

**Resignificación de la Dignidad de las Emberá Wera en Colombia, en especial en
la ciudad de Bogotá D. C.**

Miryam Chamorro Caldera

Licenciante

Magíster Angie Linda Benavides

tutora

Profesionalización en Licenciatura en Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos

Humanos

Facultad de Educación

Universidad Pedagógica Nacional

Bogotá D.C. 2025

Mi familia, la razón de mi vida,
mi comunidad, la comunicación con el territorio
mi territorio, el refugio en donde quisiera permanecer
Gobierno Mayor, el trabajo que dignifica.

Siempre me he considerado una maestra, que sabe que el conocimiento como fuente de poder es la mejor arma de los guerreros de la vida, de la Pachamama y sus sagrados guardianes... pero que también es usado como un elemento de dominación.

Miryam Chamorro Caldera

Para tejer en el mundo Emberá

El tejido es fundamental para nuestra cultura porque expresa la esencia de la tradición, la singularidad, la Prácticas y Conocimientos propios, la Prácticas y Conocimientos propios y es todo un arte; es parte del saber femenino, es así como este documento se plantea desde el tejido.

Cada puntada, corresponde a un color diferente, desde esta perspectiva, los temas que se desarrollan son: la resignificación de la dignidad de la Emberá wera en los nuevos contextos de territorio, la ciudad.

En ese sentido, el tejido de este trabajo de grado se plantea como un andar, avanzar con las manos por los senderos de hilos, donde cada punto es una huella en el caminar por la resignificación de la dignidad de las Emberá wera; sus hombres, niños y niñas y la tradición de la cultura propia.

La primera puntada es la justificación, el punto de partida para reconocer las realidades en las que se encuentran insertas la comunidad Emberá en cualquiera de las ciudades capitales de este país.

La segunda hilada en este tejido corresponde a la contextualización de las Emberá wera en las UPI (Unidad de Protección Integral) La Florida y La Rioja, que se plantearon inicialmente como un asentamiento de manera temporal y con la protección del estado, ahora bien, el paso del tiempo las convirtió en el hogar permanente para la comunidad Emberá en donde el hacinamiento y condiciones de vida son literalmente indignas.

La tercera hilada, que es la más amplia corresponde a varios trazos en los que se plantean entre otros, el problema, los cuestionamientos del por qué la dignidad se ha estropeado en esta comunidad, los objetivos, tanto general como específicos, generan un tensado particular, aquí se definen los hilos rectores del tejido participativo, comparativo y sobre todo de autoestima personal y colectiva.

El documento continúa con el marco referencial, se plantea un entretejido que recoge los saberes y sentires de otros pensadores y sabios del conocimiento y del sentir.

Viene la hilada más sensible y de colores vibrantes, porque comprende el desarrollo metodológico y pedagógico con salidas territoriales, encuentros, talleres, conversatorios con la comunidad Emberá y la comunidad Muysca en uno de los cabildos de la ciudad de Bogotá.

Ya el collar de chaquiras se termina, faltan los retoques y los rituales esenciales de reconocimiento de la obra artística colectiva que se ha realizado; comprende, los resultados, análisis y conclusiones para lucir con dignidad y alegría la artesanía fantástica de las Emberá wera.

Justificación

Entre el ayer y el hoy

Es importante poder entender la relación de la comunidad Emberá con el mundo occidental o la sociedad mayoritaria, para ello tendríamos que remitirnos a los principios del descubrimiento de América, el lugar en donde las culturas se encuentran, pero más que un encuentro es un enfrentamiento en donde quien escribió la historia fue quien a sangre y fuego la impuso.

El reconocimiento de las comunidades originarias ha sido invisibilizado, negado y sí se quiere escondido, porque “esos indios que están allá no merecen llamarse humanos, porque ni alma tienen, lo mejor que podemos hacer es adoctrinarlos para que hablen español y entiendan que sólo existe un solo DIOS” (Jiménez, 1979).

Y así, se inicia un mundo en donde la violencia, el despojo y el desarraigo hace parte del diario vivir de las comunidades indígenas en Colombia; para nosotros, los Emberá el territorio que en principio nos pertenecía está justo en medio del Departamento del Chocó, territorio de las comunidades indígenas, que es de todos y al mismo tiempo de nadie, y no es de nadie, porque nosotros los dolientes ya no podemos estar allí; es un lugar lleno de gran riqueza en vegetación y fauna y deseada por los más fuertes, quienes tienen armas y a punta de amenazas y muertes han sacado a cada uno de los indígenas y sus familias para quedarse con las regiones, por las riquezas en metales que están en el subsuelo, son, según ellos, más rentables que la tradición y la sabiduría de los pueblos ancestrales, son más provechosos porque con ellas socavar el mundo es bueno, porque las condiciones de riqueza se miden en pesos, dólares, en terrenos, no en la grandeza que tiene el alma y la solidaridad que tienen los pueblos.

Sin ir más lejos y de acuerdo con Juan José Hoyos (1994) en su libro *El oro y la sangre*, relata las acciones que dieron origen al desplazamiento desde el Alto de Andágueda a

otros territorios del país, hace más o menos 50 años, la comunidad Emberá Katio tomó diversos rumbos, algunos para Quibdó, otros para Medellín, y una buena parte para la capital de Colombia.

Lejos de un territorio propio, incrustados en el asfalto y sin el silencio, ese que arrulla en las noches al danzón de un concierto de grillos y al cantar de las ranas, chapolos y chicharras, la salida abrupta de un terruño que sin más dejó de ser el punto de encuentro porque el mandamás ya no quiere vernos, porque somos un estorbo para su manera de contar.

Y sí, al llegar a la ciudad semi desnudos y a pata pelá, porque, qué zapatos y qué “cachacos”¹ se iban a usar en medio de la selva y de los montes, para cruzar el río o simplemente para caminar, las comunidades no necesitaban de eso, que es una forma infeliz de vivir en un espacio donde la vida se tiene por el regalo divino de la creadora del universo y de la tierra, de la pacha, de la unidad que nos ata como bebés al vientre de la mama.

Los caminos nos trajeron y nos llevaron, nos permitieron conocernos y en muchos casos olvidarnos, hicieron de nuestro pueblo los andariegos del pasado, los olvidados del ayer, los marginados del hoy, y aculturados en la occidentalidad, en las vivencias de la ciudad, por eso ahora nos ven sentados en el andén, pidiendo, porque ahora es menester y es lo que han visto nuestros hijos e hijas y nietos y nietas...

Y si bien, no puedo precisar² con exactitud la fecha en qué inicie mis actividades en defensa de los derechos humanos; por mi condición de indígena, sabía y sentía que éramos

---

¹ Cachaco: Se caracterizaban no solo por su elegancia y rigor al vestir, sino por su dialecto muy a pesar de haber sido una ciudad pequeña y sobre todo de muy difícil acceso durante siglos.
<https://es.wikipedia.org/wiki/Cachaco>

² Miryam Chamorro Caldera, es una mujer orgullosamente Emberá Dobida, nacida en el alto Baudó (Choco), madre, abuela, Mayora, lideresa, y amante del buen vivir, defensora de Derechos Humanos, quien desde hace varias décadas es la representante legal y directora de la organización de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, que no habla de ella misma, porque siente que sus palabras no la definen, sus acciones sí. (Ruiz Cárdenas, 2024)

sometidos a través de prácticas violentas a abandonar nuestra forma de ver el mundo, nuestras costumbres, nuestro idioma y en muchos casos nuestro territorio.

Mi padre el primer profesional indígena del que se tenga registro en el siglo XX, fue educado en un internado de religiosas Lauras y entregado a una familia para que hicieran de él “un hombre de bien”. Y desde las orientaciones de él, yo como hablante de los dos idiomas, participaba activamente desde mis siete años en calmar el llanto de los niños de mi pueblo, recién llegados a la misión, porque para los religiosos, la mejor manera de aprender rápidamente sus enseñanzas y desarraigar lo propio, era bajo la consigna de la cartilla La alegría de leer “BURRO, LA LETRA CON SANGRE ENTRA”³.

Las comunidades indígenas no fueron muy venturosas a la hora de salir de sus territorios, algunos tuvimos la fortuna de contar con quién nos envió a estudiar fuera de la región, pero, para quienes no tuvieron esa opción les correspondió la obligación, y para todos, el recorrido no es nada sencillo, los caminos de herradura, el barro a las rodillas y el paso a paso acompañado por las lluvias fueron, son y talvez serán las formas de salir de sus terruños.

Si bien los días tienen 24 horas, cuando las amenazas se hacen por el poder de quienes quieren la tierra sin importar el resto, el tiempo se acorta y las pocas pertenencias se vuelven miseria y lo poco que se tiene se recomienda, si es que se le puede llamar así, es hora de huir de la tierra en medio de la noche, con lo que se tiene puesto y con los niños y las niñas a la espalada y sólo la certeza del nuevo amanecer, caminos que en medio de la maleza de la selva no se ven, no se sabe a bien y acierta si el camino los llevará al otro lado, o a cualquier lado, en busca de salvar la vida.

---

³ La expresión “Burro, la letra con sangre entra”, no es más que una referencia hecha a los religiosos en épocas de la colonia, quienes adoctrinaban a los indígenas imponiéndoles la religión católica como única fe y posibilidad de creencias a una divinidad, refrán popular.

Los senderos son custodiados por los puntos, (nombres que reciben los informantes de cualquiera de los bandos, guerrilleros y/o los paramilitares y hasta de el mismo ejército), familias enteras salen por las veredas a cruzar los ríos y selvas, a hacerse las piraguas⁴, que los lleva a salvaguardar su vida.

Son los días y las noches la compañía, el camino un recorrido que los llevará al casco urbano de alguna municipalidad, de ahí a buscar como llegar a la ciudad, la senda se hace caminando, en la vía pidiendo y las noches orando para que el dador de vida ayude a llevarnos al destino deseado, a la ciudad, porque dicen que allí seremos escuchados, ayudados y quien sabe, tal vez, recompensados; los pasos son muchos más de los imaginados, los días pasan y el cansancio se acumula en el cuerpo, en el corazón y en el alma, la calma se pierde y el mundo se ve diferente. Sí el recorrido sin prisa y con ventura nos lleva por dos o tres días, la salida a ciegas nos lleva casi siempre el doble de tiempo, tan sólo para llegar al casco urbano⁵.

El paso por los movimientos estudiantiles, por las organizaciones de base de los pueblos indígenas, por las reivindicaciones laborales, ambientales, culturales y de participación política electoral, por las grandes mingas de las recuperaciones de tierras y por el derecho a tener un techo digno en los barrios marginales de la ciudad de Medellín nos ha permitido fortalecer y reconocer mejor los trabajos que hoy desarrollamos para bienestar de los pueblos originarios, participamos de los acuerdos de la habana con las FARC, logrando la construcción del capítulo étnico, han sido y son tareas propias de algunos de los indígenas que hemos dejado el territorio, así mismo hemos padecido la invasión territorial de nuestros predios, el desplazamiento y las amenazas contra nuestra integridad física y cultural en lo individual y en lo colectivo

---

⁴ Embarcación larga y estrecha, mayor que la canoa, hecha generalmente de una pieza o con bordas de tabla o cañas, que navega a remo y vela, y es usada en América y Oceanía.

⁵ Un paso mínimo es poder salir a la cabecera municipal, o a un punto en donde es más fácil conseguir un transporte, ya sea este en piragua o bus intermunicipal.

Allí entendimos con claridad que había otra sociedad, que trataría a toda costa “de civilizarnos”, porque todo lo nuestro, era considerado amoral y contrario a las buenas costumbres, es aquí en donde el saber ancestral se excluye de toda forma de reconocimiento, en donde cada una de las sabedoras y de sabedores, son ignorados, ignoradas, donde la medicina tradicional y donde los Jaibanás son escondidos, porque eso no es más que una manifestación y acción de la brujería o de la charlatanería, no son conocimientos propios, y la lengua propia es una muestra de la falta de cultura, pues para poder comunicarse se necesita el español.

Ya es tan normal para la occidentalidad el ver a los pueblos originarios mendigar, que no nos dan una oportunidad, para crecer, para amar, para creer en nuestra verdad, que somos indígenas, que somos de acá, qué estamos desde el principio de los tiempos, que somos más que un collar, somos el pueblo que late, que lucha y sobrevive, que busca la oportunidad de mostrar que la realidad es diferente a lo que la sociedad mayoritaria quiere ver, que poseemos una tradición milenaria, que nuestra conexión con la tierra no es una moda, ni un comentario con el mundo actual, que nuestras veras muestran el camino cuando imparten la lengua propia, y los mayores de la comunidad orientan a los más jóvenes en ese transitar, que desde pequeños la naturaleza nos da el alimento para consumir y nos enseña a (Mëabanitã) cazar, que sentados en una piedra aprendemos pescar con (tua) anzuelo y podemos conseguir el betã pescado.

Desde entonces, por la fuerza del destino, hemos estado en la defensiva de mis propios derechos, como niña, como mujer, como maestra, como madre, como persona y como Emberá Dobida; apoyamos activamente el proceso de la constituyente en 1991 con nuestro hermano Francisco Rojas Birry, (hermano de comunidad), logrando la inclusión de artículos donde se reconoce la diversidad étnica, y se conquistan importantes derechos para el movimiento indígena bajo el nuevo modelo de Estado.

A pesar de estos grandes logros y reconocimientos desde las leyes nacionales e internacionales, continuamos padeciendo la invasión territorial de nuestros predios, el desplazamiento y las amenazas contra nuestra integridad física y cultural, en lo personal y en lo comunitario.

Hoy día la organización Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor⁶, como las otras seis organizaciones indígenas, sigue trabajando por la defensa de los derechos, de la inclusión de la mujer en todos los escenarios, el fortalecimiento organizativo, de autoridades y líderes, la visibilización de las vulneraciones a los derechos humanos, fundamentada en los principios del derecho propio, la solidaridad, la gobernanza, defensa y protección de la Madre Tierra, la identidad y la vivencia de la Ley de Origen y el Derecho Mayor.

A medida que pasan los días hemos visto como muchas de las comunidades que conforman nuestro pueblo, han tenido que salir de sus territorios llegando a los cascos urbanos en busca de la defensoría del Pueblo, averiguando la ayuda inicial y después de varias semanas a las grandes ciudades, en especial a Bogotá, por el temor de ser violentados en ese territorio; algunos de los gobernadores en la región nos advierten de la salida de las familias, sin embargo, hay momentos en los que no sabemos qué pasa con ellos, hasta que un día llegan a tocar las puertas de Gobierno Mayor.

---

⁶ Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – GOBIERNO MAYOR tiene sus orígenes en el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, en el año 1971. La organización es un movimiento nacional de carácter especial que integra y representa a diversas comunidades, instituciones y procesos organizativos propios de los pueblos indígenas en Colombia, bajo el amparo y la prevalencia del Derecho Mayor, preexistente a la constitución y las leyes. El DERECHO MAYOR de los pueblos indígenas, hace referencia a la memoria colectiva de los pueblos originarios con relación a los conocimientos, prácticas, bienes tangibles e intangibles y espiritualidades; preexistentes al sistema constitucional del estado; son inherentes al territorio, la tradición y constituyen la fuente de nuestro sistema normativo propio, en vínculo con la madre tierra. En efecto el Derecho mayor es un derecho fundamental, prevalente e imprescriptible de los pueblos indígenas. Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor. Bogotá D. C. 2005

Nuestra red de apoyo está organizada de tal forma que quienes han salido del territorio, sin importar el motivo o la razón puedan llegar a las oficinas de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, en donde un equipo interdisciplinario los acoge y les ayuda para que sus angustias disminuyan, aunque algunos optan por buscar cualquier lugar, en la calle, un paga diario, el parque porque en la ciudad no saben a quién acudir.

Y sí, es verdad que en este recorrido de momentos de acogida, yo debí acudir a un equipo interdisciplinario de la organización, pero no, con la intención de dejar a mis compañeros de universidad, ni por el deseo de hacer este trabajo sola, no señores y señoras, es simplemente por las dinámicas propias del desplazamiento, del despojo y del desarraigo que llevan a muchos de mis coterráneos a llegar a cualquiera de las ciudades; hay noches y madrugadas que se mezclan con la lengua propia, en donde las razones de la salida del terruño no es más que la amenaza, la violencia y la desaparición de uno de los nuestros, como ejemplo, para sepamos que si están diciendo la verdad.

Mi familia, es así como la llamo, requiere que yo esté presente, sin condiciones y muy a pesar del cansancio que mi cuerpo, que puedan sentir una mano amiga en la distancia en donde las oportunidades se reducen y los momentos de indiferencia aumentan.

En medio de la calle es posible ubicar a otros grupos, familiares de la comunidad y tal vez, a ellos se les ve tratando de ayudarse, pero no son las mejores condiciones de vida, son ellos en medio de su sabiduría y conocimiento de la ciudad los que socorren y es así como se multiplica la mendicidad de Pueblo Emberá.

Son las mujeres, madres, esposas, hijas, hermanas, tías, abuelas, primas, quienes a la vista están en situación de mendicidad con niños, niñas y jóvenes a cargo, entre calles y puentes, al frío, al sol, al agua, como si no tuvieran derecho a un techo digno, a una comida

adecuada, al respeto y al respaldo de una ley que desde hace más de treinta años las y los reconoce pero que los mantiene en el olvido.

Cada una de las veras y hombres que hacen parte de la comunidad que llegan a diario a las capitales departamentales, porque son obligados y rompen las reglas ancestrales que los dignifican, en donde ahora los Jaibanás deben esconderse para no ser violentados o asesinados, porque su sabiduría está en contra de quienes viven del extractivismo de las riquezas del subsuelo indígena, para vivir una pesadilla que desmejora su calidad de vida, y amaina el alma; no son sólo entes, son personas que merecen el respeto y la admiración de saberse lejos de su territorio y de estar en busca de una nueva oportunidad de vida, una vida que respeta la tradición, que busca la armonía, y que teje entre chaquiras e hilos un futuro compartido, en donde las dos culturas, la propia y la de la sociedad mayoritaria u occidental se entiendan y se apoyen.

Pero, por el contrario, se encuentran con la fría loza del cemento, que mengua la resistencia y que los lleva a perder la condición de indígenas, de pueblos originarios, y donde sufren la segregación y marginación socio espacial, cultural y hasta xenofóbica en un país, que, entendiéndose bien, es multicultural y pluriétnico.

Son, el hacinamiento, la desnutrición infantil, las infecciones respiratorias agudas, (IRA) entre otras, las compañías que a diario les dicen que no son de estas tierras, que su destino, tal vez, es equivocado y que ellas y ellos no pertenecen a un mundo edificado en la indiferencia de una sociedad, cada vez, más egoísta y agobiada por el ritmo frenético del capitalismo y el consumismo.

Los espacios limitados por las paredes, por el metro cuadrado, han hecho que las familias que habitualmente son numerosas, se encierren en espacios míseros, sin luz, sin forma, en donde los olores por lo general no son diáfanos y el hedor de la convivencia se hace más cruel e indigno.

La lucha no sólo está en proveer el alimento que en el terruño está en el quehacer diario, ahora hay que comprarlo, el significado del dinero es un nuevo reto, pues en el territorio la comida es un don de lo más sagrado; además hay que cuidar más a las niñas, niños y jóvenes, pues el incremento de las Violencias Basadas en Género -VBG, la vulneración constante a los medios de vida propios y la burla a las estructuras de gobierno propio, así como a las formas de organización han roto todo un proceso de vida que el desplazamiento trae consigo.

Los hombres que antes en sus territorios se dedicaban a la agricultura, a la caza, o la pesca, ahora tienen que aprender a usar pala y carretilla, el casco y las botas, la suma y la resta, qué cantidad y medida para hacer una mezcla, a comunicarse en español a dialogar acerca de lo que es el hoy, la tecnología, de saber cómo y a donde ir, de usar un endemoniado animal, llamado Transmilenio, que se llena y escupe personas sin más, en donde todos corren y nadie presta atención y donde la desconfianza y burla se vuelven el pan de cada día, sin contar tal vez, que sus trabajos y sus esfuerzos no son valorados.

Que cada una de las “oportunidades laborales” están marcadas por el desarraigo, por el aprovechamiento del patrono, quien, para su gusto, paga con cerveza y desea que quien recibe, tome, “jarte” se embriague y le devuelva y darle lo que él considera, unos pocos pesos, \$20.000 por ser más exactos, por quince días de trabajo, de esfuerzo y de maltrato y así borracho, maltratado y humillado es que devuelven a los hombres de los pueblos originarios a sus paga diarios.

Nuestra Historia 1: El fogón y las formas de preparar el alimento en un nuevo territorio, la ciudad.

Nota: La fotografía muestra a una mujer vestida con una chaqueta deportiva de color café y un vestido de color Vinotinto, en su cuello tiene un collar de colores variados hecho en chaquiras lavando en un andén algunos platos plásticos, y unas ollas con agua recogida en galones de color blanco, detrás de ella un fogón en el que se prepararon los alimentos. Fotografía diario El Tiempo CC by 2.0

Por otro lado, las diferencias socio culturales incrementan e intensifican la situación de vulnerabilidad, siendo el bajo nivel de escolaridad, la brecha idiomática con el español; el choque político-organizativo propio con la estructura institucional y social de la ciudad, entre otros, los factores que dificultan e imposibilitan acciones integrales que promuevan el buen vivir, la apropiación de los nuevos territorios y formas de existencia para dignificar la vida de los pueblos originarios, en nuestro caso, los Emberá Katios, Emberá Dobidá, Emberá Chami.

No sólo debería ser un esfuerzo de los gobiernos por darle el lugar, como pueblos indígenas, que pretenden mantener su tradición y ancestral idas, es más que es el reconocimiento de una ley, de unos acuerdos, es el resignificar y el meditar por parte de una sociedad que mayoritaria que ha aceptado la muerte sistemática, la desaparición paulatina, y la

aculturación, imponiéndonos sus reglas ciudadinas, en donde el mundo se desvive por el lujo y la falsedad, en donde es más importante lo que se aparenta que el ser y salud tradicional, en donde importa más la marca de vestir que lo que se alberga en el corazón, en donde el saber y pensamiento escrito en nuestros tejidos no tiene valor, porque es tan así que las maquilas los producen a placer y su valor ya es comercial.

Por tal razón, se hace necesario concentrar esfuerzos para mitigar el impacto del desplazamiento forzado, del despojo y el desarraigo, velar por la dignificación de la comunidad en un territorio como el citadino, en cualquiera de las ciudades en donde un Emberá está, el resignificar el rol de la mujer Emberá Katio, la wera como pilar principal para la apropiación de conocimientos y habilidades, de las tradiciones ancestrales, de la lengua materna y de la cultura propia, en busca de prolongar la pervivencia de la comunidad en medio de las formas de vida que trae el cambio y la adaptación al nuevo territorio.

Sentir

Como Licenciante en Educación Comunitaria con énfasis en los Derechos Humanos, me pregunto en medio de mis silencios, en la indiferencia de los gobiernos capitalinos y nacionales y de la misma sociedad que ve en los Emberá un lastre, un mundo en donde la dignidad sólo es una palabra para los demás; pero no para una población que está desde antes de los tiempos, de la llegada del colono de tez clara, del robo y el saqueo, de decir que nos descubrieron y que ahora son ellos los dueños de las tierras, del agua y del mismo viento...

¿qué es la dignidad para la Emberá wera?;

¿qué es la Dignidad en el nuevo orden social y político?;

¿cómo se dignifica a una Wera?,

¿cómo la sociedad mayoritaria dignifica a mi comunidad?

¿Cómo fortalecer las estructuras propias y las colectivas de nuestro pueblo?

Todas y cada una de estas preguntas traen consigo más dudas que respuestas, porque con ellas buscamos el empoderamiento de la mujer emberá, en la resignificación de su dignidad y si bien, esto puede estar en el cuidado de la familia, del trabajo artesanal, de la crianza de los hijos, de la transmisión del leguaje materno y porque no, del aprendizaje de vivir los cambios que trae el nuevo territorio, buscando que les acojamos en hermandad con la memoria para asumir la apuesta de formar la subjetividad política, esto es, posicionamientos y capacidades susceptibles de ser ejercidas solidariamente contra el olvido de la deshumanización, (Ortega Valencia P. , 2016, pág. 28)

La aculturación de nuestras ancestralidades, de nuestra palabra, de nuestra Prácticas y Conocimientos propios, entre otros, nos hace distintos y a su vez han desmejorado la calidad de vida, el bien-estar y la pervivencia de mi pueblo; considerando que es a través de espacios de diálogo, del fortalecimiento de las políticas públicas desarrolladas por la administración distrital y nacional, así mismo, con la identificación y uso de los recursos disponibles para la solución a las problemáticas o a las demandas de las mujeres, es como se podría iniciar el proceso de resignificación; con la construcción de planes de vida, de estrategias organizativas y económicas, para el mantenimiento de la cultura y la pervivencia de las prácticas ancestrales en el nuevo contexto urbano, son estos términos, los que posibilitaron

...promover a partir de la gestión de procesos psicosociales a nivel local y nacional, nuevas esferas sociales de significado, a través de espacios de diálogo intersubjetivo que faciliten la construcción de narrativas basadas en el imperativo ético del respeto a los Derechos Humanos universales inalienables; es decir, que estén fundamentadas en el reconocimiento de la alteridad política, social, étnica, sexual, religiosa y cultural (Ortega Valencia P. C., 2016, pág. 21)

Adicionalmente a esto, como propuesta y proyecto pedagógico una serie de módulos, elaborados con y para la comunidad en edición Bilingüe: lengua Emberá - español; que

permitan el fortalecimiento político, social y económico de la Emberá wera Katio, fomentando el reconocimiento y resignificación de las mujeres como actrices fundamentales para el sostenimiento de la cultura y la pervivencia de las prácticas ancestrales en los nuevos territorios y contextos de ciudad.

Es importante pensar en generar procesos educativos (para la actualidad y de cara al futuro) que contribuyan a la construcción de nuevas subjetividades políticas, a partir del fortalecimiento de las competencias ciudadanas y del desarrollo de habilidades psicosociales —emocionales, cognitivas y comunicativas— tanto a nivel individual como colectivo, en ámbitos locales, regionales y nacionales... (Ortega Valencia P. C., 2016, pág. 20)

Si bien es cierto, la apuesta de este proyecto pedagógico es ambicioso, no está lejos de una realidad que puede cambiar en gran forma la vida de los pueblos originarios; sí entenderíamos que la solidaridad es parte de la ancestralidad y que ayudarnos mejoraría la vida de los indígenas y al mismo tiempo la de la sociedad occidental, porque los unos necesitan de los otros, en ellos de una paz y el cuidado de este mundo que cada vez es menor, en naturaleza, en biodiversidad y alimentos, y los pueblos originarios conocer por parte de los niños nacidos en la ciudad más acerca de su propio gobierno, de la ley de origen y del derecho mayor, adicionalmente de los cambios tecnológicos y de saberes que transformarían la percepción de la salud, la educación y la economía vista desde el occidente (el valor del dinero).

Contextualización

Así Estamos

Entraremos a un campo que define muchas de las cosas que intentamos desarrollar en este proceso pedagógico de resignificación. Para nosotros el tejido es una parte esencial del desarrollo de nuestra ancestralidad, es una forma de conectarnos con la pacha mama, con nuestro derecho mayor, es poder sentir el universo a través de cada una de las puntadas y llevar nuestro pensamiento a las piezas de tejeduría que se entrelazan contando lo que somos.

En cuanto al tejido, se ha planteado la primera línea de chaquiras relacionada con las problemáticas que a diario enfrentan las weras Emberá en cualquiera de las ciudades de nuestro país, y sólo por citar un ejemplo, hablaremos de lo ocurrido en las UPI de la Florida y la Rioja del Distrito Capital, que tiene similitud con las acciones de la sociedad mayoritaria en contra de las wera y los hombres del pueblo Emberá Katio, mirándolos de forma extraña sin darnos la oportunidad de expresar nuestro saber, y conocimiento acerca de la tierra, el universo, del espacio compartido y de las acciones que nos enmarcan como indígenas.

Entre tanto seguimos tejiendo y vamos dando forma a la segunda lazada del tejido, la segunda línea de chaquiras, relacionada con el proceso de aculturación que la comunidad vive; en este sentido, la llegada a la ciudad trae consigo un mundo diferente de ver el universo, aquí la Ley de Origen tiene poca relevancia para la sociedad mayoritaria, la conexión con la madre tierra no es más que el hecho de estar sobre ella y del valor comercial que pueda tener dentro de lo económico.

La occidentalidad está equivocada, el derecho que nos asiste como propio, que nos hace más cercanos al universo, a la madre tierra, a la creación, nos conecta más profundamente a ese elemento esencial y nos hace ver que tan pequeños somos en medio de la grandeza natural, la experticia de la madre tierra para no dejarse desterrar ni desconectar de

ella misma es, a pesar de las múltiples capas de cemento y asfalto que la puedan cubrir, la esencia de la vida misma...

La tercera hilada de chaquiras que finalmente prodigarán un maravilloso collar tejido a través de este ejercicio arroja nuevas epistemologías desde lo situado; el tejer que se propone, es un proceso dialógico con la comunidad Emberá, a través de recorridos territoriales.

Las visitas a otras comunidades que permita reconocer sus tradiciones, como ejemplo y que impulse la creación de un centro propio, el bohío de encuentro, el tambo, que a pesar de la distancia, se palpe el territorio y se retorne a la armonía, a la tradición, al saber ancestral y al gobierno propio, a las leyes de origen, al derecho mayor, ése que se tenía antes del desplazamiento como lugar de partida para reflexionar, sentir, pensar, hacer, revitalizar, profundizar, retroalimentar y resignificar la dignidad de las weras en la transmisión de su lengua en la construcción de la espiritualidad, que aviva el sentido de pertenencia, del amor a la pacha, a la existencia, a la conexión de pueblo, de los hombres y de la infancia que se levanta alejada de su terruño y que son desde la vida y para la vida misma.

Ahora bien, con referencia al proceso de aculturación, uno de los factores fundamentales está relacionado con el desplazamiento forzado a causa del conflicto armado, proyectos extractivistas o el avance del modelo económico neoliberal y grandes obras de infraestructura vial, ello ha impulsado a prácticas de mendicidad por parte de las Emberá wera, de los hombres, de los niños y niñas, generando una ruptura drástica en nuestras formas tradicionales de vida, debilitando los lazos comunitarios que, en sus territorios de origen servían de contención frente a las violencias externas.

La imposición de modelos hegemónicos y patriarcales, entendidos como la acción de vulneración de la igualdad entre los seres, en dónde todo se ve en tonos de blanco y negro, son los blancos los que mandan y los indígenas quienes obedecen, son los hombres los que salen a trabajar y las mujeres deben quedarse en casa, son ellos quienes tienen derecho al

dinero y a la diversión, entre otros. Sin entender que para los pueblos originarios el hombre y la mujer aportan a la construcción de la familia, de su comunidad, de su pueblo, que mientras ellas enseñan la forma de hablar, ellos trabajarán en la enseñanza de los saberes de la caza, la pesca de las labores del campo, y como dice Jairo Varela, en su canción *hasta la forma de caminar*.

Los nuevos entornos urbanos contribuyen aún más a su marginación y silenciamiento, el rompimiento del lazo comunitario que genera segregación, los caminos de la indiferencia son cada vez más amplios, pues mientras ellas y ellos son apartados por su color de piel, por su forma de vestir o simplemente porque no hablan bien el español, la sociedad mayoritaria ve en cada una de las personas que componen la comunidad una carga, y nunca se han preguntado si realmente lo son, a ellos y ellas, mujeres y hombres nunca se les pregunta qué pueden aportar a la ciudad como comunidad Emberá.

Los ciudadanos no ven en las comunidades originarias una fuerza que les permita armonizar los espacios, que cambien las energías del odio en tranquilidad, o simplemente que nuestras canciones permitan que las energías negativas se disuelvan, ¿será, que los oficios de la sociedad occidental resultan más efectivos a la hora de encontrar el camino para mejorar el medioambiente? o ¿será que su deseo de poder los lleva a cultivar lo que han de comer mañana? ¿será que se preguntan si el camino a la unidad está en crear partidos políticos que los ha llevado a matarse y exterminarnos por décadas o siglos?

“...acerca de que hay que darles voz a los que no tienen voz, es una idea equivocada, puesto que todas las personas, grandes y chicas, negras, indígenas, mestizas y blancas, pobres o ricas, analfabetas o estudiadas, tenemos nuestra propia voz, y podemos hacernos escuchar, reconstruyendo nuestras memorias y narrando nuestras historias”
(Ortega Valencia P. , 2016, pág. 11).

De dónde venimos y la Aculturación

Nuestra Historia 2: Condiciones de Vida de las Emberá wera Katio en la ciudad de Bogotá

Nota: La fotografía muestra a dos mujeres indígenas con cuatro menores de edad en su compañía que se encuentran sentados sobre el andén, en una de las calles de Bogotá, la primera mujer tiene una blusa de color café y un saco morado puesto encima, un leguis de colores amarillo y café que asemeja la piel de un jaguar, ella sostiene entre sus brazos a una niña de más o menos 8 meses de edad, a su lado derecho otra más o menos 7 u 8 años de edad; la segunda mujer esta vestida con un saco de colores una blusa de color naranja un leguis de color morado, sostiene en sus brazos a una bebé de más o menos seis meses de edad y junto a ellas un niño de aproximadamente seis años de edad vestido con una camiseta de color azul y una pantaloneta de color naranja. Fotografía Diario el Tiempo CC by 2.0.

Resignificación de la Dignidad de las veras - Emberá

Recuerdo que, al principio de mi vida, la historia la escribía mi padre, que era maestro y que me enseñó que lo más importante era la educación, el aprender un arte u oficio me permitiría en el futuro defenderme; el estudiar y poder transmitir ese conocimiento era la verdadera herramienta para el cambio de las sociedades. (Chamorro Caldera, 2024)

Hemos abrazado todas las tesis posibles para argumentar la defensa de nuestros derechos, hemos tomado apuntes desde la Sublimis Deus del papa Juan Pablo III en 1.537 en donde se reconoce oficialmente en Europa la naturaleza racional de los indios, conllevando con ello la necesidad de ser cristianizados y, en consecuencia, su derecho a ser respetados como seres libres y con facultad a ejercer dominio sobre sus territorios.

Hemos luchado cada uno de nuestros días por ser respetadas/os, dignificados/as, por qué el occidente entienda que estar en un paga diario no es opción de vida, que las mingas y las tomas de uno u otro entorno de ciudad es más que un llamado de atención, que no somos menores de edad y que no tenemos por qué callar cuando nos agreden, que la espiritualidad no se mide en la cantidad de veces que asistimos a la iglesia y mucho menos cuando los funcionarios no conocen nuestro origen, y se inventan palabras rebuscadas para convérseos de una verdad que esconde su falta de respeto, porque somos tan iguales como quién vive en la ciudad,. porque somos idénticos como seres humanos, con las mismas necesidades, pero también con grandes diferencias, por ejemplo, nuestro color de piel, nuestra lengua y con el amor por la tierra y por el deseo infinito del territorio que nos han quitado, y sí la historia inicia como lo dice el maestro Juan José Hoyos en su libro esteremos condenados a vivir en destierro, en olvido y tal vez en el recuento de lo perdido.

El Oro y la Sangre es un microcosmos del país. Un indígena emberá halla una mina de oro y sobre su comunidad se precipita una legión de aventureros, comerciantes, estafadores y guerrilleros. Después de los primeros muertos la ambición

por el oro desemboca en una guerra en la que los contendientes y las víctimas los ponen los indígenas. Entonces interviene todo el mundo: la Iglesia, el gobierno, la policía, el ejército, la comisión de paz, la de asuntos indígenas, la de derechos humanos... Mientras tanto el rosario de muertes se sigue desgranando... (Hoyos, 2021, pág. Cp)

Hoy día los Emberá Katios, ya no recuerdan quienes son, por la aculturación de la sociedad mayoritaria, por el nuevo entorno urbano, por las consecuencias del desplazamiento, ahora, ellas y ellos se han venido acostumbrando al maltrato de la misma occidentalidad, a la reducción de su espacio vital y a asemejarse cada vez más a la ciudad, y es así como “en la época del oro al resguardo empezaron a llegar miles de frascos de agua oxigenada que las indias usaban para desteñirse el pelo e imitar la apariencia de las rubias” (Hoyos, 2021, pág. 132), cada familia y cada una de las personas que ahora convive con el humo de los carros, con el ir y venir del afán, con la deshumanización de su ser, de su cultura, de su identidad, ven y sienten como todo el esfuerzo que sus ancestros pelearon, está ahora pisoteado por las armas que los alejaron de su terruño, que no bastó el encontrar las agendas conjuntas para reconocerlos como seres humanos, pues las bulas papales de siglos pasados parecieran que en la actualidad siguieran vigentes, explotando nuestra dignidad.

Entonces, Tal vez ese recuerdo, como mi comunidad, sólo será eso, un recuerdo; y si uno de nosotros lo cuenta en otros contextos distintos a la situación que viven cada uno de los pueblos originarios, arraigados en el Urabá Chocoano, en el Cauca, en el Tolima, en la Guajira, en la Amazonia, no le creerían, pues es un hecho cierto y de alguna forma como una especie de maldición, en cada territorio al que llegan los Emberás, la violencia se presenta por el deseo y el poder.

El deseo... sí, al oro, al metal precioso que nos persigue en medio de la naturaleza y al mismo tiempo nos ha alejado de nuestras tradiciones y de la historia misma, “La mina fue

encontrada por Aníbal Murillo, indígena de la comunidad Emberá, quien como muchos otros fue sacado a la fuerza, denunciado y retenido por la policía en el año de 1978 por barequear en las aguas del río azul”. (Hoyos, 2021, pág. 43)

El pueblo indígena que en principio vive de la agricultura, la pesca y la caza, ve como cada día que pasa los colonos les quitan a sangre y fuego sus propiedades y sin mediar palabra, los despojan de su bien máspreciado, su territorio.

Sólo con el tiempo, las acciones de algunas personas que en juntanza trabajan para resignificar su dignidad, toman las banderas de una lucha que los trae a la ciudad, al cemento y el asfalto y en donde la mendicidad se vuelve la aliada más leal y la indiferencia la reina de un baile al que no fuimos invitados. Deben pasar décadas para que los gobiernos reconozcan a los pueblos originarios y de paso reivindiquen sus derechos, no sólo como ciudadanos, sino como personas, como indígenas y pertenecientes a las comunidades más puras, sensibles y cuidadoras de la ley de origen, del derecho propio, del derecho mayor, que dignifica la vida misma, la autonomía, la cultura y los planes de vida que la misma naturaleza tiene trazados para cada uno de los seres que componen la comunidad Emberá y la vida de la sociedad mayoritaria, y es justo decir que hay normas y leyes que nos reconocen, pero la sociedad mayoritaria, aún no, escrito está que

... sobre pueblos indígenas: Mediante el Auto 004 de 2009, de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, la Corte analiza la situación específica de los pueblos indígenas y el riesgo en que se encuentran, tanto de exterminio cultural en razón al desplazamiento y la dispersión de sus miembros, como desde el punto de vista físico debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes... (Ministerio del Interior, 2013).

Así como esta historia de vida comienza, teniendo en cuenta las direcciones de la existencia misma, sin esconder en las profundidades de la investigación, las acciones que han hecho daño, no sólo física, sino también psicológicamente, acabando así con nuestra

población, encuentro con el paso del tiempo y sin ir más lejos que en la ciudad capital, a mis coterráneos, en un espacio que se entiende como protegido por el estado y más cercano a la occidentalidad, a la sociedad mayoritaria, también les ocurren hechos de violencia, de desarraigo y de vulneración de los derechos humanos, y me cuestiono acerca de lo que pasó con la dignidad de las veras Emberá en este sitio.

Donde son desconocidas y en donde la occidentalidad les dice que ya es hora de adaptarse a este mundo movido por la moda, la tecnología y las condiciones sociales que los apartan de su ser, de su espiritualidad; en donde el entender, debe escribirse y sentirse en español y que la espiritualidad está en el asistir a una iglesia, que aunque vacía profesa religiosidad por las paredes, con velas apagadas que la modernidad enciende al calor de una moneda, de unos Cristos, que crucificados nos enseñan la diferencia entre occidente y la naturaleza.

Nuestra Historia 3: Hacinamiento en la UPI la Rioja de IDIPROM

Nota: La fotografía enseña una de sección de las instalaciones de La Rioja, centro de acogida de IDIPRON, en ella se ven varias personas, hombres y mujeres acompañados de niños, niñas y adolescentes, ubicados en dos plantas, en ellas adicionalmente hay lonas, con galones, botellas entre otros, los pasillos albergan estufas, ollas, loza, canastos, y las barandas sirven de tendederos, juguetes y comida en proceso de cocción. Fotografía por Isabella Bobadilla @isabeatles; <https://cerosetenta.uniandes.edu.co/la-rioja-una-solucion-temporal-para-los-embera-que-se-ha-salido-de-las-manos/> CC By 2.0

Pregunta orientadora:

¿Cómo las Emberá veras retoman, fortalecen y resignifican su dignidad, desde la perspectiva del buen vivir en contextos urbanos?

Objetivos

Objetivo General:

Resignificar la dignidad de las weras Emberá que habitan Bogotá a partir de algunas acciones pedagógicas y políticas sustentados en el buen vivir, la Ley de Origen y el derecho propio y la integración del pueblo emberá a la ciudad.

Objetivos Específicos

- Analizar como desde un trabajo conjunto con el pueblo Emberá se puede resignificar a las weras en su contexto como transmisoras de las prácticas ancestrales.
- Proponer estrategias interculturales de restitución de derechos que integren el enfoque del Buen Vivir, fomentando la participación de las mujeres indígenas en la defensa y resignificación de su dignidad.
- Buscar con las salidas territoriales una forma de ejemplarizar las acciones que otras comunidades realizan para resignificar sus espacios, cultura, derecho propio o Ley de Origen.

|

Metodología

Tejiendo el Camino

El enfoque de la investigación es cualitativo, en tanto refleja de manera detallada la situación de las Emberá wera en la ciudad de Bogotá a partir de unos ejercicios de acompañamiento a las Emberá wera de las UPI La Florida y en La UPI La Rioja; a este respecto el maestro (Sandelowski, 2000) plantea:

En cuanto al método la investigación acoge la Etnografía Crítica de Acción Participativa (ECAP), comprende una fusión entre la IAP y la etnografía, fundamentada en la participación, el senti-pensar, la gestión de lazos de confianza y en el que investigadora hace parte del grupo objeto de estudio, desde la perspectiva “para”, “con” y “desde” la comunidad.

El trabajo de grado incluirá la implementación de encuentros, salidas territoriales, talleres participativos, y prácticas ancestrales de los Emberá, con el propósito de reflexionar sobre la dignidad de la mujer, la apropiación de prácticas ancestrales, recuperación de memoria, tejiendo el collar que desde el inicio se ha proyectado metafóricamente.

Con respecto a la Etnografía Crítica de Acción Participativa ECAP, (Paño, 2022) plantea:

“Las etnografías críticas de acción participativa se plantean como una propuesta metodológica producto de la confluencia práctica que etnografía e investigación acción participativa vienen manifestando en últimas experimentaciones. Orientadas hacia la articulación de investigación y acción social potencian su capacidad detallada y sostenida de estar en terreno con los actores afectados mediante no solo a la observación y el diagnóstico, sino hacía que ello permita consumir procesos sociales de búsqueda contrastada y organizada hacia un cambio social de la situación original. Constituye una confluencia enriquecedora y plural de enfoques y visiones que se

inscriben en nuevas lógicas metodológicas ajustadas a los nuevos paradigmas que atiendan a las agudas problemáticas del planeta y sus sistemas". (Paño, 2022, pág. 21).

En el desarrollo del análisis de este proyecto pedagógico intentaremos, poder hacer el cruce de variantes cualitativas con las expresiones que se recojan como parte de cada una de las salidas territoriales, lo que me permitirá poder encontrar palabras y sentimientos claves para poder evaluar los resultados con respecto a las condiciones de vida de la Weras dentro del contexto de ciudad, frente a lo referido por ellas y ellos en el contexto de territorio.

Es importante tener en cuenta que las actividades pensadas en este proyecto pedagógico no tiene un carácter numérico, más allá que saber cuántos y cuántas participaron en el desarrollo de estas salidas y que sus repuestas responden a la experiencia propia y a la experiencia de esta su servidora, quien escribe para poder contextualizar las acciones de violencia que silenciosamente se vienen normalizando y con las que convivimos entorno a quienes son más débiles, no físicamente, sino desde los mismos estrados del gobierno y del común de la ciudadanía que entendiéndose mestiza, no ha comprendido que su esencia está en la condición indígena.

Prácticas y Conocimientos propios

Descripción de la Ley de Origen.

En relación con la Prácticas y Conocimientos propios, para los Emberá-Katio y las weras en particular, “El Jaibaná desarrolla una labor de gran importancia en la organización social, el conocimiento de los “Jai”, o esencia de los seres y las cosas, le permite tener un reconocimiento que se extiende ampliamente en la región. A diferencia de otros grupos no se nace siendo Jaibaná, para ejercer sus funciones se requiere de un proceso de aprendizaje en el que otro Jaibaná enseña los cantos, la construcción de los bastones y las formas de comunicación con los espíritus.”;

“El eje de la organización social de los Emberá Katio, es la familia nuclear, siendo el padre quien ejerce la autoridad central en los aspectos domésticos y familiares; el parentesco es bilateral, es decir, por línea materna y paterna, la comunidad está dividida en grupos locales de parientes y vecinos, habitantes de viviendas cercanas, quienes participan de actividades sociales comunes como mingas, trabajos colectivos y fiestas. El sistema de trabajo puede ser individual para el cultivo en sus parcelas o comunitario. (Aldana, 2010)

El Tambo

En relación al Tambo, “Esta vivienda, conocida tradicionalmente como tambo, consiste en un almacén de madera de planta circular o rectangular, construida sobre pilotes a una altura de 1.50 o dos metros sobre el nivel del suelo, con techo cónico de hojas de palma. Se asciende por un madero al que se le hacen muescas a manera de peldaños. La una base de tierra se construye el fogón y a su alrededor se desarrollan actividades cotidianas diurnas y nocturnas.” (Aldana, 2010)

El desplazamiento forzado, el destierro y despojo del territorio a las comunidades Emberá Katio, Emberá Dobidá y Emberá Chami, ha generado cambios en el lugar que ocupan

las mujeres en la comunidad; en el cuidado de la familia y en la transmisión de la lengua materna, así mismo, la alimentación, la forma el vestir, el sentir el territorio y de vivir el entorno natural; la crianza de los hijos se han visto alterada; violentada, sí se quisiera considerar, aculturizada en donde la sociedad mayoritaria tiende su red de influencia para hacer que mi pueblo se sienta cada vez más lejano de su naturaleza, de su esencia, de su pasado y sobre todo de su ser.

El Tejido

El trabajo ancestral del tejido de la Ocama, ha cambiado, ahora se teje por necesidad y en contra de la falsedad; la espiritualidad y la naturaleza se ven troncadas por la práctica del estrés, el poco espacio privado para meditar y por el humo constante de los vehículos que transitan por las vías que son ahora los centros de armonía y en donde en vez de tranquilidad se respira adversidad.

En la siguiente gráfica se muestra las habilidades de las tejedoras, quienes trabajan desde su ancestralidad y la sabiduría que la naturaleza trae al pensamiento, con ella el reflejo de un tejido que por tradición es parte de su ser y en él no sólo se refleja los sentimiento de gratitud y de vida para con la existencia misma, sino también para con la naturaleza entendido, que los pueblos originarios basan su plan de vida en la Ley de origen, y que desde la sociedad occidental está basado en el agradecimiento a DIOS.

Nuestra Historia 4: Trabajo Ancestral, Tejido Ocama

Nota: La fotografía expresa en colores vivos, una gargantilla elaborada en chaquiras con cuatro círculos visibles el más cercano al cuello en colores azul agua marina amarillo y naranja forma flores llamadas margaritas, en la segunda línea inicia con el amarillo, naranja y rojo, nuevamente amarillo y cierra con azul agua marina, la tercera ronda es de color rojizo, naranja y amarillo, y por último figuras en forma de triángulos intercalados con rombos que cierran y terminan el collar ya a esto se le suma el pensamiento de la naturaleza que habla en cada una de las puntadas, la ancestralidad en el hecho de la protección en los colores rojizos y la fuerza de la vida que está representada en los colores claros. Fotografía Detalle del tejido de un collar Emberá Chamí - Imagen: Artesanías de Colombia, https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_tienda/tejiendo-redes-con-la-asociacion-jaipono_15203. CC BY 2.0.

Ahora bien, cabe anotar que, se han multiplicado las tejedoras no Emberás, que sus tejidos, claro está, tienen colorido, vistosidad y que en apariencia pueden ser iguales, pero que el trasfondo es otro, la esencia del derecho Natural no está presente, que la singularidad no se vive y la exclusividad de cada una de las obras se ha perdido, lo que era parte del saber femenino y parte de la economía familiar se ha oscurecido, que nuestra cultura es imitada pero no tiene la esencia de la realidad, de la ley de origen, que nuestro es el derecho propio y que la ciudad occidental sólo ve en su afán de aparentar, sin tener en cuenta que el saber ancestral esta guiado por nuestros antepasados y no por la moda del momento.

En concordancia con lo anterior, (Elliot, 1984), menciona que la cultura ancestral “da un significado visible a la vida; su sustento es la espiritualidad” y dentro de pueblos indígenas hablamos del vivir, sentir, y hacer bonito, que es más que una ideología traída y escuchada por las comunidades negras, en especial por la vicepresidenta de la república, que está antes de la llegada de los españoles, qué es más que un discurso, es la aprobación de la Ley de Origen, del derecho natural.

La sociedad mayoritaria no cree aún en ese sentir bonito, que es la armonización de cada uno de nosotros como seres en este plano, que es desplegar nuestro sentir en acciones propias y buenas para con los demás seres que están sobre la tierra, en donde se armoniza mi saber y sentir con el del otro, y aquí viene el segundo paso, ese de pensar en el bienestar de la otra, pensar desde el corazón, sentir desde la vida misma y de quien está a mi alrededor, es sentir con el alma, es sentir desde el palpar de las raíces de los árboles, desde el corazón del jaguar.

Y si bien es cierto las convicciones anteriores no funcionan solas, porque se necesita del hacer bonito, qué no es más que no pasar por encima de los demás, de respetar, de reconocer al otro y palabras más o palabras menos lo ha mencionado el pueblo Wayuu traduciendo el artículo 11 de la constitución política de Colombia, en el que nos recogemos todos los indígenas, "Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente." Entenderíamos como sociedad occidental, sociedad mayoritaria que la dignidad no es más que reconocernos por lo que somos, no por lo que poseemos.

Y sí se quisiera buscar desde lo técnico, Entendido como derecho fundamental autónomo, la Corte ha determinado que la dignidad humana equivale: (i) merecimiento

de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal. (ii) a la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana” (Corte Constitucional, 2016).

El recuento de la vida diaria en la ciudad, es tristemente un reflejo del egoísmo de la sociedad mayoritaria, hombres, mujeres, niñas, niños y jóvenes que están en edad productiva son segregados, marginados y en muchos casos menospreciados, tal vez porque su lengua no es igual, el no hablar español es una limitante, un saldo a deber, es la oportunidad por parte del nativo ciudadano de destruir su identidad; y sólo por haber nacido en Bogotá, Cali, Medellín, Villavicencio, o por no ir más lejos, en Quibdó, hace que el valor de su trabajo no sea igual, que sus capacidades no sean valoradas y se les pague con una cerveza, porque es más fácil emborracharlos y aprovecharse de ellos, que ser justos por su labor realizada.

La dignidad de la wera y tristemente también la de la niñez se ve afectada, a diario las consecuencias del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta que, en el contexto cultural en los pueblos indígenas Emberá, como en la mayoría de pueblos originarios, las mujeres no tienen un liderazgo reconocido, ya que las decisiones son tomadas por los hombres, por los gobernadores, los mayores o los grandes consejeros; que hasta hace pocos años, nuestras comunidades han entendido que las mujeres juegan un papel fundamental en la vida misma, sin embargo, en muchos casos no se les apoya dejándolas a la deriva.

De igual forma, podríamos hablar de las incursiones de la minería en las tierras, que desde la ancestralidad fueron parte de la naturaleza propia de las comunidades indígenas, que fue rota por la ambición del colono, la destrucción de la pacha mama como elemento de poder, es ahora un desierto árido en donde el agua escasea y los pájaros ya no anidan y en donde el verde de las montañas es sólo un recuerdo, tan igual como la devastación de sus paredes que ahora son sólo pequeños cerros de cal y piedras.

Los Jaibanás más viejos dicen que los colonos caldenses venían en busca de una mina que había sido descubierta por el indígena Emberá Severo Campo, según ellos, unos blancos de apellido Chalarca, que llegaron del otro lado de las montañas, <mezquinaron la mina> y se apoderaron de ella. (Hoyos, 2021, pág. 32)

Con el paso del tiempo, el desplazamiento forzado, la obligación de salir de los territorios por la acción armada de los diferentes actores del conflicto, ha llevado a la comunidad Emberá a ser cada vez más vulnerable, reduciéndolas a espacios cada vez más limitados en donde la aculturación es el pan de cada día, la imposición del español y la pérdida de su saber materno con el paso de los días es más grande.

En las ciudades capitales no existe un proceso educativo que incluya el bilingüismo, entendido en el saber de los pueblos originarios y el uso del español, para la sociedad mayoritaria se exige la lengua angloparlante para calificar el saber, sin entender que los pueblos originarios mantienen una lengua materna llamada entre otras, Emberá – Katio, y que al llegar a la ciudad deben intensificar y asumir una nueva forma de comunicarse con el castellano.

Son los hijos e hijas de las comunidades ancestrales, los nacidos en las tierras de color verde y en las profundidades de las selvas los que más han sufrido los cambios de estos últimos cincuenta años, el tener que aprender el español, la lengua impuesta desde hace más de quinientos años, la que hace que la identidad propia y la ley de origen sean sólo un recuerdo del pasado.

Ahora bien la sociedad mayoritaria no reconoce nuestros procesos políticos - organizativos propios, y los comparan con la estructura institucional social de la ciudad, ellos no entienden, o no quieren entender, que la armonía de los pueblos no está en la destrucción de la tierra, ni en valor del dinero, sino en la humildad de naturaleza, en la riqueza del sabor de una fruta cosechada con las manos y en el tiempo justo, que las acciones de solidaridad están

dadas en las formas de ayuda, sin esperar algo a cambio, que la mayor fortuna es la unidad de la familia y el mejor de los estados es el amor de una tarde de compartir.

La ciudad trae consigo factores que dificultan e imposibilitan acciones integrales que protejan el buen vivir; así mismo, la apropiación de los nuevos territorios y las nuevas formas de vida nos deja más propensos a alejarnos de nuestros territorios ancestrales, a dejarnos en la distancia, tanto física como espiritual, a la pérdida definitiva de nuestros saberes, de una ancestralidad y tradición rica en conocimientos de la armonía con la naturaleza.

La apuesta de los gobiernos tanto nacional como local, es tratar de ubicarnos en espacios reducidos, limitados por paredes, rejas y serpentinas, que en muchas ocasiones limitan el alma; con la aparición de los acuerdos de apoyo por parte del gobierno distrital nacen en el país los resguardos.

...La constitución de resguardos a las comunidades indígenas que poseen sus tierras sin título de propiedad, o las que no se hallen en posesión, total o parcial, de sus tierras ancestrales, o que por circunstancias ajenas a su voluntad están dispersas o han migrado de su territorio. En este último evento, la constitución del resguardo correspondiente podrá hacerse en la zona de origen a solicitud de la comunidad...
(Presidencia, 1995).

Espacios en donde se nos reconoce, pero que no son apoyados para poder construir una verdadera vida de hermandad, una existencia en donde las acciones de comunidad mejoren la pervivencia de quienes perdimos el territorio, acciones en donde la realidad de la comunidad se vea involucrada, donde los Jaibanás puedan guiarnos a la espiritualidad sin que sean perseguidos por la codicia, un territorio en la distancia y en el asfalto de la capital, un hogar que nos invite a quedarnos a revivir la vida ancestral, donde nuestros mayores y mayores nos conduzcan a la armonía y el equilibrio de todos los seres de la naturaleza, en donde la solidaridad sea el camino y la otredad la forma de ver otro como igual.

En tiempos prehispánicos los Emberá se conocieron como indígenas “Chocó”, y compartieron la lengua nativa, la Prácticas y Conocimientos propios 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, en el desempeño de diversas actividades (Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, 2024)

Pero los territorios no se construyen solos, de nada vale tener terrenos si no hay quien los cuide, quién viva en ellos, quién los armonice, son las mujeres y los hombres quienes inician el camino para la reubicación en contexto urbano, en territorios asignados por el estado o el retorno de la comunidad a su terruño, pero, entendiendo con esto también que es muy posible que su familia en ese trasegar sea violentada, nuevamente amenazada y obligada a salir del territorio una vez más y a su regreso a la capital ya no esté completa por la acciones de los grupos al margen de la ley.

Para este caminar convoqué, como representante legal de la organización Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor, un equipo interdisciplinario, que nos permitiera una aproximación a la comunidad que desde el año 2022 fue ubicada, en la Unidad de Protección Integral UPI la Florida con el ánimo de generar en quienes viven allí unos espacios de cambio de trabajo en busca de resignificarnos, de reconstruirnos y de encontrar en la distancia del terruño, un lugar en donde la armonía de la vida nos diga que el derecho propio es ley...

El Buen Vivir desde la Prácticas y Conocimientos propios Emberá

Escuchemos la definición del Buen Vivir de Gustavo Domicó Pernía

Ahora voy a decir lo que para mí significa

Dayira buruba bia jureita, Gobernabilidad propia para el buen vivir en Comunidad Isla, en Comunidad Ñarangué – Escuela del Saber Ñarangué

Significado de vida:

Dayira buruba bia jureita

Dayí = yo

Buruba = cabeza

Bia = corazón bueno

Jureita = unido.

En interacción con la lengua castellana: Unidos, cada una/_cada uno haciendo desde el corazón bueno y los saberes ancestrales para el buen vivir en nuestras comunidades.

Gobernabilidad propia para el buen vivir en nuestras comunidades (Domicó Pernía, 2023, pág. 29).

Básicamente se encuentra ligada a la armonía con la naturaleza, al equilibrio espiritual, vida comunitaria, respeto por los saberes ancestrales y gobernabilidad propia.

Para los Emberá, la selva es un ser vivo con espíritu propio. El Buen Vivir implica respetar, cuidar y mantener un vínculo espiritual con la tierra, los ríos, los árboles y los animales.

El rol de Jaibaná es mantener el equilibrio colectivo. El Buen Vivir implica vivir de acuerdo con los principios espirituales heredados, sin alterar el orden natural ni social, armonizar. La salud es equilibrio entre cuerpo, comunidad y entorno.

La vida Emberá se basa en la solidaridad comunitaria, el trabajo colectivo (mingas), la crianza compartida de los hijos y la toma de decisiones en asambleas o reuniones colectivas.

La riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la armonía y fortaleza del tejido comunitario, riqueza es la reunión de la familia entorno al fuego, a la armonía, al alimento, a la yuca y al pescado, que fue sacado con las manos hábiles del hombre del río, que fue cocinado a la brasa de un canto, de un cuento, del viento, del plan de vida y con el permiso de la ley de origen, que la dignidad de los Emberá no está más allá del pie descalzo, del caminar bajo el mejor faro, la luna en su mejor estado, que la dignidad no es más que el respeto por animal, por el árbol, por los tiempos, por el llanto.

Qué digno no es quien más ha estudiado, porque en muchas ocasiones al más estudiado se le caen los nardos, que dignidad habla del buen vivir, pero no como se los han contado, porque la sociedad mayoritaria habla de algo enajenado y nada de eso tiene sentido, como el gobierno propio, el plan de vida, el hablar nuestra lengua, conservar los tejidos, los trajes, las danzas, la música y el llanto, las formas propias de organización, incluso frente a la colonización y el desplazamiento forzado.

A manera de conclusión, traigo un texto de (Domicó Pernía, 2023, pág. 38)

Mi semilla “Gobernabilidad para el buen vivir en mi comunidad” está siendo sembrada y está permitiendo conocer y generar reflexiones en torno al gobierno propio, gobernabilidad. Me he acercado a otras culturas indígenas que vienen trabajando para que las personas que asuman un rol político para orientar a la comunidad sean con nuestra Madre Tierra, dándole el reconocimiento de Madre y cuidándola, siguiendo la ley de origen.

En el camino de esta propuesta

A partir de esta iniciativa, el marzo 07 de 2024, se realizó la primera reunión del grupo de profesionales con el objetivo de contextualizar al equipo sobre mi interés en el fortalecimiento de la autonomía organizativa de las mujeres Emberá Katio, un proyecto de formación para la vida, en busca de alcanzar en un futuro próximo la autonomía de las familias; consolidar y fortalecer a las veras a través de su posición en la comunidad con la afianzamiento del conocimiento sobre los diferentes tejidos, artes y oficios, entre otros saberes y *desde esta perspectiva*, “es importante desarrollar estrategias creativas, que involucren aspectos cognitivos, emocionales, comportamentales, comunicativos y psicosociales, pero ante todo, desarrollar estrategias participativas e incluyentes en la comunidad”... (Ortega Valencia P. C., 2016, pág. 22)

Así mismo, poder observar, analizar y buscar soluciones a los temas que se dan al interior de la comunidad, entre otros, violencia de género, violencia sexual, desarraigo, adaptación al nuevo territorio, el aprendizaje del español, o bilingüismo entre otros, y es así como se propone los siguientes procesos:

Esquema de gobernabilidad: Qué, Quién, Dónde, Cómo, Con qué.

Programar visitas: para el inicio de la consulta previa; enlace con dinamizadores al interior de la comunidad.

fase preparatoria del anteproyecto “Ruta de empoderamiento a partir de la resignificación de la dignidad de las mujeres”.

Espacios de encuentro

Se desarrollaron tres fases: exploratoria, reuniones en las que se realizó un proceso de diagnóstico; fase de intercambio de saberes a partir de las salidas territoriales, fase de creación de tejido relacionada con la generación de nuevas epistemologías desde lo situado.

1. Fase Exploratoria

Nuestra Historia 5: Centro de acogida de la comunidad Emberá Katio

Nota: La fotografía muestra a varias mujeres, niñas y niños sentados bajo una enramada en donde al parecer se encuentran funcionarios distritales para la verificación de las condiciones de habitabilidad, las mujeres visten coloridos vestidos entre ellos rojos, azules chanclas, fotografía Gallor Villa Piedad, UPI la Florida, reunión Emberá CC by 2.0.

Reunión en las instalaciones de la UPI con la comunidad del Cabildo Doné.

Se acuerda reunión el lunes 11 de marzo de 2024, en la UPI la Florida con la comunidad del Cabildo Doné:

Enlace con el cabildo. Gobernador: Felipe Campo Teque, para citar a la comunidad - Identificación del grupo focal.

Asentamiento urbano, reunión de diagnóstico

Convocatoria

- Alistamiento de reunión: materiales, cronograma, metodología, refrigerios, reintegros por asistencia, convocatoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, la UPI no estaba, ni está en condiciones para el hospedaje de una comunidad, con niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y hombres, desplazados, puesto que el Distrito abandono el proyecto de mejora de la infraestructura, pero si lo dispuso para albergar a la comunidad Emberá, sin invertir para hacer del espacio un lugar de bienestar.

Se trata de un convenio con la Secretaría de Salud de Bogotá, Red Sur Occidente que, aparte de atender a los jóvenes y jovencitas con este tipo de afectaciones, permitirá modernizar la UPI La Florida, la cual necesita inmediata inversión de recursos para revertir el proceso de deterioro que afecta su infraestructura y que la pone en grave riesgo de perderse...

...El Proyecto goza del respaldo del despacho de la alcaldesa Claudia López, el apoyo del Concejo de Bogotá, de las Secretarías de Integración Social, de Salud, orientado a los más pobres entre los pobres. (IDIPRON, 2024).

Por otra parte, el lunes 11/03/2024, se hace la primera reunión con la comunidad:

Objetivo: presentación y contextualización de este trabajo de grado, buscando con ello el “Fortalecimiento y la participación de las weras, del Cabildo Doné en el proceso de resignificación de Dignidad para este pueblo indígena”:

Orden del día:

- Presentación del grupo de Baile de las mujeres
- Presentación del equipo
- Presentación y aclaración de la propuesta
- Exposición por parte de la Mayora Myriam, del objetivo de la presencia de Gobierno

Mayor, esto es:

- Acompañamiento y asesoría para la reubicación urbana
- Trabajo con cada una de las familias del Cabildo
- Caracterización de la comunidad; cuantos están ubicados laboralmente, entre otras -

Concertación del cronograma de las actividades a realizar

- Programación para visitas a los puntos donde exponen y comercian los tejidos de las mujeres.

- Tareas: - salida territorial al Cabildo de Suba
- desyerbar la huerta
- ruta de trabajo por tareas
- Elaboración de artesanías en tejido

15 de marzo del 2024 se hace entrega de 80 mercados, donación de Gobierno Mayor para familias Emberá del cabildo Doné, con el fin de recrear y preparar ollas comunitarias con el propósito de mantener esta práctica en la comunidad.

Avance del tejido:

- Identificamos que la unidad de acogida se encuentra en mal estado y que el pueblo Emberá que se alberga allí no tiene las condiciones mínimas tanto de seguridad física como psicosocial para estar en ese lugar, sin embargo los funcionarios de la Alcaldía Distrital nuevamente tomaron atenta nota de las necesidades de la comunidad que se encuentra en la UPI pero es de aclarar que está solicitud lleva mucho tiempo en curso de trámite pero no ha sido posible la ayuda por parte del gobierno distrital.
- La labor del Gobernador del cabildo está limitada por el mal estado de las instalaciones; las autoridades distritales y nacionales no han cumplido con las condiciones de mejoramiento de la planta Física ocasionando con esto un malestar general entre los Emberá, pues ya ha pasado mucho tiempo en este proceso.
- Encontramos a un grupo de veras y hombres dispuestos a escuchar, a ser representados y a seguir indicaciones para mejorar su calidad de vida dentro de este espacio a pesar de las adversidades la llegada de Gobierno Mayor aumenta las expectativas de mejoramiento y cambio en un territorio que, aunque no es como el terruño, por lo menos se presta para iniciar un nuevo camino en la resignificación de la dignidad.
- Encontramos que hay algunas de las veras que mantienen sus tradiciones y la lengua nativa, ellas están aprendiendo el español para poder atender la venta de su oficio artesanal en las calles de la ciudad, porque es una de las formas de poder darle valor a sus tejidos, ya que la sociedad mayoritaria no reconoce el valor real de las artesanías.

- los rostros de cada una de las personas que se encuentran en el desarrollo de este proceso demuestran felicidad, lo que nos anima a seguir por este camino de resignificación, de mejoramiento y de recuperación de su autoestima a pesar de las dificultades físicas del lugar.
- Identificamos la tranquilidad que siente los niños, niñas y jóvenes Emberá en medio de su comunidad y en el desarrollo de esta tarea; adicionalmente se sienten muy felices por los alimentos que se llevaron y la preparación que se hizo en minga.
- Los hombres de la comunidad solicitaron permiso para ser incluidos dentro de las actividades, pues al igual que ellas quieren aprender y poner toda su experticia a la orden de la comunidad.
- En cuanto a la metáfora del tejido, en este primer encuentro hemos preparado los materiales que se requieren para el tejer la dignidad: los hilos, las chaquiras, papel y lápices para los diseños, entre otros. El espacio se encuentra totalmente desarmonizado por diversas causas, por tanto, se dejó planteada la primera hilada para que más personas de la comunidad también se acerquen y compartan la experiencia de fortalecer el alma y el espíritu, que su derecho propio se encienda en sus corazones y con ellos se pueda contribuir a un cambio de imagen y autoestima para que esta comunidad siga adelante, en la búsqueda de su ancestralidad.

Primera Salida Territorial

Con las salidas territoriales como metodología para el diálogo intercultural, comprendido como el que conlleva el compartir ideas y diferencias con la intención de desarrollar un entendimiento más profundo acerca de diferentes perspectivas y prácticas. De acuerdo con la UNESCO, el diálogo intercultural fomenta la cohesión social y ayuda a la creación de un ambiente conductivo al desarrollo sostenible, (Naciones Unidas, 2024)

Este ejercicio permite que de manera practica las mujeres, jóvenes y niños, como los hombres participantes, con las diferentes actividades que se realizan durante el recorrido les permita el intercambio, la conversa y el disfrute de las diferentes experiencias lúdicas y recreativas con el otro, la otra, con el cabildo urbano, así mismo, el propósito de estas salidas es ofrecer a la comunidad la posibilidad de participar en espacios alternativos de aprendizaje, e integración comunitaria, cuyas actividades contribuyan a direccionar, enriquecer y fortalecer sus conocimientos, talentos e intereses que les presenta el contexto urbano del nuevo territorio.

Objetivo: establecer lazos comunitarios, conocimiento y reconocimiento de la dignidad de las veras de la comunidad, y apoyar el desarrollo de la autoestima con actividades que les permita empezar a creer en su capacidades individuales y colectivas.

Hablar del buen vivir y resignificar el sentido de pertenencia hacía los pueblos originarios.

|

Nuestra Historia 6 Juntanza, tejido, guitarra, quenás y canción

Nota: La fotografía muestra a un grupo de hombres y mujeres interpretando los instrumentos tradicionales como quenás del quechua *kkhéna*. 1. f. Flauta aborigen del Altiplano, construida tradicionalmente con caña, hueso o barro, que mide unos 50 cm de longitud y se caracteriza por su escotadura en forma de U con el borde anterior afilado. y acompañados de las guitarras acústicas, vestidos con ropas coloridas, pero de tradición occidental (jenas, chaquetas y busos), las mujeres lucen vestidos coloridos una de ellas un vestido con flores, las otras dos con vestidos en tonos rojo. De otro lado y posterior al almuerzo nos desplazamos al lugar (manga) para el intercambio deportivo musical, improvisación y presentación Musical: los Muyscas con quenás y los Emberás guitarras y la Wera (fotografía) Gallor Villa Piedad, Cerro El Santuario Cabildo Muysca, 17 de marzo 2024 CC BY 2.0

Con respecto a las salidas territoriales acordadas con la comunidad, el 17 de marzo del 2024 se realiza la primera salida con seis niños, cinco mujeres y siete hombres, diez ocho en total (18) del Cabildo Emberá Doné:

- Nos encontramos a Tempranas horas de la mañana, se toma el registro y listado de asistencia, se encomienda estas actividades a los espíritus mayores para que acompañen el trasegar de la jornada y de paso para que los menores comprendan la importancia de dedicar cada una de las acciones de nuestro día a día a la pacha mama, a la tierra y esos mayores que no están en este plano pero que nos guían desde la distancia del más allá.

Los rostros de alegría y expectativa por la salida son evidentes, - *La primera parada* se realiza frente al Humedal Tibabuyes, donde se les expone que los Muyscas de Suba realizaban “la fiesta de las flores”; en este ecosistema y laguna sagrada los Muyscas realizaban la celebración de la Fiesta de las flores a la que asistían los caciques de Bosa, Engativá, Cota, Funza y Suba; en otro momento se realizaba el ritual llamado la Niña Huitaca desarrollada en la laguna de Tibabuyes en el equinoccio de verano, en septiembre; el humedal que existe hoy en día es el remanente de una gran laguna que se extendía en la zona y estaba rodeada en primer lugar por las familias de la comunidad Muysca y más adelante en fincas dedicadas a la ganadería.

Es así como, “El nombre Tibabuyes proviene de la lengua chibcha Muysc cubun y su significado es '*Tierra de labradores*' donde habitaba el *Tyba nga Bulla*. Dice la tradición oral que en el humedal existía una serie de camellones en donde los Muyscas hacían practicas relacionadas con el control del aumento del nivel del agua, además de la agricultura y pesca. (Forero Caíta L. A., 2022)

2. Fase de Intercambio de Saberes

- Segunda parada

Frente al parque fundacional de Suba, donde las compañeras Muyscas explican la importancia de la Plaza para los primeros pobladores los Muyscas, como para todo el proceso poblacional del territorio; “La plaza Fundacional de Suba, en este lugar se produjo en 1550 la fundación de Suba según las leyes que regían durante la conquista española. También conocida como *plaza principal*, en el costado sur de la plaza se levanta la sede principal de la Alcaldía Local de Suba; en el costado oriental se encuentra la iglesia de la Inmaculada Concepción de Suba; desde 1986 en sus alrededores se encuentra el Parque Mirador de los Nevados, en el cual se encuentra el centro ceremonial del Cabildo y el *clan Caita de Tuna Alta*”.

La plaza ha preservado una parte de los edificios de estilo colonial que la rodean; sin embargo, el diseño peatonal del terreno de la plaza tiene un estilo más reciente.

Nuestra Historia 7: Plazoleta Fundacional de suba, vista a la Inmaculada Concepción de Suba.

Nota: La fotografía muestra la iglesia de la Inmaculada Concepción de Suba, en donde se reúne la comunidad para participar de las actividades que se programa por parte del Instituto de Patrimonio Cultural. Fotografía Instituto de Patrimonio Cultural, <https://idpc.gov.co/noticias/entornos-barriales-llega-a-suba-para-activar-y-cuidar-sus-patrimonios>. CC BY 2.0

Tercera Parada - en el Santuario: al inicio del recorrido custodiando el Santuario se encuentra la huerta de los abuelos; se establece un intercambio de saberes sobre, el cultivo de las hierbas propias y tradicionales, entre ellas, Caléndula, Tabaco, Cannabis, entre las mujeres Muyscas y el medico tradicional Emberá.

- Al realizar el recorrido por el territorio donde está ubicado el Cabildo: visitamos el cerro “El Santuario”, encontramos aparte de las huertas, el Cusmuy, siendo “El primer espacio sagrado; el cusmuy es un bohío en donde se reúne la comunidad para ofrendar y solicitarles a los espíritus mayores sus favores, adicionalmente allí es donde están las hycas, también conocidas dentro de la comunidad Muysca de Suba como yecas o jiecas, estas son piedras o

rocas sagradas, que poseen una particularidad, muchas de ellas tienen formas antropomorfas y zoomorfas y se pueden encontrar en diferentes partes del territorio ancestral Muysca, como es el caso de las Piedras del Tunjo en Facatativá, las Moyas en los Cerros Orientales de Muyquytá (cerros orientales de la ciudad de Bogotá), e incluso algunos monolitos como los del observatorio astronómico del Valle Zaquencipá (Villa de Leyva, Boyacá) o como los existentes en el humedal Jaboque ubicado en la localidad de Engativá.

Espiritualidad en el territorio sagrado

Nuestra Historia 8: Hyca entrada al Santuario

Nota: La fotografía muestra la piedra sagrada o Hyca, en donde se sientan los guías espirituales a intercambiar la palabra con los mayores, sobre ella están colocados las ofrendas y los elementales que se usan para limpiar y sanar. cerro” el Santuario” Fotografía Forero Caita, Lucia A, 2022. CC By 2.0

Llegada al Cusmuy

Mientras se reparte el refrigerio, que para la ocasión es Chontaduro cocido y chicha de maíz, preparada por las mujeres Muyscas, el gobernador del cabildo que acompaña nuestro recorrido nos indica que vamos a ingresar al territorio Muysca, y por tanto es indispensable pedir permiso a la hyca, la cual se encuentra en el Cusmuy y tiene una implicación simbólica de gran valor como ya lo mencionamos, es a partir de la Hyca que se ordena el territorio, es por esto por lo que en una especie de ritual o ceremonia se le toca con las manos y con todo el pensamiento se le pide permiso para ingresar, se agradece y se le hacen plegarias si es el caso; posteriormente se toca una campana y se da inicio a las prácticas de formación con un buen propósito”.

Al cuspuy se ingresa de espaldas por el oriente y se sale de espaldas por el occidente, haciendo referencia al útero y a la puesta de sol; (Forero Caita A. L., 2022, pág. 57); El Cuspuy es un Bohío grande y redondo (*Edificio dedicado a la preparación del heredero del cacique, y a ceremonias de entierro y exhumación)

Ya en el Cuspuy posterior al ritual de entrada, las mujeres Muyscas dan la bienvenida al grupo, se hace la ronda de presentación de cada uno de los participantes; durante la presentación hay Sonidos de iniciación, que se hacen con instrumentos propios como quenas, ocarinas y sonajeros, según explica el compañero Muysca.

- Presentación del Cabildo por parte del Gobernador Muysca y de las autoridades Emberás; igualmente se presentan las weras.

La mayora inicia el tejido de chaquiras y va explicando el sentido y la conexión espiritual a través de la obra creativa, las mujeres se animan y describen sus sentires, y es que cada una tiene una apertura diferente, un sentido diferente de expresar lo que los ancestros quieren comunicar, recuperar, enfatizar a nivel personal y colectivo, por eso al final es importante hacer la exposición de las obras para juntar el corazonar, la expresión colectiva.

Nuestra Historia 9: Interior del Cusmuy, el tejido y la espiritualidad

Nota: La fotografía muestra a las mujeres, hombres y algunos de los niños visitantes de la comunidad Emberá quienes visitan el cusmuy en el cabildo del cerro el Santuario, Fotografía Forero Caíta, Lucia A, 2024. CC By 2.0

A la pregunta

¿Qué es ser Emberá, Gobernador del cabildo Doné, responde,

“contextualiza la vivencia de ser Emberá en los territorios y su nueva situación, al decidir quedarse en la ciudad, quieren organizar en el contexto ciudad; quieren trabajar; queremos ser empresa”. (Gobernador, Mayor Felipe)

- ¿Qué es ser Kansa Villá?, responde el mayor:

“hijos de la madre tierra, hijos de las estrellas, describe la Ley de Origen nuestro derecho Propio”,

- se termina el ritual, nos disponemos a salir del Cusmuy, que se realiza como la entrada de espalda y dando gracias...

- “El tercer espacio sagrado es la fuechy, en muysc cubun, traduce cocina, pero también se puede interpretar como fucha que significa mujer; es un espacio que está construido en torno al fuego y al alimento, allí se llevan a cabo encuentros de espiritualidad de Guardia y Semillero de Guardia, también se comparte medicina, se palabrea y se hacen reuniones para planificar actividades”; en este espacio se comparte el almuerzo: sancocho de pescado...

Nuestra Historia 10: El Sancocho, alimento del cuerpo

Nota: Los alimentos de la actividad son preparados desde la ancestralidad, pues las mujeres Muyscas agradecen la consecución, preparación y el compartir de la comida, Fotografía Forero Caita, Lucia A, 2022. CC By 2.0

Se les pregunta a los gobernadores para ellos que es la ley de origen y el mito fundacional y sí estos tienen relación

La ley de Origen para los Emberá es un concepto que refiere la historia de la creación o el origen de nuestro pueblo, de nuestra cultura o una institución, en el caso de los hermanos Muyscas, el mito fundacional explica el sentido a la existencia y a la identidad de un grupo o una comunidad. En otras palabras, un mito fundacional es una historia que se utiliza para explicar como algo comenzó a existir y cómo ha evolucionado con el tiempo.”

Posterior al almuerzo nos desplazamos al lugar (manga) para el intercambio deportivo musical, improvisación y presentación Musical: los Muyscas con quenás y los Emberás guitarras y la wera entre tanto sigue con el tejido de sus artesanías colocando en ellas el sentir de los mayores que en medio del sentir hacen su presencia en las manillas, collares y aretes que se realizan.

“Desde hace más de 1200 años los Muyscas ya habitaban la zona de Suba. Y para el año 1538, durante la conquista española, se repartieron las tierras y se dispersó la comunidad, pero más adelante se volvió a articular cuando en 1991 crearon el actual cabildo indígena. Los Muyscas jamás se fueron de su territorio y fue la ciudad la que llegó con la urbanización.

El Parque Mirador de los Nevados, ubicado en la cordillera oriental, es un lugar testigo de todo ese proceso histórico y un interesante atractivo turístico que combina flora y fauna con la memoria de estos pueblos originarios.

Entre tanto en el ir y venir de las palabras las mujeres han iniciado la hilada, cada una de ellas describe en sus tejidos el saber y aprendizaje de cada uno de los elementos que encierran este dialogo y es allí en donde se desarrolla la segunda hilada del tejido.

Este ejercicio artesanal con las chaquiras, no se enmarca en un taller propiamente dicho, más bien fue un compartir entre weras Emberá, los saberes se comparten, hace parte de la tradición, cada creación es única, no se hacen dos obras totalmente iguales, por una sencilla

razón y es porque los mayores ancestros inspiran las obras, cada una tiene su propio sentido, diferente, por ello la wera debe tener el espíritu abierto a la hora de tejer con chaquira.

La técnica es lo de menos, sencillamente se transmite de las weras mayores a las otras, existen diferentes tipos de tejidos, por ejemplo: tejido sencillo plano, rana, rombos, círculos, flecos, cien pies, etc., y no necesariamente todas las weras hacen chaquiras, eso depende de la inspiración y tal vez talentos individuales.

De todas maneras, las chaquiras también se enmarcan en la cotidianidad, inspiradas generalmente por elementos de la naturaleza.

Básicamente, los pasos para la creación requieren varios momentos:

Realización de diseño, para ello se desarrolla una importante capacidad matemática, especialmente cuando la obra maneja el volumen,

Los colores también tienen un gran significado,

La textura que se elige para trabajar ya sea en rombos, flecos, lineal o círculos.

La obra es netamente manual, se va tejiendo hilada por hilada, a veces a pesar de tenerse un diseño, a la hora de tejer este puede variar.

En términos generales cada obra contiene simbologías propias de la Prácticas y Conocimientos propios Emberá, por eso al terminarla la satisfacción de las weras – Emberá es algo que no se puede pagar con ningún precio económico, porque va más allá de los estándares fijados por el mercado, aunque a simple vista ello no se pueda percibir. Por otro lado, por medio de este oficio las weras han logrado un importante reconocimiento a nivel social, algunas de sus creaciones son bastante apreciadas a nivel internacional.

Algunas creaciones realizadas fueron: Collares, balacas, aretes, anillos, y pulseras.

3. Fase de Creación de Tejido Relacionada con la Generación de Nuevas

Epistemologías desde lo situado

Avances del Tejido.

- Una de las actividades más importante que hemos desarrollado a través de la hospitalidad de los indígenas Muysca, en donde la reunión de los niños, niñas, hombres y las veras permitió que la unidad comunitaria viera un espacio trabajado desde la misma comunidad, en donde el aporte de cada una de las personas es importante para crear la armonía y el cuidado del otro.
- Se generó en los participantes Emberá esa pregunta que, en el futuro esperamos se haga realidad y es la capacidad de poder actuar de forma similar en busca de sus propios espacios, en armonía con la Pachamama, con el universo escuchando a los Jaibanás que conducen al cabildo a mejorar su calidad de vida a la dignificación de los pueblos y auto reconocerse.
- Se alcanzó un sentimiento de solidaridad, de reconocimiento de cada una de las personas que estuvimos en el recorrido, de sentir, pero no en el hecho de tocarse, sino en todo el sentido espiritual el alcanzar ese estado de paz interior que permite sentir el corazón del otro, aunque suene utópico, fue una sensación de estar por el camino correcto.
- El sembrar en las cinco mujeres una semilla de gratitud de esperanza en pretender que ellas sean las comunicadoras de las acciones en pro de la pervivencia del pueblo Emberá, adicionalmente ellas desde sus tejidos mostraron la guianza de los mayores en la alegría de las artesanías, en cuidado y la conexión con la Ley de Origen lo que las lleva a tener unas piezas de gran colorido y llenas de sensibilidad.

- El darle la oportunidad a los niños y niñas que acompañaron este caminar una alternativa de visión, de mirarse de otra forma, de no ver a su comunidad en la calle mendigando, soportando el rigor de la indiferencia de la sociedad mayoritaria, teniendo alternativas distintas y buscando con ello que conozcan otra parte de su historia, tal vez la oportunidad más importante de sus vidas, conocer su tradición, su ancestralidad, conocer de donde son y para donde van.
- El tejido también contiene un componente político importante, relacionado con la resistencia cultural, el mantener esta práctica tradicionalmente, no sólo por lo majestuoso de la obra, sino por su significancia espiritual y cultural; definitivamente es un vehículo para afirmar la dignidad colectiva, frente a la cultura occidental arrasadora.

Visita al Cabildo Emberá Katio en Risaralda.

Objetivo: hacer el recorrido con dos representantes de la comunidad del cabildo Doné, para evidenciar los cambios hechos dentro de la comunidad Chamí en Mistrató lo que le permitirá tener un referente organizativo para adelantar en el contexto de la ciudad de Bogotá.

Gobierno Mayor en cabeza de la Mayora Miryam hace un desplazamiento al cabildo Emberá-Chamí, en el municipio de Mistrató, departamento de Risaralda, allí encuentra a una comunidad de más o menos cien personas, que se reunieron para recibirla y con ella al equipo de Autoridades Tradicionales indígenas de Colombia- Gobierno Mayor, y los representantes del Cabildo Doné, en Bogotá, quienes están trabajando en el proceso de reconstrucción de su identidad y la resignificación de su dignidad.

El cabildo Mistrató es apoyado por las autoridades municipales, los Emberá han levantado un espacio de armonización en los que se trabaja la autonomía, la dignificación de la comunidad, la Ley de Origen y el derecho propio. Los Jaibanás conducen a la comunidad a los procesos de espiritualidad, a la construcción del plan de vida de acuerdo con las leyes de origen y el derecho mayor y del derecho propio.

Esta comunidad trabaja de forma armónica y son uno de los cabildos más grandes a nivel nacional de acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística DANE.

Nuestra visita a este resguardo se enfoca en la posibilidad de aprender de su proceso político – organizativo, y son los mayores y las mayores las que nos indican como se ha adelantado este trabajo en beneficio de la población indígena que está en el departamento.

Avances del Tejido:

- Identificamos los líderes del cabildo quienes en una forma armónica y solidaria nos indican los procesos que han venido adelantado en la lucha de resignificar sus derechos como comunidad indígena, aunque suene distinto, los cabildos suelen pedir su representación ante el gobierno nacional por medio de otras organizaciones diferentes a Gobierno Mayor, ellos en este caso están agrupados en la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, quien es a su vez la autoridad que los representa frente gobierno nacional, esta organización agrupa cerca de 50 resguardos, tanto de orden regional como zonal.
- Encontramos calor de hogar, tal vez el territorio en donde se encuentra el cabildo hace que las relaciones de la naturaleza sean mucho más cercanas a cada uno de nosotros, su forma de ver el mundo, la tranquilidad en el entorno, el sentir el viento y el aire más puro, sin el estrés del corre, corre de la urbe, hace que el tiempo se detenga y de la sensación de armonía y tranquilidad llegue.
- Aprendimos que los esfuerzos conjuntos, esos que se enseñanza en la entraña del pueblo son las razones para que la comunidad siga adelante, para que reafirme las convicciones de vida, de amor por el otro, entendiendo que no sólo se trata de la pareja, sino de todo el universo, de la humanidad, de los animales y de cada una las maravillas que espacio - tiempo trae consigo.
- Entendimos que la construcción de dignidad está en el hecho mismo de tener un espacio adecuado para cada una y uno de las personas que forman parte de la comunidad, entendimos que nuestros derechos también son fuertes y que la razón de la llegada a este espacio no fue coincidencia, que el tiempo, las formas, y la manera de llegar al cabildo estaban trazadas por los espíritus mayores para concebir un camino para quienes en la distancia no tienen, aún ese espacio, para quienes aún siente la Ley de Origen y para

quienes vivimos en el derecho mayor, ese que nos acerca cada vez más a nuestro territorio, a nuestra ancestralidad.

- La salida y el regreso a Bogotá nos deja más dudas que certezas, y un enorme trabajo por hacer, esperamos poder construir en comunidad, en armonía y con la dirección de los sabedores y sabedoras, los espíritus de los mayores en el camino para dignificar a las weras, a los hombres y a la niñez que se levantan en otras ciudades, en contextos más abrazadores y donde la occidentalidad es cada vez más devoradora de las comunidades pequeñas. Sólo el esfuerzo conjunto nos llevará a dignificarnos como Emberás.
- El tejido también comporta otra connotación bien significativa, que la descubrimos a través de esta visita y es la relacionada con la posibilidad que brinda el tejido tanto para la reconstrucción del ser como la reconstrucción comunitaria; así como se hilan y entrelazan chaquiras, también se teje la vida y el tejido social, lo cual está íntimamente ligado con la dignidad humana.

Segunda Salida territorial

Segunda Salida territorial con 18 integrantes de la comunidad Emberá Katio, el seis de abril del 2024 a las 7:00 a.m. iniciamos el recorrido, con las siguientes paradas:

- Laguna Tibabuyes
- Plaza fundacional de Suba
- Recorrido por el parque el Mirador de los nevados

Con este grupo se hace el recorrido por el territorio del parque de los nevados, “Quienes lo visiten tendrán la posibilidad de asistir a 9 puntos clave: la Plazoleta del Reloj, la Plazoleta Sua, la Quebrada La Toma, los Obeliscos, la Plazoleta Moxa, la Plazoleta del Mirador, la Plazoleta del Equinoccio, la Plazoleta Bochica y la Plazoleta Astral o Bachué.

Nuestra Historia 11: Acceso a la Plazoleta SUA

Nota: Acceso de escaleras de la plazoleta del Equinoccio, la fotografía describe un ascenso por las escaleras de ladrillo a la vista, y en la parte superior un obelisco puntiagudo que simboliza una especie de reloj, fotografía Gallor Villa Piedad, CC by 2.0

El almuerzo se comparte desde el mirador en compañía de la familia Muysca que abre su territorio para recibirnos.

Nuestra Historia 12: La Juntanza familiar entorno al alimento

Nota: La fotografía muestra a un grupo de tres mujeres con sus hijas e hijos a la hora del almuerzo, ellas visten de colores vistosos, azules, rojos y cubiertas con chaquetas algunos de los niños tiene ropa tradicional occidental, busos y jeans, ellas están consumiendo un sancocho, comida tradicional, que lleva entre otros ingredientes, pollo, papa, plátano, mazorca y de pasante están tomando limonada hecha de panela, Fotografía Gallor Villa Piedad, Parque el mirador de los nevados, comunidad Muysca, seis de abril del 2024, CC by 2.0

Se continua con el segundo grupo para caracterización, UPI Florida Segundo grupo de familias para caracterización. (ocho de abril 2024) Segunda para el cabildo Doné

- El trece de abril 2024, con salida a las 6:30 de la Upi, con las paradas programadas:

- Parada en la laguna Tibabuyes,

- Plaza fundacional de suba,

- Refrigerio en el mirador

- Recorrido por el territorio de Tuna Alta,

- Y llegamos a la cocina de Tuna Alta, territorio Muysca de la familia Caita, donde hay un intercambio de saberes y haceres gastronómicos, la preparación del almuerzo se realiza con la participación de la mayoría de las veras con una conversa sobre los saberes de las participantes, saberes sobre los ingredientes, la dieta y formas de preparación de los Muyscas y los Emberás.

Nuestra Historia 13: Alistamiento del fiambre.

Nota: Durante la preparación de la receta se observa la forma en que se debe preparar el pescado, les da los elementos para realizar correctamente el envoltorio de cada pescado en el papel aluminio, para posteriormente cocinar a la brasa. Fotografía Gallor Villa Piedad, Tuna Alta, territorio Muysca a familia Caita, trece de abril 2024 CC by2.0

Al mismo tiempo que se prepara el almuerzo el grupo de niños y algunos hombres hacen el recorrido por el territorio, llegando a una comunidad religiosa que les dona camas colchones, juguetes y mercados, entre otros objetos; así mismo quedan inscritos para continuar recibiendo donaciones de mercado cada quince días.

Nuestra Historia 14: Alimentos para los niños y niñas

Nota: La fotografía muestra a una mujer Emberá vestida con vestido de color azul -y chaqueta de color negro frente al fogón que se encuentra en el Fuechy, atisbando el fuego para que se mantenga prendido y permita la cocción de la comida. Fotografía, Gallor Villa Piedad, Tuna Alta, territorio Muysca a familia Caita, trece de abril 2024, CC by 2.0

Tercer grupo de familias para caracterización

A la llegada a la UPI, la empresa de vigilancia no permite el ingreso, se debe escribir una carta a: IDIPRON, Ministerio Gobierno y empresa de vigilancia, 15/04/2024, lo que ocasiona que no se pueda hacer el censo completo y calificar las actividades que desarrollan las familias y sobre todo las veras.

Avances del Tejido:

- Reconocer a varios grupos familiares que en principio no estuvieron en la sesión inicial y en la invitación a trabajar con este equipo.
- Fortalecimiento de la autoestima con las mujeres, para esto, hoy se usó el tejido de collares como excusa, entre hilada e hilada hablamos de la fuerza que se debe tener para las familias permanezcan más unidas en busca complementar la comunidad en saberes y posicionar en la mente de los más pequeños el deseo de crecer entorno a la sabiduría ancestral.
- Se realizó un censo con el que se inicia el proceso de reconocimiento de la comunidad como pueblo, para formar el cabildo y poder hacer los trámites correspondientes y legalizar este resguardo ante los entes distritales y nacionales.
- El tejido y la palabra tienen una estrecha relación, también la palabra se teje en torno al tejido del collar de chaquiras, se teje la ilusión, los recuerdos, la esperanza, los vínculos, los sueños personales y colectivos, la palabra fundamental para la tradición oral, que aún hoy en día mantenemos en nuestras comunidades.

Reunión Administrativa con las autoridades del cabildo

19/03/2024- Reunión de coordinación en la UPI Florida con el Gobernador y la comunidad del cabildo Doné, para inicio de caracterización.

- Revisión del último censo presentado para la legalización del Cabildo, puesto que es el documento necesario para los diferentes tramites y proyectos que se gestionan y para iniciar la caracterización; se acuerda cronograma: del 1 de abril al 8 de mayo, en seis sesiones, se entrevistaron cinco familias por sesión, treinta y dos (32) familias para un total de ciento treinta cuatro (134) miembros del Cabildo Doné.

|

Tercera salida territorial

1° de mayo de 2024, intercambio de saberes alrededor de nuevos alimentos

Por la gestión realizada con la comunidad religiosa, les entregan mercados con productos de la región: zanahoria, cebolla, repollos, calabazas y remolachas, productos que no hacen parte de la dieta Emberá, entonces se realizamos el taller para aprender a preparar y probar otros sabores.

Avance del Tejido:

Alistamiento y presentación de las calabazas y remolachas, con sus propiedades y beneficios para la nutrición, un ejercicio traído por los hermanos Muyscas para la visita al espacio de la UPI la Florida.

Nuestra Historia 15: Entre Calabazas y Remolachas

Nota: La fotografía muestra a un grupo de mujeres que alistan la remolacha para la cocinada, a su alrededor hay hombre, y niños, niñas y adolescentes. Fotografía Gallor Villa Piedad, UPI la Florida, primero de mayo 2024 CC by 2.0

Reunión UPI Florida grupo Felipe Restrepo, Emberá Katio, Risaralda

El primero de abril del 2024, en la UPI Florida no se puede iniciar con el primer grupo de familias por falta de agua; la situación, de aseo, disposición de desechos, entre otras, hacen a las instalaciones no apropiadas como Tambo de estas familias.

Con esta comunidad el proceso es diferente pues ellos están en proceso de reubicación en su territorio, el dos de abril 2024 en la UPI realizamos reunión con el objetivo de aclarar cuál es el proceso y acompañamiento de GM, se conversa y acuerda:

- Orientación para la constitución del cabildo
- Presentación del equipo que acompaña el proceso
- Explicación del proyecto
- Programación de salida territorial

|

Avances del Tejido

- Hemos reconocido que las instalaciones cada vez presentan mayores dificultades locativas, lo que ocasiona que nuestra comunidad siga en riesgo y las autoridades distritales no se han pronunciado respecto al tema, en este momento Gobierno Mayor y su área jurídica buscará los mecanismos para que reubiquen las familias que habitan las instalaciones de la Upi La Florida, por seguridad e integridad de cada una de las personas que allí residen.
- Las familias fueron puntuales y llegaron con deseo de aprender, es para nosotros un buen comienzo, para esta jornada, sin embargo, no podemos desarrollarla por los inconvenientes físicos del lugar, ocasionando con esto que en el día de hoy el encuentro deba ser diferente, cambiarse o aplazarse si no es posible la colaboración del gobierno distrital y de algunos de los funcionarios de la secretaría de Integración Social.
- Los niños, niñas y jóvenes que se acercaron a esta actividad se encuentran motivados para poner en práctica las acciones que van aprendiendo, hemos podido realizar una pequeña actividad en busca de aprendizaje.
- El trabajo planteado para el día de hoy no se logra en su totalidad ya que las instalaciones no facilitan el desarrollo de las actividades, sin embargo, con la ayuda de las mujeres del cabildo Muysca se desarrolla otro tipo de actividad, en la que los alimentos estuvieron presentes.
- También el tejido se desarmoniza, recordemos que el tejido es un todo, es una estructura, que implica conexión, continuidad y sobre todo sentido; cuando el tejido se desarmoniza, se rompe la estructura, no ha conexión, no hay continuidad o no se tiene sentido; entonces hay que destejer y volver a tejer, incluso a veces hay que volver a iniciar con las lecciones ya aprendidas.

- Las acciones de los pueblos, y/o tal vez, naciones indígenas están conectadas desde sus raíces, con quienes ya nos están, y desde el mismo infinito por quien todo lo creó, y sin importar la lengua, la región del país, y podríamos decir al lugar del mundo que pertenezcan.

Ahora bien, los nuevos pueblos, llámense como los quieran mencionar, los que, en medio de sus rebeldías y desconciertos por la vida, cambian, se permean y deciden no ser, ni reconocer quienes son; pasa mucho con la sociedad occidental, el cambio constante de la moda, del gusto por una canción que, sin profundidad de pensamiento, de acción los invita a algo..., no tienen, ni sienten la conexión con su entorno, ni el presente, ni el pasado, ahora a eso le llaman vida.

Vivir es saber quién soy, reconocer a mis mayores y mayores y mis tradiciones, reconocer el entorno en el vivo, sin importar la resistencia y el cansancio que se acumula en los huesos, de eso se trata la existencia, la dignidad, palabras que en cada una de los pueblos indígenas que perviven en Colombia tiene nombre propio, pero nos ata, nos enraíza, nos da el origen y nos mantiene conectados entre hermanos.

Por eso acciones como el encierro, las malas instalaciones, las paredes, el límite, la medida son las que agotan y cambian el sentir de los pueblos, por eso la exigencia de un lugar digno, por eso la lucha, porque somos nosotros quienes deberíamos solicitarles que se vayan de nuestro territorio, de lo sagrado, de lo luchado y de lo defendido.

Las weras Emberá, no sólo son las mujeres para reconocer en la calle por mendigar, o por la extensión de la familia, sin saber su realidad y el contexto que las envuelve. las weras están hechas de constancia, sabiduría, entrega, pasión

por el trabajo, la familia y el territorio y en nuestro tejido, aunque no se vea, está el aguante ese que describe la pérdida de los que más quiero, ese que me ha dicho que esto no les pertenece, ese que nos aleja de los que somos, las veras son las verdaderas guerreras no de “los cuentos de hadas”, de las que siembran en el alma la palabra y el camino.

Las condiciones de buen vivir no son sólo frases que ahora se repiten, tal vez, con desprecio de la sociedad occidental, refiriéndose a una vida de opulencia, de dinero a montones, de mucha tierra, de relojes caros y cirugías para verse bien...

El buen vivir que describe este tejido está hecho de poco, de chaquira e hilo, de pensamiento y sentimiento, de una realidad adversa, pero con resistencia.

Buen vivir es saberse con un buen pescado en el plato, con popocho asado y un poquito de ají para pasarlo con casabe y un totumao⁷ de guarapo, de limonada... o viche, o rebajao, lo que en su territorio se tome para acompañar el trabajo.

De eso se trata el buen vivir y la dignidad humana.

La comida, como la bebida que en ocasiones son sólo hierba, nos conecta con el entorno, lo que hay más allá y que nos trae para acá, el jaï del jaibaná de totuma y/o del Jaibaná de yerba, nos enseña, que a pesar de las fuerzas que quieren acabar la tierra, no tienen poder si su propósito es el poder, somos nosotros los Emberá los que escribimos en el viento con cantos y con rezos las acciones que limpiamos los males que el mestizo ha impuesto.

---

⁷ Totumao: medida o cantidad de bebida tomada por una persona en un recipiente llamado totuma, qué es el fruto de un árbol llamado Totumo.

Análisis y reflexiones

Las acciones que nos llevan a revisar este capítulo se basan en el desarrollo de los ejercicios de acompañamiento y el logro de ciertas acciones que nos permiten evidenciar el cambio de las veras frente a caminar su entorno, a su dignidad como pueblo Emberá.

Aunque el camino por recorrer sigue su andar y los tiempos de trabajo han cambiado por las dinámicas del espacio, seguimos pendientes de ellos y ellas buscando con esto que ese entretejer se incremente y los frutos del compromiso ancestral logre su meta final, la resignificación de nuestra dignidad como pueblo, desde lo que somos y guiados por nuestra ley de Origen, por los mayores y mayores que desde las mismas energías del universo aportan para el crecimiento de esta comunidad en el contexto de ciudad.

Con respecto a las formas de vulneración de derechos que afectan a las veras – Emberás, hemos identificado lo siguiente como parte de crecimiento y lucha constante de la adversidad que se vive dentro de las ciudades:

1. Aculturación: se traduce en la pérdida de la ancestralidad, y con ellas su lengua materna; en las visitas nos contaban la necesidad de aprender el español para poder vender sus artesanías, la discriminación por su condición de indígenas a partir de la estigmatización; para la sociedad occidental “los y las Emberá no trabajan, que viven a expensas del gobierno, y de la mendicidad, que no quieren trabajar, etc.”, de otro lado la aculturación forzada, es decir obligados a seguir las prácticas occidentales para poder sobre vivir y ser medianamente reconocidos, aunque este reconocimiento no es el esperado.

El hecho de verse en un entorno descontextualizado, como es la llegada a la ciudad hace que las condiciones de vida sean distintas, que cambien en la forma de vivir, en la forma de la existencia misma, en la forma de sentir el mundo y de ver que ahora es necesario otro tipo de elementos para poder estar a la par con la sociedad mayoritaria, el uso de una lengua

impuesta, de la occidentalización en la forma de vestir, de verse, el poder adquisitivo, son elementos que nos llevan a pensar en las grandes diferencias de ver el universo.

Nuestro Derecho Mayor, tiene un significado distinto al contexto urbano, tiene una razón de ser y la sociedad mayoritaria no ha visto la relevancia de mirar a los pueblos originarios para la sostenibilidad de un mundo cada más pequeño y destruido, qué a futuro no será más que un terreno árido en dónde escaseará lo vital del universo, agua, tierra, viento, amor y resistencia.

4. Con respecto al territorio: El desarraigo del territorio ancestral definitivamente rompió a la comunidad, no se han logrado unir como pueblo, por eso la visita a la comunidad Emberá de Risaralda fue fundamental, para reconocer el proceso organizativo-político del territorio, si bien es cierto, no se trata de copiar el modelo dadas las circunstancias y dinámicas tan diferentes de cada capital y cada territorio en el que se encuentran actualmente, si permitió el reconocimiento de prácticas ancestrales un poco refundidas, que son pilares del tejido comunitario, del apoyo a la vida misma, que busca en medio de la ciudad su Ley de Origen..

El reconocer que la ancestralidad es parte del derecho Mayor, permite saber de dónde somos y para donde vamos, que pertenecemos y estamos de aquí, de este reducto de tierra, llamado Colombia, que somos quienes por varios siglos, antes de la llegada del invasor sabíamos, cuidábamos el latir de la Pachamama, que nuestras raíces son más fuertes y profundas que los cimientos de los edificios más altos, que el viento nos habla y nos pide que la cuidemos, que su silbido no es más que el susurro indicándonos como debemos sanarla, sabernos cuidadores de la tierra que se forra con asfalto y cemento y que vivimos con el corazón entrelazados por la conexión que resiste para lograr los verdaderos cambios.

Por otro lado, el compartir con la comunidad Muysca de Suba, cuya dinámica territorial fue totalmente diferente, porque ellos no se fueron del territorio, los Muyscas aún conservan

fuertes lazos con sus lugares sagrados, ellos fueron invadidos por la urbanidad, sus problemáticas son totalmente diferentes, ese recorrido fue de vital importancia porque recordó que la dignidad también tiene que ver con el espacio en que se convive, se requiere tejer un espacio armónico, bajo la guianza de los espíritus mayores que indican el camino de dignificación de las weras – Emberá, un camino que tiene que ver con el mismo Derecho Mayor, que se enmarca en la ley de origen y en el Derecho Propio que nos asiste, es entender lo esencial de la vida, la fuerza espiritual que nos guía para observar desde el corazón las señales de la naturaleza.

Pero no sólo de la naturaleza de nuestro territorio, sino la naturaleza del mundo occidental, esa que está llena de cemento en donde se oculta la realidad de los dos mundos, como si fuéramos las caras de una misma moneda, sin querer, estamos devolviendo la Ley de Origen, quienes fueron en el principio de los tiempos nuestros invasores ahora se siente invadidos, lo que para ellos fue opulencia y desarraigo ahora se muestra en la necesidad de solicitarnos, la sabiduría para poder sobrellevar los cargos, lo que ayer fue dominación para hoy es sólo llanto...

Las visiones de los territorios han cambiado y la Pachamama sigue clamando, que los originarios tomen su lugar y empiecen a curarlos, lo colectivo se vuelve importante, el corazón de las weras late, y late con la fuerza, de la mano protectora que las llama al cambio, que el entorno no importa siempre y cuando sus acciones retomen el pasado, un pasado que se camina y se siente desde lo alto, que el universo confluye con la intención del cuidado, que la mano que ha destruido no sabe cuándo su domino ha perdido, ahora lo nuestro es una reconstrucción, un amarradijo, que ya no se habla de individualismo, que las posesiones no pueden ser lo mismo, que el dinero, que el lujo, que el carro mismo.

Que ahora se habla de lo nuestro y no de lo mío, que las acciones de respeto, se viven desde el reconocimiento del otro de la otra del yo mismo, como ser trascendental, como lo fue

el tío, el abuelo y hasta el taita mismo, qué el Jaibaná no sólo es el charlatán del camino, que es espíritu, es paz, es la reconciliación y destino, que somos viento, fuego, tierra y agua, que el jai, es la sensación que invade el cuerpo, que construye el recorrido, que la armonía de la vida está en entenderla, sentirla, verla, y en compartirla.

5. En cuanto al aspecto económico y laboral: La realidad es tan fuerte que el camino que queda es pedir moneda en la calle, la pobreza extrema se fundamenta en la exclusión del mercado laboral, ya sea por la falta de documentos, porque tienen niños, por las barreras lingüísticas o simplemente por discriminación, por su étnica, porque en este país existe la xenofobia, entendida como la exclusión de nosotros mismos, por nosotros mismos, en medio de un país que es pluriétnico y multicultural.

El mercado laboral para las personas indígenas es difícil, no sólo, por no saber hablar bien el español, porque no se conocen las acciones de la ciudad, por su identidad ancestral, adicionalmente la sociedad occidental ve en los pueblos indígenas un problema, pues no ven en ellos unas personas que puedan aportar y ganarse la vida dentro de la ciudad, con las mismas condiciones de vida de otras personas, las oportunidades laborales como de vida se le dan a los hombres y mujeres blancos, con educación universitaria y un manejo del español fluido.

4. Vulneración política y jurídica: La voz de los Emberá no es reconocida en los espacios de participación, durante el desarrollo de las visitas nos enfrentamos a la negación por parte de las instituciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá a ingresar a la UPI, de esa manera se interrumpió el censo que se venía adelantando y por otro lado, interrumpió las acciones de mejora de la infraestructura de las UPI que la misma comunidad viene realizando como armonización de sus entornos y allí la labor del gobernador es limitada.

No se garantizan los derechos colectivos con unas mínimas condiciones de dignidad, no se cuenta con el oportuno servicio de agua, la recolección de basura no es constante, el

hacinamiento genera enfermedades permanentes que sufren especialmente los niños, las niñas y la mujeres; las violencias basadas en género van en aumento, los entes judiciales no actúan, o lo hacen con negligencia, no les interesa y ni hablar de la educación, se priorizan otras poblaciones a la hora de dar un cupo escolar y la legua es una limitante por que no existen procesos de integración intercultural, el bilingüismo es sólo desde el idioma angloparlante y el español, obligándonos a perder nuestra lengua materna.

Es así, como se brindaron orientaciones para la configuración del cabildo, *la unidad* es fundamental para el tejido comunitario, porque posibilita la armonía, escuchar el corazón propio, el corazón del otro y el corazón de lo otro – el territorio, hablar y convivir en el buen vivir.

Entendiendo qué es y a que se refiere eso de buen vivir, entendiendo que más que una fase es la oportunidad de dignificar las acciones colectivas, las acciones de juntanza, de colectividad, de asociación, en donde la razón es la comunidad y no la individualidad, en donde se une el uno con el otro, con la otra o con lo otro para ser uno para ser fuerza, para buscar los cambios y entender la pertenencia.

Redescubrir la Ley de Origen, el Derecho Mayor, no es tan difícil porque la comunidad cuenta con mayores que conservan el saber ancestral, es más bien que la comunidad se encuentra en un proceso de desconcierto, dado el desarraigo al que se han visto forzados y que es una línea muy delgada de configurarse nuevamente como unidad comunitaria o definitivamente perderse en la ciudad atraídos por espejismos que pueden conducir a la pérdida total de la identidad.

Se nos ocurre pensar que tal vez, los ancestros mayores nos trajeron a estos territorios, condujeron nuestro caminar hasta estos lugares inhóspitos para nosotros, precisamente porque se requiere que los armonicemos, que los toquemos, que los limpiemos, para que se rompa el egoísmo que se tiene como forma de vida, la competencia mal sana, la codicia que lleva a la

destrucción total de toda forma de vida; seguramente nos han traído para hacer el retorno a las prácticas ancestrales encaminadas desde el esfuerzo conjunto y el aprendizaje que surge de las entrañas de la comunidad y con ello fortalecer el amor propio y el amor por el otro, la otra y lo otro.

5. El acto de tejer posee además una dimensión política significativa, ya que representa una forma de resistencia cultural. Preservar esta práctica ancestral no sólo destaca por la belleza de sus creaciones, sino también por su profundo valor espiritual y cultural. En este sentido, el tejido se convierte en un medio para reivindicar la dignidad colectiva frente al impacto avasallador de la cultura occidental.

6. El tejido encierra además un significado muy relevante y es la capacidad para contribuir tanto a la reconstrucción personal como a la reconstrucción de la comunidad. Al igual que las chaquiras se hilan y entrelazan, también se puede tejer la vida y el entramado social, en un proceso estrechamente vinculado con la dignidad humana.

La guianza de las mayores y de los mayores que están en otro plano, nos permiten que los tejidos sean hilados desde la sabiduría ancestral, los caminos del plan de vida de cada uno de los pueblos son trazados en la distancia de la sabiduría, el hilo que ata a cada una de las chaquiras es tal vez, el lazo que en lo terrenal nos permite la juntaza en busca de ganar los espacios propios y comunitarios para el crecimiento del ser en conexión con el universo mismo.

La vida se entreteje, mientras más se piensa, menos conciencia en lo occidental, pero él y la Emberá se tejen desde lo espiritual, que trasciende el plano astral y es allí desde la Prácticas y Conocimientos propios que se describen los trazos y las puntadas, los colores y las formas y se habla de la realidad que otros quieren; el pueblo indígena clama, en silencio y en lo colectivo por ser reconocido, pero no por el hecho de ser “indio” como lo proclama el mestizo.

Reconocer su saber, su trabajo en la armonía del camino, en el corazón del niño, de la niña, del territorio, del armadillo, de eso se habla cuando de dignidad se trata, de lo colectivo y

son las weras las que enseñan, quienes construyen, quienes amamantan la lengua, la Ley de Origen, quienes en muchos casos y si no todos, el español les cuesta, las que dejan a sus hijos al cuidado de la wändra, (niña), pues con 8 años ya de la casa se encarga.

Que las experiencias de la cada familia Emberá es diferente a lo occidental, es cierto, pero en medio del territorio y sin imposición del trabajo se estrena un experto, mientras en comparación la sociedad mayoritaria, es individual, pues sin ir más allá ¿cómo se llama usted? Quien pueda por casualidad leer este texto, yo de usted no me acuerdo, así como usted en su afán ni me ve, pero yo si su corazón lo siento, porque para el indígena Emberá, como el indígena de otros pueblos, reconocer al otro no es sólo cuento.

Que lo colectivo pasa por la enseñanza de los colegios, de las universidades, en donde se instruye acerca de la capacidad racional de los seres para ser amables, considerados y respetuosos de los otros, es algo que el cabildo y en el territorio se aprende desde 8 meses porque necesitas de otros para caminar, para dialogar de lo otro, lo que no se menciona, como el amor propio, del orgullo de la lengua, del color de piel, de lo indígena que somos.

7. El tejido y la palabra mantienen una relación profundamente simbólica. En el proceso de confección de collares de chaquiras, no sólo se entrelazan hilos, sino también significados, se construyen ilusiones, se preservan memorias, se proyectan esperanzas y se consolidan vínculos y sueños tanto individuales como colectivos. La palabra, elemento central de la tradición oral, continúa desempeñando un papel fundamental en la transmisión de nuestra ancestralidad como pueblo Emberá, en el que deseamos que la juventud, la niñez reavivan, conserven y la revitalicen, dándonos la posibilidad de partir de este plano con el deber cumplido.

8. La vulneración emocional y psicológica de las weras Emberá: El desarraigo afecta el sentido de identidad y pertenencia, el separarse del territorio de origen, rompe con la solidaridad, el tejido y la exposición permanente a la violencia urbana; los niños especialmente

expuestos a las pandillas, a las sustancias psicoactivas (drogas), explotación infantil, no por sus padres, sino por terceros genera traumas a nivel personal y en el colectivo, mostrándonos vulnerables frente a las acciones de la sociedad mayoritaria que nos juzga, sin conocer los contextos de este nuevo territorio.

9. Las salidas territoriales y el tejido comunitario refuerzan los lazos internos y externos de la comunidad. Las salidas territoriales, como las visitas a los sitios sagrados y la interacción con los Muyscas, no sólo impulsan el diálogo intercultural, sino que también revitalizan la espiritualidad y la conexión con la naturaleza. Este enfoque holístico es esencial para la cohesión social, ya que combina:

- Saberes gastronómicos y rituales: Momentos de cocina en el Fuechy y preparación conjunta de alimentos.
- De otro lado, las hiladas del tejido posibilitaron el corazonar tanto personal como colectivo, la unión en sentimientos y el esfuerzo de una labor propia guiada por nuestros ancestros.
- Conexión espiritual: La veneración de las hycas como guardianas del legado ancestral crea un espacio simbólico donde lo humano, lo divino y lo natural coexisten en equilibrio.

La relación con las hycas y otros espacios sagrados trasciende lo físico para abarcar una dimensión espiritual profunda. Al representar la memoria y energía ancestral, la Ley de Origen, el Derecho Propio y el Derecho Mayor, las hycas son puntos de encuentro entre los mundos terrenal y divino. Nuestro cuidado refuerza la identidad cultural y fomenta el respeto por los ritmos de la naturaleza.

Este ejercicio pedagógico alienta el caminar que seguimos dando paso a paso, configurando nuevas transformaciones, que propenden por la recuperación del saber y sentir ancestral, por revivir la Ley de Origen y fundamentarnos en el Derecho Mayor para que nuestro pueblo vuelva a obtener su esplendor.

En razón a lo anterior, hicimos un importante énfasis en la construcción de planes de vida, encaminados hacia la dignificación del ser, cada salida representó un auto reconocerse, a partir de los tejidos, la preparación de alimentos, las danzas, los cantos, entre otros, por eso, el intercambio es fundamental, seguir compartiendo con otras comunidades es una oportunidad de crecer y sentirse protegido, protegida, abrigado en comunidad, generando tranquilidad, confianza, aporta a nuevas visiones desde el territorio en que nos encontremos, así no sea el ancestral.

La ritualidad, se ve frustrada, primero porque nos encontramos en un territorio desconocido, no están nuestros lugares sagrados, se rompe la conexión con el todo, con nuestro derecho natural y la Ley de origen, ciertamente la Pachamama es madre en todo lugar y desde donde estemos podemos hablarle, poner nuestro corazón y escuchar el de ella, armonizar con ella y comunicarnos con los ancestros mayores, aunque se hable de indígenas con territorio, en nuestro caso el territorio no está y los nuevos cambios en el territorio deben ser asumidos, porque los Emberá tenemos la posibilidad de crecer en ese sentido de adaptarnos para poder seguir el recorrido ayudándonos entre nosotros mismos.

Armonizar es fundamental y hemos perdido esta práctica en la ciudad; se pierde tanto la individualidad como la colectividad, se pierde la guianza de los mayores, ya no los escuchamos, el espejismo de la ciudad rompe la comunicación con lo ancestral y el camino se ve a la deriva, es duro, ya no se siembra, no se comunica con nuestro plan de vida, ni con el viento, ni con el fuego. La ritualidad es el fundamento de todo, la espiritualidad es el sostén de la comunidad. Además, porque en los rituales se haya la sanidad del cuerpo y del corazón, la armonización con todo permite el equilibrio con uno mismo, con el otro, con nuestro Derecho Natural, con nuestro Derecho Propio, en pocas palabras con nuestra Ley de Origen la que nos trajo a este plano, a esta realidad.

conclusiones

- Si bien es cierto el pueblo Emberá ha sido golpeado por diferentes circunstancias de índole social, cultural, económico, entre otras, hay que reconocer que es un pueblo duro de vencer, sus instituciones propias se encuentran en proceso de fortalecimiento, sus saberes están en la distancia en el tiempo y en la misma población se resiste a perder su ancestralidad retomando la Ley de Origen.
- El proceso adelantado desde la Organización Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor, ha dado sus primeros frutos, entre ellos, la realización del censo de las primeras familias, el inicio del reconocimiento de la comunidad Emberá dentro del contexto urbano; el acompañamiento para formar el cabildo y legalizar este resguardo ante los entes distritales y nacionales, lo que fortalece la protección de los derechos colectivos y la dignificación del pueblo Emberá desde la nueva realidad como asentamiento en el entorno citadino.
- Si bien es cierto, el trabajo para fortalecer la política del pueblo Emberá es incipiente esta por buen camino, pues ahora se encuentran ordenados, es decir tienen un gobernador que les permite direccionar las acciones en la reconstrucción de su comunidad en el nuevo territorio, cuentan con censo lo que les permite reconocerse como comunidad y genera sentido de pertenencia.
- El trabajo del tejido no sólo ha cambiado sus pensamientos, si no de paso, ver la realidad que las rodea, ellas sienten que han cambiado, no sólo en la representación de realizar su arte, sino en la manera de presentarlo, en el reflejarse y sentirse con esto se está fortaleciendo su dignidad económica, pues ya encuentran en la labor y en el conocimiento del valor del dinero una mejor forma de valorar su trabajo de ser respetadas y visibilizadas por sus artesanías, que es a la larga una de las formas de resignificación.

- El autorreconocimiento como weras, como mujeres que aportan a sus comunidades, pero también en su dignificación como mujer, ha cambiado su forma de verse, vestirse y sentirse, sus acciones las demuestran más autónomas, más preparadas y con el deseo firme de verse distintas frente a una sociedad mayoritaria que las ha juzgado y que siempre las ha relegado, discriminado y señalado.
- Con respecto al tejido de collares como vehículo pedagógico, representa una práctica ancestral llena de simbolismos, significados espirituales y tradicionales de la Prácticas y Conocimientos propios Emberá, que comporta otras esferas de gran significancia como la dignidad heredada y construida a través de generaciones, la autonomía, la resistencia y la afirmación del valor personal y colectivo. Así mismo, cada collar tejido es también un acto de memoria y una afirmación de que la mujer es portadora de saberes fundamentales y ancestrales, que tal vez viene inmersos en su ser y que sólo se despiertan en el momento de su conexión con el universo mismo.
- En la urbanidad donde el trabajo de las mujeres indígenas ha sido históricamente invisibilizado, el tejido de collares adquiere valor como una forma de recuperar lo que ha sido subestimado y/o marginado; es así como el tejer el collar, la manilla, los aretes, etc., convierte el arte en un lenguaje silencioso de dignificación, de reconocimiento, de visibilización de un pueblo que no es méndigo, que siempre ha trabajado y que la tierra y el territorio son su mayor patrimonio.
- Economía, cuidado y autoestima; por otro lado, la venta de estas artesanías es una fuente de ingreso y dignificación económica. El acceso a recursos genera independencia y mejora la autoestima. Pero también hay una dimensión de cuidado, tejer puede ser un espacio de sanación emocional, de conexión con otras mujeres, y de recuperación de la propia voz que en últimas propende por el buen vivir personal, familiar y comunitario desde la armonización.

- Un esfuerzo político se levanta en las nuevas generaciones de Emberás que hoy perviven, su trabajo está en la resignificación de las acciones para reencontrarse con el territorio, en lo físico, en lo espiritual, pero mientras eso pasa, serán las weras y los hombres sabidos de las comunidades quienes deban enseñarles a los más pequeños de que están hechos, cuáles son sus raíces y con ellos permitirán que la llama del amor por la tierra, viva, perviva, y que el pasado ancestral que ha marcado el camino de los mayores sea recordado, seguido y acompañado, no sólo por los hombres y mujeres si no por su pasado, su presente y el futuro esperado.
- El tejido, concebido como un todo estructurado que implica conexión, continuidad y sentido, también puede experimentar momentos de desarmonía. Cuando esta estructura se altera, se interrumpe la conexión, se pierde la coherencia o el significado, lo que genera una ruptura en su integridad. Ante esta situación, es necesario deshacer lo tejido y recomenzar el proceso, a veces incluso desde el inicio, pero con la ventaja de las lecciones previamente aprendidas.
- Desde la perspectiva del buen vivir, es preciso avanzar en el camino con respecto a la dignidad de las Emberá wera, reconocer, visibilizar su saber ancestral y el rol fundamental que desarrollan en la transmisión cultural a través de la palabra, el tejido la comida y demás prácticas ancestrales que se expresan en la cotidianidad; la valoración de sus tareas de cuidado, muchas veces invisibilizadas; la equidad en la toma de decisiones comunitarias; el respeto por sus cuerpos, identidades y espiritualidades; desde allí se teje la armonización. En ese sentido, recuperar la dignidad no es sólo exigir derechos, sino también reconstruir relaciones sanas, con la tierra, con la palabra, con los afectos y con los saberes, es encaminarse a revitalizar la Ley de Origen, a reconocer el derecho Mayor y trabajar el Derecho Propio.

Para cierre de este proceso, proyecto pedagógico, educativo y formativo, las relaciones en tiempos no son las mismas para unos y las otras, el camino de la academia es complicado, aplicado, divertido, estresado, recursivo, limitado en un estilo, pero con la entrega, la pasión de lo aprendido, las cargas se vuelven ligeras y el corazón de los estudiantes un solo latido.

Tal vez estas palabras no sean una conclusión clásica y esperada en la construcción de un evento como lo es el trabajo de grado, pero, son la realidad de un saber que durante décadas me ha permitido construir relaciones, amarrar pasiones, y enraizar poblaciones, los indígenas somos la raíz de los pueblos, blancos y mestizos, negros, entre otros, somos el viento que siempre tiene un cuento, somos el agua que refresca cuando la adversidad golpea el alma, somos el fuego que limpia y sana, somos la tierra, negra y blanca, la roca que afirma, que marca, que juega conmigo, que me lleva y me alcanza, somos indígenas los que enraízan el alma, somos el principio y el fin de la vivencia, de la calma, del paso del tiempo, de la Pachamama.

Somos indígenas y sin ir más lejos, nuestras tradiciones buscan de nuevo el territorio que nos fue quitado a sangre y fuego, somos indígenas, de esos, somos indígenas, que defienden lo nuestro, somos indígenas, los que sienten el fuego, del amor y la armonía, del cielo al suelo, del pelo más corto hasta el tuétano de los huesos.

Bibliografía

- Aldana, D. (09 de 10 de 2010). *Los Katíos del Andágueda. Trabajo de grado*. Santa fe de Bogotá , Bogotá , Colombia: Universidad Nacional de Colombia. Obtenido de <https://www.todacolombia.com>: <https://www.todacolombia.com/etnias-de-colombia/grupos-indigenas/embera-katio.html>
- Bogotá, A. M. (21 de 11 de 2024). *Bogotá gov.co*. Obtenido de www.bogota.gov.co: <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gobierno/bogota-rechaza-presunto-abuso-4-menores-embera-en-upi-la-rioja>
- Chamorro Caldera, M. (15 de Noviembre de 2024). Taller uno. (R. C. A., Entrevistador)
- Corte Constitucional, R. d. (07 de 07 de 2016). Sentencia 291-16. *Sentencia T-291*. Bogotá, Bogotá, Colombia: Corte Constitucional República de Colombia. Obtenido de www.corteconstitucional.gov.co.
- Domicó Pernía, G. D. (2023). Gobernabilidad propia para el buen vivir en mi comunidad Emberá Eyabida Isla del Resguardo Río Murindó y en la escuela rural indígena Ñarangué del Resguardo Río Chageradó, Murindó Antioquia. *Gobernabilidad propia para el buen vivir en mi comunidad Emberá Eyabida Isla del Resguardo Río Murindó y en la escuela rural indígena Ñarangué del Resguardo Río Chageradó, Murindó Antioquia*. Medellín, Antioquia, Colombia: Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Obtenido de www.bibliotecadigital.udea.edu.co: <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/server/api/core/bitstreams/64fb40a6-50fc-4c0b-b7d5-4bee131ccfe6/content>
- Elliot, T. (1984). *Notas para la Definición de Cultura*. Barcelona, España: urn:oclc:record:1035759856[WorldCat (this item)].
- Forero Caita, A. L. (2022). Procesos educativos de los Muyscas de Suba: saberes de la Guardia Indígena al clan Caita de Tuna Alta. *Procesos educativos de los Muyscas de*

- Suba: saberes de la Guardia Indígena al clan Caita de Tuna Alta*. Bogotá, Bogotá, Colombia.
- Forero Caita, L. A. (2022). Procesos Educativos de los Muyscas de Suba: Sberes de la Guardia Indígena al clan Caita de Tuna Alta. *Trabajo de grado (no Publicado) Universidad Pedagógica Nacional UPN*. Bogotá, Bogotá, Colombia: UPN.
- Herrera, G. (16 de 03 de 2025). *cerosetenta.uniandes.edu.co*. Obtenido de <https://cerosetenta.uniandes.edu.co/>: <https://cerosetenta.uniandes.edu.co/la-rioja-una-solucion-temporal-para-los-embera-que-se-ha-salido-de-las-manos/>
- Hoyos, J. (2021). *El Oro y la Sangre*. Colombia: Sílabo Editores. Obtenido de <https://www.perlego.com/book/2783170/el-oro-y-la-sangre-pdf> (Original work published 2021)
- IDIPRON. (15 de 10 de 2024). *idipron.gov.co*. Obtenido de www.idipron.gov.co.
- Jiménez, L. P. (Dirección). (1979). *La Abuela* [Película].
- Ministerio del Interior. (2013). *ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS EMBERA, WOUNAN, KATÍO, CHAMÍ Y TULE DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – OREWA*. Bogotá.
- Naciones Unidas. (01 de 03 de 2024). *Naciones Unidas*. Obtenido de www.un.org: <https://www.un.org/es/impacto-acad%C3%A9mico/di%C3%A1logo-intercultural>
- Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. (03 de 2024). *onic.org.co*. Obtenido de www.onic.org.co: <https://www.onic.org.co/pueblos>
- Ortega Valencia, P. (2016). *Oficio de la Memoria - Costurero de la memoria*. Bogotá: editorial.pedagogica.edu.co.
- Ortega Valencia, P. C. (2016). *Pedagogía de la Memoria para un País amnésico*. Bogotá: editorial.pedagógica.edu.co.
- Paño, Y. P. (2022). *Etnografías críticas de acción participativa. Propuesta por la confluencia de la etnografía y las metodologías de investigación acción participativa*. Obtenido de

www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar:

<https://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/article/view/relmecse114>

Presidencia, d. l. (07 de 12 de 1995). Decreto 2164 de Diciembre 7 de 1995. *Decreto* . Bogotá,

Bogotá, Colombia: DIARIO OFICIAL No. 42140 DE DICIEMBRE 7 DE 1995.

Ruiz Cárdenas, O. A. (23 de 03 de 2024). Quien es la Mayora Miryam. (M. Bautista, Entrevistador)

Sandelowski, M. (2000). *Focus on Research Methods Whatever Happened to Qualitative*

Description? Obtenido de [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/1098-](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/1098-240X%28200008%2923%3A4%3C334%3A%3AAID-NUR9%3E3.0.CO%3B2-G)

[240X%28200008%2923%3A4%3C334%3A%3AAID-NUR9%3E3.0.CO%3B2-G](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/1098-240X%28200008%2923%3A4%3C334%3A%3AAID-NUR9%3E3.0.CO%3B2-G)

SDIS, S. S. (02 de 12 de 2024). *Integración Social*. Obtenido de www.integracionsocial.gov.co:

[https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/93-noticias-infancia-y-](https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/93-noticias-infancia-y-adolescencia/7005-integracion-social-denuncia-un-caso-de-violencia-y-otro-de-presunto-abuso-sexual-a-jovenes-embera)

[adolescencia/7005-integracion-social-denuncia-un-caso-de-violencia-y-otro-de-](https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/93-noticias-infancia-y-adolescencia/7005-integracion-social-denuncia-un-caso-de-violencia-y-otro-de-presunto-abuso-sexual-a-jovenes-embera)

[presunto-abuso-sexual-a-jovenes-embera](https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/93-noticias-infancia-y-adolescencia/7005-integracion-social-denuncia-un-caso-de-violencia-y-otro-de-presunto-abuso-sexual-a-jovenes-embera)

Fotografías

Nuestra historia 1: el fogón y las formas de preparar el alimento en un nuevo territorio, la ciudad.	14
nuestra historia 2: condiciones de vida de las Emberá wera katio en la ciudad de bogotá	21
nuestra historia 3: hacinamiento en la upi la rioja de idiprom	26
nuestra historia 4: trabajo ancestral, tejido ocama	33
nuestra historia 5: centro de acogida de la comunidad emberá katio	42
nuestra historia 6 juntanza, tejido, guitarra, quenas y canción	48
nuestra historia 7: plazoleta fundacional de suba, vista a la inmaculada concepción de suba.	50
nuestra historia 8: hyca entrada al santuario	53
nuestra historia 9: interior del cusmuy, el tejido y la espiritualidad	55
nuestra historia 10: el sancocho, alimento del cuerpo	56
nuestra historia 11: acceso a la plazoleta sua	65
nuestra historia 12: la juntanza familiar entorno al alimento	66
nuestra historia 13: alistamiento del fiambre.	68
nuestra historia 14: alimentos para los niños y niñas	69
nuestra historia 15: entre calabazas y remolachas	73

Contenido

Resignificación de la Dignidad de las Emberá wera en Colombia, en especial en la ciudad de Bogotá D. C.	1
Para tejer en el mundo Emberá	3
Justificación.....	5
Entre el ayer y el hoy	5
Nuestra Historia 1: El fogón y las formas de preparar el alimento en un nuevo territorio, la ciudad.....	14
Sentir	15
Contextualización	18
Así Estamos	18
De dónde venimos y la Aculturación.....	21
Resignificación de la Dignidad de las weras - Emberá.....	22
Objetivos	27
Objetivo General:.....	27
Objetivos Específicos	27
Metodología	29
Prácticas y Conocimientos propios.....	31
Descripción de la Ley de Origen.....	31
El Tambo	31
El Tejido	32

En el camino de esta propuesta	41
Espacios de encuentro	42
Reunión en las instalaciones de la UPI con la comunidad del Cabildo Doné.	43
Avance del tejido:	45
Primera Salida Territorial	47
Espiritualidad en el territorio sagrado	53
Llegada al Cusmuy	53
Avances del Tejido.	59
Visita al Cabildo Emberá Katio en Risaralda.....	61
Avances del Tejido:	62
Segunda Salida territorial	64
El almuerzo se comparte desde el mirador en compañía de la familia Muysca que abre su territorio para recibirnos.....	66
Reunión Administrativa con las autoridades del cabildo	71
Tercera salida territorial	72
Avance del Tejido:	72
Reunión UPI Florida grupo Felipe Restrepo, Emberá Katio, Risaralda	74
Avances del Tejido	75
Análisis y reflexiones	78
Conclusiones.....	87
Bibliografía	91

Fotografías	94
Contenido	95