

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

Las representaciones sociales sobre la estigmatización social en algunos indígenas residentes en
Medellín- Colombia.

Preparado por:

Jesica María Cañas Cano

Laura Cristina Mejía Agudelo

Envigado, Antioquia, Colombia

Noviembre de 2017

Las representaciones sociales sobre la estigmatización social en algunos indígenas residentes en
Medellín- Colombia.

Preparado por:

Jesica María Cañas Cano

Laura Cristina Mejía Agudelo

Asesorado por:

César Augusto Jaramillo Jaramillo

Psicólogo, Magister y Especialista

Trabajo de grado para optar al título de Psicólogas

Institución Universitaria de Envigado

Facultad de Ciencias Sociales

Pregrado de Psicología

Noviembre de 2017

HOJA DE ACEPTACIÓN

Firma del jurado

Envigado, de 2017

DEDICATORIA

Dedicamos nuestro trabajo de grado principalmente a nuestros padres, en primer lugar por darnos el regalo de la vida y segundo por la paciencia, comprensión y el gran apoyo brindado durante todo el proceso de construcción de nuestras historias, a Cecilia Agudelo, Mauricio Mejía y Mary Luz Cano, también dedicamos este arduo trabajo a nuestros hermanos Andrés, Samuel y Juan Daniel Mejía Agudelo, Santiago y Mateo Cañas Cano por ser ejemplo de fraternidad, y a nuestros abuelos quienes han sido parte fundamental en este largo proceso, por su insistencia para perseverar ante las adversidades y en especial dedicamos este triunfo a un nuevo explorador de las diversidades de este mundo.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos cordialmente la valiosa guía, el fuerte apoyo, y la perseverancia de nuestro asesor Cesar Jaramillo Jaramillo, quien fue un pilar fundamental en el desarrollo de este trabajo, dado que, con su gran forma de ser, su larga experiencia y talento nos condujo por el camino apropiado para poder darle finalidad a este trabajo.

También damos un infinito agradecimiento a la población que nos brindó la entrada a sus comunidades, casas y los espacios donde transcurren sus vidas para hacer posible este estudio, así como también damos un sincero agradecimiento a las instituciones que apoyaron el progreso de esta investigación.

CONTENIDO

LISTAS ESPECIALES	8
RESUMEN	9
Palabras claves	9
GLOSARIO	10
INTRODUCCIÓN	13
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
2. JUSTIFICACIÓN.	19
3. OBJETIVOS.	21
3.1. Objetivo general	21
3.2. Objetivo específico	21
4. MARCO REFERENCIAL	22
4.1. Antecedentes	22
5. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL	25
5.1. Minorías étnicas	25
5.2. Indígenas	27
5.3. Estigmatización social	33
5.4. Fenómeno de estigmatización hacia las minorías étnicas y culturales	35
5.5. Representaciones sociales	37
5.6. Enfoque diferencial étnico	38
6. MARCO LEGAL	39
6.1. El Auto N°004	40
6.2. Código deontológico del psicólogo	41

6.3. Ley indígena 21 de 1991	42
6.4. Ley 89 de 1990	44
7. DISEÑO METODOLÓGICO	44
7.1. Enfoque investigativo cualitativo	44
7.2. Nivel descriptivo	47
7.3. Método: fenomenológico	47
7.4. Población y muestra del estudio	48
7.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información	50
7.6. Consideraciones éticas del estudio	52
7.7. Presupuesto	53
7.8. Cronograma	55
8. ANÁLISIS DE RESULTADOS.	56
8.1. Resultados	56
8.2. Procesamiento de las entrevistas	57
8.3. Análisis y discusión	67
9. CONCLUSIONES.	81
10. RECOMENDACIONES.	84
11. REFERENCIAS.	86
ANEXOS.	
Anexo 1.	
Anexo 2.	
Anexo 3	

LISTAS ESPECIALES

Tabla 1. Presupuesto global del trabajo de grado	52
Tabla 2. Cronograma de actividades.	55
Tabla 3. Procesamiento de entrevistas	56

RESUMEN

La presente investigación cualitativa-descriptiva contó con la participación de diez indígenas de las comunidades Emberá Katío, Embera Chamí, Pastos y el pueblo Nasa, la mayoría estudiantes o egresados de la Universidad de Antioquia quienes llevan entre uno y catorce años viviendo en la ciudad de Medellín, llegaron en búsqueda de oportunidades académicas y laborales y por desplazamiento forzado, el mayor reto en términos de adaptación ha sido la diferencia en la alimentación, el modo de vestirse y de relacionarse, se analizó el discurso de los participantes para dar cuenta de cuáles son las representaciones sociales sobre la estigmatización social, la cual han vivenciado a través de conductas, miradas, preguntas e imaginarios de los ciudadanos que los descalifican, menosprecian y discriminan.

Palabras claves: Indígenas, estigmatización social, representaciones sociales y adaptación.

ABSTRACT

The present qualitative-descriptive research included the participation of ten indigenous people from the Embera Katío, Embera Chamí, pastures and the Nasa people, most students or graduates from the University of Antioquia who carry between one and fourteen years living in the city of Medellin, they came in search of academic and labor opportunities and forced displacement, the biggest challenge in terms of adaptation has been the difference in food, how to dress and relate, the discourse of the participants was analyzed to give an account of the social representations about social stigmatization, which have experienced through behaviors, looks, questions and imaginary of the city people who disqualify, despise and discriminate.

Keyword: Indigenous, Social stigmatization, Social representations and adaptation.

GLOSARIO

Comunidad: “El vocablo “comunidad” tiene su origen en el término latino *communitas*. El concepto hace referencia a la característica de común, por lo que permite definir a diversas clases de conjuntos: de los individuos que forman parte de un pueblo, región o nación; de las naciones que están enlazadas por acuerdos políticos y económicos; o de personas vinculadas por intereses comunes” (Pérez y Gardey, 2008, párr.1). Término que también hace refiere a: “Grupo social o agrupación de personas con intereses o fines comunes” (Diccionario Santillana del Español, 1993).

Cultura: “El término cultura, que proviene del latín *cultus*, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido mutando a lo largo de la historia: desde la época del Iluminismo, la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura” (Pérez, 2008, párr. 1 y 2). Concepto que refiere al: “Conjunto de conocimientos científicos, literarios, económicos, artísticos, etc., de un pueblo o de una época tomados globalmente o bien en cada una de las materias” (Diccionario Santillana del Español, 1993).

Estigmatización: Esta palabra en la actualidad se encuentra desusada, se refiere como la acción y resultado de estigmatizar o estigmatizarse, en marcar o señalar con un hierro caliente a un animal y en ofender, ultrajar, infamar, calumniar, afrentar y humillar a alguien, en denigrar la fama. (Definiciona, 2016, párr. 1).

Estigmatización Social: Término que alude a una condición de desaprobación en un entorno determinado, referida a las creencias o características de personas que son percibidas como opuestas a los fundamentos culturales y normativos y por lo cual se dirigen hacia ellas procesos de exclusión, destierro, sospecha, aislamiento, ofensas, marginación (Agudelo, 1995).

Indígena: “Del latín *indigēna*, indígena es aquel originario del país de que se trata. El concepto se refiere, por lo tanto, al poblador originario del territorio que habita. En el sentido más habitual, la calificación de indígena se usa en referencia a las etnias que mantienen tradiciones culturales no europeas” (Pérez y Merino, 2014, párr. 1). Término que también se usa para nombrar al: “Originario de un determinado pueblo o país. Se aplica especialmente a los primeros pobladores de un lugar y a lo perteneciente a ellos” (Diccionario Santillana del Español, 1993).

Interculturalidad: “El concepto de interculturalidad apunta a describir la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos se encuentra por encima de otro, una condición que favorece la integración y la convivencia armónica de todos los individuos. Cabe resaltar que este tipo de relaciones interculturales supone el respeto hacia la diversidad; aunque es inevitable el desarrollo de conflictos, éstos se resuelven a través del respeto, el diálogo y la concertación.” (Pérez y Gardey, 2008, párr. 1 y 2).

Minorías étnicas: “Las minorías étnicas son un conjunto de individuos que en el seno de un grupo más amplio se diferencian de este por su lengua, dialecto, raza, cultura, religión u origen histórico, y esto, a menudo, constituye el motivo para que los otros grupos mayoritarios los discriminen”. (VoluRed, s. f., párr. 1).

Representaciones Sociales: Las representaciones sociales son el conocimiento de sentido común sobre determinado asunto que precisan las actitudes de los grupos hacia el mismo, en lo cotidiano las representaciones sociales se cristalizan a través de una palabra, un gesto o un encuentro, pues las relaciones sociales y el intercambio de comunicaciones están impregnados por estas, las cuales se construyen a nivel simbólico y se comparten a nivel colectivo, una representación social es compartida por un grupo poblacional específico, donde al intercambiarse modos de ver, tienden a influirse o modelarse recíprocamente. Las representaciones sociales abarcan tanto el concepto como la percepción sobre el objeto, poniendo de manifiesto las experiencias, vocabularios y conductas de diversos orígenes (Mora, 2002, p. 7).

Residente: “El término proviene del latín *residens* y permite nombrar a la persona que vive en un determinado espacio y al empleado o funcionario que vive en el lugar donde tiene su empleo o cargo”. (Pérez y Gardey, 2008, párr. 1 y 2). También se define como: “Permanecer, estar, hallarse en un lugar” (Diccionario Santillana del Español, 1993).

INTRODUCCIÓN

La historia indígena colombiana relata grandes acontecimientos ancestrales: ritos, costumbres, dialectos, ocupaciones, concepciones, fundaciones que sentaron las bases de lo que es el mundo hoy; no obstante, entre la comunidad no indígena se ha mantenido el mito cultural de que la sociedad es quien es, gracias al surgimiento del poder y de la imposición de las organizaciones sociales que viene desde tiempos antiguos, ignorando que los primeros pobladores del territorio de Colombia fueron quienes empezaron difundiendo un movimiento en pro de la vida y la supervivencia en comunidad, es a ellos se les debe el tributo por preservar parte de la cultura y dar paso a la multiculturalidad, diversidad de ideas sin necesidad de violencia, importancia de la familia y la unidad y muchas más cosas valiosas que hasta el día de hoy se sigue luchando por mantener .

Partiendo de allí se desenvuelve esta investigación, en la cual se describe y argumenta cómo los indígenas además de ser golpeados fuertemente por el conflicto armado, la violencia, el desplazamiento e infinidad de problemáticas, aún padecen fuertemente la discriminación por parte de un pueblo que les debe respeto y protección.

A través de una descripción de las teorías psicológicas que explican los orígenes, manifestaciones y consecuencias de la estigmatización social, se pretende demostrar la necesidad de rescate, reconocimiento, valoración, inclusión de las formas de ser y vivir de los indígenas tanto en sus territorios nativos como en las ciudades y espacios laborales, profesionales, políticos y sociales en los que ellos están incursionando.

Se presenta este trabajo en varios apartados mediante los que inicialmente se contextualiza la comunidad indígena, luego se registran los acercamientos a varios representantes entrevistados para

finalizar con el análisis y las conclusiones o hallazgos arrojados por esta aventura investigativa que se espera se convierta en fuente de apoyo para quienes se interesan por entender la pluralidad humana en sus características fisiológicas, psíquicas y los fenómenos sociales que los moldean, enfrentan, condicionan, mueven, para conformar la visión cosmogónica de la que ahora se va a gozar a través de las siguientes líneas.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Éramos dioses y nos volvieron esclavos.

Éramos hijos del Sol y nos consolaron con medallas de lata.

Éramos poetas y nos pusieron a recitar oraciones pordioseras.

Éramos felices y nos civilizaron.

Quién refrescará la memoria de la tribu.

Quién revivirá nuestros dioses.

Que la salvaje esperanza sea siempre tuya,

querida alma inamansable.

Gonzalo Arango (1931-1976)

Poeta Nadaista

(Citado en TodaColombia, 2015, párr. 1).

Colombia, que es un país con una amplia diversidad cultural, una notable riqueza en fauna y flora, es, sin embargo, un país manchado por la violencia, violencia que lleva casi seis décadas y que no cesa de dejarle al país historias de dolor, pues desde el conflicto interno armado el cual lleva consigo un sin número de hechos victimizantes como masacres, secuestros, homicidios y desplazamientos forzados que se dan en los ámbitos: internacional, interdepartamental, intermunicipal e intraurbano, afectan a la población colombiana en general, especialmente a las etnias indígenas.

La Alcaldía de Medellín en su primer análisis sobre el desplazamiento forzado titulado “Desplazamiento forzado y desplazamiento forzado intraurbano: contexto y dinámica en Medellín”, durante el 2014, el cual fue liderado por la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, registró un alto porcentaje de víctimas de desplazamiento forzado equivalente a 5.710.024 de personas con corte a 01 de Febrero de 2015, a su vez, en este reporte se afirmó que Antioquia es el departamento más expulsor y receptor de población desplazada y Medellín es la primera ciudad del Departamento con mayor recepción de desplazados (Unidad para las Víctimas, República de Colombia, 2017).

De acuerdo con lo anterior, Medellín es una ciudad afectada de manera directa por el fenómeno del conflicto armado y sus factores asociados, al ser una ciudad receptora de población desplazada, cuenta con entidades gubernamentales que hacen frente a esta problemática y aportan para mejorar las condiciones de vida de las minorías étnicas, aunque muchos de sus habitantes tienen actitudes excluyentes hacia dichas minorías en este caso hacia algunas comunidades indígenas quienes merecen un trato social, digno, incluyente y respetuoso.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC, 2017) afirmó que en Colombia existen 102 pueblos indígenas, y la Corte Constitucional colombiana en los Autos 004 de 2009 (Cepeda, Córdoba, Escobar y Sachica, 2009) y 382 de 2010 (Vargas, Henao, Pinilla y Sachica, 2010) declaró que existen 35 pueblos indígenas en riesgo de extinción física y cultural a causa del conflicto armado, los territorios indígenas son tomados como escenarios de guerra por los grupos armados en vista de su riqueza en recursos naturales (biocombustibles, petróleo, madera), y están ubicados en lugares próximos a las fronteras o propicios para el cultivo de la coca, por lo anterior, los indígenas son más vulnerables, huyen o salen de sus territorios por el desplazamiento forzado, el confinamiento, las confrontaciones armadas, las minas antipersonales, el abuso sexual, el

reclutamiento de menores y jóvenes, entre otras acciones bélicas llevadas a cabo por los grupos armados (Cepeda, et al, 2009).

Dicha problemática no es ajena a las comunidades indígenas Embera Chamí, Embera katío, Pastos y Nasa, pueblos indígenas con historia y cultura propia, cuyos asentamientos están ubicados en los departamentos de Colombia de: Chocó, Córdoba, Caldas, Cauca, Nariño, Putumayo, Risaralda y Antioquia (ONIC, 2017).

Sus territorios sagrados son disputados entre los grupos armados por lo que, según el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en adelante ACNUR, en el 2008 los Embera del Chocó sufrieron 12 desplazamientos masivos. El ACNUR también indica que aproximadamente 70,000 de los desplazados internos registrados en Colombia son indígenas. Los indígenas han sido víctimas de desplazamientos forzados de familias y comunidades enteras, los indígenas se desplazan a las grandes ciudades o, en otros casos, en búsqueda de oportunidades llegan a la ciudad de Medellín como actores sociales extraños conservando unas prácticas y pensamiento propio (ACNUR, 2009).

Como indica el artículo *Pueblos Indígenas de Colombia en el Umbral del Nuevo Milenio* (ACNUR, 2008), Los indígenas comparten con otras comunidades el idioma, tradición oral, la organización social, las organizaciones regionales, entre otros. Ellos viven en familia y la comunidad está repartida por todo el territorio y entre un tambo y otro existe mucha distancia, incluso si hay tres tambos en el mismo espacio, generalmente están cerca del río para realizar actividades de aseo, recreación y pesca. Los indígenas subsisten del cultivo y la cacería que es practicada por los hombres con ayuda de perros domésticos, la mujer se dedica a las labores del hogar y a la pesca (ACNUR, 2008).

El desplazamiento forzado, experimentado por la población indígena, los obliga a transformar sus costumbres y su cultura, es decir, los indígenas son quienes deben realizar un proceso de adaptación en el cual van desarrollando actividades representativas del espacio urbano habitado, donde hay una notable intolerancia cultural, pérdida de algunos de sus rituales y características de su comunidad, a esto se suma también la dificultad para aprender una nueva lengua y la necesidad de subsistir, lo cual desencadena prácticas como la mendicidad, situaciones de explotación, trata de blancas, prostitución, alquiler de niños, extorsiones, entre otras prácticas denigrantes. (Unidad para las Víctimas, República de Colombia, 2015).

Toda esta afectación psicológica, moral y cultural que sufren las comunidades indígenas por la desterritorialización a causa de la violencia, está acompañada de la estigmatización social por ser individuos extraños y/o ajenos a la ciudad de Medellín, pues la mayoría de las veces son categorizados de acuerdo a su apariencia física y con base en esto la sociedad construye una serie de atributos de menosprecio y desacreditación. La falta de información que hay sobre su situación social, cultural y política, las relaciones de poder que se tejen entre ellos y alrededor de estos, entre otros aspectos, no permiten que se amplíe la mirada social hacia ellos, lo cual limita su adaptación, autonomía, la circulación en la ciudad y el uso social de los espacios públicos. (Unidad para las Víctimas, República de Colombia, 2015).

La preocupación enunciada se articula a los resultados de la investigación, Indígenas, afrocolombianos y campesinado en diálogo de saberes con Medellín: hacia una ciudad intercultural expuestos en el libro *Diálogo de saberes e interculturalidad. Indígenas, afrocolombianos y campesinado en la ciudad de Medellín*:

Una tercera vía es la resistencia expresada en una constante reiteración de sus formas de vida, asumiendo los afectos y desafectos que ello genera buscando otros indígenas, “para no sentirse solos”, esto genera grupos de estudio, semilleros, grupos de danza o sólo de amigos. Frente al vestido tradicional y las pinturas corporales, pero en la mayoría de los casos, debido a las miradas inquisitivas, la discriminación y los prejuicios, se ven forzados a evitar usarlos diariamente, debiendo hacerlo solo en momentos especiales o en el territorio de origen (Gómez et al., 2015, p. 172).

La población indígena en el proceso de adaptación a los modos de vida de la ciudad, a los nuevos y desconocidos espacios físicos y a las distintas formas de subsistencia, evidencian un abandono de su saber ancestral y sus tradiciones más comunes, este abandono de su propio ser, puede estar influenciado por la mirada estigmatizada y discriminatoria que reciben por parte de los ciudadanos.

El artículo titulado “*La construcción social del 'otro'. Estigma, prejuicio e identidad en drogodependientes y enfermos de sida*”, expone que la construcción y reproducción de argumentos estigmatizadores no es algo propio de una época o una sociedad sino que es un fenómeno universal que se da toda vez que existan relaciones humanas y diferencias de identidad, lo que conlleva a que en sociedad se den procesos de estigmatización entre un grupo y otro, lo cual produce contraposición al elaborarse estigmas, lo cual alude a atributos desacreditadores de un grupo de referencia, el punto central de un estigma es la diferencia lo que quiere decir que solo lo diferente puede ser objeto de estigmatización (Rengel, 2005).

Este artículo permitió ampliar la comprensión sobre el proceso de estigmatización entendiéndose que en la sociedad existe un inconsciente social el cual está presente en el discurso y

las verbalizaciones de los actores sociales quienes desde significaciones y la construcción cultural de los fenómenos, desencadenan estereotipos y prejuicios sobre un grupo de referencia los cuales son compartidos por la sociedad produciéndose una realidad distorsionada.

Con lo anterior como telón de fondo, se puede entonces presentar la pregunta de investigación que guía esta investigación cualitativa y que emerge de las reflexiones precedentes en las que surge el interrogante que orienta el presente estudio, esta es: ¿Cuáles son las representaciones sociales que perciben sobre la estigmatización social los indígenas residentes en Medellín - Colombia?

2. JUSTIFICACIÓN.

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con los jóvenes y los adultos pertenecientes a la comunidad Indígena residente en Medellín - Colombia, quienes se movilizan a las ciudades por diversas causas en su mayoría por el desplazamiento forzado.

Con estas comunidades se buscó identificar las representaciones sociales que tienen sobre la estigmatización social en la ciudad de Medellín con el fin de mirar si estas representaciones tienen alguna incidencia en la transformación de sus modos de vida.

Los indígenas no están preparados para estar en la ciudad, asuntos como el estar con sus hijos en las calles y ser mirados con desprecio es una problemática que requiere ser indagada desde su sentir, es decir, es importante indagar sobre su postura frente a la estigmatización ya que ellos son los afectados.

Desde una mirada más histórica, Colombia se caracteriza por ser un país con una amplia diversidad cultural y de etnias; existen cientos de pueblos indígenas y afrodescendientes que representan la historia y el origen de la raza y a nivel social esto se ha dejado en el olvido puesto que las minorías étnicas no se reconocen como riqueza cultural del país y, por el contrario, se dan procesos de exclusión a través de la palabra, las actitudes e incluso desde la configuración política de leyes.

Este trabajo es pertinente en tanto propone re significar el valor de estos grupos étnicos, apuntando, a partir de sus resultados, considerar el desarrollo de propuestas psicosociales que permitan contrarrestar la problemática de la estigmatización desde la visibilización y el reconocimiento de los indígenas como una comunidad que requiere un trato igualitario entendiendo que su residencia y adaptación a la ciudad de Medellín es compleja, progresiva y demorada.

En síntesis, conocer las representaciones sociales de los indígenas respecto a la estigmatización que sufren en la ciudad y divulgarlo a través de la Secretaria de Etnias por medio de un artículo o medios audiovisuales será factible en tanto se construirán desde el enfoque social en psicología, nuevas comprensiones sobre sus modos de vida aportando a mejorar sus condiciones de vida en la ciudad de Medellín mediante el intercambio cultural desde el respeto por la identidad étnica.

A su vez, la realización de esta investigación se hace necesario a nivel bibliográfico porque poco se ha encontrado sobre el estigma que se genera en el encuentro entre la población de Medellín y los pueblos indígenas, y sobre la interacción entre estos; desde la psicología se puede aportar a que este proceso de estigmatización que se da a nivel universal y perpetua las relaciones

humanas, se mitigue y contribuir a la construcción de relaciones amenas entre culturas, motivando, a su vez, nuevas intervenciones con grupos étnicos desde un abordaje psicológico.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General:

Describir las representaciones sociales que perciben sobre la estigmatización social algunos indígenas residentes en Medellín - Colombia.

3.2. Objetivos específicos:

- Indagar por las representaciones sociales que perciben los indígenas entrevistados y residentes en Medellín – Colombia, sobre la estigmatización social.
- Contrastar las representaciones sociales que sobre la estigmatización social perciben los diferentes entrevistados jóvenes y adultos, mujeres y hombres pertenecientes a diferentes etnias indígenas residentes en Medellín - Colombia.
- Proponer algunas estrategias de abordaje psicosocial de la problemática de estigmatización social que han percibido los indígenas residentes en Medellín- Colombia.

4. MARCO REFERENCIAL.

4.1. Antecedentes.

Según el informe “*Perder nuestra tierra es perder es perdernos nosotros*” ACNUR (2011) en Colombia viven alrededor de noventa grupos indígenas y un tercio de estos se encuentran en riesgo de extinción, todo esto a causa del conflicto armado y el desplazamiento forzado que sufren (2001). La comunidad indígena ha sido y sigue siendo muy vulnerada, la alta discriminación, la explotación, la sumisión, la falta de oportunidades son algunas situaciones que enfrentan en su cotidianidad. La emigración a las grandes ciudades le produce a esta población un sin número de dificultades en el proceso de adaptación, sus costumbres y tradiciones tienden a modificarse un poco, el campo que deberían tener abierto nuestros orígenes (indígenas) no se encuentra preparados adecuadamente para ellos, a nivel laboral, educativo, social, entre otros, se encuentra muy reducido y siguen existiendo muchos estigmas en contra de este pueblo, por lo nombrado anteriormente, la gran mayoría de los indígenas, se ven en la necesidad de ejercer la mendicidad utilizando los niños para generar lastima, en la extorsión, en prácticas ilegales y en caso de las mujeres hasta llegan a vender su cuerpo, todo esto por las pocas posibilidades que el estado les brinda y por la poca ayuda que incluso como sociedad les damos (2001).

Los autores Gómez Hernández, E., Vásquez Arenas, G., Betancur Arias, V., Martínez Giraldo, D., Ocampo Bedoya, M., Uribe Cardona, E., Soto López, M., Ramírez Henao, M., Leyes, E., Karupia, W., Lectamo, J., Medina, B., Atehortúa, O., Valdés, D., Arcos R., A. (2012) en el libro *Diálogo de saberes e interculturalidad. Indígenas, afrocolombianos y campesinado en la ciudad de Medellín*, muestran cómo con la creación de cultura se generan conceptos acerca del mundo y cómo

transformarlo desde la perspectiva propia de cada colectividad humana, desde su forma de ser, hacer y pensar el mundo. El saber está relacionado con la postura propia de cada persona, el saber es lo que una comunidad dice de sí misma. El diálogo de saberes está enfocado a cómo desde los sentidos de vida, se hace frente al vivir humano y social. Los grupos étnicos tienen una existencia milenaria y cada uno porta saberes y creencias específicas de acuerdo a su relación con la naturaleza, conocimientos ancestrales y su historia, pero al llegar a la ciudad tienen el riesgo de perder sus costumbres en tanto la sociedad urbana hace una serie de señalamientos pues desde la discriminación, los estereotipos y la ignorancia no se acepta la igualdad sino que se da una jerarquía que no permite la interculturalidad, para lo cual se requiere un reconocimiento de la diferencia, de los diversos sentidos de las comunidades étnicas como aporte al conocimiento ancestral, para que los valores y saberes que portan no se pierdan en la vida urbana.

Según la cartilla *Los Indígenas Nos Cuentan* (Gaviria, Giraldo & Betancur, 2015), La Secretaria de Inclusión Social y Familia de la Alcaldía de Medellín con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, en equipo, realizaron una investigación sobre la población indígena que reside en la ciudad de Medellín con el fin de proyectar a los lectores temas como: los factores posibilitadores de riesgo socioculturales en la población indígena de la ciudad para su incorporación a los entornos urbanos, generar información cuantitativa y cualitativa para posibilitar la construcción de proyectos de intervención dirigidos a esta población y esbozar una propuesta de alternativas que permitan su inclusión social y cultural. Según esta investigación, la población indígena llega a Medellín en búsqueda de mejores oportunidades en su mayoría laborales y educativas como también sociales, sin dejar de conservar sus tradiciones, sus lenguas, sus costumbres, su cultura, sus territorios, empiezan a sobrepasar las dificultades que conlleva habitar la ciudad, llevándolos esto a caer en situaciones denigrantes (Gaviria, Giraldo & Betancur, 2015).

En el artículo “La identidad estigmatizada” realizado por Paulina Vidal Pollarolo (2002), publicado en la *Revista Polis* de la Universidad Bolivariana, señala que la identidad de una mujer que ejerce la prostitución se construye en torno al estigma, al rótulo de ser diferente, de ser indigna de aceptación social. Dado que la identidad social es la identificación con que aparece la persona en una interacción social con base en su ocupación y a los atributos que socialmente la definen, la persona según la actividad que desempeñe adquiere una identidad valorada positivamente o estigmatizada. Una identidad social estigmatizada que se manifiesta por un tipo de vestimenta, de maquillaje y de comportamiento particular como ocurre en el caso de una mujer ejerciendo el rol de prostituta, se evidencia en la mayor parte de las circunstancias sociales, para una persona cuya identidad social es estigmatizada la interacción social tiene una connotación negativa, Goffman señala que una persona con una identidad social estigmatizada con frecuencia tiende a disociarla de la identidad personal (Vidal, 2002).

Goffman señala al respecto:

“Dada la ambivalencia que crea en el individuo la pertenencia a su categoría estigmatizada, es lógico que aparezcan oscilaciones en el apoyo, en las identificaciones y en la participación que tiene entre sus pares. Existen “ciclos de afiliación” mediante los cuales llega a aceptar las oportunidades especiales para una participación endogrupal, o rechazarlas después de haberlas aceptados previamente” (Goffman, 1963, p. 6).

Según la Unidad para las Víctimas de la República de Colombia (2017), el enfoque étnico como componente del enfoque diferencial retoma la defensa de la diversidad étnica y cultural como principios básicos fundamentales para la conservación de una identidad propia de cada etnia, además el enfoque étnico es un conjunto de acciones para la atención inmediata de la población en vulnerabilidad, en el cual en un primer momento se realiza una lectura sobre una realidad en la que se presenta discriminación o marginalización de un grupo de personas, que conservan su

singularidad; en un segundo momento se analizan las diferentes formas de discriminación que sufre una minoría, en este caso indígenas, y así dar una adecuada atención, guía y protección diferencial al grupo poblacional que lo requiera y a sus derechos.

Con la intención de proteger los derechos fundamentales el enfoque diferencial se estructura en tres líneas fundamentales: la atención, la asistencia social y la reparación a las víctimas, a su vez este método no solo se basa en el análisis, sino que también se encarga de evaluar y controlar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la población (Unidad para las Víctimas, Republica de Colombia, 2017).

5. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

Dado que esta investigación se centra en las representaciones sociales que tienen los indígenas residentes en la ciudad de Medellín – Colombia sobre la estigmatización social, resulta pertinente dar cuenta de las costumbres y modo de vida de las comunidades indígenas que son el grupo poblacional por investigar.

5.1. Minorías étnicas

Colombia cuenta con una amplia diversidad étnica y cultural la cual sugiere el reconocimiento y la aceptación de la multiplicidad de formas de vida y diversas cosmovisiones para comprender el mundo, esta diversidad étnica se puede observar en las fisonomías, el dialecto, las tradiciones y creencias de las minorías étnicas, las cuales

representan un segmento de la sociedad que se distingue por su origen histórico, la ubicación en ciertos territorios y su particular organización política y social, las minorías étnicas suelen sufrir la discriminación por parte de la sociedad mayoritaria por sus diferencias culturales además del abandono y la exclusión por parte del estado. Estas se pueden definir de la siguiente manera:

Las minorías étnicas son un conjunto de individuos que en el seno de un grupo más amplio se diferencian de este por su lengua, dialecto, raza, cultura, religión u origen histórico, y esto, a menudo, constituye el motivo para que los otros grupos mayoritarios los discriminen”. (Plataforma del Voluntariado de la Provincia de Badajoz, s. f., párr. 1).

Esta investigación se centró en las tradiciones, costumbres, cosmovisiones y formas de vida de los pueblos indígenas Emberá Chami, Emberá Katio, Pastos y Nasa quienes representan una parte importante de las minorías étnicas de Colombia cuya situación social y política representa un reto para el estado colombiano y para ellos como comunidad, en tanto son grupos vulnerables con mayor riesgo de exclusión social y económica, quienes a menudo son víctimas de prácticas discriminatorias que dificultan su goce efectivo de derechos para vivir en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, por estas razones estos pueblos indígenas vienen realizando diferentes mingas y protestas en defensa de la madre tierra, reclamando su derecho al acceso a los servicios de salud y educación que garanticen una mejora en sus condiciones de vida.

5.2. Indígenas.

Según el objeto de estudio de esta investigación, es pertinente dar cuenta de las costumbres y modo de vida de los pueblos indígenas Embera Katío, Embera Chamí, Pastos y Nasas.

Se considera indígenas a las personas nativas de territorios americanos, en su mayoría rurales, quienes hacen parte de una cultura muy tradicionalista, con un folclor específico, un modo de vida diferente, pioneros y fundadores de organizaciones propias con el objetivo de conservar la cultura viva y recrear su identidad. Los indígenas se subdividen por comunidades de acuerdo a la zona a la que pertenecen y crecen con el sello distintivo que maneja cada comunidad, el indígena se encarga de conocer profundamente su territorio con el fin de establecer una conexión muy profunda con este, así como también conservar la lengua materna, su vestimenta y sus tradiciones. Los indígenas han sido parte de una larga y trascendental historia ancestral, y aun después de tanto tiempo siguen luchando por preservarla, mantenerla y ganarse el respeto de las demás culturas (Arango, 2015).

Los Embera Katío

A nivel geográfico la comunidad indígena Embera Katío se encuentra ubicada en gran parte en Chocó y Córdoba, sobre los ríos Sinú y Esmeralda. En cuanto al aspecto histórico- cultural, los indígenas Embera Katíos son pescadores, cazadores, artesanos y recolectores, los adultos mayores son comerciantes, agricultores, historiadores, labradores, participan en reuniones sociales de otras comunidades, pero teniendo en cuenta las decisiones colectivas de su comunidad y actuando desde el respeto como principal base. Estas comunidades viven en casas que llaman “tambos”, estas son hechas con una base de madera circular o cuadrada para el suelo que se pone sobre pilotes de dos metros, alrededor del suelo tienen peldaños que sostienen el techo de hojas de palmera, al interior del tambo no hay divisiones, pero hay una piedra para poner el fuego y preparar la comida y al tambo se sube a este por una escalera (Pérez, 2015). Los indígenas se encuentran ubicados en varios departamentos colombianos, el reporte del Censo que proporcionó el DANE en el 2005 confirmó que los indígenas Embera Katío los cuales representan el 2.7% de la población indígena en general, hombres son 19.383 y 18.876 son mujeres, este pueblo indígena habita el departamento de Chocó y Córdoba, y 5.185 habitan en zonas urbanas.

El sustento se basa en la caza y la recolección del maíz, para los Embera Katío, por tradición los hombres y mujeres tienen la responsabilidad de cumplir cada uno con tareas, las mujeres se hacen cargo de la recolección de leña, la crianza de los hijos y las labores domésticas y del apoyo a su esposo con el sembrado y el hombre es recolector, sembrador y se dedica a la caza, los hijos desde pequeños se les enseña el rol que debe de cumplir de acuerdo a su género, los hombres no deben estar en la cocina y las mujeres deben servir a estos. Una de las apreciaciones de las mujeres indígenas es que la mujer siempre trabaja más que el hombre, dado que, mientras el hombre llega de afuera a descansar ella debe seguir atendiendo a los hijos y a su esposo (Pérez, 2015).

En cuanto a la búsqueda de pareja, hace muchos años la familia Embera Katío debía buscar esposos para las hijas jóvenes y lo hacían, enfocándose en la posición social y económica del hombre, generalmente se buscaban hombres que tuvieran alrededor de 40 años hacia arriba, y la mujer era obligada a contraer matrimonio, a hacerse cargo de su esposo y de la casa, en la actualidad esta tradición ha sido modificada en cuestiones de que no se obliga a la mujer a casarse sino que tiene la posibilidad de aceptar un esposo si hay amor. En cuanto al alumbramiento, las mujeres Embera Katíos en su mayoría tienen los hijos por sí solas, pero pueden contar con la ayuda de una partera si lo desean, la llegada de un hijo/a es un privilegio y alegría para la familia Embera Katío (Pérez, 2015).

A pesar de los cambios culturales presentados alrededor de esta comunidad, los Embera Katíos han conservado su cultura, sus tradiciones, su lengua, a través de los años, siguen celebrando fiestas con sus rituales, siguen dándole un valioso significado al maquillaje facial y corporal y en cuanto a la vestimenta las mujeres siguen tejiendo sus propios vestidos. Los Embera Katíos son un pueblo con historia ancestral y conservación de la misma, con una cultura e historia propia que continúan respetando y cumpliendo (Pérez, 2015).

Los indígenas Embera Katío que habitan en la ciudad de Medellín, llegan la mayoría de las veces por desplazamiento forzado a la ciudad, este es uno de los hechos victimizantes que más agudiza los problemas sociales en las ciudades, y esto es evidente ya que los indígenas sufren dificultades alimentarias y viven hacinados en casas donde arriendan habitaciones cuyas condiciones físicas no son las mejores, esto es un cambio rotundo para esta comunidad pues ellos se localizan geográficamente en los departamentos de Córdoba, el noroccidente de Antioquia, en el departamento de Caldas, Putumayo y en especial en el Chocó, allí realizan trabajos relacionados con la agricultura como lo es la cosecha de plátano y maíz, en la organización familiar es el padre

quien ejerce la autoridad y la madre los cuidados de los hijos y el hogar, la guardia indígena representa la máxima autoridad, en comunidad practican una serie de rituales y creen en el Jaibana como el curandero de enfermedades, la movilización a la ciudad genera un desarraigo ancestral el cual a su vez implica nuevas adaptaciones culturales, la diferencia de habla dificulta la comunicación con las personas, y por la falta de oportunidades laborales, salen a las calles a ejercer la mendicidad como medio para sobrevivir económicamente (Pérez, 2015).

Embera Chamí

La comunidad Embera Chamí se ubica geográficamente el área rural del departamento de Risaralda, esta comunidad se especializa en la caza, el cultivo de plátano, café y caña, también en la ganadería, la siembra y la agricultura, dentro de los alimentos tradicionales que más preparan están el chontaduro, la oreja de palo y la pringamoza. La mayoría de las veces, los hombres se dedican a ejercer la caza, el cultivo, la ganadería y la agricultura, mientras que las mujeres se encargan de la siembra y la preparación de su maquillaje, de atender el hogar, esposo e hijos, de la creación y ventas de artesanías como collares, aretes, pulseras, canastas y bolsos, coser las vestimentas y en algunas ocasiones ayudar a su esposo en sus labores.

El maquillaje es una de las tradiciones más importantes tanto en la mujer como en el hombre, pues también lo utilizan como medio de comunicación, para expresar cosas como el estar casada, soltera, o comprometida, asimismo como símbolo de belleza o de rechazo a espíritus malignos. Este se extrae de una planta llamada achote (“cachi” en el dialecto de dicha comunidad), se machuca en agua y se exprime el sumo hasta que esté completamente negro, luego se realiza un tipo de ritual

espiritual para aplicarse este líquido, la pintura puede permanecer más de un mes en el cuerpo o la cara, para retirar la pintura se utiliza la misma planta.

A nivel general, la comunidad Embera Chamí comparte con otras comunidades Embera algunos elementos culturales prehistóricos como la profunda conexión existente entre cada miembro de la comunidad con la madre tierra, el dialecto, el valor de la naturaleza, la relación con los espíritus, la cosmovisión, el manejo de la autoridad, el ejercicio político en conjunto con organizaciones sociales, así como también, la costumbre de practicar la medicina tradicional liderada por un chamán.

Este grupo étnico además de tratar de preservar su lengua, sus tradiciones y otras costumbres, siempre lucha por mantenerse unida como comunidad, por esto, han logrado cosas como retornar de nuevo a sus hogares de origen de donde fueron desplazados, construir escuelas totalmente Embera y rescatar su cultura (Ministerio de Cultura, República de Colombia, s. f.).

Indígenas Nasa.

Esta comunidad se ubica geográficamente en el Cauca, departamento marcado fuertemente por el conflicto armado, debido a esto, una minoría tuvo que emigrar a otros lugares del país aunque actualmente han logrado recuperar parte del territorio y volver a revivir su cultura.

Son grandes cultivadores de coca, pero también cultivan caña, arroz, frutas y sus propios alimentos, la coca es el elemento principal de cultivo y se utiliza en sus rituales para así, poder comunicarse con los espíritus de la naturaleza, también la utilizan como ayuda para armonizar la

comunidad, para que no hayan problemas y para limpiar el territorio, dado que el territorio es considerado sagrado. En cada nacimiento de un niño realizan un ritual de mucha importancia para la comunidad, la placenta de la madre es enterrada en la tierra como ofrenda para que el niño no se vaya lejos de donde nació y el ombligo del bebé también es enterrado por separado para que los espíritus de la naturaleza acompañen al niño por el resto de su vida.

El modo de vida de esta comunidad se realiza en medio del cultivo, cada familia puede acceder a poseer un pedazo de tierra dentro de su vivienda para crear una huerta y así poder cultivar sus propios alimentos, este grupo étnico habita en casas propias por familia, pero dentro de la comunidad. La familia está conformada por pareja de esposos e hijos, las mujeres se encargan del hogar y la educación de los hijos y también de ayudar al esposo en sus labores y el esposo esta la mayoría del tiempo fuera del hogar cultivando para suplir las necesidades básicas de su familia.

La comunidad Nasa por ser tan golpeada por el conflicto armado, se convierten en fuertes promotores y fundadores de sus propios movimientos y cuentan con el apoyo de organizaciones sociales regionales, además toman como medida de seguridad y precaución, la formación de un grupo que nombran como la guardia indígena, a ella pertenecen solo miembros de la comunidad, en su mayoría hombres pero también pueden acceder mujeres, utilizan como herramienta de defensa personal un bastón de mando que portan unas bandas distintivas con tres colores: rojo que significa la sangre derramada en el camino de la lucha de los mayores, verde es la madre naturaleza y el blanco que significa la paz anhelada (Ministerio de Cultura, República de Colombia, s. f.).

Indígenas Pastos.

Esta comunidad ubicada geográficamente en el suroeste de Colombia, son grandes ganaderos y artesanos de barro, fabrican vasijas, figuras representativas de su pueblo, entre otros, el agua es considerado su mayor elemento sagrado debido a ciertos mitos y a la creencia de que el ser humano es un ser acuático porque su cuerpo está constituido en gran parte por agua, realizan grandes rituales seguidos por danzas y música instrumental, pero de acuerdo a una situación específica, los chamanes dirigen los rituales y para ello utilizan plantas, tabaco y agua, y la mayoría de rituales los realizan en sitios sagrados, para acceder a estos sitios todos los de la comunidad deben pedir a los espíritus permiso para entrar y llevar a cabo el ritual. Los muertos son enterrados en medio de un ritual con sus pertenencias como símbolo de elevar con la persona todo lo que consiguió en la tierra y que va a compartir con los espíritus.

Viven en comunidad, en predios propios y en resguardos coloniales, mantienen la cultura viva por medio de la realización de bastantes rituales, el estudio y la educación en la casa son bienes muy importantes para el conocimiento y la preservación tanto de la cultura como de la lengua y otros, la familia es considerada la unidad más significativa en la comunidad y se conforma por esposos e hijos, la mujer se encarga de los hijos y el hogar y el hombre sale a trabajar para llevar el alimento a su familia.

A nivel político y social la comunidad Pasto sigue luchando por el reconocimiento de su identidad, su tradición oral y el poder preservar sus costumbres ancestrales como pueblo indígena, por medio de cabildos y con un representante de autoridad nombrado como el gobernador mayor siguen un proceso en el cual buscan poder fortalecer el respeto por sus derechos fundamentales como individuos y parte de una comunidad (Ministerio de Cultura, República de Colombia, s. f.).

5.3. Estigmatización social

La estigmatización es un fenómeno sociocultural arraigado e inherente a las relaciones humanas, dicho fenómeno se da a nivel individual y social y refiere al proceso de excluir, etiquetar, discriminar y menospreciar al otro en base a características diferentes, lo que genera que una sociedad no acepte a ciertas personas entre sus miembros, estigmatizar es sesgar a nivel individual o colectivo a una persona o grupo por sus rasgos, origen, etnia o cualquier condición diferente que se crea que demuestra inferioridad.

En la antigüedad los griegos se valieron del término estigma para referirse a los elementos físicos del cuerpo humano o de los animales considerados antinaturales, es decir, aquellos signos corporales que no correspondían a una anatomía igual al resto de las personas. Actualmente, el concepto ha sido ampliado y aunque no se ignora lo anterior, la categoría se utiliza específicamente para referirse a aquello que está mal en sí mismo, que la sociedad rechaza y recrimina por ser un factor diferenciador, ejemplo de esto es la población indígena, hace poco más de un siglo los indígenas eran considerados criaturas salvajes y nada inteligentes, parecidos a los animales pero se afirmaba que con una condición física muy parecida a la humana, ellos debían ser sometidos a la formación intelectual y disciplinar de la época, la sociedad era la encargada de categorizar a las personas diferentes de acuerdo a su atributo fenoménico, todo esto con la intención de estructurar su condición de indios a humanos, posterior a esto se abrió paso a un alto porcentaje de discriminación (Goffman, 1998).

Ampliando lo anterior y parafraseando a Erving Goffman quien hace alusión al término estigma, describe el concepto como un atributo con doble perspectiva y realiza un énfasis mencionando que el individuo estigmatizado es profundamente desacreditado. Este autor menciona

tres tipos de estigmas: a) en que el individuo es desacreditado en todas las interacciones sociales con toda la intención de perjudicar al desacreditado: es el caso de las deformidades físicas; b) en que el individuo es descalificado por el hecho de pertenecer a un grupo étnico discriminado, en una determinada sociedad; c) corresponde a un estigma que se produce con base a comportamientos que son sancionados socialmente (Goffman, 1998).

A su vez, queda claro que el término estigma está ampliamente relacionado con el concepto de estigmatización, pues ambos llegan a la conclusión de que son utilizados para referirse a factores diferenciadores como antinaturales y que no corresponden a lo que estamos acostumbrados social y culturalmente.

Según el artículo de la Revista *Entre líneas* “*Las mujeres indígenas: reflejo de la doble estigmatización en el conflicto armado*” de 2014, la población indígena sufre un alto grado de discriminación social, en este caso, el blanco son las mujeres indígenas, debido a que las zonas selváticas son controladas a nivel social y político por agentes externos a la comunidad, ellas son abusadas sexualmente y sus derechos fundamentales son vulnerados, el estado no atiende su situación por diferencias culturales, todo esto crea en ellas miedo a denunciar y a guardar silencio para evitar ser señaladas y tener que asumir consecuencias difíciles frente a su comunidad, además de no sentirse parte de un estado que apoya y defiende a sus habitantes sea cual sea su identidad (Rodríguez, 2014).

5.4. Fenómeno de estigmatización hacia las minorías étnicas y culturales

Teniendo en cuenta el modo de vida de los indígenas es evidente que su cotidianidad es muy diferente a la vivida en la ciudad de Medellín, esta diferencia de costumbres, características físicas, socioeconómicas y culturales es lo que se denomina multiculturalidad la cual se refiere a la existencia de varias culturas en un mismo territorio, y admite manifestaciones de racismo, superioridad y segregación.

Catherine Walsh (2008), una estudiosa de temas culturales y quien tiene una larga trayectoria acompañando procesos con poblaciones indígenas y afro descendientes se refiere al concepto multicultural en su propuesta epistémica de interculturalidad, señalando que se caracteriza por evitar las relaciones entre múltiples culturas presentes en un territorio y centrarse en la tolerancia del otro como una forma de evitar conflictos y desigualdades sociales.

Ante la presencia de diversas culturas se da también el proceso de interculturalidad, que según la misma autora en su texto titulado “Interculturalidad, plurinacionalidad y de colonialidad: las insurgencias político- epistémicas de refundar el Estado”, dice que:

La interculturalidad, en cambio, aún no existe. Es algo por construir. Va mucho más allá del respeto, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad; señala y alienta, más bien, un proceso y proyecto social político dirigido a la construcción de sociedades, relaciones y condiciones de vidas nuevas y distintas. Aquí me refiero no sólo a las condiciones económicas sino también aquellas que tienen que ver con la cosmología de la vida en general, incluyendo los conocimientos y saberes, la memoria

ancestral, y la relación con la madre naturaleza y la espiritualidad, entre otras (2008, p. 140).

La presencia de minorías étnicas y culturales puede dar producir la manifestación de estigmatización, generación de estereotipos y prejuicios lo que, a su vez, produce discriminación, estos procesos se dan a nivel universal debido a una construcción cultural de las sociedades, cuya elaboración se basa en creencias formadas sobre la identidad de un grupo de referencia.

Tomando como guía el texto de Gonzalo Mazuela “La construcción social del estigma” quien, a su vez, cita a Erving Goffman (1968), que introdujo el concepto de estigma en las ciencias sociales, lo ha definido como:

Una marca, una señal, un atributo profundamente deshonroso y desacreditador que lleva a su poseedor de ser una persona normal a convertirse en alguien «manchado». En los casos más extremos de estigma, se legitima el hecho de que estas personas sean excluidas moralmente de la sociedad, de la vida social y que además producen una serie de emociones negativas en el resto de la sociedad, como el miedo o el odio (Mazuela, 1963, p. 1).

Las diferencias en cuanto a ideales y perspectivas del mundo, que tienen las dos culturas en cuestión tienden a generar representaciones sociales y estereotipos que siguiendo a Durkheim (1963) son sociales en su origen, en su referente u objeto y son compartidos.

5.5. Representaciones sociales.

Las representaciones sociales son el conocimiento de sentido común sobre determinado asunto que precisan las actitudes de los grupos hacia el mismo, en lo cotidiano las representaciones sociales se cristalizan a través de una palabra, un gesto o un encuentro, pues las relaciones sociales y el intercambio de comunicaciones están impregnados por estas, las cuales se construyen a nivel simbólico y se comparten a nivel colectivo, una representación social es compartida por un grupo poblacional específico, donde al intercambiarse modos de ver, tienden a influirse o modelarse recíprocamente. Las representaciones sociales abarcan tanto el concepto como la percepción sobre el objeto, poniendo de manifiesto las experiencias, vocabularios y conductas de diversos orígenes. Las representaciones sociales pueden ser definidas así:

La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, libran los poderes de su imaginación (Moscovici, 2002, p. 6).

La representación social que pueden tener los Indígenas Embera Katio sobre la estigmatización social hacia ellos, podrá aparecer una vez se muestre este tema como un tema de interés para esta comunidad, sobre el cual ellos pueden debatir, viendo el tema de la estigmatización social como un acontecimiento significativo en su residencia en la ciudad de

Medellín, una vez detectadas y descritas las representaciones sociales sobre este fenómeno, facilitarían el acercamiento al mismo y de este modo producir una organización de su realidad, es decir se podrá cumplir con el doble objetivo de las representaciones sociales mencionado por Robert Farr quien a su vez es citado por Martín Mora “hacer que lo extraño resulte familiar y lo invisible perceptible” (Mora, 2002, p. 7).

5.6. Enfoque diferencial étnico:

El enfoque diferencial étnico pretende tener en cuenta las distintas particularidades individuales y colectivas de cada grupo poblacional étnico. Este concepto hace alusión al reconocimiento de la diversidad que debe ser tomado en cuenta por parte de agentes e instituciones que le den un enfoque incluyente y prioritario a lo pluriétnico y multicultural de cada grupo étnico, quienes deben garantizar la protección e identidad social de los pueblos étnicos, la promoción por mantener vivas sus prácticas culturales, el respeto por sus derechos, por el territorio, por sus dinámicas políticas, económicas y sociales (Unidad para las Víctimas, 2017).

El enfoque diferencial toma como base garantizar la inclusión social en búsqueda de la equidad en la que se certifique la protección por los principios y desarrollo de las comunidades ancestrales, esto hace parte de la propuesta de la meta para alcanzar la igualdad social. En 1991 se retoma el tema de enfoque diferencial con la intención de fortalecer el reconocimiento de las comunidades étnicas y la diversidad cultural, así apoyar y poder dar la atención adecuada a cada necesidad única diferencial que requiera la comunidad, todo esto

con la finalidad de apostar por la inclusión (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2012, p. 15).

6. MARCO LEGAL:

Para la ejecución de esta investigación se toma en cuenta una serie de leyes y reglas que protegen a la población indígena y que enmarcan el modo como se debe operar desde la psicología.

6.1. El Auto N° 004 de 2009

Esta decisión judicial protege los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado en la cual participaron Magistrados de la Corte Constitucional y distintas comunidades indígenas del país y organizaciones que promueven sus derechos.

Los antecedentes y fundamentos de esta decisión son el riesgo de exterminio cultural y físico de algunas comunidades sea por desplazamiento o muerte de sus integrantes, por lo cual el

Gobierno Nacional deberá aplicar una política que incorpore el enfoque diferencial de la diversidad étnica y cultural, dado que el conflicto armado Colombiano representa un peligro inminente para la existencia de los pueblos indígenas, sus territorios ancestrales y para el goce efectivo de sus derechos individuales y colectivos.

Aunque hay un amplio cumulo de información sobre la situación de las etnias de su afectación y como han sido victimizados los pueblos indígenas por el conflicto, ante este se declaran autónomos, neutrales, clamando respeto por sus vidas e integridad colectiva de sus territorios esta situación es invisible pues no se reconoce por las entidades encargadas de preservar y proteger los pueblos indígenas.

El temor, el dolor, el miedo y la desesperanza se han perpetuado en la memoria individual y colectiva de los pueblos, por lo que han resuelto esforzarse por visibilizar y denunciar su situación. Existen factores comunes propios del conflicto armado que afectan los pueblos indígenas, como la confrontación en los territorios indígenas entre actores armados, los procesos bélicos que involucran activamente a los pueblos indígenas en el conflicto, a esto se suma la ruptura de las pautas culturales, por la falta de acceso a los alimentos que tradicionalmente consumen, por su falta de capacidades y competencias culturales para afrontar la vida urbana lo cual los expone a riesgos como la violencia sexual, redes de comercio ilícitos, verse obligados a la mendicidad, explotación y especialmente a la discriminación por la intolerancia, el racismo e ignorancia en los lugares de recepción.

Ante todo, lo anterior la Corte resuelve que el Estado Colombiano está en la obligación doble de prevenir las causas del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas y atender a la población mediante el enfoque diferencial.

6.2. Código Deontológico del Psicólogo (2006)

El Código Deontológico del psicólogo sirve como regla de conducta profesional para el ejercicio de la psicología, allí se plantea que la psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una profesión que estudia los procesos de desarrollo individual y social del ser humano, cuya finalidad humana y social tiene objetivos como el bienestar, la salud, la calidad de vida y la plenitud del desarrollo de las personas y grupos en los distintos ámbitos de la vida individual y social desde una concepción biopsicosocial que aporta a la salud mental y a transformar las relaciones sociales.

Para el desarrollo de la presente investigación se tuvieron en cuenta principios como el respeto a la persona, la protección de los derechos humanos, la honestidad y prudencia en la aplicación de instrumentos, en especial los artículos 34 y 37 de los cuales se retoma la importancia de no generar daños permanentes e irreversibles en las personas y la participación autorizada explícitamente por la persona entrevistada, teniendo en cuenta el respeto por la dignidad de las personas, sus creencias, su intimidad y privacidad, haciendo un uso netamente científico de la información (Congreso de Colombia, 2006).

6.3. Ley Indígena 21 de 1991

Por medio de esta Ley se aprueba el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes por la Organización Internacional del Trabajo, este convenio surge con el fin de superar las prácticas discriminatorias que afectan a dichos pueblos haciéndolos participes de las decisiones estatales que los involucran.

El convenio se aplica a los pueblos indígenas y tribales en países independientes quienes tengan condiciones sociales, culturales y económicas distintas de otros sectores y que estén regidos por sus propias costumbres y tradiciones (Congreso de Colombia, 1991).

El gobierno colombiano deberá asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada con miras a proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad en plena igualdad con los que se le otorga a los demás miembros de la población. Los pueblos indígenas deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación (Congreso de Colombia, 1991).

El gobierno debe respetar la importancia especial que tienen las tierras para estos pueblos y garantizar el derecho a la propiedad, deberá evitar cualquier discriminación por parte de otros trabajadores y garantizar el acceso al empleo así como todas las prestaciones de seguridad social y

que gocen de igualdad de oportunidades, a su vez promover la participación voluntaria en programas de formación profesional de aplicación general y poner a su disposición programas que se adapten a sus intereses y necesidades, implementar servicios de salud adecuados y proporcionar los medios que les permitan organizar tales servicios bajo su propia responsabilidad para que gocen de salud física y mental, desarrollar programas de educación en cooperación con los pueblos a fin de que respondan a sus necesidades particulares.

En conclusión esta Ley estipula la protección de los derechos políticos, económicos, culturales y sociales de estas comunidades garantizando su participación y reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida para mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven; observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas se han deteriorado, por lo cual es relevante recordar que los pueblos indígenas y tribales aportan a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad (Congreso de Colombia, 1991).

6.4. Ley 89 de 1990

Afortunadamente para los pueblos indígenas la Ley 89 de 1990 ya no está vigente, se nombra en este trabajo para mostrar como desde el mismo estado Colombiano los pueblos indígenas han sido vulnerados y discriminados, pues esta Ley es en sí misma estigmatizadora al tratar a los

pueblos originarios como salvajes, es una ley de extinción al tratar de reducir a los indígenas a la vida civilizada sin tener en cuenta su importancia cultural para el país y de exclusión al no tener en cuenta su participación para determinar la forma como debían ser organizados los cabildos indígenas y la distribución de los terrenos de resguardos.

7. DISEÑO METODOLÓGICO.

7.1. Enfoque investigativo: cualitativo.

La presente investigación adoptó el enfoque cualitativo, para acceder a la realidad social de algunos Indígenas de las comunidades Embera Katío, Embera Chami, Pastos y el pueblo Nasa residentes en la ciudad de Medellín, este enfoque de investigación permitió cualificar la problemática de la estigmatización social hacia los indígenas desde el dialogo con los mismos, esto contribuyó a entender desde una relación interactiva entre investigador y sujetos las representaciones sociales de este grupo étnico sobre cómo se sienten tratados por la población de Medellín, atendiendo a su historia, costumbres y necesidades se centró la atención en las condiciones de vida que tienen en la ciudad y se buscó a través de su propia experiencia describir el sentir de los participantes indígenas ante el trato y la forma como han interactuado con los habitantes de la ciudad.

La investigación cualitativa fue adecuada para este proyecto en tanto permitió acercarse al mundo subjetivo de los sujetos y a las relaciones que estos establecen con los contextos y con otros actores sociales, mediante un acercamiento a la población se buscó entender a profundidad la naturaleza del sentir de la población indígena ante la estigmatización social, lo cual facilitó entender la afectación e impacto que causa el fenómeno de estigmatización en los indígenas entrevistados por medio de la recolección de datos e información en la vía estratégica cualitativa. Para entender mejor la metodología cualitativa se retoma el libro nombrado *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa* en el que se enuncia que:

El proceso metodológico cualitativo se propone la comprensión de la realidad desde las múltiples perspectivas, lógicas y visiones de los actores sociales que construyen e interpretan la realidad. Por tanto, la recolección y generación de información incluye los diversos y heterogéneos sujetos sociales. Todas las perspectivas son valiosas, todos los actores cuentan. No se busca “la verdad” o a “moralidad”, sino la comprensión detallada de las múltiples y diversas lógicas y perspectivas de los actores sociales. Todas las personas son portadoras de un conocimiento particular que es necesario rescatar para poder comprender la realidad que se estudia desde las múltiples perspectivas. Como el enfoque cualitativo reconoce la heterogeneidad derivada de diferentes intereses y condiciones sociales (clase, etnia, género, adscripción religiosa, política o económica). Pondera sus hallazgos confrontando las diferencias (Galeano, 2009, p. 21).

Teniendo en cuenta que toda persona o grupo social tiene la capacidad de construir conocimiento con otros, fue posible deducir desde una lógica dialógica con los actores sociales significados que construyen estas comunidades indígenas sobre la relación con la población de Medellín, al entender la problemática desde el saber y el sentir de los participantes indígenas se logró visibilizar nuevas posibilidades para una sociedad mejor, una convivencia puesta en marcha desde una mirada intercultural, que posibilita la calidad de vida de estas comunidades en la ciudad desde un enfoque relacional.

Se realizaron observaciones participantes para conocer la historia, las costumbres, los valores, las normas de cada comunidad y se procedió a aplicar las entrevistas semi-estructuradas que aportaron a describir las representaciones sociales de algunos indígenas sobre la estigmatización social hacia ellos, comprendiendo holísticamente las situaciones sociales y políticas que se están viviendo en la ciudad de Medellín respecto a algunas comunidades indígenas quienes fueron el objeto de estudio de esta investigación.

7.2. Nivel: descriptivo

El nivel descriptivo en investigación consiste en evaluar las características del objeto de estudio o fenómeno para realizar una descripción de las tendencias de un grupo o población determinado a partir de los hallazgos en el discurso de los actores sociales, la presente

investigación descriptiva busco generar datos descriptivos de la realidad social para entender los motivos y creencias que llevan a los indígenas a tomar ciertas acciones hacia la población de Medellín, que dan cuenta de las representaciones sociales que tienen estos grupos indígenas sobre la estigmatización social hacia ellos y cómo se manifiestan, se examinaron las representaciones sociales de mujeres y hombres jóvenes y adultos para contrastarlas buscando comprender la vivencia y el conocimiento que los actores tienen de su realidad como nuevos habitantes de la ciudad de Medellín para interpretar sus lógicas y posteriormente comprender la relación entre indígenas y la población de Medellín a partir de la descripción de las representaciones sociales de los primeros.

7.3. Método: fenomenológico.

Los métodos cualitativos permiten estudiar a las personas sin reducir sus palabras y sus actos a estadísticas con lo cual no se pierde el elemento humano de la vida social, por ello se utilizó el método fenomenológico que permite resaltar la experiencia tal como la percibe el individuo, apartando las creencias, perspectivas y predisposiciones del investigador para obtener información clara y detallada y entender el fenómeno social que se abordó desde la propia perspectiva de los actores.

Taylor y Bogdan (1994) mencionan que la fenomenología es entendida como la perspectiva metodológica que “quiere entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del

autor. Examina el modo en que se experimenta el mundo. La realidad que importa es lo que las personas perciben como importante” (Galeano, 2009, p. 17).

Se estudió la dimensión interna de la estigmatización social hacia los indígenas como fuente de conocimiento a partir de las lógicas, significados y construcciones de los propios indígenas haciendo énfasis en la interacción entre estos y la población de Medellín como producto social, puesto que la interacción entre sujetos es inherente a las relaciones sociales y repercute en el comportamiento de los individuos y en la forma como aparecen los significados sociales que le asignan a la estigmatización social hacia ellos mismos.

7.4. Población y muestra del estudio.

La población para el estudio fueron algunos Indígenas de las comunidades Embera Katío, Embera Chamí, Pastos y el pueblo Nasa residentes en la ciudad de Medellín, en su mayoría estudiantes o egresados de la Universidad de Antioquia, particularmente se accedió al cuestionamiento subjetivo de algunos hombres, mujeres, jóvenes y adultos indígenas de las comunidades ya mencionadas, los participantes cumplieron con la característica de estar viviendo en la ciudad de Medellín por lo menos hace seis meses, esto es importante ya que en este periodo de residencia en la ciudad los participantes han tenido interacción con las personas y los contextos de la ciudad.

El muestreo de esta investigación se realizó mediante la técnica llamada “bola de nieve” la cual se utiliza cuando la muestra para el estudio es difícil de encontrar o está muy limitada, esta técnica de muestreo funciona en cadena y sirve para identificar los sujetos potenciales para el estudio, al primer sujeto participante se le pidió ayuda para identificar a otras personas que pudieran servir para la recolección de información, y una vez se fueron contactando más sujetos referidos se llegó a una muestra de 10 personas. Tal como se define en el documento “Metodología de investigación científica cualitativa” esta técnica:

El muestreo en cadena o bola de nieve tiene como objetivo la comprensión de realidades culturales o personales que por su condición de marginalidad del orden social imperante, o por otras razones, se mantienen en la clandestinidad o en la oscuridad del anonimato. La clave está, aquí, en encontrar un caso perteneciente al grupo objeto de investigación y éste lleva al siguiente y al próximo y así sucesivamente hasta alcanzar el nivel de información suficiente para dar por terminada la investigación. Es el caso del estudio de las realidades de las pandillas juveniles, los niños de la calle o los enfermos de SIDA (Quintana, 2006, p. 58-59)

El tipo de muestreo fue intencional ya que se hizo por conveniencia de las investigadoras, debido a que el acceso a la población fue difícil y hay muchas personas que no hablan bien el español, se utilizaron los siguientes criterios de selección:

1. Pertenecer a alguna comunidad indígena.

2. Ser joven, adulto o adulto mayor
3. Participar de manera voluntaria en la investigación
4. Firmar el consentimiento informado o la huella táctil en caso de que el participante no sepa firmar.

7.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información.

Este trabajo investigativo propendió por describir un fenómeno que se naturaliza en las ciudades “la estigmatización social hacia los indígenas” y que ha sido padecido por algunos Indígenas de las comunidades Embera Katío, Embera Chami, Pastos y el pueblo Nasa residentes en la ciudad de Medellín, quienes relataron su experiencia desde el sentir propio.

Para lograr los objetivos propuestos de la investigación se recurrió al suministro de información, a la recolección de datos, el acompañamiento a la comunidad, las visitas de campo, y la implementación de una entrevista semi-estructurada que facilitó la descripción de las representaciones sociales que tienen algunos indígenas sobre la estigmatización social hacia ellos mismos residentes en la ciudad de Medellín.

Entrevista semi-estructurada

La entrevista semi-estructurada es una herramienta de investigación cualitativa, la cual se lleva a cabo mediante la comunicación interpersonal cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado, esta tiene por objeto proporcionar o recibir información relevante sobre un tema específico a partir de la experiencia y la percepción del entrevistado, quien tiene la libertad de dar respuestas amplias.

Este tipo de entrevista cuenta con un guion el cual permite formular los temas a cubrir, los términos a usar y el orden de las preguntas para obtener la información que se busca. Tal como lo nombran Bonilla y Rodríguez:

En el contexto de la investigación cualitativa, la entrevista abierta y personal es un instrumento muy útil para indagar un problema y comprenderlo tal como es conceptualizado e interpretado por los sujetos estudiados, sin imponer categorías preconcebidas (Bonilla y Rodríguez, 1997, p. 93).

En la presente investigación se hizo uso de la entrevista semiestructurada (Ver anexo 2) con el propósito de conocer lo que piensan o sienten algunos indígenas que habitan la ciudad, que son indagados sobre una situación particular, la estigmatización social que ellos reciben por parte de algunos habitantes de la ciudad de Medellín, lo cual permitió lograr el objetivo general que es describir cuales son las representaciones sociales que tienen algunos indígenas residentes en Medellín - Colombia sobre la estigmatización social hacia ellos.

7.6. Consideraciones éticas del estudio.

Teniendo en cuenta la responsabilidad ética que se debe tener con los participantes las investigadoras tuvieron cuidado con los efectos emocionales y cognitivos que pudieran causarse en lo sujetos en la relación dialógica e intersubjetiva con ellos puesto que las diferencias culturales tienen una influencia muy marcada en el proceso de comunicación e interacción. Se utilizó el consentimiento informado y se tuvieron en cuenta algunos principios generales del código deontológico del psicólogo, para realizar la intervención investigativa se tuvo como finalidad humana y social la búsqueda de bienestar, calidad humana y la plenitud del desarrollo de los participantes indígenas abordados, respetando a los participantes y protegiendo sus derechos humanos, siendo prudente en la aplicación del instrumento, sin atentar a la libertad e integridad tanto física y psíquica de las personas, y sin discriminación. (Código deontológico del psicólogo, 2010).

7.7.Presupuesto

Rubros	Fuentes			Total
	Estudiante	Institución – IUE	Externa	
Personal	\$6.000.000	\$4.000.000		\$10.000.000
Material y suministro	\$90.000			\$90.000
Salidas de campo	\$600.000			\$600.000
Bibliografía				
Equipos	\$900.000			\$900.000

Otros				
TOTAL	7.590.000	\$4.000.000		11.590.000

Descripción de los gastos de personal

Nombre del Investigador	Función en el proyecto	Dedicación h/semana	Costo			Total
			Estudiante	IUE	Ext.	
Jesica Cañas	Investigadora	10 horas	3.000.000			3.000.000
Laura Mejía	Investigadora	10 horas	3.000.000			3.000.000
Néstor Márquez, Licimaco Henao y Olena Klimenco	Asesor – IUE	64 horas		4.000.000		4.000.000
TOTAL		2.688 hs	6.000.000	4.000.000		10.000.000

Descripción de material y suministro

Descripción de tipo de Material y/o suministro	Costo			Total
	Estudiante	Institución - IUE	Externa	
Copias del cuestionario	\$10.000			\$10.000
Huellero, cosedora, ganchos y pilas	\$30.000			\$30.000

Poster con los resultados del estudio	\$50.000			\$50.000
TOTAL	\$90.000			\$90.000

Descripción de equipos

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS				
Descripción de compra de equipos	Costo			Total
	Estudiante	Institución - IUE	Externa	
Equipo de cómputo de estudiantes	\$700.000			\$700.000
Grabadora de periodista	\$200.000			\$200.000
TOTAL	900.000			\$900.000

Tabla N° 1. Presupuesto global. “Percepción del consumo, uso de sustancias psicoactivas y factores de riesgo asociados, en estudiantes de pregrado de la Institución Universitaria de Envigado, IUE, durante el primer semestre del año 2015”

7.8. Cronograma de actividades

TIEMPO	Mes I	Mes II	Mes III	Mes IV	Mes V	Mes VI	Mes VII	Mes VIII	Mes IX
ACTIVIDADES									
Reuniones y asesorías.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Formulación del	X	X	X	X					

anteproyecto de investigación.									
Antecedentes y estado del arte	X	X	X	X	X	X	X	X	
Construcción y validación de instrumentos.			X	X					
Aplicación del instrumento.						X	X		
Procesamiento y Análisis de la información.								X	X
Elaboración del informe final de investigación.								X	X
Sustentación									X

Tabla N° 2. Cronograma de actividades. “Percepción del consumo, uso de sustancias psicoactivas y factores de riesgo asociados, en estudiantes de pregrado de la Institución Universitaria de Envigado, IUE, durante el primer semestre del año 2015”

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados se obtuvieron a través de la entrevista semi-estructurada, aplicadas a 10 participantes indígenas quienes fueron la muestra de esta investigación. La orientación de estos instrumentos fue

de corte cualitativo descriptivo, por lo cual la información recopilada solo es válida para los casos estudiados y no se pueden generalizar.

8.1. Resultados

A partir de la entrevista semi estructurada se valoraron 3 categorías: las razones por las que los indígenas llegan a la ciudad de Medellín, la percepción que tienen los indígenas acerca de vivir en Medellín y la sensación de los indígenas frente a la estigmatización social hacia ellos. A continuación, se presentan los resultados obtenidos:

8.2. Procesamiento de las entrevistas

Tabla N° 3. Categorización y codificación de las entrevistas semi-estructuradas

CATEGORÍA TEÓRICA	CATEGORÍA ANALÍTICA	CATEGORÍA EMERGENTE		
		Pregunta	Sujeto	Comentario
Diversidad étnica en la ciudad de Medellín	Determinar cuáles son las razones por las que los indígenas llegan a la ciudad de Medellín	¿Por qué se vino a vivir a Medellín?	1	“Yo inicialmente me vine aquí a Medellín pues por cuestiones de pues familiares porque una prima necesitaba como que le cuidara al niño”
				“Pero pues no venía como todavía con, pues no tenía claridad si iba a estudiar iba trabajar”
				“Me dijo que acá en la universidad había como una admisión especial para indígenas y vine hice el trámite y me presente”
			2	“Porque acá en Medellín habían 70 niños indígenas y no tenían

				docente, secretaria de educación realizó un concurso con unas entrevistas y yo pase y me quede pensando en trabajar y seguir preparándome, por eso recibí la propuesta”
			3	“Para estudiar no más”
			4	“Para estudiar”
			5	“Para estudiar y llevar mis conocimientos a la comunidad”
			6	“Me vine para la ciudad de Medellín a estudiar en la Universidad de Antioquia”
			7	“Vine a Medellín para estudiar”
			8	“Porque está desplazado de Chocó está muy malo allá”
			9	“Por situación de trabajo”
			10	“Se me presentó la oportunidad de estudiar la carrera que yo quería”
Percepción	Describir la percepción que tienen los indígenas acerca de vivir en Medellín	¿Cómo se siente en la ciudad de Medellín?	1	“Bueno la ciudad al inicio fue difícil porque pues a pesar que en el resguardo se convive también con población campesina digamos que a pesar que es un área rural pues también hay mucha aculturación ya, más sin embargo el cambio si fue bastante importante en relación a la alimentación, a la forma de uno vestirse a la forma de relacionarse pasar uno de tener pues como una familia extensa a tener pues como y a conocer pues como la gente de su comunidad a pasar uno como a no conocer casi a nadie entonces esa parte fue difícil”
			2	“El modo de vida acá es más difícil, ya que acá la seguridad es más diferente, yo viajaba cada ocho días a mi comunidad para asimilar eso y pues como yo estaba solo era más difícil”
			3	“Me siento bien me han tratado con amabilidad y respeto”

			4	“Desde que yo llegué me pareció una ciudad muy agradable y muy hermosa y decidí quedarme porque me ha acogido muy bien la ciudadanía”
			5	“Hasta el momento me he sentido en si bien, pues al principio es el contacto con otros espacios que uno se siente como un poco como te digo siente miedo por donde llega, pero hasta el momento bien”
			6	“Bien, pues ya uno busca la forma de estar bien en la ciudad porque mire que el cambio es fuerte, el campo es muy distinto a este trajín de la ciudad y tienes que estar muy pendiente de todo y pues en cuanto a la alimentación eso es algo brusco porque la alimentación en el territorio es muy distinta casi todo te lo da la tierra en cambio acá hay que comprar hasta el plátano”
			7	“Es muy duro porque ya llevo más de un año y es muy difícil adaptarme porque vengo de un campo de un ambiente más abierto es un cambio muy difícil”
			8	“Está muy bien acá en Medellín”
			9	“Llegar a esta ciudad fue muy duro porque acá todo es diferente a la comunidad, es muy difícil aprender tantas cosas nuevas”
			10	“Al principio muy perdido, pero he ido conociendo mucha gente de la tierra misma”
		¿Cómo lo han tratado las personas en Medellín?	1	“Si uno si identifica como indígena pues hay en partes que es como aceptado hay preguntas, imaginarios, pero en otras pares uno si ve que hay una cierta también como prevención o que también hay de alguna manera rechazo”

			2	<p>“Uno debe reconocerse como indígena en la ciudad, yo he realizado actividades donde se integran los niños de la ciudad con los indígenas para evitar la discriminación étnica y el bullying dentro del colegio, antes a los indígenas les decían indios yo les decía ellos son Embera y ahora los mencionan como los Embera”.</p> <p>“Hemos tenido mucha discriminación de parte de la gente de afuera una vez una señora me dijo usted como profesor porque no se lleva esos indios para la selva, ella decía es que ellos están invadiendo el espacio público y se ve muy fea la ciudad de Medellín, los niños indígenas mendigando la madre tocando la guitarra, entonces yo le dije porque cuando hay un argentino tocando en el tranvía nadie dice nada”</p>
			3	<p>“Pues bien, cuando me pongo el traje tradicional me miran raro pues a uno lo hacen sentir mal las miradas, en ese momento uno se siente extraño pero insultos cosas así que reciba uno no, pero si las miradas dicen mucho como que todavía la gente no tiene esa conciencia de que hay muchas culturas y hay gran diversidad de culturas, entonces a uno lo miran así literal rayado entonces esas cosas a uno lo hacen sentir mal lo pone a pensar mucho pero cuando me visto normal uno pasa desapercibido, son varias experiencias que uno recibe dentro de este proceso cultura”</p>
			4	<p>“Algunas personas son amables otras no”</p>
			5	<p>“Las personas acá son muy amables y respetuosas”</p>
			6	<p>“En general desde que yo entre a la universidad el trato ha sido muy imparcial, es un trato que a</p>

				<p>pesar de que la gente sabe que uno viene de una comunidad indígena se siente a veces un poco el regionalismo por muchas personas que se apropian mucho de su ciudad, pero me han abierto las puertas y me he sentido muy acogido acá”</p>
			7	<p>“El trato de las personas también igual es bien, no digamos que te encuentras todas las personas que son bien como en todas partes uno se encuentra personas que te pueden tratar mal, pero en si la mayoría bien”</p>
			8	<p>“A veces las personas acá miran feo a uno, a veces rechazan cuando muestro artesanías”</p>
			9	<p>“Hasta el momento bien gracias Dios hasta el momento no he tenido ningún problema acá en la ciudad”</p>
			10	<p>“Excelente, pues a uno le ayudan cuando uno está perdido, la gente de aquí es muy amable”</p>
		¿Cómo le ha ido con las oportunidades laborales, académicas y educativas en Medellín?	1	<p>“Bueno pues como he estado pues digamos que como te digo he sido niñera y pues digamos que al emplearse así como lo normal porque bueno yo siempre trato de sacar a flote como mis saberes sobre todo en plantas medicinales pero en esa parte me he sentido como bien recibida bien acogida pero en otras circunstancias por lo menos a mí no me gusta como que le tengas a uno lastima pesar yo trabaje también un tiempo en una oficina y pues como siempre era preguntándome pero usted si entiende, pero si sabe que está haciendo, pues yo sé que uno a veces no tiene toda las cosas no sabe pues todo no conoce muchas cosas pero hay cosas que son pues mínimas entonces cuando uno dice que es indígena parece como si la gente como que lo disminuyera o como que piensa ósea te ponen en os dos extremos</p>

			<p>o que hablas o que tienes otras relaciones con la naturaleza no es que no sea así si pero no la que ellos dicen a es que ustedes hablan con los arboles si pero no de hablar sino que son otros lenguajes o por ejemplo que dicen que a que los rituales que hacemos los pagamentos que es como que a veces no se ponen como que en el lugar de otro es que son imaginarios que uno construyen desde su cultura y a veces es muy difícil por ejemplo el hecho de pintarme la cara cuando yo me la pinto con la pintura para nosotros es protección y acá hay veces que me lo uso en rituales o en cosas especiales pero toda la gente se queda observando mirando pero que le paso, que le hicieron o usted para que se tatúa la cara entonces son como preguntas que en su omento uno sabe que debe saber cómo explicarlas porque si no la gente tiende como hacer prejuicios”</p>
			<p>2 “Yo estudié ingeniería en sistemas en la universidad Nacional, yo trabajé en un colegio en el Municipio de Támesis y ahora estoy acá en el Héctor Abad por contrato con la Alcaldía de Medellín, me han salido varias ofertas laborales”</p>
			<p>3 “Estoy estudiando, hago algunas cosas por ahí”</p>
			<p>4 “Respecto a lo laboral no he tenido la oportunidad de trabajar, en cuanto al estudio si hay buenas oportunidades diversas de estudio”</p>
			<p>5 “Bien”</p>
			<p>6 “Las oportunidades académicas me parecen buenas”</p>
			<p>7 “Con respeto al trabajo es muy difícil buscar trabajo acá en Medellín yo lo he intentado unas</p>

				dos veces yo intenté buscar trabajo, pero no conseguí nada pues creo que es muy difícil buscar trabajo para las comunidades acá en Medellín”
			8	“Bien con la artesanía, me compran la gente”
			9	“En lo laboral me ha ido muy bien, mire que a uno le facilitan como indígena la educación”
			10	“Es difícil conseguir trabajo”
Sensación	Precisar la sensación de los indígenas frente a la estigmatización social hacia ellos	¿Se ha sentido discriminado o rechazado en Medellín?	1	“Pues realmente yo como tal no pues como te digo me he sentido a veces observada en ciertos lugares pero si he visto la discriminación con algunas compañeras sobre todo las que no hablan bien el español me ha tocado varios casos en los hospitales a veces he ido a que me atiendan y ha habido compañeras indígenas Embera donde la muchacha la de recepción las atiende muy mal como hay pero hable bien o es que usted no entiende cuantas veces hay que explicarle las cosas yo lo he visto mucho en la parte de la salud y en la calle también he visto cómo se refieren de manera despectiva a mí personalmente pues digamos que hay ciertas preguntas que me han incomodado pero así que yo haya sentido pues un rechazo directo no pero hay ciertos ambientes donde uno necesariamente no tienen que hablarle mal para uno sentirse incomodo, por ejemplo pues como son imaginarios que se tienen como quien dice hay entonces ustedes allá en su comunidad es verdad que adoran al sol o es verdad que son perezosos o que les gusta solamente tener hijos para dejarlos a aguantar hambre o es que a no es que a los indios hoy en día solo les gusta pues yo lo he escuchado que a veces solo les

				gusta cómo hablar de la madre tierra pero para sacarle plata a otros bueno he visto ciertos comentarios que son ofensivos o he ido también a colegios a dar conferencias y uno siente que a veces lo indígena es como algo despectivo como algo de burla eso si lo he sentido”
			2	“Lo que pasa es que aquí la discriminación en Medellín se ve por parte de la alta sociedad, un estrato cinco un estrato seis, siempre van a estar sobre los pobres y más si ven a un indígena muchos lo quieren discriminar, a mí no me han discriminado, pero yo si he visto mucha discriminación, como en las universidades nos dan dos cupos por carrera, yo veo la discriminación en eso. Acá en el colegio hubo discriminación, pero los niños me respetan como docente”
			3	“Lo miran a uno como que pobrecito, y uno no es pobrecito uno tiene otras formas de vivencia uno es muy callado acá, uno en los salones quiere combinar los temas con todo lo que le pasa a mi pueblo, a uno lo ven como que pobrecito hay que ayudarlo y no uno es capaz, yo estoy en la dinámica de relacionar todo lo aprendido con lo que le pasa a mi pueblo”
			4	“Por ahora no”
			5	“Nunca me he sentido rechazado”
			6	“No he sentido ningún tipo de rechazo”
			7	“Si una vez pues me pasó algo como que me sentí rechazado pues en si yo un día iba para la universidad y un “man” de una moto me gritó "indio bruto", entonces yo no sé cómo que eso me hizo una ofensa”
			8	“Sí a mí discriminado algunas

				<p>veces, las personas miran mal, dicen cochino a uno afuera de Oviedo donde vendo artesanías”</p>
			9	<p>“No me he sentido rechazada, veo que hay mucha equidad, buen trato a las personas, no me siento excluida”</p>
			10	<p>“A uno como que lo ven extraño, le dan a uno miradas raras, pero nunca me han dicho nada”.</p>
		<p>¿Ha sido estigmatizado por su condición de ser indígena y cómo?</p>	1	<p>“Yo pienso que a veces también claro los rasgos y eso que unos los tenemos más que otros o se nos notan menos o más pero en fin pero por ejemplo cuando pronuncio mi apellido y eso que uno está a veces en aulas de clase el apellido todo el mundo dice hay pero de donde es o cuando uno está en otros lugares y uno sabe que el color de piel de uno es más diferente yo pienso que de alguna manera hay una discriminación como dicen por acá sea positiva negativa pero obviamente cuando uno viene de otra cultura tiene otra forma de pensar hay también ciertas diferencias con otras personas pero yo he tratado como de darle yo acá en la ciudad me he tratado como de sentirme más orgullosa de darle valor de no darme pena porque por ejemplo también con el bastón, yo tengo un bastón, el bastón lo usamos en ciertos rituales porque es un bastón que me lo hizo un médico tradicional y es la protección y yo lo cargo para algunos lugares pero hay veces que también uno se siente incómodo porque la gente pregunta que es irrespetuosa como esa vara ese palo y yo lo digo es más o sea yo no sé si entenderlo como que desde que la gente sea curiosa muy observadora o en cierta medida si es discriminación, claro pues digamos que yo porque pues</p>

				<p>también crecí en el español palabras en lengua en la niñez pues pocas ahora lo he reforzado más pues porque he visto la importancia de rescatar la lengua pero aquí en la ciudad hay ambientes donde definitivamente el ser indígena como dicen acá raya pues hay que tener yo decía que para uno ser indígena tiene una carga histórica desde ya porque hay que saber defenderse porque nos han contado otras versiones a la mayoría de la gente de lo indígena de que siempre llegaron alguien de afuera fueron los que trajeron el desarrollo aquí no había nada éramos los atrasados los que teníamos una relación con la naturaleza pero que eso no servía de nada que no se valoraba el oro, bueno cosas así entonces eso ya viene como una historia ya fundada que la gente, lo indígena, es atraso, es pasado es añoranza es ignorancia no todo lo que quieras. entonces digamos que cuando uno se asume como indígena se asume con muchas cosas o sea esta lo bueno de nuestra cultura pero también hay que asumir como te digo esas cargas y a veces no es tan fácil como explicarle al resto porque uno tiene que entrar a mirar desde donde habla el otro entonces yo he sentido a veces me he sentido de alguna manera como más bien como incomoda cuando he ido por ejemplo a ciertos lugares donde la gente va vestida de otra forma y uno va con su traje o cuando he visto que discriminan si a otras compañeras o compañeros me he sentido también aludida y yo digo que también es una forma de discriminaron a uno cuando he visto en hospitales en la calle porque yo también e reflejo ahí</p>
--	--	--	--	---

				<p>cierto entonces yo pienso que si aún hay discriminación aún hay ignorancia del saber del otro aun predomina siempre como no ha escuchado el dicho que dice hay “mejoro la raza” cuando se blanquean como que van perdiendo esos rasgos autóctonos hay una negación continua porque yo también tengo compañeras que niegan de donde son porque les da pena tengo familia que vive acá y que les dicen hay no, no digan que yo soy de allá de Rio Sucio o que tienen los rasgos y dicen hay no que pereza yo saque de mi familia solo lo indígena en vez de sacar lo blanco, entonces son cosas que vienen por parte del mismo indígena”</p>
			2	No respondió
			3	“Yo lo generalizo en cuanto a mis otros compañeros, muchas veces si sienten esa forma de maltrato de la otra gente hacia ellos”
			4	“No me he sentido estigmatizado, en algunas veces todo lo contrario tienen respeto por pertenecer a una comunidad indígena”
			5	No respondió
			6	No respondió
			7	“Pienso que a uno a veces lo miran raro las personas acá en Medellín, porque uno tiene rasgos diferentes a los de ustedes, entonces por eso a veces las personas miran a uno como si fuera de otro planeta”
			8	No respondió
			9	“Cuando salgo con mis compañeras se marca la diferencia cuando hablo en Embera, y si miran raro, y preguntan si soy de Ecuador yo digo no yo soy de acá de Colombia”

			10	“No pues no sé, uno cuando esta allá uno no se da cuenta que es ser indígena uno se da cuenta acá porque si se siente diferente lo miran a uno diferente”
--	--	--	----	---

8.3. Análisis y discusión

La presente investigación cualitativa permitió visibilizar parte de la diversidad indígena que se ha asentado en el territorio de Medellín, puesto que entre las diez personas participantes hubo presencia de cuatro pueblos indígenas diferentes, en su mayoría estudiantes de la Universidad de Antioquia o egresados de la misma de carreras como trabajo social, odontología, licenciatura y ciencias políticas, quienes llegaron a la ciudad de Medellín en búsqueda de oportunidades laborales y académicas para posteriormente llevar los conocimientos adquiridos en la academia a sus respectivas comunidades, los identificados son: 1 mujer adulta Embera Katío procedente del Municipio de Bagadó - Choco, 4 personas Embera Chami, entre las cuales hay 2 mujeres jóvenes del Resguardo Indígena Cristiania ubicado en el Municipio de Jardín-Antioquia, 1 mujer adulta de Rio Sucio- Caldas y 1 hombre adulto del Municipio de Támesis-Antioquia, del Pueblo indígena Pastos 3 hombres jóvenes del Cumbal- Nariño y del pueblo indígena Nasa 2 hombres: un joven y un adulto de Silvia- Cauca, la entrevista semi-estructurada aplicada aportó para indagar sobre sus propias experiencias en el tiempo de residencia en la ciudad de Medellín.

La mayoría de indígenas que fueron abordados llegaron a la ciudad de Medellín buscando condiciones de vida dignas y progreso y algunos por situaciones de violencia, lo anterior se corrobora en las afirmaciones realizadas en el libro *Dialogo de saberes e interculturalidad. Indígenas, Afrocolombianos y Campesinado en la ciudad de Medellín*, donde se enuncia que: “Posteriormente, por razones como el desplazamiento, la violencia, las dificultades económicas, la búsqueda de mejores condiciones de vida, “el progreso”, entre otras, se van estableciendo en la ciudad pueblos indígenas de diferentes partes del país” (Gómez, et al., 2015, p. 22). Se observa como los indígenas se distribuyen por toda la geografía nacional huyendo por las situaciones de violencia de las últimas seis décadas en Colombia a las capitales de los departamentos, saliendo de sus territorios hacia las cabeceras municipales, buscando oportunidades económicas o de formación por ejemplo en las universidades.

Con relación a las razones expresadas por las que los indígenas llegan a la ciudad de Medellín la mayoría de los participantes manifiesta que vinieron en busca de su progreso académico y laboral, solo una mujer adulta Embera Katio cuenta que su movilización del sitio original de habitación fue por causa desplazamiento forzado y el cual manifiesta además que se vino a vivir a Medellín: “*Porque esta desplazado de Chocó, está muy malo allá*” (Sujeto 8).

Con relación a cómo se sienten los indígenas viviendo en Medellín dan cuenta de que es un cambio fuerte, resaltando como parte esencial el cambio en la alimentación, respecto a esto un joven menciona que: “Más sin embargo el cambio si fue bastante importante en relación

a la alimentación, a la forma de uno vestirse, a la forma de relacionarse”. Según Gálvez (2008) citado por Gómez, et al (2015) en el libro anteriormente mencionado afirma que:

Respecto a la comida, los alimentos, constituyen su medicina principal y son esenciales para la salud de la comunidad y de los individuos que la conforman. Consideran que los cuerpos están hechos por la comida y por la tierra que la proporciona. Para la Red Ambiental Indígena, muchas de las prácticas espirituales giran alrededor de los alimentos tradicionales.

Para el pueblo Embera comer bien es disponer de una buena provisión de plátano cocido con sal, presentado en un gran cuenco y compartido por la familia. Esto sugiere que mientras haya plátano habrá comida, reiterando la calidad de alimento base, garantía de la ingesta cotidiana, tal como se plasma en el término vernáculo padákode (acción de comer), literalmente “comer plátano” (pp. 46 y 47).

Una mujer joven quien pertenece a la comunidad Embera Chami permitió confirmar lo anterior frente a la importancia del consumo del plátano al decir que: *“Pues en cuanto a la alimentación eso es algo brusco, porque la alimentación en el territorio es muy distinta, casi todo te lo da la tierra, en cambio acá hay que comprar hasta el plátano”* (Sujeto 1).

Para los pueblos indígenas es difícil adaptarse a las rutinas y costumbres de la ciudad, algunos de los entrevistados manifestaron que también en lo urbano han recibido miradas

de rechazo y discriminación por parte de personas en Medellín. Esto se visualiza en el artículo de la Revista Entre Líneas *“Las mujeres indígenas: reflejo de la doble estigmatización en el conflicto armado”* de 2014 mencionan:

Por ello, la preocupación y formación de organizaciones sociales de mujeres que buscan, además de su reivindicación como pueblos indígenas, que todo tipo de violencia hacia las indígenas sea abordado desde todos los puntos de vista, pues no solo son violentadas de manera sexual sino también discriminadas étnica y culturalmente a raíz de lo que estos hechos significan en su comunidad (Rodríguez, 2014, párr. 9).

Muestra de lo anterior afirmado en la teoría, fue lo dicho en la entrevista por una mujer joven, quien experimentó rechazo y contó que:

“Pues digamos que uno acá encuentra de todo sobre todo si uno se identifica como indígena pues hay en partes que es como aceptado hay preguntas, imaginarios, pero en otras pares uno si ve que hay una cierta también como prevención o que también hay de alguna manera rechazo” (Sujeto 1).

Teniendo en cuenta la anterior afirmación se puede inferir que también existen algunos indígenas que se han sentido acogidos en la ciudad de Medellín y no han experimentado la estigmatización en el trato con las personas. Sin embargo, la discriminación hacia la población indígena es patente en las calles y por medio de miradas o preguntas, también en las entidades públicas se presentan situaciones donde los indígenas se sienten

estigmatizados por parte de las personas prestadoras de los servicios, tal como lo dice Acuña y Bolis (2005) en su trabajo titulado “*La estigmatización y el acceso a la atención de salud en América Latina: amenazas y perspectivas*” afirman que:

La falta de identificación del estigma dentro del conjunto de variables de exclusión podría obedecer a tres factores principales. Uno de ellos tendría que ver con el mayor peso que se confiere a otras variables, como, por ejemplo, la etnia y la raza. Esto es importante, si se considera que en términos totales la población indígena en América Latina se estima entre 33 y 40 millones de personas divididas en aproximadamente 400 grupos étnicos, y que, con excepción de Uruguay, todos los países de la subregión tienen este tipo de población (Acuña y Bolis, 2005, p. 5).

De esta situación no escapa Colombia, la cual en los reportes de derechos humanos aparece como una nación que no protege los derechos de los grupos étnicos minoritarios, entre estos las etnias indígenas que padecen al desplazarse por diferentes motivos de rechazo e estigmatizaciones, y aunado a ello condiciones precarias de existencia. Lo anterior se permitió inferir en el trabajo de campo, ya que el estigma también se constituye en una barrera para su reconocimiento como actor pleno de derechos, y por ejemplo afecta para el acceso a los servicios de salud para las comunidades indígenas, tal como lo muestra lo nombrado por una indígena joven, quien afirma que:

“Pues realmente yo como tal no, pues como te digo me he sentido a veces observada en ciertos lugares pero si he visto la discriminación con algunas compañeras sobre todo las que no hablan bien el español me ha tocado varios casos en los hospitales a veces he ido a que me atiendan y ha habido compañeras indígenas Embera donde la muchacha la de recepción las atiende muy mal como hay pero hable bien o es que usted no entiende cuantas veces hay que explicarle las cosas yo lo he visto mucho en la parte de la salud” (Sujeto 1).

Lo afirmado por esta sujeto, da cuenta de que el lenguaje de los indígenas también se convierte en un motivo para la discriminación por parte de las personas en Medellín, y es que la población indígena vive la estigmatización en variadas formas, tal como lo refiere Hernández (2001) en el documento generado en la reunión de expertas en racismo y género titulado: *“Discriminación étnica y cultural algunas razones para meditar de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe”* (CEPAL) argumenta que:

La difusión permanente de las expresiones de este imaginario social descalificador del “diferente” impregna a todos los sectores de las sociedades nacionales. Por ejemplo, actualmente, los indígenas son discriminados, no solo por la impronta histórica de los sectores dominantes, sino también por los miembros no-indígenas de su propio sector social marginado. Ya sea porque el ciudadano pobre no-indígena, encuentra (y prefiere encontrar) su identificación cultural en el comportamiento social de los sectores hegemónicos y privilegiados; o porque el desprecio por el “otro” (el distinto, el diferente, el descalificado) hace del ejercicio de la discriminación un reaseguro de la existencia de un grupo “inferior” en la escala

social, que le permite obtener beneficios secundarios (ante posibles alianzas políticas o algunas instancias de acceso a mayor participación social (Hernández, 2001, p. 4).

Lo señalado en el párrafo anterior da cuenta de que la población indígena es excluida en los sectores: económico, social y político, siendo arrinconados a los “estratos bajos” tanto del campo y la ciudad por su condición de indígenas, solo por el hecho de pertenecer a una cultura diferente, por tener una historia distinta, esta discriminación se expresa en intolerancia, indiferencia y rechazo.

Al respecto se encontró que un indígena adulto quien es docente en el Colegio Héctor Abad ubicado en el sector de Niquitao-Medellín mencionó algo relacionado con este apartado, mostrando desde lo relatado como los indígenas son descalificados e invisibilizados por las condiciones precarias que deben soportar en la ciudad de Medellín:

“Hemos tenido mucha discriminación de parte de la gente de afuera, una vez una señora me dijo: usted como profesor porque no se lleva esos indios para la selva, ella decía es que ellos están invadiendo el espacio público y se ve muy fea la ciudad de Medellín, los niños indígenas mendigando, la madre tocando la guitarra, entonces yo le dije: porque cuando hay un argentino tocando en el tranvía nadie dice nada, yo no estoy de acuerdo con que la mujer indígena salga a vender sus artesanías con los hijos, y yo sé que la madre se aprovechan de los niños, pero ellas merecen respeto vendiendo sus artesanías solitas” (Sujeto 2).

Siguiendo el documento de Isabel Hernández, quien afirma que como consecuencia de la desvalorización y discriminación que sufren los grupos sociales minoritarios:

Un comportamiento habitual de los grupos étnicamente discriminados es internalizar las pautas culturales del opositor étnico o racial, sobrevalorándolas e imitándolas tanto como le sea permitido. Como lógica contrapartida, desvaloriza las propias y acepta las justificaciones externas de descalificación de su propia etnia.

El primer intento del discriminado es negar su pertenencia u origen racial y tratar de asimilarse a la sociedad global, restándole notoriedad a sus particularidades o diferencias (Hernández, 2001, p. 5).

Si se presta atención a lo anterior, de ahí que algunos indígenas empiecen a usar jeans y camisa al llegar a la ciudad de Medellín, dejando de utilizar sus trajes tradicionales y como se observó en el trabajo de campo en el colegio Héctor Abad Gómez, algunos niños indígenas ya no quieren hablar su lengua materna sino español, a su vez en la aplicación de las entrevistas varios participantes declararon que saben tejer pero que ya no lo hacen pues han priorizado otras cosas, como estudiar y pertenecer a equipos deportivos, esto es, el discriminado asume una identidad ajena avergonzándose de la propia, porta un estigma el cual asimila como verdadero y actúa de acuerdo a este, desvalorizando y negando su propia etnia o cultura, más concretamente en palabras de una mujer indígena joven, dijo que:

“Yo pienso que si hay discriminación, aún hay ignorancia del saber del otro, aun predomina siempre como no ha escuchado el dicho que dice hay “mejoro la raza”, cuando se blanquean, como que van perdiendo esos rasgos autóctonos, hay una negación continua, porque yo también tengo compañeras que niegan de donde son porque les da pena, tengo familia que vive acá y que les dicen hay no, no digan que yo soy de allá de Rio Sucio o que tienen los rasgos, y dicen hay no que pereza, yo saque de mi familia solo lo indígena, en vez de sacar lo blanco, entonces son cosas que vienen por parte del mismo indígena” (Sujeto 1).

En el apartado titulado Saberes y vivencia en la ciudad del libro *Dialogo de saberes e interculturalidad. Indígenas, Afrocolombianos y Campesinado en la ciudad de Medellín*, se expone que:

La idea generalizada acerca de los indígenas que viven en la ciudad, como fruto única y exclusivamente del desplazamiento forzado y cuya vida pasa únicamente por situaciones de desnutrición, déficit y pobreza, incide en su valoración. Desafortunadamente lo más visible son aquellas personas en situación de mendicidad. “Entonces al indígena lo ven como el pobrecito, pasan en las noticias los desnutridos del Chocó, los del Cauca”, peor aún, son tildados de sujetos violentos y agazapados (Gómez, et al., 2015, p. 168).

En definitiva dirigirse a la población indígena con diminutivos, palabras inapropiadas, expresiones obscenas, entre otros compone un modo de estigmatización, por lo cual es

importante que en Medellín se conozcan los motivos por los que los indígenas llegan a la ciudad, pues tal como se encontró en esta investigación con 10 participantes indígenas la mayoría vinieron en búsqueda de su progreso académico para retornar a sus comunidades y llevar los conocimientos procurando aportar a mejorar sus condiciones de vida, todos cuentan con las capacidades cognitivas y físicas para desempeñarse en la ciudad a nivel laboral y académico.

Para el indígena no deja de ser un reto habitar la ciudad de Medellín pues se chocan con nuevas dinámicas de vida a las cuales se van adaptando poco a poco, pero sin embargo siguen pasando por situaciones en las que se sienten menospreciados por los otros, tal como lo reveló una mujer joven del pueblo indígena Embera Chami:

“Lo miran a uno como que pobrecito, y uno no es pobrecito, uno tiene otras formas de vivencia, uno es muy callado acá, uno en los salones quiere combinar los temas con todo lo que le pasa a mi pueblo, a uno lo ven como que pobrecito, hay que ayudarlo y no, uno es capaz, yo estoy en la dinámica de relacionar todo lo aprendido con lo que le pasa a mi pueblo” (Sujeto 3).

Retomando el libro *Dialogo de saberes e interculturalidad. Indígenas, Afrocolombianos y Campesinado en la ciudad de Medellín*, se enuncia que:

Los saberes ancestrales se construyen no para tener control sobre el mundo sino para vivir y experimentar el mundo, en este sentido son saberes holísticos e

integrales. Por eso, recrearlos y conservarlos en la ciudad, permite el fortalecimiento y resistencia cultural de las comunidades ancestrales, para que sus saberes pervivan aún en medio de las contradicciones que a veces los desdibujan por la sobrevivencia (Gómez, et al., 2015, p. 107).

Siguiendo en la misma línea se halló que una forma de hacerle frente a la estigmatización social que sufren algunos indígenas, ha sido la formación del Cabildo Indígena Universitario, conformado por estudiantes indígenas de la Universidad de Antioquia, quienes constantemente promueven la defensa de la madre tierra y sus derechos, a través de foros, conversatorios, mingas, entre otros eventos, donde invitan a todas las personas a conocer sobre los diferentes pueblos indígenas de Colombia, su historia, su situación actual y su victimización por los enfrentamientos entre diferentes grupos armados quienes invaden sus vidas y sus territorios, en suma, este Cabildo Universitario contribuye a combatir la estigmatización y discriminación en tanto propician espacios para que el indígena que vive en la ciudad de Medellín, se reconozca como tal y no abandone sus costumbres, y a través del intercambio de saberes con los ciudadanos configuren una relación intercultural que facilite su estadía en la ciudad de Medellín.

Si se revisa el siguiente comentario de una mujer indígena perteneciente a este Cabildo Universitario, se concluye que si existe estigmatización social hacia los indígenas, que dicha estigmatización se expresa en forma de preguntas, prejuicios e imaginarios sobre las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, pero más allá de eso está indígena tiene una gran conciencia de que debe saber cómo intervenir sobre esas expresiones de la

estigmatización, para no generar más prejuicios sino por el contrario mitigarlos y darse a conocer como indígena desde sus costumbres, en palabras de ella:

“Es como que a veces no se ponen como que en el lugar del otro es que son imaginarios que uno construyen desde su cultura y a veces es muy difícil por ejemplo el hecho de pintarme la cara cuando yo me la pinto con la pintura para nosotros es protección y acá hay veces que me lo uso en rituales o en cosas especiales pero toda la gente se queda observando mirando pero que le paso, que le hicieron o usted para que se tatúa la cara entonces son como preguntas que en su momento uno sabe que debe saber cómo explicarlas porque si no la gente tiende como hacer prejuicios” (Sujeto 1).

También el indígena, quien se ha mencionado anteriormente, que es el docente de la Institución Educativa Héctor Abad Gómez, quien lucha por oponerse a la discriminación, y busca superar la exclusión social hacia sus estudiantes indígenas, propendiendo por construir una relación igualitaria, entre ciudadanos e indígenas, y ha logrado que los niños de la ciudad que estudian allí, reconozcan a los niños indígenas como pertenecientes al pueblo indígena Embera, lo relatado por este docente fue:

“Uno debe reconocerse como indígena en la ciudad, yo he realizado actividades donde se integran los niños de la ciudad con los indígenas, para evitar la discriminación étnica y el bullying dentro del colegio, antes a los indígenas les decían

indios, yo les decía ellos son Embera y ahora los mencionan como los Embera”
(Sujeto 2).

En definitiva , los participantes indígenas de esta investigación llevan entre uno y catorce años viviendo en Medellín, develaron dos motivos por los cuales se han movilizad o a la ciudad, uno por desplazamiento forzado por parte de grupos armados y los demás en busca de su progreso académico y laboral, se halló que el motivo por el cual llegan a la ciudad, está directamente relacionado con las condiciones de vida con las que cuentan en la misma, pues quienes vinieron para estudiar, cuentan con mejores posibilidades de progreso, que quien llegó a causa de desplazamiento, para quien su tiempo de residencia en la ciudad ha sido más tenso y complejo.

La estigmatización es un fenómeno social que padecen los grupos minoritarios, como las etnias, los portadores de VIH, trabajadoras sexuales, personas LGBTI, dicho fenómeno se manifiesta bajo conductas prejuiciosas, descalificadoras del “otro” quien resulta ser extraño, diferente y/o ajeno, de este modo la discriminación hacia los pueblos indígenas se alimenta con la desigualdad en el cumplimiento de sus derechos, en la falta de su reconocimiento como riqueza ancestral y cultural, en la desvalorización de sus diferencias étnicas, la censura de sus movimientos de protesta y defensa por la madre tierra, es decir, la discriminación que los indígenas han vivenciado a lo largo de la historia, se da por parte tanto del estado como por la ciudadanía en general, un ejemplo de cómo el estado Colombiano los ha discriminado es la Ley 89 del 25 de Noviembre de 1890, “Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la

vida civilizada” (Congreso de Colombia, 1890); la cual mientras estuvo vigente menosprecio a los indígenas al referirse a estos como salvajes, las personas a través de miradas, verbalizaciones o preguntas descalifican al indígena dándole un trato desigual a quien pertenece a una etnia o cultura socialmente marginada.

Algunos participantes de esta investigación evidenciaron múltiples prácticas sociales de discriminación étnica e intolerancia en la ciudad de Medellín, pero a su vez otros también manifestaron no haber experimentado discriminación alguna, sino por el contrario se sintieron muy acogidos por las personas en Medellín, así lo expresó una mujer indígena del pueblo Embera Chami: *“no me he sentido rechazada, veo que hay mucha equidad, buen trato a las personas, no me siento excluida” (Sujeto 9).*

Los participantes indígenas representan la discriminación, como un asunto que se presenta históricamente y al cual hay que hacerle frente a través de la resistencia ante las inequidades, también se debe resaltar que la estigmatización produce conductas en los mismos indígenas tales como la negación de su propia cultura, lo cual se agudiza al querer pertenecer a otros grupos sociales hegemónicos, pero esto no los libera de su condición de grupos socialmente estigmatizados.

9.

CONCLUSIONES

- Se concluye que entre los diez participantes de esta investigación hubo presencia de cuatro pueblos indígenas: Embera katio, Embera Chami,, Pastos y Nasa, quienes en su mayoría son estudiantes de la Universidad de Antioquia o egresados de la misma y llegaron a la ciudad de Medellín en búsqueda de oportunidades laborales y académicas, algunos participantes estudiantes de carreras como trabajo social, odontología, licenciatura y ciencias políticas tienen la visión de llevar los conocimientos adquiridos a sus comunidades para mejorar las condiciones de vida y continuar en la defensa de los derechos fundamentales que les han sido vulnerados.
- Todos los participantes afirmaron que la adaptación a la ciudad de Medellín es un proceso difícil, puesto que están

acostumbrados al trabajo del campo, y llevaban una vida más tranquila, mientras en la ciudad se vive según ellos un “trajín” en cuanto a la contaminación, a la presencia de habitantes de calle lo cual es nuevo para ellos y al principio algunos sintieron miedo, sin embargo una vez alcanzaron adaptarse al ritmo de vida en la ciudad la mayoría se han sentido muy acogidos por las personas de Medellín.

- Se infirió que de estar en la ciudad de Medellín una de las cosas que representa mayor complejidad para los participantes indígenas es el cambio en la alimentación, pues en sus comunidades tienen una alimentación mucho más sana en tanto son ellos mismo quienes cultivan sus propios alimentos.
- Algunos de los participantes indígenas han percibido discriminación por parte de algunas personas en la ciudad en Medellín, a través de miradas, imaginarios, preguntas que incomodan, u afirmaciones acusadoras sobre sus modos de vida, este trato de rechazo lo han percibido en especial cuando utilizan sus trajes tradicionales o cuando se identifican como indígenas, otros participantes por el contrario nunca han experimentado ningún tipo de discriminación y se sienten muy acogidos por las personas de Medellín a quienes reconocen como personas amables y respetuosas.
- En cuanto a las oportunidades laborales, académicas y sociales hay una diferencia muy marcada en la opinión de los participantes indígenas de acuerdo a la experiencia de cada uno, unos argumentan que en la ciudad de Medellín, en especial en la Universidad de Antioquia hay

buenas oportunidades académicas para el ingreso de las comunidades indígenas a la educación superior ya que no pagan el pin y si tienen un buen promedio les dan trabajo dentro de la universidad y para los estratos 1, 2 y 3 hay beneficios de alimentación, mientras otros afirman que se sienten discriminados por las universidades por la falta de oportunidades para el ingreso a las mismas, ya que cuentan que dan dos cupos por carrera para la población indígena, de los diez participantes solo dos tiene contrato como docentes con la Secretaria de Educación de Medellín en el Colegio Héctor Abad en el sector de Niquitao, quienes desde el enfoque étnico dan clase a estudiantes indígenas del sector, los otros ocho participantes les ha sido difícil encontrar trabajo, una mujer Embera Katío trabajo vendiendo artesanías, y otra Embera Chamí trabajó como niñera, es decir que de los diez solo dos han tenido la oportunidad de encontrar un trabajo formal en la ciudad de Medellín.

- Los participantes indígenas llegan a la ciudad priorizando la educación, y en su estadía en la ciudad de Medellín dejan varias de sus costumbres como el tejido de artesanías con mostacilla, el uso de sus trajes tradicionales y la práctica de sus rituales, pues solo tres participantes, dos mujeres jóvenes Embera Chamí usan sus trajes en ocasiones especiales y tejen y una mujer adulta Embera Katío quien utiliza su traje a diario, teje más constantemente ya que su trabajo es la venta de sus propia artesanía, los demás dijeron que sabían tejer pero que han dejado de hacerlo.

- La comunidad indígena expresó su opinión frente a la estigmatización cuya representación y percepción es que este fenómeno social dificulta aún más su estadía en la ciudad de Medellín por lo cual cada participante busca transformar y aportar a la construcción de la identidad étnica (indígena) e integridad de la comunidad y al sujeto mismo como individuo propendiendo por el aumento de la calidad de vida.
- Se visibilizó que las condiciones de vida de los participantes indígenas de esta investigación quienes habitan Medellín están estrechamente relacionadas al motivo por el cual llegaron a la ciudad, es decir los indígenas que llegaron en búsqueda de oportunidades laborales o académicas cuentan con mejor calidad de vida que el indígena que se vio obligado a movilizarse a la ciudad a causa del desplazamiento forzado.
- El trato digno y respetuoso hacia las comunidades indígenas empieza por conocer su situación y cultura y aporta a la inclusión social.

10. RECOMENDACIONES

- Es pertinente que la población indígena residente en la ciudad de Medellín se apersona más de sus costumbres tradicionales y actué en concordancia con sus creencias, dado que las acciones de desprecio por parte de la comunidad en general, hace que el indígena se avergüence de su propia cultura y es de vital importancia que a cualquier lugar que el indígena emigre se apropie de su identidad y etnia.

- Se recomienda a las entidades públicas, como lo son la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia promover espacios que permitan interculturalidad y a la población en general de Medellín brindarle un trato respetuoso el cual se logra a partir del conocimiento de la historia y la actualidad de las comunidades indígenas.
- Es importante que se mitiguen los prejuicios e imaginarios que se tienen acerca de las comunidades indígenas como personas que solo ejercen la mendicidad, la prostitución, entre otros estereotipos, puesto que la presente investigación demostró que los indígenas buscan su progreso académico y laboral para aportar a sus propios pueblos, incursionando en campos tan importantes como los de la salud, representaciones culturales, artísticas y políticos.
- Es pertinente que la Institución Universitaria de Envigado promueva la investigación desde el pregrado de psicología sobre las problemáticas sociales de las minorías étnicas, lo cual contribuye a la construcción de una sociedad más equitativa y al conocimiento de la historia de Colombia y sus padecimientos, pero también oportunidades.
- Se sugiere a las Universidades y bibliotecas del país, ampliar las referencias bibliográficas y multimediales acerca del tema indígena para que este sea conocido suficientemente, de tal manera que se generen estrategias e iniciativas para el enriquecimiento de la cultura y el fortalecimiento de los lazos interpersonales, la promoción de su desarrollo y la construcción de planes de intervención para las demandas de su población.
- Se recomienda a los participantes indígenas de esta investigación y a cualquiera que lea la misma, continuar realizando cualquier tipo de actividad o encuentro en pro de

promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas incluida la lucha contra la discriminación. Así mismo, tener en cuenta las inquietudes de este trabajo para generar propuestas a los gobiernos por el desarrollo y bienestar de la población indígena; adicionalmente se sugiere a la sociedad en general el apoyo a la comunidad indígena, el respeto por la pluralidad, el reconocimiento de la multiculturalidad, la integración y la inclusión en todos los procesos sociales de los pueblos étnicos.

11.

REFERENCIAS

Acuña, C. y Bolis, M. (2005) *La estigmatización y el acceso a la atención de salud en América Latina: amenazas y perspectivas*. Recuperado de <http://cidbimena.desastres.hn/filemgmt/files/leg-estigmatizacion-esp.pdf>

Agudelo, C. (1995). *Centro educativo móvil para el patio la Guayana de la Cárcel de Bellavista*. (Tesis de pregrado). Fundación Universitaria Luis Amigo, Medellín, Colombia.

Alcaldía de Medellín. (s.f.). *Misión y visión*. Recuperado de <https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://4236d44c5c54781f21a64ff987874df1>

Alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados (ACNUR). (2008). *Pueblos indígenas en el umbral del nuevo milenio*. Recuperado de [http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/b4e47719711a1d49c12576cd002660cc/e9440f5f7b0a0bedc1257401004033f0/\\$FILE/acnur-consideraciones.pdf](http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/b4e47719711a1d49c12576cd002660cc/e9440f5f7b0a0bedc1257401004033f0/$FILE/acnur-consideraciones.pdf)

Alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados (ACNUR). (2009). *El Trabajo del ACNUR con Pueblos Indígenas. Pueblos indígenas de Colombia*. Recuperado de www.acnur.org/t3/pueblos-indigenas/pueblos-indigenas-en-colombia/

Alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados (ACNUR). (2011). “*Perder nuestra tierra es perder es perdernos nosotros*”. *Los indígenas y el desplazamiento forzoso en Colombia*. Recuperado de http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia/Los_indigenas_y_el_desplazamiento_forzoso_en_Colombia.pdf?view=1

Alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados (ACNUR). (2011). *Comunidades indígenas*. Recuperado de http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Pueblos_indigenas/2011/Comunidades_indigenas_en_Colombia_-_ACNUR_2011.pdf

- Arango, G. (2015). *Indígenas de Colombia*. Recuperado de <http://www.todacolombia.com/etnias-de-colombia/grupos-indigenas/index.html>
- Arango, R. y Sánchez, E. (2006). *Los Pueblos Indígenas de Colombia en el Umbral del Nuevo Milenio*. Recuperado de [http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/9cd39ed0285dc9b2c12570a1002a3f65/e9440f5f7b0a0bedc1257401004033f0/\\$FILE/acnur-consideraciones.pdf](http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/9cd39ed0285dc9b2c12570a1002a3f65/e9440f5f7b0a0bedc1257401004033f0/$FILE/acnur-consideraciones.pdf)
- Arbeláez, M. (2000). *Las representaciones mentales*. Recuperado de https://scholar.google.com.co/scholar?q=las+representaciones+mentales+arbel%C3%A1ez+g%C3%B3mez&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwiJpeGBirLXAhUSGuwKHeSZD50QgQMIIjAA
- Bonilla, E. Rodríguez, P. (1997). *La investigación en ciencias sociales. Más allá del dilema de los métodos*. Grupo editorial norma. Recuperado de <https://drive.google.com/file/d/0B9382XvWjvw5MmVuektZRUFUSnc/view>
- Cepeda, M. Córdoba, J. Escobar, R., Sachica, M. (2009). Auto N°. 004 de 2009. *Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Republica de Colombia*. Recuperado de https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3486_documento.pdf
- Congreso de Colombia (1890). **LEY 89 DE 1890**. Recuperado de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4920>
- Congreso de Colombia (2006). *Ley indígena 21 de 1991*. Recuperado de [http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tsjXxXtNnf0J:www.iadb.org/research/legislacionindigena/leyn/docs/CO-Ley-21\(2\)-1991.doc+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tsjXxXtNnf0J:www.iadb.org/research/legislacionindigena/leyn/docs/CO-Ley-21(2)-1991.doc+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es)
- Congreso de la República de Colombia. (2006). Ley N° 1090. *Ministerio de la protección social, Bogotá, Colombia, 06 de septiembre*. Recuperado de

http://www.upb.edu.co/pls/portal/docs/PAGE/GPV2_UPB_MEDELLIN/PGV2_M030040020_PSICOLOGIA/CODIGO_ETICO/CODIGO%20DEONTOLOGICO%20Y%20BIOETICO.PDF

Definiciona.com (2016). *Definición y etimología de estigmatización*. Bogotá: E-Cultura Group. Recuperado de <https://definiciona.com/estigmatizacion/>

Galeano, M. (2009). *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*. Fondo editorial Universidad Eafit. Recuperado de file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/Temp2_T_de_G_corregido_e_insumos.zip/Diseño%20de%20Proyectos%20en%20la%20investigación%20cualitativa.pdf

Gaviria, A. Giraldo, J. Betancur, H. (2015). *Los indígenas nos cuentan*. Cartilla de la Secretaria de Inclusión Social y Familia de la Alcaldía de Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de ciencias sociales y humanas.

Goffman, E. (1998). *Estigma: la identidad deteriorada*. Recuperado de https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44361245/Goffman_Erving_-_Estigma._La_identidad_deteriorada.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1510254683&Signature=Pj7OaSDL2S5x528qcLcu5nOcePk%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DEstigma._La_identidad_deteriorada.pdf

Gómez, E., et al. (2015). *Diálogo de saberes e interculturalidad Indígenas, afrocolombianos y campesinado en la ciudad de Medellín*. Medellín: Pulso y letra editores. Recuperado de <http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/libros/libros-000061.pdf>

Hernandez, I. (2001). *Discriminación étnica y cultural algunas razones para meditar.*

Recuperado de

<https://www.cepal.org/mujer/publicaciones/sinsigla/xml/9/6829/discriminacion.PDF>

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-

[94852012000100007](http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1515-94852012000100007)

Íñiguez, L. (1999). *Investigación y evaluación cualitativa: bases teóricas y conceptuales.*

Volumen 23. Núm. 8. Documento del Departamento de psicología de la Universidad

Autónoma de Barcelona.

Kessler, G. (2012). *Las consecuencias de la estigmatización territorial.* Recuperado de

Luser, (2011) *Sector Niquitao. Medellín. Antioquia. Colombia.* Recuperado de

<https://productforums.google.com/forum/#!topic/gec-earth-browsing/64SHHRhRcII>

Mazuela, G. (2016). *La construcción social del estigma.* Recuperado de <http://gtt->

[vih.org/book/print/2064](http://gtt-vih.org/book/print/2064)

Mejía, W. (2007). *Presencia Embera en el área Metropolitana centro occidente.* Ltda.

Recuperado de

http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/Presencia_embera.pdf

Ministerio de Cultura, República de Colombia. (s. f.). *Caracterización del pueblo Embera*

Chamí. Recuperado de

[http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/Caracterizaci%C3%B3n%20del%](http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Embera%20Cham%C3%AD.pdf)

[20pueblo%20Embera%20Cham%C3%AD.pdf](http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Embera%20Cham%C3%AD.pdf)

Ministerio de Cultura, República de Colombia. (s. f.). *Nasa (Paez), la gente del agua.*

Recuperado de

<http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Nasa.pdf>

Ministerio de Cultura, República de Colombia. (s. f.). *Pastos, los hijos del sol*. Recuperado de

<http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Pasto.pdf>

Ministerio del Interior y de Justicia (2009). *La Consulta Previa a Grupos Étnicos en Colombia*. Recuperado de

http://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/noticias/la_consulta_previa_a_grupos_eticos_en_colombia_compendio_de_legislacion_jurisprudencia_y_documentos_de_estudio_tomo_1.pdf

Mora, M. (2002). *La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici*.

Recuperado de <http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/viewFile/34106/33945>

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) (2017). *Pueblos indígenas de Colombia*. Recuperado de <http://www.onic.org.co/pueblos>.

Pérez, J. (2008). Cultura. *Definición de*. Recuperado de <https://definicion.de/cultura/>

Pérez, J. y Gardey. A. (2008). Comunidad. *Definición de*. Recuperado de <https://definicion.de/comunidad/>

Pérez, J. y Gardey. A. (2010). Residente. *Definición de*. Recuperado de <https://definicion.de/residente/>

Pérez, J. y Merino, M. (2008). Interculturalidad. *Definición de*. Recuperado de <https://definicion.de/interculturalidad/>

- Pérez, J. y Merino. M. (2011). *Indígena. Definición de*. Recuperado de <https://definicion.de/indigena/>
- Pérez, M. C. (Coord.) (2015). “*Embera Katíos - Un pueblo indígena con historia y cultura propia*” *Atma – proyectos*. Documental del Semillero de investigación Formas y Formatos (2014), Facultad de Comunicación Social y Periodismo, Universidad Pontificia Bolivariana de Montería. - Córdoba. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Y69S0MRS3N8>
- Quintana, A. (2006). *Metodología de Investigación Científica Cualitativa*. Recuperado de http://cienciassociales.webcindario.com/PDF/Cualitativa/Inv_quintana.pdf
- Rengel, D. (2005). *La construcción social del 'otro'. Estigma, prejuicio e identidad en drogodependientes y enfermos de sida*. Recuperado de http://www.ugr.es/~pwlac/G21_25Daniel_Rengel_Morales.html
- Rodríguez, D. (2014). *Las mujeres indígenas: reflejo de la doble estigmatización en el conflicto armado*. Revista entre líneas. Recuperado de <http://entrelneas.co/breaking-news/las-mujeres-indigenas-reflejo-de-la-doble-estigmatizacion-en-el-conflicto-armado-foto-de-banco/>
- Santillana, S.A (Ed.). (1993). *DICCIONARIO SANTILLANA DEL ESPAÑOL*. Bogotá: SANTILLANA S.A
- Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín. (2015) *Desplazamiento Forzado y Desplazamiento Forzado Intraurbano: Contexto y dinámica en Medellín durante el 2014*. Recuperado de https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldeCiudadano_2/Pla

ndeDesarrollo_0_0_0_0/Informes/Shared%20Content/Documentos/2015/11DFI-Contextodinamica2014_Mayo2015.pdf

Unidad para las Víctimas, Republica de Colombia. (2017). *Enfoque Étnico*. Recuperado de http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/serie3_1.pdf

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. (2012). *Identidades, enfoque diferencial y construcción de paz*. Recuperado de http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/serie3_1.pdf

Van, T. (1998). *Ideología. Una aproximación multidisciplinaria*. Barcelona: Gedisa.

Vargas, L. Henao, J. Pinilla, N. Sachica, M. (2010). AUTO N° 382 de 2010. *Corte Constitucional, Republica de Colombia*. Recuperado de <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2010/A382-10.htm>

Vera, L., Ponce (2008). *La investigación cualitativa*. Recuperado de <http://www.ponce.inter.edu/cai/Comite-investigacion/investigacion-cualitativa.html>

Vidal, P. (2002). La identidad estigmatizada. *Revista de la Universidad Bolivariana* Volumen 1 Número 3. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/305/30510309.pdf>

VoluRed. (s. f.). *Minorías Étnicas*. Extremadura: Plataforma del Voluntariado de la Provincia de Badajoz. Recuperado de <http://www.volured.com/FTP/Descargas/Minor%C3%ADas%20%C3%89tnicas.pdf>

Walsh, C. (2008). *Interculturalidad, plurinacionalidad y de colonialidad: las insurgencias político-epistémicas de refundar el Estado*. Recuperado de <http://www.revistatabularasa.org/numero-9/08walsh.pdf>

ANEXOS.

Anexo 1. Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo _____ identificado(a) con cédula de ciudadanía número _____ luego de conocer el objetivo de la investigación propuesta: *Las representaciones sociales sobre la estigmatización social en algunos indígenas residentes en Medellín- Colombia*, acepto participar de manera voluntaria en el ejercicio académico, siendo entrevistado(a) y grabado.

Nota: es importante resaltar que este ejercicio es únicamente académico y no habrá remuneración por parte de las responsables.

Firma: _____

Huella:

Anexo 2. Instrumento

12.

Acerca de vivir en Medellín

12.3. ¿Cuéntenos porque se vino a vivir a Medellín?

12.4. ¿Cómo se siente en la ciudad de Medellín?

12.5. ¿Cómo lo han tratado las personas en Medellín?

12.6. ¿Ha sentido discriminación por parte de alguna de las personas que habita en Medellín?

12.7. ¿Háblenos de cómo le ha ido con las oportunidades sociales, educativas y laborales que le ha posibilitado vivir en Medellín?

12.8. ¿Cree Usted que por su condición de indígena ha sido estigmatizado de alguna manera en la ciudad de Medellín?

Anexo 3.

Entrevista numero 1

- 1. Datos socio – demográficos.**
- 1.1. Sexo:** femenino
- 1.1.1. Edad:** 30 años
- 1.2. Estado civil:** soltera
- 1.3. Tiene hijos:** si **Cuantos:** 2 hijos
- 1.4. Desplazada:** no
- 1.5. Estrato socioeconómico:** 2
- 1.6. Escolaridad:** universitaria
- 1.7. Carrera:** trabajo social
- 1.8. Barrio en el que habita:** Campo Valdez
- 1.9. C**
- uántos años lleva en Medellín:** 5 años
- 1.10. Donde vivía anteriormente:** Rio sucio, Caldas
- 1.11. Comunidad a la que pertenece:** Embera chamí

2. Entrevista.

2.1. ¿Cuéntenos porque se vino a vivir a Medellín?

“Bueno yo inicialmente me vine aquí a Medellín pues por cuestiones de pues familiares porque una prima necesitaba como que le cuidara al niño, entonces yo termine el bachillerato me vine como de niñera pero era más como un asunto familiar después ya

se convirtió como en un trabajo y ya después de estar acá porque inicialmente era por unos días pero ya estando acá pues ya me quede más tiempo ya se volvió como mi trabajo porque ya cuide el niño y después me recomendaron para ser niñera en otro lado, me quede pero pues no venía como todavía con pues no tenía claridad si iba a estudiar iba trabajar y porque mi intención realmente todavía no era como quedarme del todo acá pero bueno en el transcurso del tiempo la señora donde estaba trabajando de niñera me dijo que acá en la universidad había como una admisión especial para indígenas y vine y hice el trámite y me presente”.

2.2. ¿Cómo se siente en la ciudad de Medellín?

“Bueno la ciudad al inicio fue difícil porque pues a pesar que en el resguardo se convive también con población campesina digamos que a pesar que es un área rural pues también hay mucha aculturación ya, más sin embargo el cambio si fue bastante importante en relación a la alimentación, a la forma de uno vestirse a la forma de relacionarse pasar uno de tener pues como una familia extensa a tener pues como y a conocer pues como la gente de su comunidad a pasar uno como a no conocer casi a nadie entonces esa parte fue difícil”

2.3. ¿Cómo lo han tratado las personas en Medellín?

“Pues digamos que uno acá encuentra de todo sobre todo si uno si identifica como indígena pues hay en partes que es como aceptado hay preguntas, imaginarios, pero en otras pares uno si ve que hay una cierta también como prevención o que también hay de alguna manera rechazo”.

2.4. ¿Ha sentido discriminación por parte de alguna de las personas que habita en Medellín?

“Pues realmente yo como tal no pues como te digo me he sentido a veces observada en ciertos lugares pero si he visto la discriminación con algunas compañeras sobre todo las que no hablan bien el español me ha tocado varios casos en los hospitales a veces he ido a que me atiendan y ha habido compañeras indígenas Embera donde la muchacha la de recepción las atiende muy mal como hay pero hable bien o es que usted no entiende cuantas veces hay que explicarle las cosas yo lo he visto mucho en la parte de la salud y en la calle también he visto como se refieren de manera despectiva a mí personalmente pues digamos que hay ciertas preguntas que me han incomodado pero así que yo haya sentido pues un rechazo directo no pero hay ciertos ambientes donde uno necesariamente no tienen que hablarle mal para uno sentirse incomodo, por ejemplo pues como son imaginarios que se tienen como quien dice hay entonces ustedes allá en su comunidad es verdad que adoran al sol o es verdad que son perezosos o que les gusta solamente tener hijos para dejarlos a aguantar hambre o es que a no es que a los indios hoy en día solo les gusta pues yo lo he escuchado que a veces solo les gusta cómo hablar de la madre tierra pero para sacarle plata a otros bueno he visto ciertos comentarios que son ofensivos o he ido también a colegios a dar conferencias y uno siente que a veces lo indígena es como algo despectivo como algo de burla eso si lo he sentido”.

2.5. ¿Háblenos de cómo le ha ido con las oportunidades sociales, educativas y laborales que le ha posibilitado vivir en Medellín?

“Bueno pues como he estado pues digamos que como te digo he sido niñera y pues digamos que al emplearse así como lo normal porque bueno yo siempre trato de sacar a flote como mis saberes sobre todo en plantas medicinales pero en esa parte me he sentido como bien recibida bien acogida pero en otras circunstancias por lo menos a mí no me gusta como que le tengas a uno lastima pesar yo trabaje también un tiempo en una oficina y pues como siempre era preguntándome pero usted si entiende, pero si sabe que está haciendo, pues yo sé que uno a veces no tiene toda las cosas no sabe pues todo no conoce muchas cosas pero hay cosas que son pues mínimas entonces cuando uno dice que es indígena parece como si la gente como que lo disminuyera o como que piensa o sea te ponen en os dos extremos o que hablas o que tienes otras relaciones con la naturaleza no es que no sea así si pero no la que ellos dicen a es que ustedes hablan con los arboles si pero no de hablar, hablar sino que son otros lenguajes o por ejemplo que dicen que a que los rituales que hacemos los pagamentos que es como que a veces no se ponen como que en el lugar de otro es que son imaginarios que uno construyen desde su cultura y a veces es uy difícil por ejemplo el hecho de pintarme la cara cuando yo me la pinto con la pintura para nosotros es protección y acá hay veces que me lo uso en rituales o en cosas especiales pero toda la gente se queda observando mirando pero que le paso, que le hicieron o usted para que se tatúa la cara entonces son como preguntas que en su omento uno sabe que debe saber cómo explicarlas porque si no la gente tiende como hacer prejuicios”

2.6. ¿Cree Usted que por su condición de indígena ha sido estigmatizado de alguna manera en la ciudad de Medellín?

“Yo pienso que a veces también claro los rasgos y eso que unos los tenemos más que otros o se nos notan menos o más pero en fin pero por ejemplo cuando pronuncio mi apellido y eso que uno está a veces en aulas de clase el apellido todo el mundo dice hay pero de donde es o cuando uno está en otros lugares y uno sabe que el color de piel de uno es más diferente yo pienso que de alguna manera hay una discriminación como dicen por acá sea positiva negativa pero obviamente cuando uno viene de otra cultura tiene otra forma de pensar hay también ciertas diferencias con otras personas pero yo he tratado como de darle yo acá en la ciudad me he tratado como de sentirme más orgullosa de darle valor de no darme pena porque por ejemplo también con el bastón yo tengo un bastón, el bastón lo usamos en ciertos rituales porque es un bastón que me lo hizo un médico tradicional y es una protección y yo lo cargo para algunos lugares pero hay veces que también uno se siente incómodo porque la gente pregunta que es irrespetuosa como esa vara ese palo y yo lo digo es más o sea yo no sé si entenderlo como que desde que la gente sea curiosa muy observadora o en cierta medida si es discriminación, claro pues digamos que yo porque pues también crecí en el español palabras en lengua en la niñez pues pocas ahora lo he reforzado más pues porque he visto la importancia de rescatar la lengua pero aquí en la ciudad hay ambientes donde definitivamente el ser indígena como dicen acá raya pues hay que tener yo decía que para uno ser indígena tiene una carga histórica desde ya porque hay que saber defenderse porque nos han contado otras versiones a la mayoría de la gente de lo indígena de que siempre llegaron alguien de afuera fueron los que trajeron el desarrollo aquí no había nada éramos los atrasados los que teníamos una relación con la naturaleza pero que eso no servía de nada que no se valoraba el oro, bueno cosas así entonces eso ya viene como una historia ya fundada que la gente lo indígena es atraso es pasado es añoranza

es ignorancia no todo lo que quieras. entonces digamos que cuando uno se asume como indígena se asume con muchas cosas o sea esta lo bueno de nuestra cultura pero también hay que asumir como te digo esas cargas y a veces no es tan fácil como explicarle al resto porque uno tiene que entrar a mirar desde donde habla el otro entonces yo he sentido a veces me he sentido de alguna manera como más bien como incomoda cuando he ido por ejemplo a ciertos lugares donde la gente va vestida de otra forma y uno va con su traje o cuando he visto que discriminan si a otras compañeras o compañeros me he sentido también aludida y yo digo que también es una forma de discriminarlo a uno cuando he visto en hospitales en la calle porque yo también me reflejo ahí cierto entonces yo pienso que si aún hay discriminación aún hay ignorancia del saber del otro aun predomina siempre como no ha escuchado el dicho que dice hay “mejoro la raza” cuando se blanquean como que van perdiendo esos rasgos autóctonos hay una negación continua porque yo también tengo compañeras que niegan de donde son porque les da pena tengo familia que vive acá y que les dicen hay no no digan que yo soy de allá de Rio Sucio o que tienen los rasgos y dicen hay no que pereza yo saque de mi familia solo lo indígena en vez de sacar lo blanco entonces son cosas que vienen por parte del mismo indígena”