por la dominante</p> <p>Uno de los aspectos más a culturizados en las comunidades indígenas es el vestuario nativo, la interacción con el mundo occidental los ha llevado a portar jean, camisas, zapatos que los incluye en tal cultura, integrándose desde este aspecto a la sociedad civilizada...</p> <p>Conocer la historia de vida de Teófilo, nos permite acercarnos a su experiencia y realidad, además de observar si el proceso de aculturación lo ha permeado (corporalmente, ideológicamente), de igual forma saber qué aspectos de su vida han cambiado desde la llegada a la ciudad y como su pensamiento se ha transformado</p> <p>Las manillas son enseñadas por las madres de generación en generación, las técnicas y los significados de los colores hacen parte del tejido cultural al que pertenecen; en la ciudad son utilizadas como fuente de ingreso económico para los indígenas que se encuentran en situación de calle, perdiendo estas artesanías el valor</p>
--	---

		espiritual que se es cultivado en su tierra de origen.
--	--	--

Anexo No. 9: Diario de campo realizado con el indígena Embera Chamí Omar Tascón.

Diario de Campo			
La identidad de la comunidad indígena Emberá Chamí y Dobidá en Medellín, un proceso de aculturación			
Fecha	19 de Marzo del 2015 al 31 de marzo del 2015	Lugar	OIA
Experiencia		Codificación	Relaciones con los objetivos específicos
<p>Jueves 19 de marzo de 2015</p> <p>Se realiza comunicación al teléfono 520 74 04, de la Organización Indígena de Antioquia – OIA en la ciudad de Medellín, nos identificamos como estudiantes de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, contextualizando sobre el trabajo de investigación que se está realizando enfocado en la aculturación indígena, se solicitó una cita para realizar una entrevista a algún integrante indígena de la organización, tomaron el mensaje con contactos informando que al día siguiente nos confirmaban.</p>		<p>OIA</p> <p>Indígena</p> <p>Ciudad</p> <p>Investigación</p> <p>Aculturación</p> <p>Emberá Chamí y Dobidá</p> <p>Cambios</p> <p>Tierra</p> <p>Guerra</p> <p>Educación</p>	<p>La OIA, es una organización indígena en Antioquia que vigila a través de los proyectos estatales que los pueblos indígenas no se olviden de todo cuánto a su legado histórico se refiera, cuando vivencien un proceso de aculturación.</p>
<p>Lunes 23 de marzo de 2015</p> <p>Al no obtener respuesta se volvió a comunicar con la OIA para consultar que posibilidades existían de la entrevista, no se encontró respuesta positiva. La persona que atendió la llamada nos sugiere comunicarnos con la Sra. Lina Marcela, la Bibliotecaria de la organización, ella nos puede facilitar literatura indígena. Nuevamente se deja mensaje ya que no se encontraba en la oficina.</p>			<p>Principalmente cuando emigran a Medellín y toman aspectos de la ciudad y de sus habitantes como un medio de adaptación, esto influencia al indígena a vivir como un ciudadano más.</p>
<p>Viernes 27 de marzo de 2015</p> <p>Se llama a la OIA, solicitando a la Sra. Lina Marcela, Bibliotecaria, informan que no se encuentra. Nuevamente se deja mensaje de devolver la llamada.</p>			<p>Sin embargo no se menciona una forma de gestión dentro de la OIA sobre el quehacer del Trabajador Social en los procesos de aculturación que vivencian las comunidades indígenas, ya que esto influenciaría en el medio social a trabajar por estas comunidades tan vulnerables.</p>
<p>Martes 31 de marzo de 2015</p> <p>El día martes 31 de marzo el equipo de investigación decidió acercarse a la oficina de la Organización Indígena de Antioquia – OIA, ubicada en la Cr 49 No.63-57, sector</p>			

<p>de Prado Centro ya que no se encontró respuesta positiva telefónicamente. Se observa la planta física con dos pisos, debidamente organizada, con varias oficinas, recepción y una sala de espera; nos identificamos de nuevo y le informamos el propósito de la visita a la Recepcionista, quien de manera cordial informa que va a verificar quien nos puede atender.</p> <p>Se acerca el Sr. Omar Tascón, un indígena perteneciente a la comunidad Emberá Chamí, de Támesis, ubicada en el suroeste antioqueño. Omar tiene 47 años y actualmente tiene un cargo directivo en la OIA. El Sr. Omar, se mostró dispuesto a colaborar con las preguntas que le queríamos realizar. Inicialmente nos contextualizó con el trabajo que realiza la OIA, le informamos que también estábamos trabajando con otro indígena Emberá Dobidá, a lo que se muestra reacio y dice que él pertenece al pueblo Chamí y que es mejor que continuemos con la perspectiva Dobidá, sin embargo se le explica que la intención de la investigación es conocer ambas visiones de los cambios culturales en los dos pueblos y lo que ellos como integrantes activos han visualizado en el tiempo, para lo que Omar afirma y decide continuar con la entrevista.</p> <p>El Sr. Omar es un indígena totalmente aculturado, viste camisa manga larga y jean, zapatos negros, lleva un reloj de mano y constantemente mira su celular, también se muestra seguro, nos mira fijamente cuando conversa</p> <p>Respecto al tema de la aculturación indígena, informó que los líderes de la OIA han estado creando resistencia desde que comenzó la civilización hace aproximadamente 519 años, esto lo dice con cierto sinsabor, denota impotencia ante lo ocurrido, dice que sabían que los cambios en su cultura iban a suceder, siendo claro dice que poco a poco han ido perdiendo muchas de sus costumbres. Para Omar Tascón el pueblo Emberá Chamí ha sido la más golpeada, porque el modelo de gobierno ha impuesto las multinacionales en sus tierras explotándolas, sumándole la guerra que hoy se está viviendo, eso es lo que ha ido cambiando a los indígenas, emigrando a la ciudad y no es porque ellos se quieran ir, muchos lo hacen por miedo, otros por desplazamiento de la guerra y de la violencia, otro el modelo de educación, “<i>para nosotros es un modelo de educación impuesto</i>”, de imposición, también hay que decir que después de la conquista se comenzó a hablar de la religión. Luego informa que se creó la Constitución de 1991 y que antes de esta les decían salvajes, que no eran civilizados, decían que iban a civilizar a estos salvajes, a</p>	<p>El indígena es el principal actor del presente estudio investigativo, ya que con él se responde a los porque cambian sus tradiciones al llegar a Medellín y como el Trabajador Social desde su quehacer puede fortalecer estas comunidades.</p> <p>La ciudad es el factor determinante que incita a que el indígena abandone sus resguardos, llevando a asumir otras posturas ciudadinas. El Trabajador Social tiene como puesta en común la ciudad como sitio de permanencia para efectuar con las comunidades indígenas ya establecidas en Medellín trabajos educativos en pro de la conservación de sus cosmogonías indígenas.</p> <p>La investigación que se realiza sobre la aculturación de algunos indígenas, ha ideado en las investigadoras los cambios a los cuales se someten, tanto en sus tierras como en la ciudad de Medellín, así mismo llevando a las profesionales en formación a ideas que fomenten la conservación de su cultura.</p> <p>El fenómeno de la aculturación se ha encontrado en cada</p>
---	---

<p>estos animales, cuando realmente ellos tenían una educación ancestral, una forma de mirar el mundo y sus personas, la cosmovisión y sobre todo la pedagogía de la madre tierra.</p> <p>Por último agradecemos la atención al Sr. Omar y nos deja ver hacia adentro de la oficina de la OIA, se percibe un ambiente silencioso y tranquilo, algunos integrantes de la organización están reunidos hablando en voz baja, otros en sus computadores portátiles, la recepcionista habla por teléfono, se pudo observar a todos los funcionarios, todos indígenas de diferentes etnias, todos totalmente aculturados.</p>	<p>aspecto vivencial del indígena investigado, se ha dado tanto en sus pueblos como en la ciudad, llevándolos a asumir otras posturas para adaptarse en el nuevo mundo ciudadano. Desde el quehacer profesional del Trabajo Social se encuentra un desafío desde la pedagogía en estimular la importancia de su autonomía en cuánto a su etnia indígena.</p> <p>La etnia indígena Emberá Chamí y Dobidá son los principales actores del presente estudio investigativo, gracias a ellos se nos ha permitido comprender esos cambios culturales que ellos han realizado y como desde el Trabajo Social se puede abordar para permanecer en el tiempo.</p> <p>Los cambios en este trabajo de investigación han sido el sinónimo de la aculturación de los sujetos indígenas, siempre han estado relacionados con las modificaciones en el ámbito personal y espiritual y con lo que ha incidido de la ciudad en ellos.</p> <p>La tierra es quizás el aspecto más notable en el desarraigo cultural indígena, debido a los desplazamientos forzados, la siembra de cultivos ilícitos y la</p>
---	--

	<p>construcción de macroproyectos que los ha llevado a nuevas formas de vida en la ciudad, asumiendo en ella cambios en su identidad. Se insiste que, desde el quehacer del Trabajo Social se encuentra la meta de estimular la importancia de la existencia de las culturas indígenas, en nuestro caso los Emberá Chamí y Dobidá</p> <p>La nombrada guerra a nivel rural donde coexisten las comunidades indígenas también hace parte de la aculturación de ellos, buscando en la ciudad de Medellín ese refugio, ignorando que en la urbe también se vivencian guerras urbanas que afectan la convivencia. El quehacer del Trabajador Social, permitirá demostrar a los indígenas que la ciudad no es un escape, es un gigante al cual ellos son los que deben adaptarse.</p> <p>Desde la civilización se les impuso a los indígenas aprender un modelo educativo y religioso, educación que siempre ha sido vista por ellos como una imposición, muchos la han seguido, llevándolos a tener cambios de identidad cultural. Estando en la ciudad quienes tienen oportunidad de seguir ese modelo educativo</p>
--	--

		han vivenciando la vida citadina, apartando de ellos toda forma ancestral. Para ello se podría pensar en un modelo etnoeducativo que provoque en los indígenas ese deseo de conservación de su lengua y tradiciones, siendo desarrollado desde el quehacer profesional en Trabajo Social.
--	--	---

Anexo No. 10: Diario de campo general.

Diario de Campo			
La identidad de la comunidad indígena Emberá Chamí y Dovidá en Medellín, un proceso de aculturación			
Fecha	8 de septiembre de 2016 al 28 de septiembre de 2016	Lugar	Corporación Universitaria Minuto de Dios
Experiencia		Codificación	Relaciones con los objetivos específicos
<p>Jueves 8 de septiembre de 2016</p> <p>Se nos acercó la compañera Laura López estudiante de Trabajo Social 9° semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, quien muy amablemente nos informa que ella asistió a una salida llamada “El Abrazo de la Montaña”, donde visito varios resguardos indígenas de Antioquia, como conocía de nuestro trabajo investigativo nos reunió dos contactos: un Emberá Chamí que trabaja por los derechos indígenas llamado Efraín Yagarí y un ciudadano español radicado en Medellín llamado Ignacio Landa, quien trabaja en el suroeste antioqueño con comunidades indígenas Emberá.</p> <p>Domingo 11 de septiembre de 2016</p> <p>Se redactan dos correos electrónicos al Sr. Efraín Yagarí y al Sr. Ignacio Landa, informando sobre el trabajo investigativo que se viene ejecutando con los indígenas Emberá y la oportunidad de obtener una cita</p>		<p>Comunidad indígena</p> <p>Trabajo Social</p> <p>Entrevista</p> <p>Preguntas</p>	<p>Las comunidades indígenas son y han sido permeadas por la cultura de occidente adoptando a sus culturas desde la lengua hasta el vestuario, dejando a un lado sus costumbres su cultura, y es de suma importancia entender porque estas agrupaciones de personas de una misma etnia, con</p>

<p>para realizar una entrevista.</p> <p>Este mismo día nos contestó el Sr. Ignacio informando que al siguiente día viajaba para el suroeste antioqueño, por lo que no le era posible reunirse con el equipo, sin embargo se mostró abierto a la posibilidad de responder por medio del correo las preguntas.</p> <p>Del Sr. Yagarí, no se tuvo respuesta a pesar de las constantes comunicaciones.</p> <p>Jueves 15 de septiembre de 2016</p> <p>El Docente Asesor de Trabajo de Grado nos sugiere comenzar a buscar respuestas sobre el objetivo específico que habla del quehacer del Trabajador Social en los procesos de aculturación de las comunidades indígenas ya mencionadas. Para ello, nos indica contactar a las Docentes: Sonia López, Diana Lopera y Mónica Londoño.</p> <p>Este mismo día se envían los correos a las Docentes, las tres informaron que no tenían conocimiento sobre esta población; Diana Lopera sugirió contactar a un Docente de la Universidad de Antioquia, a quien se le envió correo este mismo día. No se obtuvo respuesta alguna.</p> <p>Viernes 16 de septiembre de 2016</p> <p>Una integrante del equipo a través de una familiar que es Trabajadora Social y trabajo con el programa <i>Creceer Con Dignidad</i>, logró obtener contactos de dos Trabajadores Sociales aliados también al programa mencionado <i>Creceer Con Dignidad</i>. Este día se enviaron los dos respectivos correos; a pesar de ser referenciados por una ex-funcionaria, no hubo respuesta positiva por parte de los profesionales.</p> <p>Jueves 22 de septiembre de 2016</p> <p>En medio de la asesoría del trabajo de grado y de expresarle al Docente Dario Tirado sobre las desfavorables respuestas en desconocimiento del tema de investigación de los profesionales de Trabajo Social, sugiere contactar al Docente de Trabajo Social de UNIMINUTO: Juan María Ramírez Vélez, quien también ha trabajado con la población indígena, el Profesor Juan María hace presencia en la oficina y nos</p>		<p>la misma cultura, los cuales comparten un derecho al mismo espacio territorial se transforman introyectando otras culturas sufriendo un fenómeno de aculturación.</p> <p>El Trabajo Social aborda el fenómeno de aculturación, comprendiendo los valores de los patrones y pautas culturales que conlleva al respeto, es entender las nuevas necesidades de los sujetos o población, descubrir el porqué del fenómeno de aculturación entendiendo el proceso de aceptación, vivenciando la experiencia colectiva y social, el proceso de permitir la integración en un grupo y una sociedad, conlleva a la comprensión de lo nuevo cuestionar el cómo se acepta y si lo tradicional ósea su cultura</p>
--	--	--

<p>aprueba realizar la entrevista el día lunes 26 de septiembre a las 11 a.m.</p> <p>Adicionalmente el Asesor, nos brinda el contacto de un Comunicador Social de la universidad que ha realizado trabajos directamente en las comunidades indígenas, se le envía un mensaje a través de la red social Facebook, respondiendo afirmativamente a la citación de entrevista para el día 28 de septiembre a las 3 p.m. en la universidad.</p> <p>Domingo 25 de septiembre de 2016</p> <p>Ninguna de las integrantes del equipo logró obtener permiso laboral para asistir a la entrevista el lunes 26 de septiembre con el Docente Juan María Ramírez Vélez, para lo que redactamos un correo notificándole sobre el inconveniente. Solicitamos enviarle las preguntas vía E-mail, aceptando esta opción.</p> <p>Lunes 26 de septiembre de 2016</p> <p>La Trabajadora Social de la Universidad de Antioquia y familiar de una integrante del equipo investigativo, accede a responder las preguntas orientadoras vía correo electrónico. Este mismo día las envía con sus respuestas.</p> <p>Martes 27 de septiembre de 2016</p> <p>Por medio de la Docente y Trabajadora Social de UNIMINUTO la Sra. Margarita Corrales, indica que tiene dos estudiantes que tienen conocimiento y experiencias con comunidades indígenas, brinda los contactos a quienes se les llama inmediatamente, solicitaron que se les enviara las preguntas por correo electrónico y uno de ellos accedió a ser entrevistado en persona el día 28 de septiembre a las 4 p.m. en la universidad.</p> <p>Miércoles 28 de septiembre de 2016</p> <p>Este día nos reunimos para realizar la entrevista a Víctor Hugo Betancur Rodríguez Comunicador Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.</p>		<p>no crea un impacto social negativo.</p> <p>Este trabajo investigativo ha sido retroalimentado con la suma de experiencias de los sujetos de estudio, de los conocimientos y la construcción de saberes partiendo de los diferentes profesionales que nos han permitido enriquecer aclarar y adquirir mucha más claridad sobre el tema de aculturación, esto ha sido posible con la ayuda de las técnicas como lo son la entrevista, que ha permitido una obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema, a través de estas técnicas hemos podido explicar el propósito del estudio y especificar claramente la información.</p>
---	--	--

Anexo No. 11: Emberas, de la selva al concreto. Recorrido fotográfico.

Gráfica No.10. Emberás, de la selva al concreto, parte 1. Fotografía: Saldarriaga. M. (2016). Periódico El Colombiano, Reportaje Gráfico, pp. 46-47, octubre 23.

Gráfica No.11. Emberás, de la selva al concreto, parte 3. Fotografía: Saldarriaga. M. (2016). Periódico El Colombiano, Reportaje Gráfico, pp. 46-47, octubre 23.

Gráfica No.12. Teleantioquia Viviendo en la selva de cemento. Fotografía: Grisales. D. (2016). Extraído el 20 de agosto de: <https://www.youtube.com/watch?v=nwdrcQu5xD8>.

Gráfica No.13. El indígena Emberá Dobidá Teófilo Chamarra Bailarín. Fotografía: Mora. M. (2016). Centro Comercial El Paso, Medellín-Antioquia, 3 de septiembre.

Gráfica No.14. El indígena Emberá Chamí Omar Tascón Directivo de la Organización Indígena de Antioquia-OIA en la ciudad de Medellín. Fotografía: página web. Recuperado el 15 de septiembre de 2016 de: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1205956579449300&set=ecnf.100001049074929&type=3&theater>.

Gráfica No.15. El indígena Emberá Chamí Omar Tascón Directivo de la Organización Indígena de Antioquia-OIA en la ciudad de Medellín. Fotografía: página web. Recuperado el 15 de septiembre de 2016 de: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=688713211173642&set=ecnf.100001049074929&type=3&theater>