

**ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL MUSEO ‘JOMAU DE’, COMO
PROPUESTA PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA COMUNIDAD
EMBERÁ KATÍO DEL ALTO SINÚ Y SUS RELACIONES CON LOS NUEVOS
ENTORNOS DE VIDA**

Lina María González Ávila

Trabajo de grado para optar por el título de Comunicadora Social

Énfasis en Periodismo y Comunicación Organizacional

Asesora:

Claudia Marcela Martínez Abondano

Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Comunicación y Lenguaje
Comunicación Social

Bogotá

2018

ARTÍCULO 23

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.

Bogotá D.C.
21 de mayo de 2018

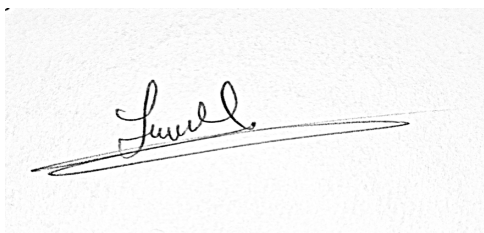
MARISOL CANO BUSQUETS
Decana
Facultad de Comunicación y Lenguaje
Pontificia Universidad Javeriana

Estimada Decana,

Me permito dirigirlle esta carta para presentarle formalmente mi trabajo de grado: *estrategia de comunicación del museo 'Jomau De', como propuesta para fortalecer la cultura de la comunidad Emberá Katío del Alto Sinú y sus relaciones con los nuevos entornos de vida*, para obtener el título de Comunicadora Social con énfasis en Periodismo y Comunicación Organizacional.

Este trabajo fue creado a partir de mi formación profesional para reconstruir tejidos sociales y propiciar espacios de memoria y reconciliación en el país. Espero impactar positivamente la sociedad, y lograr que este proyecto se convierta en referente para futuras investigaciones y/o propuestas académicas.

Agradezco de antemano su atención,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lina', with a long horizontal flourish underneath.

Lina María González Ávila
C.C. 1.067.945.444 de Montería

Bogotá D.C. 21 de mayo de 2018

MARISOL CANO BUSQUETS

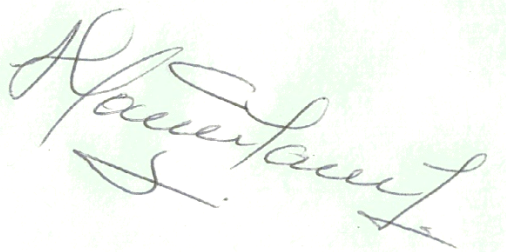
Decana
Facultad de Comunicación y Lenguaje
Pontificia Universidad Javeriana

Estimada Decana,

Me dirijo a usted para presentar el trabajo de grado "*Estrategia de comunicación del museo 'Jomau De', como propuesta para fortalecer la cultura de la comunidad Emberá Katío del Alto Sinú y sus relaciones con los nuevos entornos de vida*, para obtener el título de Comunicadora Social con énfasis en Periodismo y Comunicación Organizacional.

Este trabajo permite reconocer la diversidad desde las comunidades indígenas, aportando desde la comunicación estrategias para conectar culturas mestizas y ancestrales que permitan mantener la memoria en el tiempo, aplicando de manera impecable su énfasis de periodismo y comunicación organizacional.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudia M. Martínez Abondano', is written over a light green rectangular background.

Claudia Marcela Martínez Abondano
C.C. 52.071.568 de Bogotá

AGRADECIMIENTOS

A ti, Claudía por instruirme y ayudarme a plasmar mis ideas.

A mis amigos y amigas, que siempre estuvieron motivándome y alentándome para no desfallecer.

Gracias, infinitas gracias, a los de siempre, los que diariamente me apoyan para ser mejor:
mi familia.

**Papá, mamá son mi fuente de inspiración. Todos mis triunfos son por y para ustedes,
¡Nunca me falten!**

“Nosotros no somos mitos del pasado, ni del presente, sino que somos pueblos activos. Mientras que haya un indio vivo en cualquier rincón de América y del mundo, hay un brillo de esperanza y un pensamiento original” -**Rigoberta Menchú**

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	7
1. ESTADO DEL ARTE	8
1.1 FICHAS	8
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	18
3. JUSTIFICACIÓN	21
3.1 APORTES AL CAMPO DE ESTUDIOS DE LA COMUNICACIÓN	21
3.2 APORTES AL CAMPO DE ESTUDIOS DEL PERIODISMO.....	23
3.3 APORTES AL CAMPO DE ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL.....	25
3.4 PERTINENCIA SOCIAL	27
4. MARCO TEÓRICO	28
5. METODOLOGÍA	57
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN	57
5.2 CORPUS DE LA INVESTIGACIÓN	58
5.3 DELIMITACIÓN	58
5.4 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y FUENTES	59
5.5 FASES DE LA INVESTIGACIÓN	59
5.6 PRODUCTO FINAL	60
6. TRABAJO INVESTIGATIVO	61
6.1 TRABAJO DE INMERSIÓN CON LA COMUNIDAD	61
6.1.1 CRÓNICA	63
6.1.2 ANÁLISIS DE DOCUMENTOS.....	64
6.2 DESCRIPCIÓN DEL MUSEO COMUNITARIO EMBERÁ KATÍO ‘JOMAU DE’ (ANEXO 4).....	66
7. RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA	73
7.1 CRONOGRAMA.....	77
7.2 PRESUPUESTO.....	78
8. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL MUSEO ‘JOMAU DE’ COMO PROPUESTA PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA COMUNIDAD EMBERÁ KATÍO DEL ALTO SINÚ Y SUS RELACIONES CON LOS NUEVOS ENTORNOS DE VIDA	79
8.1 INTRODUCCIÓN.....	79
8.2 OBJETIVOS	81
8.3 PÚBLICO OBJETIVO	81
8.4 ACCIONES	82
8.5 MEDIOS DE DIFUSIÓN.....	83
8.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....	84
8.7 REDISEÑO DEL MUSEO	87
8.8 SISTEMAS DE MEDICIÓN.....	95
8.9 PRESUPUESTO.....	98
9. CONCLUSIONES	100
REFERENCIAS	102
ANEXOS	104

Presentación

El siguiente trabajo de grado propone elaborar una estrategia de comunicación del museo comunitario Emberá Katío 'Jomau De', ubicado en el municipio de Tierralta, córdoba. Teniendo en cuenta la importancia de las diferencias culturales que existen en el país y su reconocimiento, la comunidad Emberá Katío del Alto Sinú ha emprendido diversas luchas para hacer valer sus derechos y conseguir el respeto de sus prácticas tradicionales. La historia de este grupo indígena se puede dividir en un antes y un después, para dar cuenta de las afectaciones culturales y sociales que han vivido, debido a tres acontecimientos o sucesos históricos que los perjudicaron como grupo étnico. Estos fueron: la construcción de la Hidroeléctrica de Urrá, la explotación de madera y el conflicto armado colombiano. De este modo, algunos Emberá Katíos del Alto Sinú, que estaban asentados en su resguardo, les tocó vivir la fractura de su tejido social y el desplazamiento hacia la zona rural y al casco urbano de Tierralta. Se ocasionó una crisis cultural de sus costumbres y tradiciones porque dejaron de practicar sus hábitos, y las nuevas generaciones, pertenecientes a esta comunidad, no reconocen sus verdaderas raíces. Las autoridades se vieron en la necesidad de emprender acciones para su fortalecimiento étnico, de manera que el museo surge como una de estas iniciativas, y tiene por objetivo dar a conocer a colegios, universidades, población blanca, negra y mestiza, y principalmente a la comunidad Emberá, la cultura e historia de dicho grupo indígena.

1. Estado del Arte

1.1 Fichas

Título del trabajo: Prácticas culturales y representaciones sociales Emberá en Bogotá
Estudio de caso de la práctica Chamánica Emberá, Jaibanismo

Autor(es): Laura Alejandra Osorio Gómez

Facultad: Ciencias sociales

Año: 2012

Director: José Ricardo Barrero Tapias

Enfoque Teórico: el siguiente trabajo intenta comprender las relaciones sociales configuradas, de acuerdo a la permanencia o transformación de las prácticas culturales de la comunidad Emberá Chamí. Esto por medio del estudio del Jaibanismo en los indígenas Emberá residentes en Bogotá. El Jaibanismo, según el autor, es un factor fundamental en la reproducción cultural y social de esta comunidad, de manera que fue de total interés para su estudio centrarse en esa categoría a partir de las siguientes teorías: las categorías de la acción social de Weber, los mecanismos de socialización de Parsons y las ideas religiosas de Durkheim y Weber. Todas estas son importantes para comprender la manera en la que se lleva a cabo la acción colectiva en búsqueda de cambios estructurales que reconozcan los derechos indígenas afectados por el conflicto armado, y la consolidación de formas estructurales de socialización con las autoridades carismáticas y tradiciones de esta comunidad. Este trabajo se divide en los siguientes ítems: quién es el Emberá Chamí, el proceso de integración social en la vida en la ciudad, el Jaibaná como médico y señor de los espíritus y finalmente, el ritual como tal basado en el Jaibanismo y en su organización social.

Enfoque metodológico: este trabajo de grado se desarrolló en un período de un año con la ayuda de niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres perteneciente a la comunidad Emberá Chamí radicada en Bogotá. Se hizo énfasis en el paradigma de la investigación constructivista dado que tiene como referencia las bases teóricas o metodológicas de la etnometodología. En este sentido, la técnica empleada para recoger la información fue el

trabajo de campo en diferentes espacios con los “sujetos de estudio”, y, posteriormente, analizar la información recopilada.

Hallazgos y conclusiones: la autora de este trabajo de grado llegó a las principales conclusiones: el cambio sociocultural que ha presentado la comunidad durante un tiempo determinado ha repercutido en su organización social; la constante interacción con otros actores y espacios hizo que se modificaran los patrones de comportamiento, y creencia de los Emberá; y la lucha constante de los indígenas por obtener un reconocimiento Emberá a nivel urbano para tener viva la cultura y la tradición.

Referencias bibliográficas: Cabrera, F. (2009). Identificación y caracterización socioeconómica, cultural y nutricional del observatorio de la situación de los niños, niñas y de las familias Embera en Bogotá. Informe final. Recuperado de: <http://es.scribd.com/doc/55962668/Informe-Comunidad-Embera-Desplazada-en-Bogota> ; Durkheim, É. (1982). La División del Trabajo Social; Hernández, C. (1995). Ideas y prácticas ambientales del pueblo Embera del Chocó; Jaramillo, P. (2007). Kariburu digresión ritual y posicionamiento político en el trabajo de curación entre los Embera; Losonczy, A. (2006). Viaje y violencia la paradoja chamánica Emberá; Mejía, W. (2007). Presencia Emberá en el área metropolitana centro occidente; Parsons, T. (1968). La Estructura de la Acción Social, estudio de Teoría Social, con referencia a un grupo de recientes estudios europeos; Salazar, C. (1990). La organización social y política de los Embera. En Cultura Embera. Memorias Simposio sobre Cultura Embera del V Congreso de Antropología; Weber, M. (2008) Economía y Sociedad, esbozo de sociología comprensiva.

Título del trabajo: La historia entre Manos: La artesanía, la tradición y la cultura contempladas en las manos de un artesano

Autor(es): Adriana Bernal Mor

Facultad: Comunicación y Lenguaje

Año: 2011

Director del trabajo: Richard Tamayo

Enfoque Teórico: este trabajo de grado se encarga de mostrar los productos artesanales nacionales conocidos por muchos pero reconocidos por muy pocos. En este sentido, se exploró el tema artesanal desde su significado para la comunidad de Macedonia hasta su valoración antropológica, cultural y comercial. Las artesanías, según la autora, se convierten en el puente de unión entre el mundo occidental y el mundo indígena, pues de esta forma se concreta una tradición cultural en un objeto accesible para otros. Por medio de esta, la tradición cultural de los pueblos se puede transmitir a nivel nacional e internacional y en todas las generaciones. En el siguiente estudio, García Canclini toma lugar a partir de su interpretación acerca de las artesanías junto con la voz de diferentes indígenas que tienen las artesanías como el negocio que permite su supervivencia en un país capitalista.

Enfoque metodológico: la metodología de este trabajo estuvo dirigida a la creación de un documental de tipo expositivo según Bill Nichols. En este, se trata de evidenciar una realidad cotidiana dirigida a la exposición de varias perspectivas de creaciones artesanales, sus interacciones con mercados artesanales y el impacto medioambiental de sus elaboraciones. Se trata de fortalecer aspectos sociales y culturales, con la publicación de este documental, para la conservación tradicional e historia de los indígenas Ticunas de Macedonia. Sin embargo, para recolectar esta información se hizo un trabajo etnográfico con un grupo de artesanos que han dedicado gran parte de su vida para la creación de estos productos. De esta forma, se hizo necesario crear lazos importantes de confianza y relación con las personas pertenecientes a esta comunidad.

Hallazgos y conclusiones: durante este estudio lo primero que se logró fue crear miradas y conceptos entre el realizador y los sujetos sobre un tema estructurado como es la

producción, comercialización y el impacto de las artesanías. Conjuntamente, se logró contrastar el trabajo de Guillermo (uno de los artesanos) con el de otros artesanos que estaban más involucrados en esta temática, se reconocieron trabajos que pocas personas tienen en cuenta dentro del mercado colombiano y se amplió la perspectiva de la autora en sus conocimientos artesanales.

Referencias bibliográficas: García Canclini, Néstor. (1982), Introducción al estudio de las culturas populares. Las culturas populares en el capitalismo; Ardevol, Elisenda.(1998), Por una antropología de la mirada: etnografía, representación y medios audiovisuales, L. Calvo; Cardini, Laura. (2005). Las “puestas de valor” de las artesanías en Rosario: pistas sobre su “aparición” patrimonial; Malo Gonzáles, Claudio. (1987). Patrimonio cultural; Nichols, Bill. (1997), La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental; Samper de Bermúdez, Graciela. Historia de las artesanías en Colombia.

Título del trabajo: La comunidad escondida de Suba: indígenas, campesinos y ciudadanos reconfigurando su identidad a través de la lengua muisca

Autor(es): Andrés Reyes Garzón

Facultad: Comunicación y Lenguaje

Año: 2011

Director del trabajo: Daniel Felipe Basabe

Enfoque Teórico: este trabajo de grado está dividido en cuatro partes que enmarcan el aprendizaje de la lengua Muisca y su impacto dentro de la comunidad. La primera parte, se centra en los antecedentes de la lengua desde la conquista hasta la consolidación de los indígenas Muisca en los 80. En la segunda parte, se muestra la lengua como reconfiguración identitaria de la comunidad. La tercera parte, se dedicó al proceso de aprendizaje de la lengua dentro de los indígenas de la comunidad. Finalmente, en la cuarta parte, se hace énfasis en el camino que ha recorrido la comunidad Muisca y en los retos que tienes para reconfigurar su identidad. En este trabajo, el autor hace énfasis principalmente en los estudios sobre la lengua Chibcha realizado por María Stella González de Pérez, en el Estado Actual de la clasificación de las lenguas indígenas en Colombia realizado por María Luisa Rodríguez y en el trabajo llamado Los Chibchas: adaptación y diversidad en los andes hecho por José Vicente Rodríguez.

Enfoque metodológico: en este trabajo, el autor hace un proceso investigativo con los indígenas Muisca ubicados en Suba para saber la manera en que se está implementado el proceso de revitalización lingüística junto con algunos elementos como la adquisición de la lengua por personas que se han unido a esta comunidad. Primero se desarrollaron entrevistas semi-estructuradas, luego se realizaron observaciones de clase en un jardín infantil y finalmente se hizo un análisis de todo el material que se había recopilado.

Hallazgos y conclusiones: teniendo en cuenta todo lo encontrado para el desarrollo de este trabajo, el autor llegó a conclusiones muy importantes para la tradición cultural de la lengua Muisca dentro de su comunidad. Se rescatan las siguientes: El proceso de recuperación o revitalización de la lengua va más allá de recuperar la lengua que utilizan los resguardos, la catedra Muisca es fundamental dentro de los sistemas de enseñanza y finalmente, que la

recuperación de la lengua Muisca no es la prioridad en la comunidad dentro del proceso por reconfigurar su tradición cultural en una sociedad que cada vez se olvida más de las comunidades indígenas y sus valores.

Referencias bibliográficas: Alcaldía de suba. (s.f.). Proceso de formación en Derechos Humanos. Proceso de fortalecimiento y capacitación de comunidades étnicas en la localidad de Suba; Giddens, A. (1996). Las consecuencias perversas de la modernidad. En A. G. al.], Josetxo, & Capdequí (Edits.), Las consecuencias perversas de la modernidad; Correa, F., & Pachon, X. (1997). Lenguas amerindias condiciones sociolingüísticas en Colombia; Gómez Montañez, P. F. (2009). Los Chyquys de la Nación Muisca: Ritualidad, re-significación y memoria; González de Pérez, M. S. (2006). Aproximación al sistema fonético - fonológico de la lengua muisca; González de Perez, M. S. (1980). Trayectorias de los estudios sobre la lengua chibcha; Instituto Caro y Cuervo. (2000). Lenguas indígenas de Colombia : una visión descriptiva; Rodríguez de Montes, M. L. (1988). Estado actual de la clasificación de las lenguas indígenas en Colombia .

Título del trabajo: Reconfiguración de la etnicidad como despliegue de poder antiestatal a partir de las experiencias de paz, no violencia y resistencia indígenas en Colombia

Autor(es): Juanita Corredor Téllez

Facultad: Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

Año: 2010

Director del trabajo: Víctor Guerrero Apráez

Enfoque Teórico: el conflicto armado ha puesto en riesgo la supervivencia de los grupos indígenas, de manera que los obliga a superar la condición cultural arraigada entre ellos para crear espacios de participación y representación dentro del marco de la política. Este trabajo se centra en identificar historias, relatos y discursos de algunos indígenas colombianos teniendo en cuenta elementos centrales en perspectiva de paz, no-violencia y resistencia. En este sentido, se trata de fortalecer la autonomía y soberanía de estos pueblos para aportar nuevos significados en torno a su rol en la construcción de nación. La división de este trabajo se da así: percepción de indígenas Muisca, Emberá, Kankuamos y Kogis acerca de la no-violencia y los escenarios pacíficos; los vínculos sociales que toman una alianza de carácter político; y para finalizar, el pensamiento de las comunidades indígenas como un espacio ajeno al capital. Todo esto con el fin de darle voz a los indígenas que reclaman la implementación de medidas especiales y concertadas para resolver la crisis humanitaria que se vive en sus pueblos. De esta forma, este trabajo toma como referencia la posición de García Linera (2008) para definir la Potencia Plebeya como las fuerzas emergentes de composición interna plebeya e indígena que representan bloques sociales anteriormente excluidos de la toma de decisiones, y la de García Linera, quien define la Potencia Plebeya a partir de múltiples soberanías que se logran en el proceso comunitario.

Enfoque metodológico: con el fin de identificar los diferentes tipos de discurso contraestatales, fueron analizadas historias de vida, notas de campo y entrevistas resultantes del trabajo de campo realizado con comunidades indígenas (Emberá, Cancuamos, Kogis y Muisca). Esto fue contrastado con el discurso de la Minga, para identificar los puntos de intersección o comunes entre experiencias individuales y experiencias colectivas.

Hallazgos y conclusiones: este trabajo llegó a las siguientes conclusiones: en Colombia, la experiencia de años ha demostrado que la Minga es un recurso de paz, no-violencia y resistencia por parte de las comunidades indígenas que permiten la reformulación de fronteras simbólicas, geográficas y sociales que viven en el imaginario colectivo y que la estructura estatal es capaz de crear escenarios de inclusión e integración de la diversidad cultural.

Referencias bibliográficas: Etnicidad y cambio cultural entre los Yanaconas del macizo colombiano, En: Revista colombiana de antropología, Volumen XXXII; Ejes políticos de la diversidad cultural. Bogotá. Siglo del Hombre; Wilkin, Peter. (2002). Chomsky y Foucault. La política y naturaleza humana, ¿una diferencia esencial?; Velázquez, Enrique. (1985), Comunidad. ¿Una imagen o un concepto? En: Revista Procesos y Políticas Sociales No. 22; Useche, Oscar. (2003). La potencia creativa de la resistencia a la guerra. Ponencia presentada al Foro Social Mundial Temático; Torres Carrillo, Alfonso. (1997). Identidades barriales y subjetividades colectivas en Santafé de Bogotá; Romero, Mauricio. (2003). Paramilitarismo y Autodefensas 1982 y 2003; Rappaport, Joanne. (2000). La política de la memoria: interpretación indígena de la historia en los andes colombianos; Piñeros, Diego E. (2004). Tierra y territorio en la construcción de la identidad de la acción colectiva en la Cuenca de Plata; López, Mario. (2001). La paz imperfecta; Anderson, Benedict. (1993). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo; Bello, Martha. (2001). En: La resistencia civil. Estrategias de acción y protección en los contextos de guerra y globalización; Bushnell, David. (2007). Colombia, una nación a pesar de sí misma.

Título del trabajo: El cuerpo indígena Kankuamo proceso, flexibilidad y memoria

Autor(es): Daniel Mateus Arciniegas

Facultad: Ciencias Sociales, Sociología

Año: 2016

Director del trabajo: Samuel Vanegas Mahecha

Enfoque Teórico: en esa investigación se muestra el tránsito particular y flexible de la comunidad Kankuamo entre los marcos de tradición Serrana y los marcos de tradición del Valle, pero específicamente a partir de los momentos más importantes en la construcción histórica de la cultura indígena como un proceso transculturado. Este análisis me permite comprender, desde una vista poco usual, los procesos de desetnización y reetnización que han contribuido para que estas culturas se formen como una sociedad indígena; esto lo hacen a partir de unas consecuencias corporales que les da la reetnización como sociedad y unas existencias corporales que los Kankuamo identifican y por ende la sienten actualmente como tradición indígena.

Enfoque metodológico: para la realización se hizo un trabajo etnográfico con indígenas de la sociedad Kankuama, con el fin de analizar y comprender la desetnización y reetnización de la sociedad Kankuama a través de sus cuerpos. Conjuntamente, se hizo una investigación en distintos espacios en los que vive esta comunidad para estudiar el cuerpo de los indígenas y la tradición Serrana encontrada dentro de estos.

Hallazgos y conclusiones: el autor después de realizar el trabajo llegó a las siguientes conclusiones significativas: no es fácil analizar a un Kankuamo contemporáneo, puesto que para empezar a entenderlos es necesario “quemar el velo colonialista” que muchas veces nos enceguece a los que no hacemos parte de la comunidad; se debe escoger a un indígena que se caracteriza por una fusión de valores y conductas históricamente diversas, y este no es propiamente el Kogi, el Wiwa y/o el Arhuaco. Este indígena escogido es quien se configura a sí mismo como un nuevo y desconocido ser humano, y también apropia valores no indígenas externos a la sierra; todos los seres humanos se relacionan de una u otra forma con su entorno natural y con su ecosistema inmediato, pero no es tan común

hallar una comunidad donde el cuerpo humano sea un componente más dentro de un cuerpo mayor, que es igual de real e igual de vivo; no se da una separación del cuerpo Kankuamo con el cosmos, esto se ha formalizado recientemente bajo una estructura de discurso político; y finalmente, la relación vital que tiene el indígena con la sierra, es algo con lo que nadie ha podido acabar.

Referencias bibliográficas: Organización Indígena Kankuama. , (2010). Los Kankuamos: Nuestra historia e identidad; Marx, K. (1981). Introducción general a la crítica de la economía política; Henao, D. (2004, julio). Ahí van los atanqueros... con otro indio pa'l cementerio; Torres, L. (2012). Atánquez: un destino olvidado; Sánchez, D. (2012). El mito del Estado en la producción de la diferencia colonial Tairona; Pumarejo, A. (2000). Le pagamento: Manifestations religieuses et revendications politiques des indiens Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta; Recio, C. (2009) Escuela, espacio y cuerpo; Horta, A. (2014). Tejiendo entre redes diversas: reflexiones a partir de una etnografía multisituada con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Caribe colombiano; Herreño, A. (2004). Evolución política y legal del concepto de territorio ancestral indígena en Colombia.

2. Planteamiento del Problema

Los Emberá son un pueblo indígena que contiene varias comunidades dentro de sí: Katío, Dodiba, Esperara Siapidara y Chamí. Estos pueblos, según un informe realizado por el Ministerio de Cultura (2010), durante los años prehispánicos tuvieron muchas características en común como la lengua, el territorio, el jaibanismo, la vida selvática, las formas de organización y representación, la cosmovisión, etc.; las cuales, debido a los procesos de colonización, conquista, y globalización se fueron desvaneciendo y causando la separación de estas comunidades. “Las comunidades indígenas en Colombia, al momento de la llegada de los conquistadores españoles, sufrieron una serie de cambios sociales, políticos y religiosos, que de una u otra manera influyeron en pérdida y a su vez en la reconfiguración de la identidad del indígena, como sujeto y como parte de un colectivo” (Basabe, 2011 p. 32). Actualmente, los Emberá están ubicados en diferentes departamentos (Chocó, Antioquia y Córdoba) y cada comunidad posee sus particularidades. Los únicos aspectos culturales que comparten son: el idioma, el jaibanismo y la organización social. En esta instancia, es importante aclarar que el jaibanismo es el término utilizado para describir la relación de los Emberá con los espíritus “Jai”, quienes garantizan las actividades fundamentales de la comunidad y la continuidad de los ciclos naturales. Esta relación se da por medio de los Jaibaná que son los chamanes –no hereditarios de la comunidad- que alcanzan a aprender de sus maestros, ya experimentados, sobre el poder espiritual que regula la vida, la salud, la naturaleza y la subsistencia.

El grupo indígena Emberá Katío ha sido golpeado fuertemente por el conflicto armado y las injusticias estatales. Según el último censo realizado por el DANE en 2005, se estima que hay 32.899 indígenas pertenecientes a dicha población. Presentan asentamientos en el Chocó, en la carretera que conduce que Quibdó a Medellín; en algunos municipios del departamento de Córdoba y en algunas regiones al noroccidente de Antioquia. En este sentido, hay que aclarar que las zonas donde reside esta población generalmente son rurales y alejadas del control estatal, el ente principal encargado de velar por sus derechos, de manera que es fácil para los grupos armados ilegales aprovecharse de ellos y sacarles provecho a sus territorios.

La comunidad Emberá Katío del Alto Sinú vivió tres acontecimientos que marcaron su historia. La construcción de la represa de Urrá desde 1993, la explotación de madera en sus territorios por multinacionales y el conflicto armado colombiano. Actualmente, algunos indígenas que migraron al municipio de Tierralta se encuentran asentados en diferentes zonas: una minoría reside en la zona rural, y otra gran parte, que se ha radicado en el casco urbano. Si bien es cierto que los Emberá que viven en la zona rural conservan muchas más costumbres y tradiciones propias de esta cultura como la caza, la lengua, el jaibanismo y la organización social y política, los Emberá Katío que viven en el casco urbano cada vez más se están alejando de las verdaderas tradiciones propias de la comunidad. Tal como se mencionó anteriormente, el conflicto armado, la construcción de la represa de Urrá, el desplazamiento forzoso y el contacto con otras culturas han sido los principales culpables de dicha pérdida, de manera que la vivienda, la organización sociopolítica y la economía de subsistencia han sido algunas de estas transformaciones.

El conflicto armado ha afectado significativamente la cultura de esta población indígena. En su momento, las FARC, y actualmente, las BACRIM han hecho que las medidas de esta comunidad para resistirse a los métodos violentos utilizados por estos grupos armados ilegales vayan en contra de su propia ideología. El desplazamiento forzado, la expropiación de tierras y el asesinato de caciques e indígenas de esta comunidad ha hecho que el miedo, la intimidación y la presión sean una constante en la cotidianidad de los Emberá. Y a esto, se le debe sumar la indiferencia del Estado, una institución que ha ignorado todos los llamados de la comunidad para reivindicar sus derechos y reparar todos los daños ocasionados como víctimas del conflicto. “Parte de la importancia de estudiar las expresiones de paz, no violencia y resistencia entre los indígenas radica en que sus comunidades en Colombia poseen unos derechos legales vulnerados por actores como el propio Estado y los grupos insurgentes (Corredor, 2010, p. 19).

Por otra parte, la lucha de los Emberá del Alto Sinú para reivindicar sus derechos se ha hecho en el marco de la pobreza y del conflicto territorial –dada la expropiación que han vivido por actores ilegales, teniendo en cuenta el lugar estratégico de sus viviendas en zonas donde se facilita el narcotráfico y la plantación de cultivos ilícitos. En este sentido,

“Los indígenas reclaman y exigen la implementación de medidas especiales y concertadas con sus autoridades para resolver la crisis humanitaria a la que se enfrentan, así como medidas contra la impunidad ante las violaciones de sus derechos” (Corredor, 2010, p. 24).

Dadas las circunstancias explicadas anteriormente, los Emberá Katío han emprendido diversos procesos para preservar, fortalecer y evitar la pérdida de su identidad, saberes ancestrales y tradiciones. Uno de estos procesos ha sido la construcción de un Museo, llamado “Jomau De”, construido en el 2014 en el casco urbano de Tierralta. A través de este, la comunidad indígena Emberá invita a la reflexión, a la preservación de la cultura y a la denuncia social de los derechos que se les han vulnerado como grupo étnico. La construcción de memoria para este grupo es fundamental para recoger toda la información existente y para construir lazos culturales con sus generaciones.

Hoy en día, el museo de esta comunidad está dividido en estaciones: Territorio, Vivienda, Alimentación, Vestimenta, Medicina Tradicional y ¡Apórtale a nuestra cultura!, cada sección tiene muestras audiovisuales, fotográficas, físicas y auditivas propias de los Emberá; sin embargo, los indígenas no se han familiarizado con la idea de un museo sobre ellos ni tampoco se ha dado a conocer esta iniciativa de forma asertiva con las comunidades mestizas, con quienes comparten territorios, ni con la población local perteneciente al municipio. En este sentido, es importante realizar un diálogo con las comunidades para fortalecer la memoria social que se encuentra en el museo sobre los indígenas Emberá Katío del Alto Sinú, construir acercamientos entre la población mestiza del municipio y los Emberá para que se tenga claridad de las problemáticas que afrontan cotidianamente y los reconozcan como grupo étnico y, por último, diseñar una estrategia que aumente el impacto social del museo. Para esto es importante preguntarse lo siguiente: ¿cómo fue la creación del museo, teniendo en cuenta el proceso de selección y montaje de objetos, como método para fortalecer y preservar la memoria de esta comunidad?, ¿qué acontecimientos y variables tiene en cuenta el museo para fortalecer la memoria social de los indígenas Emberá Katíos del Alto Sinú? y, finalmente, ¿cuáles son las estrategias de comunicación que usan para dar a conocer el museo entre ellos y entre el resto de ciudadanos?

3. Justificación

Un trabajo de grado de la facultad de Comunicación Social con énfasis en periodismo debe encargarse de estudiar a la población Indígena Emberá Katío radicada en Tierralta, Córdoba, para darle voz y emprender acciones de apoyo que favorezcan a esta comunidad como víctima del conflicto armado. Las condiciones de vida de los Emberá Katío son precarias y el Gobierno es indiferente a sus problemáticas. Se necesita reconstruir gran parte de las tradiciones y costumbres que les fueron violentadas y afectadas por los grupos armados ilegales. Dicha comunidad ha decidido emprender acciones que permitan fortalecer sus escenarios culturales y reconstruir sus tejidos sociales. La creación del museo “Jomau De” es una de estas iniciativas. Este, al mismo tiempo en que permite la creación de memoria, se ha vuelto fundamental para que las personas reconozcan la difícil situación de los Emberá. En este sentido, un Comunicador Social y Periodista debe ser sensible a estas problemáticas y aportar sus conocimientos y habilidades para la construcción de lazos culturales y sociales dentro de este grupo étnico. En este caso, se debe aportar a la memoria social de la comunidad y al fortalecimiento de la cultura.

3.1 Aportes al campo de estudios de la comunicación

En los años 90, la inclusión de nuevos paradigmas teóricos que tuvieran en cuenta los movimientos sociales, las dinámicas culturales y los distintos tipos de industria cultural hizo que la comunicación redefiniera su concepto a partir de nuevas significaciones. Jesús Martín Barbero, un estudioso de la comunicación en Latinoamérica y autor del libro ‘De los medios a las mediaciones’, expuso lo siguiente:

“Se inicia entonces un nuevo modo de relación con y desde las disciplinas sociales, no exento de celos y malentendidos, pero definido más por **apropiaciones** (...) Desde la comunicación se trabajan procesos y dimensiones, que incorporan preguntas y saberes históricos, antropológicos, estéticos(...)” (Martín Barbero, 1993, p. 63).

Uno de los pioneros en el estudio de la comunicación fue Harold Lasswell. Él se encargó de estudiar el acto comunicativo en la década de los 40, cuando varias escuelas como la de Frankfurt centraban sus estudios en la *Mass Communication Research*, en las industrias

culturales y en la sociedad de masas. En 1948, Lasswell llegó a la conclusión de que “Una manera conveniente de describir un acto de comunicación es la que surge de la contestación a las siguientes preguntas: ¿quién?, ¿dice qué?, ¿en qué canal?, ¿a quién? y ¿con qué efecto?” (Lasswell, 1985, p. 1). Aunque en estos años, los modelos teóricos comunicacionales incluían el efecto de lo que recibía el receptor, la comunicación, definitivamente, no se podía ni se puede reducir a una estructura lineal, en la que no exista una retroalimentación y el contexto social.

La decodificación del lenguaje, hasta los años 40 no presentaba importancia dentro del acto comunicativo, pues la teoría de la comunicación de masas, propuesta por Adorno y Horkheimer, la cual era el paradigma dominante en los años 30, consideraba a las personas como una masa amorfa e ignorante que solo captaba la información, y

“Cuanto más se resuelve el lenguaje en comunicación, cuanto más se tornan las palabras — de portadoras sustanciales de significado— en puros signos carentes de cualidad, cuanto más pura y trasparente es la transmisión del objeto deseado, tanto más se convierten las palabras en opacas e impenetrables” (Horkheimer & Adorno, 1988, p. 24).

Continuando en la línea, David K. Berlo, en los años 60, incluye finalmente el concepto de retroalimentación y su significación a partir del entendimiento del receptor. Él dice en su libro ‘El Proceso de la Comunicación’ que:

“el análisis de toda situación de comunicación debe tener en cuenta las siguientes premisas: la forma en que la fuente de comunicación trató de afectar a la persona que recibe el mensaje, y el modo en que el receptor trató de afectarse a sí mismo o a otros (incluyendo la fuente)” (Berlo, 1984, p. 9).

En esta instancia, no se puede afirmar que los efectos y los resultados del acto comunicativo concuerden con el propósito deseado inicialmente.

Teniendo en cuenta lo anterior, la comunicación, se puede entender como el acto de transmitir ideas o emociones por medio del uso de símbolos, figuras o gráficos que

atraviesan por un canal apto para ser recibido por el receptor. La comunicación tiene una finalidad específica (persuasiva, de entretenimiento, etc.), tiene en cuenta el efecto de lo que se transmite y la actuación del receptor frente al mensaje. Sin embargo, también es importante recalcar la importancia del contexto social, las condiciones culturales y las formas de consumo del lugar donde se ejerce el acto comunicativo. Nestor García Canclini, crítico cultural argentino, expuso que

“La gente consume en escenarios de diferentes escalas y con lógicas distintas, desde la tienda de la esquina y el mercado barrial hasta los macrocentros comerciales y la televisión. Sin embargo, como las intersecciones multitudinarias y anónimas se hallan entrelazadas con las interacciones pequeñas y personales, se vuelve necesario pensarlas en relación”
(Canclini, 1992, p.1).

Esto indica la necesidad de pensar los distintos escenarios de comunicación, en diferentes escalas de conocimiento y con grupos heterogéneos de recepción.

En este sentido, este trabajo de grado le hace aportes a la comunicación a partir de la transmisión de memoria de una cultura y de un contexto social específico que permite dar a conocer en distintos escenarios las problemáticas que diariamente viven los grupos étnicos del país, sobre todo aquellos que han sido afectados por el conflicto armado. El hecho de transmitir información de un grupo étnico particular, en este caso los Emberá Katío asentados en Tierralta, Córdoba, recalca la importancia de la comunicación dentro de este tipo de culturas. Se busca tener un efecto persuasivo para que los receptores de esta investigación sean sensibles frente a esta temática, de tal manera que se puedan ayudar a fortalecer las tradiciones y costumbres que han sido afectadas.

3.2 Aportes al campo de estudios del periodismo

El periodismo es un oficio y no una ciencia. Hay muchos periodistas que aparte de ser buenos y talentosos, nunca pasaron por un aula de clase de periodismo, sino que crearon sus conocimientos por medio de la experiencia. De este modo, según, Bill Kovach y Tom Rosenstiel, dos grandes periodistas americanos, “el propósito principal del periodismo es proporcionar a los ciudadanos la información que necesitan para ser libres y capaces de

governarse a sí mismos” (Kovach & Rosenstiel, 2003, p. 24); en otras palabras, el periodismo es un oficio que busca que las personas se autogobiernen a partir de la investigación e información crítica de los Gobiernos.

No obstante estamos en una era electrónica en el que las formas de comunicar y transmitir información han cambiado notoriamente. Si bien es cierto que se han facilitado las técnicas para investigar y hacer periodismo, los periodistas no deben recaer en el error de hacer un “periodismo de escritorio” sin salir a las calles. Ryszard Kapuscinkiy, dice en una entrevista publicada en el libro ‘Los cínicos no sirven para este oficio’ que “cualquier descubrimiento o avance técnico, pueden, ciertamente, ayudarnos, pero no pueden ocupar nuestro espacio de trabajo, de nuestra dedicación al mismo, de nuestro estudio, de nuestra exploración y búsqueda” (Kapuscinkiy, 2002, p. 32). Para este autor, el periodista debe cumplir con ciertas cualidades que son: sacrificio para trabajar las 24 horas del día y estudio en el marco de la profundización constante de los conocimientos. Tal como lo dice Kapuscinkiy, un periodista debe ser un buen ser humano y mostrar sensibilidad por las problemáticas del entorno.

Teniendo en cuenta lo anterior, la nueva era electrónica ha hecho que el periodismo se vuelva inmediato y que las personas tengan más fácil acceso a la comunicación de noticias y demás géneros periodísticos. El periodismo se ejerce en los medios de comunicación y por ello, la responsabilidad de estos a la hora de informar es cada vez mayor. Ya no solo se necesita informar, sino jerarquizar la información que se va a informar, delimitarla y generar un dialogo con la audiencia. Maxwell McCombs, creó la teoría agenda-setting la cual expone “la transferencia de la relevancia o prominencia de una agenda a otra” (McCombs, 2004, p. 5), a partir de la selección y jerarquización de noticias que cada medio presenta de acuerdo a sus valores. Sin embargo, no solo se hace jerarquización en los medios, sino en la nota periodística como tal. Los periodistas deben realizar un encuadre definido por Roberto Entman, creador de la Teoría del Framing (1993) como el “proceso en el que se seleccionan algunos aspectos de la realidad, a los que les otorgará mayor énfasis o importancia” (Ardèvol-Abreu, 2015, p. 424).

También, es importante decir que la objetividad en las notas periodísticas no existe. Las creencias y valores de los periodistas y del medio afectan la manera de hacer periodismo y de jerarquizar las notas. Mauro Wolf, en una investigación de la comunicación de masas, afirma que,

“respecto a la forma con la que el estudioso se comporta en la escena social que estudia se pueden dar **numerosas variaciones: desde una actitud de observador** pasivo que reduce al mínimo las interacciones con los sujetos analizados, a una actitud más participativa e integrada” (Wolf, 1987, p. 212).

Esto demuestra que el periodismo, además de lo anteriormente mencionado, es un oficio que busca la objetividad, y trata de ser imparcial por medio del contraste de fuentes.

A partir de lo expuesto anteriormente, este trabajo le aporta al campo del periodismo en tanto tendrá como eje la investigación de la cotidianidad cultural y social de los Emberá Katío. Una comunidad que ha sufrido la indiferencia del Gobierno y la afectación de un cruel conflicto armado. Además, para la realización de este se tendrán en cuenta algunos géneros periodísticos como entrevistas y crónicas.

3.3 Aportes al campo de estudio de la comunicación organizacional

La comunicación organizacional fortalece y fomenta la identidad de las empresas. Mucho se ha estudiado la importancia de la comunicación y la forma en la que se debe dar, pero finalmente se entendió que este es un proceso transversal que debe darse en las organizaciones para fusionar las habilidades del personal y fortalecer el trabajo en equipo de las áreas para lograr un objetivo común. Carlos Fernández Collado es un estudioso e investigador de la comunicación y en un libro que escribió definió la comunicación organizacional como un “conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su medio” (1999, p.22). Este autor hace énfasis en todo el proceso comunicativo que se debe dar, teniendo en cuenta las actitudes, aptitudes y opiniones de los públicos, para tener el efecto que se quiere en la conducta.

Anteriormente se mencionó que el proceso comunicativo en las empresas es transversal, sin embargo, es importante precisar que debe ser ascente, descendente, vertical y horizontal para que todos los canales, redes y estructuras de comunicación se conecten y trabajen bajo un mismo objetivo. Primeramente, únicamente se priorizaba la comunicación descendente para que los altos mandos pudieran expresar lo que querían y pudieran ejercer la autoridad necesaria con sus empleados para que trabajaran con rigurosidad; sin embargo, los modelos se han reevaluado, y actualmente la comunicación ascendente ha ganado un mayor terreno en las organizaciones. Goldhaber ha rescatado su valor y la define como “aquellos mensajes que fluyen de empleados hasta los superiores, normalmente con el propósito de formular preguntas, proporcionar retroalimentación y hacer sugerencias” (1984, p.134).

Conjuntamente, dentro de este proceso se debe tener en cuenta la división del trabajo y su reconocimiento para delimitar los canales y estructuras que se utilizarán para comunicar. Los autores Lourdes Munch y José García Martínez definen esta división como “la separación y delimitación de las actividades, con el fin de realizar una función con la mayor precisión, eficiencia y el mínimo esfuerzo, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento en el trabajo” (Rodríguez, 1998, p.117). En esta instancia, se hace relevante hablar de la autoridad, sus responsabilidades y obligaciones en la jerarquía de cualquier organismo, pues ellos asumen el “derecho para tomar decisiones que produzcan efectos” (Hall, 1996, p. 87). La autoridad es el mando más alto en una organización y es la que produce las estrategias necesarias en los momentos de crisis. “No hay duda respecto a que el reto más difícil de enfrentar es la puesta en marcha de las estrategias; por lo tanto, la implementación se apoya desde el desarrollo de los planes de acción y la revisión de la arquitectura organizativa. La arquitectura se entiende como la construcción de una plataforma facilitadora para la implantación” (Brenes, 2003, p. 60). La comunicación organizacional implementa las medidas necesarias en las organizaciones para posicionar una marca, mejorar la comunicación interna y externa, y optimizar la reputación.

Este trabajo de grado le aporta a este campo dado que busca crear una estrategia de comunicación en la que el museo se da a conocer a sus públicos. Se necesitan implementar diferentes acciones que permitan la construcción de lazos culturales y sociales en la

comunidad Emberá Katío del Alto Sinú, y el reconocimiento de su museo que busca fortalecer sus prácticas tradicionales y su identidad.

3.4 Pertinencia Social

Una de las problemáticas de los Emberá Katío asentados en Tierralta es la falta de documentación de sus diferentes escenarios culturales, políticos, económicos y sociales, de manera que la construcción de memoria se ha vuelto en una de sus tareas durante los últimos años. De este modo, el siguiente trabajo de grado le aporta a la memoria y al fortalecimiento de la cultura de esta comunidad por medio de la transmisión de información de sus prácticas y del registro de lo que significó el conflicto armado para ellos. En Córdoba, muchas personas temen a hacer este tipo de investigaciones por el miedo inculcado por los actores armados ilegales, de manera que muchos de los temas que se van a tocar en este trabajo recogen información desconocida por la población y que servirán para futuras investigaciones en el marco del conflicto armado de esta región.

Conjuntamente, este trabajo dará a conocer y permitirá el reconocimiento del museo ‘Jomau De’ en los Emberá y la población mestiza que comparte territorios con estas comunidades; se reconstruirán lazos sociales y culturales que fueron fracturados por el conflicto armado y la ausencia estatal en las zonas que eran de asentamiento de estos indígenas. Además, se mostrará información desconocida por los cordobeses sobre las precarias condiciones de los grupos indígenas en el departamento. Es poca la información que se encuentra sobre esto, de manera que se hace pertinente el registro y la comunicación de dicha cotidianidad.

4. Marco Teórico

El siguiente marco teórico constará de dos partes para mostrar teóricamente la importancia del museo *Jomau De* para el fortalecimiento de la cultura Emberá Katio radicada en Tierralta, Córdoba. En primer lugar, se definirán los conceptos: memoria, cultura popular y tiempo a partir de los autores: Ignacio González-Varas Ibañez, Betty Osorio, Nestor García Canclini, Adolfo Colombres, Enrique Ayala Mora, John Storey, Norbert Elias y Maurice Halbwachs. En segunda instancia, se establecerá la relación existente entre museos y memoria desde la perspectiva de Ignacio González, Diógenes Patiño, autores representativos dentro de estas temáticas.

Teniendo en cuenta que la memoria de la comunidad Emberá Katio del Alto Sinú presenta falencias significativas, es importante definir teóricamente lo que significa la memoria para las comunidades indígenas. Los Emberá Katios asentados en Tierralta arraigan la importancia de la memoria para sus pueblos debido a la falta de documentación de sus costumbres y tradiciones, a las nuevas reconfiguraciones sociales y a la poca capacidad de las generaciones para transmitir las cuestiones culturales.

“El poder de la memoria lo han conocido muy bien los regímenes totalitarios de todos los tiempos cuya forma más tenaz y sistemática de aniquilación de una cultura o de una civilización ha consistido precisamente en borrar por completo sus recuerdos” (Ibañez, 2014, p.7)

En este sentido, sin memoria no hay cultura. Y eso es lo realmente importante para estudiar en este trabajo. Para que la cultura de los Emberá, de hecho, de cualquier grupo indígena, permanezca a través de los años, se necesitan crear procesos de reconstrucción de memoria para que las generaciones puedan conocer tal cual cómo eran las prácticas que se utilizaban y de qué forma vivían sus antepasados. La memoria, de este modo, se vuelve en un tesoro determinable para la herencia cultural de las comunidades. Su mantenimiento es una ocupación esencial puesto que se permite garantizar una de las principales funciones de la sociedad: el mantenimiento de una identidad histórica.

En Colombia existen políticas de protección y fortalecimiento para los grupos étnicos minoritarios, dirigidas por el Ministerio de Cultura y el Min TIC. Aún con todos estos avances hay comunidades étnicas minoritarias como la Embera- Katío, que siguen perdiendo su identidad cultural. Existen trabajos de preservación de su cultura, pero solo se ha trabajado su parte oral, sin embargo, muchos aspectos no han sido abordados a profundidad, para que puedan ser proyectados con fines de preservación y difusión.

América latina cuenta con una gran población indígena que a lo largo de siglos de lucha ha reclamado su derecho a determinar sus propias formas de desarrollo, de modo que atiendan a sus necesidades en un marco de respeto a su legado, patrimonio y singularidad cultural. No obstante, solo se han centrado en la expansión de infraestructura dejando de lado los factores sociales y culturales, es decir, no se han preocupado lo suficiente por la atención especial que se les debe brindar a los pueblos indígenas en cuanto a este tema (Medellín & Huertas, 2007), y como muchos pueblos indígenas aún son ágrafos, en la literatura no se han hecho grandes avances en cuanto a la preservación de su riqueza cultural.

La identidad de los pueblos es dinámica. Siempre se encuentra en construcción y las comunidades viven reafirmando o ajustando sus comportamientos y costumbres de acuerdo con los diferentes periodos históricos. Y es aquí donde precisamente surge la importancia de la memoria. Si un colectivo no realiza procesos de construcción de memoria, no puede transmitir su proceso de constante construcción de identidad a sus generaciones futuras. Y, ¿qué implica esto?, que los pueblos desconocerán sus valores y pautas de acción para vivir que adoptaron sus antecesores de acuerdo a ciertos momentos históricos.

De este modo, si no se reconocen de generación en generación esas características fundamentales, la identidad de ese pueblo presentaría problemas porque caería en un estancamiento y en una identidad variante sin reconocimiento por sus miembros. La identidad, en este caso, ya no sería un proceso de construcción, pues no existiría congruencia entre los hechos del pasado y los hechos actuales, y esto implicaría que muchas comunidades podrían ser destruidas con el tiempo. La verdadera identidad de un

pueblo es la correspondiente a sus inicios y a sus necesidades de nacimiento. Lo demás son reconfiguraciones de esa identidad real.

Los Emberá Katíos del Alto Sinú, hasta el 2015 –año en que construyeron el museo comunitario Jomau De-, supieron que la única forma de preservar sus caracterizaciones culturales y construir memoria era la oralidad. Esta comunidad indígena carece de alfabetización y eso ha hecho que las iniciativas de preservación cultural sean limitadas. Su identidad, actualmente, presenta problemas porque se han ido olvidando esas prácticas, valores, costumbres y comportamientos de la comunidad desde sus inicios. Aunque muchos consideren que esos cambios hacen parte de la construcción de identidad, las autoridades de esta comunidad indígena lo ven como una crisis de su identidad y de la preservación cultural de sus raíces. No obstante, no se puede olvidar que cuando un pueblo nace y se reconfigura de acuerdo a ciertos patrones de comportamiento, su esencia de vida adquiere importancia por la transmisión de esos patrones y la forma en que sus futuras generaciones tienen la capacidad de asumirlo en las diferentes épocas y momentos históricos del país en el que nacen.

La memoria permite reconocer comportamientos del pasado que deben influir en las pautas de conductas y valores del ahora. Sin memoria se pueden repetir errores, se borran hechos y prácticas colectivas de profunda trascendencia, se ignoran problemáticas, se eliminan verdaderas identidades, se acaban pueblos, se acaban con culturas. Entonces, la memoria adquiere su importancia desde diversas perspectivas. La construcción de memoria se vuelve fundamental para comunidades, para países, para aspectos culturales, económicos, políticos o sociales, para todo. Y es aquí donde radica una de las luchas de los colectivos: la construcción de memoria histórica para preservar ordenes sociales, políticos, culturales y económicos.

La memoria y la historia se encuentran profundamente ligadas. Ambas constituyen una parte importante del conocimiento tanto individual como colectivo, lo que significa que por medio de estos dos referentes, las personas nos conocemos en lo privado y en lo público, en lo particular y en lo general. “La memoria e historia constituyen la propia esencia de la

conciencia, tanto de la conciencia individual como de la conciencia colectiva” (Ibañez, 2014, p. 27). Constantemente, los seres humanos construimos memoria e historia, y estas nos construyen a nosotros. En este sentido, la memoria histórica como concepto no se puede apartar de la identidad y su preservación.

“La memoria se construye sobre referentes materiales que adquieren, en consecuencia, sentidos colectivos (cambiantes y estratégicos); aunque no necesariamente consensuales, son centrales en la constitución de la vida social” (Garcés, 2007, p. 71). Esto implica que para construir memoria se necesiten objetos físicos representativos de una realidad específica. En otras palabras, se puede asumir que la memoria debe concebirse y plasmarse en referentes visibles y con capacidad de conocimiento público. Estos referentes visibles y palpables son los que Ignacio González llama *Lugares de la Memoria*, los cuales viven un proceso constante de construcción o deconstrucción por medio de la modificación de valores y sentidos otorgados como símbolos de memoria. De este modo, ya no solo se habla de referentes visibles y físicos sino también simbólicos para determinado colectivo. En esta instancia, es importante aclarar que en el momento en que se le cambia el sentido y valor a este “lugar de la memoria”, se puede inferir que los valores, tradiciones y sentidos del colectivo –al que hacen referencia- fueron también modificados. La información que se va a transmitir también es diferente y esto indica que las demás generaciones captarán nuevos sentidos y valores que modificarán los comportamientos y actuaciones del pasado.

Los *lugares de la memoria* pueden ser visibles en distintos tipos de escenarios. Con el pasar de los años estos han cambiado de acuerdo a las prácticas y tradiciones de las sociedades. En la *edad pre moderna*, las comunidades plasmaban la memoria por medio de la construcción de objetos que pudieran ser preservados y a través de la información que pudieran registrar en los libros.

Durante estos tiempos es que se da el auge y la importancia de los museos y las bibliotecas. Se consideraba, y de hecho, todavía se considera, que todo lo que merece ser recordado debe quedar registrado. En la *edad moderna*, se comenzó también a desarrollar, paralelamente a los libros y referentes físicos, lo que se llamaría la auto conmemoración, en

la cual ya no interviene un segundo o tercero para la creación de la memoria de alguien, sino que el mismo se atribuye este proceso por medio de cartas, todo lo que fue firmado o realizado por ese alguien, y que por alguna razón, quedó registrado en cualquier tipo de documento. Conjuntamente, los medios de comunicación adquirieron cada vez más importancia, ya que se encargaron de registrar momentos memoriales e históricos para las personas, los cuales en esos momentos quizás no tenían relevancia pero más tarde sí. Y finalmente, en la actual *época contemporánea*, es importante hacer referencia a la relevancia que han arraigado las redes sociales para la creación de memoria. Las personas en este tipo de plataformas virtuales se exponen a escenarios públicos que registran diversos tipos de hechos y prácticas propias de una persona o de un colectivo. La era digital ha cambiado la manera de interacción, y la memoria ha sido una de las practicas que más ha resultado beneficiada. En las redes sociales se han registrado momentos, escenarios, conocimientos y actuaciones de las personas, y esto da un espectro de memoria a nivel particular y general.

Esos referentes físicos donde reposa la memoria de los pueblos se vuelven un patrimonio esencial para la identidad de las distintas comunidades.

“La función simbólica del patrimonio como portador de valores, como memoria de las culturas, como instrumento para el diálogo intercultural, como vector de integración social de las minorías, de autoestima, de desarrollo económico y de promoción turística de la imagen de un país, está ampliamente demostrada” (Corral, 2007, p.21)

De este modo, ese patrimonio tiene un significado especial y representativo para la diversidad cultural. Según Milagros del Corral, se trata de una especie de *hilo conductor* que relata el pasado, presente y futuro de un colectivo (2007). En esta instancia, la creatividad de los pueblos para crear sus referentes de memoria social recobra importancia para transmitir sus valores y prácticas de generación en generación.

Cada comunidad escoge sus formas de creación de memoria. Esto tiene que ver con las prácticas, costumbres y sobretodo, con el conocimiento que tengan las comunidades para transmitir la información. Si bien es cierto que existen muchas formas para documentar la

información, las tradiciones y los acontecimientos, recurrir a los referentes físicos y a la creación de museos es de las prácticas más comunes para los colectivos. Este es el caso de los Emberá Katío en Tierralta, Córdoba. El hecho de que la mayoría de los pertenecientes a su comunidad son analfabetas y se les dificulte registrar por escrito sus conocimientos culturales provocó que recurrieran a referentes físicos –que pudieran ser fácilmente comunicados y explicados- para generar memoria social e histórica de todas las tradiciones y costumbres que sus antepasados impartían. La identidad cultural de este grupo indígena ha cambiado con el transcurrir de los años y todos esos cambios deben quedar registrados para que las nuevas generaciones conozcan sus verdaderas raíces. Aunque actualmente, estas no son practicadas por todos los miembros por los distintos escenarios de crisis que han vivido, la lucha diaria de ellos es por no perder completamente su identidad ni dejarse consumir por el mundo occidental.

La historia es cambiante y eso debe quedar registrado para conocer los responsables de las acciones, para evidenciar problemáticas, para interpretar los órdenes estructurales de las sociedades. Y la historia no es memoria, pero la memoria puede ser histórica a partir de distintas perspectivas de la vida social. La memoria histórica le da sentido colectivo a las costumbres y tradiciones de los pueblos, de manera que se vuelve crucial y fundamental para la constitución y mantenimiento de tejidos sociales, especialmente, cuando se hacen referencia comunidades que están pasando por condiciones difíciles de vida. En este punto, se necesita la memoria para emprender luchas de reconstrucción social, para fortalecer los escenarios culturales de los pueblos.

“La memoria es arrastrada por el flujo vital, se desenvuelve en la dialéctica incesante del recuerdo y del olvido y, como tal, es selectiva y subjetiva, cargada de afectos y pasiones, revive un pasado que interviene directamente en el presente y en el futuro” (Ibañez, 2014, p. 28)

El hecho de que la memoria sea selectiva y solamente tenga la capacidad de registrar y guardar ciertos aspectos “privilegiados” de la historia demuestra que hay ciertos aspectos que quedan en el vacío o más bien, en el olvido. El olvido vendría siendo la parte negativa de la memoria, la parte rechazada entre todos los recuerdos históricos. En este punto se

presenta una de las partes más problemáticas. No se tiene la consciencia suficiente para retener en la memoria hechos, situaciones, tradiciones y prácticas que merecen ser guardadas en los recuerdos. El olvido es una constante entre los seres humanos, y esto ha ocasionado graves problemas dentro de los colectivos. Las historias se repiten, se olvidan elementos que pertenecen a la identidad de las culturas, se recaen en los mismos errores, y se eliminan maneras de pensar y actuar. En esta instancia, el tiempo se vuelve fundamental para comprender y conocer el momento en el que pasan los acontecimientos y dar fe de los cambios que se presentan. “Decimos: ‘el tiempo pasa’ al referirlos cambios continuos de nuestra vida o de las sociedades en que vivimos” (Elías, 1997, p. 94). En este sentido, el tiempo se convierte en una manifestación para representar lo que no sucede al mismo tiempo y los distintos momentos de la humanidad. Entonces la memoria necesita del tiempo y de los continuos sucesos y cambios que se viven. De ahí, la importancia de definir los tiempos, espacios y contextos de los colectivos.

La importancia de la memoria, en temas culturales, radica en la capacidad de retención de acontecimientos y conductas propias de un colectivo determinado. Sin memoria no existieran las comunidades ni ningún tipo de grupo con características y comportamientos compartidos. La función de la memoria para reconstruir históricamente grupos y pueblos debe ser visualizada y reconocida en los distintos contextos nacionales. Todos los saberes, técnicas, rituales, expresiones orales, mitos y leyendas son parte fundamental para el sostenimiento de la diversidad cultural en Colombia. Se vuelven en una parte esencial para la identidad de los pueblos, de manera que las comunidades deben encargarse de luchar y preservar esos referentes primordiales para su respaldo cultural.

Actualmente, la cultura de los colectivos colombianos se encuentra amenazada desde dos perspectivas. Por un lado, se debe hacer referencia a las consecuencias del conflicto armado dentro de las dinámicas tradicionales de dichos colectivos. Muchos pueblos se han dividido interiormente debido a las distintas formas de adaptación que se pueden asumir a partir de las transformaciones sociales, económicas y políticas. Además, el notorio sistema capitalista y las ansias de desarrollo de los países tercermundistas –como Colombia- han llevado a la unificación cultural y a la pérdida de sentidos y conocimientos locales. Lo

nacional, local y popular se ha ido perdiendo cada vez más para ser reemplazado por prácticas que nos hagan “progresar y desarrollarnos”. Sin embargo, ¿cuál es el precio de ese avance, progreso y desarrollo?. Progreso y desarrollo de países va de la mano de pérdidas de costumbres y tradiciones de los colectivos locales y nacionales. En este sentido, los lugares de memoria y las diversas formas de transmisión de memoria que las culturas utilizan se vuelven necesaria para evitar que desaparezcan las raíces e identidades de los pueblos. Una comunidad sin memoria es una comunidad destinada al olvido.

Por otro lado, hay que rescatar la cuestión ambiental. La vida de las comunidades en un mundo donde los desastres naturales están siendo cada vez peor solo tiene una forma de rescatarse, y es por medio de la memoria. En momentos de desastre, solo los recuerdos y los referentes físicos de determinado colectivo, es lo que servirá para ubicarlo en un específico contexto histórico, es lo que servirá para verificar que una comunidad existió o no.

De este modo, la memoria es fundamental para evitar la pérdida y el olvido de las culturas. Las generaciones contemporáneas son las encargadas de crear todos esos *lugares de memoria* que servirán para transmitir sus tradiciones a las próximas descendencias, de manera que cada vez más esos *lugares de memoria* deben ser dirigidos a los jóvenes de cada cultura popular. Tal como se expresó anteriormente, el mundo se encuentra en una era digital que todo lo almacena y lo reproduce, de manera que se deben repensar y modificar las formas de hacer memoria de los pueblos para que sus generaciones puedan tener acceso.

Ahora bien, ya teniendo clara la conceptualización de lo que significa memoria, se pasará a dar una definición de lo que es **cultura popular en el contexto colombiano**. Para lograr una aproximación más coherente al concepto cultura popular, es conveniente esclarecer los alcances y relaciones de los términos subcultura y etnia. Por precisos y rígidos que sean los contenidos de las culturas, no todos sus integrantes tienen ideas, actitudes y formas de comportamiento exactamente iguales. Las diversidades psicológicas entre las personas no son las únicas causas de las diferencias dentro de las igualdades, no se dan tan sólo de personas a personas, sino también de grupos a grupos.

Además de las categorías, las diferencias en formas de comportamiento entre grupos de una misma cultura pueden provenir de una amplia gama de factores y circunstancias, dando lugar a las subculturas que las debemos entender como conjuntos de personas que participan de los rasgos predominantes de la cultura global, pero que se diferencian de otros grupos de la misma por tener rasgos definitorios peculiares. En estados cuya población se ha conformado mediante inmigraciones de personas provenientes de países diferentes entre sí, el ejemplo de las subculturas es claro. Todos participan de la cultura global, pero mantienen -quizás por dos o tres generaciones- una serie de rasgos del país de origen que de alguna manera se manifiesta en su comportamiento. Además del factor mencionado, pueden las subculturas provenir de los entornos en donde se vive; es legítimo hablar de una subcultura urbana como contrapuesta a rural.

En el caso de las etnias, las diferencias entre el grupo menor, incrustado en una cultura global, son sustancialmente mayores que las semejanzas. Podemos hablar de una etnia cuando se trata de una colectividad que en el seno de una cultura mayor se identifica como entidad distinta independiente del resto de la cultura que la engloba. Los grupos indígenas de la Amazonía son un buen ejemplo de etnias, ya que están en territorios como el brasileño o colombiano en los que existe una cultura global, pero el nivel de participación en rasgos de esas culturas es muy reducido. Los grupos amazónicos, mantienen rasgos esenciales como idioma, religión, organización familiar, vestuario, etc. que los diferencian de la cultura global. Los límites entre culturas y subculturas, entre etnias y subculturas son tan amplios y variables que resultan extremadamente difíciles de calificar con uno de estos conceptos a los conglomerados humanos existentes. Si teóricamente no es fácil establecer parámetros que permitan clasificar a tales o cuales grupos como subculturas o etnias, en la práctica estas distinciones son bastante más complicadas.

No cabe olvidar que los procesos conocidos con los nombres de aculturación y asimilación tienden a darse con ritmos diferentes dependiendo de muchas circunstancias y situaciones poco previsibles. Las culturas no se dan aisladas, lo normal es que exista una interrelación más o menos intensa. Ocurre con cierta frecuencia que este intercambio de rasgos se

efectúa en un nivel horizontal que no está ligado a vinculaciones de superioridad e inferioridad. En la Amazonía encontramos abundantes casos de este tipo de interrelación.

Las diferentes culturas o etnias si tomamos en cuenta la cultura global dentro de la que están inmersas- tienen relaciones entre sí, pero manteniendo sus autonomías sin que se de algún tipo de dependencia jerarquizante, al margen de si estas relaciones son amistosas o beligerantes, de cooperación o antagónicas. Este tipo de relación horizontal puede depender de la ausencia de afanes dominantes de los grupos humanos o de niveles tecnológicos similares que impiden la supremacía de un grupo sobre otro. Es más frecuente que en la interrelación cultural se dé el fenómeno de dependencia, es decir que una de las culturas ejerza, en la práctica, algún tipo de dominio sobre la otra. Al afán expansionista o sometedor hay que añadir alguna forma de superioridad, fundamentalmente en la tecnología. Podrían citarse muchísimos casos, uno de ellos es el que tuvo lugar luego del descubrimiento de la conquista de América, entre las diversas civilizaciones indígenas y las europeas.

Los españoles vinieron a conquistar y someter a los indios americanos con motivaciones de diversa índole como la religiosa y la económica. Pese al alto nivel que habían alcanzado imperios como el Azteca o el Inca, no pudieron resistir a los europeos. Contaban los que vinieron desde fuera con una tecnología mucho más eficiente que, aplicada a la guerra, tornaba imposible un enfrentamiento exitoso por parte de los invadidos. Disponían del hierro transformado en armas ofensivas y defensivas, de la pólvora y del uso del caballo, entre otros elementos, sin contar con el alto desarrollo de la navegación que les permitía movilizar objetos y personas en cantidades importantes. La inferioridad numérica se compensó generosamente con la superioridad tecnológica. Terminada la conquista se dio un sistema de relaciones entre la cultura europea -en este caso española- y las indígenas en las que la primera tenía el carácter de dominante y las segundas de dominadas.

La cultura dominante suele establecer las reglas del juego y las condiciones, mientras que la dominada, de buen o mal grado, someterse renunciando a una serie de pautas de comportamiento y valores propios y tradicionales El poder político y económico está en

manos de la cultura dominante y si algún retazo de este poder permanecer en la dominada, tiene que ejercerse con extremada prudencia y reserva para evitar situaciones conflictivas en las que la peor parte se lleva la que está en condiciones de inferioridad. A los factores tecnológicos mencionados habría, en el caso que comentamos, que añadir otros como contar con un sistema de escritura ágil y eficaz. El intercambio de rasgos afecta a las culturas dominante y dominada, se da un proceso de mestizaje cultural pero la relación es asimétrica ya que a dominada, espontáneamente o por mecanismos de presión, incorpora un porcentaje mucho mayor de rasgos provenientes de la dominante.

Continuando con el ejemplo de Europa y América, tratándose del enfrentamiento de complejos de rasgos importantes como el idioma y la religión, se impusieron en esta parte del mundo aquellos que provenían de Europa. Varios de los idiomas nativos se han conservado, pero en condición de marginales y regionales. Estas culturas populares están configuradas por procesos de apropiación desigual de bienes económicos y culturales y por la comprensión, reproducción y transformación, real y simbólica, de las condiciones generales y propias de trabajo y de vida (García, 1989).

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, una manera de observar las culturas populares son: Melancólicamente, entendiéndolas como algo que está a punto de perderse y que, siendo muy valioso, debería preservarse como un legado importante de la sociedad. Conservadoramente, como una forma superlativa de la melancolía, donde a las culturas populares se les considera como "puras", necesitadas de ser preservadas y casi excluidas de todo contacto para lograr su permanencia, es decir, la artesanía debería permanecer inmutable. Visión modernizadora, entendiéndolas a las culturas populares como el resultado de un proceso dinámico y cambiante de las comunidades que se refleja en la forma de resolver los problemas y situaciones a los que se enfrenta generando bienes culturales. Por tanto es susceptible de transformaciones; pragmática del mercado, observando productos populares y no a la gente que los hace, siendo simples mercancías enfocadas al mercado descontentos con la producción en serie; curiosa del turista, adoptada por el turista inculto que consideran a las culturas populares como la evidencia de poseer una cultura superior,

además de considerarlas como algo curioso. Como estandarte político, utilizadas como bandera política para "unificar" el país, o en discursos populistas.

En ocasiones, las culturas populares son reducidas a lo folclórico, Según García Canclini, “los estudios folclóricos radicalizan el reduccionismo antropológico. No solo limitan lo popular a las manifestaciones tradicionales de zonas campesinas e indígenas; sino que reducen las investigaciones a la recolección de objetos y a la descripción de sus características formales” (1988, p. 43).

Hablar de cultura popular hace unas décadas, habría sido un contrasentido similar a hablar de círculo cuadrado o granizo tostado. Quienes controlaron el poder político y económico luego de la independencia, aceptaron casi como dogma de fe e impusieron a través de mecanismos de control que dominaban, que el arte, en sus expresiones musical, plástica, literaria o arquitectónica se identificaba con las manifestaciones oficiales europeas. El tipo de mobiliario y decoración de las casas y edificios oficiales siguieron este mismo camino; la vestimenta de quienes formaban parte de los grupos sociales elevados tenía, por "dignidad y civilización", que provenir de Europa o ser confeccionada conforme a sus modelos, aunque cubriera a hombres y mujeres en cuyos rostros se hacían presentes, con pertinacia, rasgos indígenas o africanos.

Se afianzó la distinción irreductible entre lo culto y lo popular reforzando la idea de que los términos y los conceptos en ellos implícitos: pueblo o vulgo, estaban ineludiblemente ligados a grotesco y vulgar, es decir a la negación de la cultura. Los mecanismos manejados por la maquinaria estatal fueron dóciles instrumentos para la imposición de estas ideas y creencias. Los sistemas educativos, vehículos indispensables para conducir a las naciones a la civilización, se diseñaron ajustados a esos patrones.

Educar era sinónimo de europeizar. Los planes y programas de estudio se estructuraron para lograr esta finalidad, no solamente en las áreas técnicas y científicas -expresiones paradigmáticas del positivismo- sino en aquellas portadoras de mensajes humanísticos, sociales y estéticos. La guerra de los cien años o la unificación de Italia y Alemania tenían

más vigencia para las minorías que asistían a escuelas y colegios que el Tahuantinsuyo o las luchas por la independencia. Hablar de artistas plásticos era hablar de los grandes maestros del renacimiento y la música estaba identificada con la clásica.

La irrupción de Europa en los pueblos americanos dio lugar a un intenso proceso de enfrentamientos y mestizaje culturales. Nuevas tecnologías hicieron su aparición en este continente suplantando, por su mayor eficiencia, a las vernaculares o modificándolas. Los sistemas nativos de organización del trabajo fueron adaptados - cuando 65 las conveniencias así lo insinuaban- a los afanes de explotación de la riqueza de los conquistadores.

La estructuración de la nueva sociedad se fundamentó en la religión católica integrada a todas las áreas del quehacer humano e incorporado a la política estatal global. Esta ideología se adaptó con extrema flexibilidad a los intereses económicos de los grupos dominantes, pese a las vehementes protestas de clérigos contestatarios como Montesinos y Las Casas. En expresión estética, la temática religiosa domina abrumadoramente y las potencias creativas, habilidades y destrezas del indio y del mestizo se canalizan en este contexto. Motivos de una religión venida de otro mundo condicionaron los quehaceres culturales de la sociedad americana cuyos artistas, furtivamente, dejan la impronta de un sol precolombino o de frutas americanas en la selva de piedra, madera, oro y color de la arquitectura, pintura y escultura coloniales.

A la dependencia política se une, por razones obvias, una dependencia cultural. Ciertamente es que, por lo menos en los inicios, se dan matrimonios entre conquistadores y mujeres de los grupos dominantes indígenas; que quienes tienen categoría de caciques gozan de privilegios similares a los de los españoles, pero lo real es que los habitantes de América y las culturas correspondientes pasan a ocupar lugares muy secundarios con relación a lo europeo. No cabe dejar de tomar en cuenta que entre los europeos que llegaron a América especialmente entre los españoles y portugueses, no todos pertenecían a los mismos estamentos sociales ni tenían iguales niveles culturales. Los clérigos y algunos conquistadores formaban parte de los estratos dominantes, pero llegaron también artesanos, agricultores, campesinos,

pequeños comerciantes, etc. pertenecientes a otros niveles que portaron rasgos propios de lo que podríamos calificar de cultura popular de Europa en aquellos tiempos.

Los africanos llegaron en calidad de esclavos, ante la necesidad de contar con fuerza de trabajo suficiente y eficaz sobre todo en las zonas tropicales. Las condiciones tan duras del tráfico de esclavos imposibilitaban que trajeran algo -por elemental que sea- además de sus personas. La posibilidad de incorporar en este mundo contenidos de su cultura era reducida, peor aún si el sistema de explotación impedía contar con tiempo para quehaceres diferentes a los de trabajar, comer, dormir y reproducirse. De todos modos han perdurado rasgos no materiales de mucha importancia -especialmente en las regiones en donde la población africana se concentró en números significativos- como la música, las creencias religiosas y la danza.

Además del mestizaje biológico-racial, se da a lo largo de los siglos un mestizaje cultural en el sentido antropológico del término. Surgen ideas, creencias, concepciones estéticas, hábitos, tipos de vestimenta, etc. nuevos en relación al período precolombino, integrados por la mezcla de elementos provenientes de los tres mundos que hacen presencia en los quehaceres cotidianos. En el ámbito de la cultura entendida en el sentido tradicional de la palabra, es decir, propia de un grupo minoritario y privilegiado, las pautas, normas y criterios de valoración provienen de Europa para ser conservados con la mayor fidelidad posible en un afán, propio del coloniaje, de ser más papistas que el papa.

El interés, el estudio y el aprecio por las manifestaciones de los sectores populares ha enriquecido notablemente al mundo contemporáneo. Los trabajos y los días de los inmensos y polifacéticos grupos humanos, plasmados en ideas, vestidos, expresiones musicales, literatura oral, técnicas, creencias acerca de lo sobrenatural, etc. han abierto al hombre de nuestros días otros mundos insospechados, pese a que diariamente se codea con ellos. Se habla de unas décadas a esta parte, de cultura popular, arte popular, estética popular, sabiduría popular como de realidades vigorosas cargadas de vitalidad. Lo popular no se ha inventado de la noche a la mañana, al contrario se ha mantenido tercamente a lo

largo de siglos, pese a los ingentes esfuerzos para eliminarlo en las miopes políticas "civilizadoras".

Siendo los términos "cultura" y "popular" extremadamente complejos, es muy difícil lograr una definición ampliamente aceptada de cultura popular. Para esclarecer este concepto, considero más apropiado realizar un análisis comparativo con otros tipos de cultura. Si hablamos de cultura popular es porque admitimos la existencia de otras culturas. Cultura popular se contrapone a cultura elitista, contraposición que arranca de situaciones históricas y sociales jugando un importante papel el fenómeno estratificación. En diversas culturas los grupos detentadores del poder político, económico y religioso conformaron y acumularon su propia sabiduría, sus concepciones estéticas, sus gustos, sus técnicas, sus maneras de comportarse y actuar en diversas situaciones.

A este conjunto de ideas, creencias y actitudes lo denominaron cultura habiéndose perpetuado en el tiempo sus obras y manifestaciones. El término cultura se redujo, dentro de este contexto, a un conjunto de rasgos organizados y sistematizados asequibles tan sólo a las minorías dominantes. Partiendo del presupuesto de que en todo conglomerado humano existen grupos reducidos que enfatizan la realización de los valores colectivamente admitidos, diferenciándose por ello de la mayoría de integrantes; estas minorías reciben el nombre de élites. La coincidencia entre cultura entendida en términos reduccionistas y élites, justifica hablar de cultura elitista. En las cortes organizadas en torno a la autoridad divina o casi divina, los sacerdotes formaban parte de esas élites, como fue el caso del Antiguo Egipto, a punto tal que el conocimiento y manejo de la escritura era privilegio de ellos. En la restringida democracia ateniense también podemos hablar de la élite conformada por ciudadanos dedicada por entero a disfrutar y crear cultura, frente a las mayorías de periecos y esclavos. La Edad Media se caracteriza por la identificación de la élite cultural con el clero; la cultura entendida en términos tradicionales que incluye el manejo de la escritura se refugia en los monasterios. Cortesanos y poderosos a partir del Renacimiento, que adquieren el calificativo de mecenas, toman la posta.

El advenimiento de la democracia moderna no cambia sustancialmente la situación. En principio el acceso a la educación formal posibilita a todo ciudadano incorporarse a la cultura elitista, pero en la práctica sigue siendo una minoría reducida la beneficiaria de los más altos niveles de educación.

En estas condiciones, hablar de cultura popular habría sido incurrir en flagrante contradicción ya que uno de los elementos constitutivos de la élite era la posesión de la cultura, mientras que el vulgo o pueblo, por definición, era inculto. Por razones expuestas anteriormente y que tienen que ver con la expansión y "democratización" del concepto cultura, mucho de lo que antes se calificaba como inculto pasó a formar parte de la cultura popular. Por iguales razones se comenzó a reconocer que amplios sectores de población, ajenos al manejo del poder político, económico y religioso, tenían también "su cultura", diferente en cuanto a su concepción y expresión de la manejada por las élites. Hablar de cultura elitista y popular no supone un juicio de valor ni la afirmación implícita de que la primera es superior a la segunda.

Cada una de ellas tiene sus pautas y las excelencias o pobreza de las mismas tienen que ser juzgadas de acuerdo con sus estructuras internas. Podemos reiterar que, sobre todo en los países del tercer mundo, la cultura popular supera a la elitista en autenticidad y vitalidad ya que la segunda, en la mayoría de los casos, se reduce a copiar -con fortuna más mala que buena- corrientes y realizaciones de los países denominados desarrollados. La aceptación de la universalidad de la cultura, de su condición definitoria de las colectividades humanas y, en consecuencia, de la existencia de las culturas populares diferentes de las elitistas, es ciertamente un paso positivo. Mas no cabe pasar por alto el hecho de que los conceptos popular y elitista de cultura están íntimamente vinculados a la estratificación social y que lo elitista pertenece a los estratos más altos que están en la cúspide de la pirámide mientras que lo popular tiene vigencia en los estamentos ubicados en la base de la misma. La cultura popular tiende a admitirse como una concesión graciosa de las élites y como algo que puede superarse, entendiéndose por superación modificaciones hacia lo elitista. No sería realista hablar de una ausencia de jerarquización favorable a lo elitista o de un complejo de

superioridad de la cultura elitista y un muy frecuente de inferioridad en los sectores populares.

Es posible también hablar de una cultura académica como contrapuesta a popular. Si entendemos por academia una corporación científica, literaria o artística reconocida por el estado, y como académicos a personas que forman parte de ellas debido a sus elevados conocimientos en las áreas correspondientes cuya membresía obedece a un reconocimiento de sus méritos, estamos hablando de excelencias culturales sujetas al cumplimiento de normas y pautas aceptadas por quienes controlan el orden establecido.

En el caso del arte el ejemplo es bastante claro. La cultura académica en su gestación, captación y expresión supone un proceso sistemático sujeto a normas nacidas de principios fundamentados en teorías; implica la existencia de escuelas y tendencias frecuentemente polémicas a las que sus creadores o seguidores acoplan su quehacer. Se podría hablar de una secuencia: cuestionamiento de un sistema vigente, formación teórica de la nueva escuela junto con acciones y creaciones encuadradas en sus principios, desplazamiento del sistema cuestionado por el nuevo e imposición -con tendencia dogmatizante- de la nueva escuela. Pueden darse, por cierto, variaciones en estos procesos. La justificación racional de la acción cultural es condición fundamental en la cultura académica aunque la argumentación pretenda destruir o minusvalorar el peso de la razón y de la teoría.

La cultura es el rasgo que caracteriza a cada comunidad en el planeta, denotando su modo de pensar, sentir, organizar y compartir la vida con su entorno. Sus aspectos materiales e inmateriales como las artesanías, la tecnología, sus valores y creencias forman una combinación que termina constituyendo el significado común de una comunidad, las actitudes religiosas, sociales y económicas. La cultura es un resultado total de la invención social que debe considerarse como una herencia colectiva que se transmite a cada generación. Las acciones políticas, educativas y comunicacionales modernas en Colombia han creado un aislamiento de las culturas indígenas en los sectores populares, un mestizaje híbrido que ha comenzado a afectar el legado cultural de estas comunidades.

Sobre esta tendencia han proliferado estudios sociológicos y políticos, pero rara vez tratan esa cuestión central para el populismo que es su modo de usar la cultura para edificar el poder. Dos rasgos centrales de su práctica simbólica son modernizar el folclor convirtiéndolo en fundamento del orden y del consenso, y, a la vez, revertir la tendencia a hacer del pueblo un mero espectador. A diferencia de la exaltación folclórica de las tradiciones en nombre de una visión metafísica del pueblo como fuerza creadora originaria, el populismo selecciona del capital cultural arcaico lo que puede compatibilizar con el desarrollo contemporáneo.

Al tomar en cuenta que en las sociedades modernas el pueblo existe como masa, como público de un sistema de producción simbólica que trascendió su etapa artesanal, los populistas tratan de que el pueblo no quede como destinatario pasivo de las acciones comunicacionales. Su programa cultural -además de promover las formas pre modernas de comunicación y alianza política: relaciones personales, barriales- construye escenarios en los que el pueblo aparece participando, actuando (manifestaciones de protesta, desfiles, ritos multitudinarios). Tres cambios ocurridos en los últimos años debilitan este tipo de constitución de lo popular. Uno proviene de las transformaciones generadas por las industrias culturales.

No podemos valorar a todos en igual forma. Hay etnólogos e historiadores que discuten las condiciones metodológicas necesarias para el registro e interpretación de las historias de vida o de la información directa: el debate más avanzado se está dando en la antropología posmoderna norteamericana, dedicada a revelar cómo el investigador siempre interfiere en la sociedad que estudia y suele ocultar el carácter fragmentado de toda experiencia de campo, cómo las estrategias textuales de descripción etnográfica reducen la polifonía conflictiva de cada cultura a la coherente voz única de la descripción científica. También existen narradores que usan las técnicas literarias para documentar procesos sociales y al mismo tiempo replantean los tabiques del campo literario, las relaciones entre realidad y ficción, los problemas de procesamiento de citas y representación discursiva. En estos casos hay reflexiones explícitas que contribuyen a redefinir las jerarquías de los discursos literarios y científicos, como sus modos de vincular realidad y representación. La menor

visibilidad de las estructuras macrosociales, su subordinación a circuitos no materiales y diferidos de comunicación, que mediatizan las interacciones personales y grupales, es una de las causas por las que cayó la credibilidad de los movimientos sociales como los partidos que concentraban el conjunto de las demandas laborales y de representación cívica.

La emergencia de múltiples reivindicaciones, ampliada en parte por el crecimiento de reclamos culturales y referidos a la calidad de vida, suscita un espectro diversificado de organismos voceros: movimientos urbanos, étnicos, juveniles, feministas, de consumidores, ecológicos, etcétera. La movilización social, del mismo modo que la estructura de la ciudad, se fragmenta en procesos cada vez más difíciles de totalizar. La eficacia de estos movimientos depende, a su vez, de la reorganización del espacio público. Sus acciones son de baja resonancia cuando se limitan a usar formas tradicionales de comunicación (orales, de producción artesanal o en textos escritos que circulan de mano en mano). Su poder crecer si actúan en las redes masivas: no sólo la presencia urbana de una manifestación de cien o doscientas mil personas, sino -más aún- su capacidad de interferir el funcionamiento habitual de una ciudad y encontrar eco, por eso mismo, en los medios electrónicos de información.

Anteriormente se aludía la importancia en la definición del tiempo, los espacios y los contextos en los que emerge un colectivo; no obstante, se debe hacer referencia al tiempo como una categoría única y completamente indispensable para las culturas populares. Como bien se mencionó, la historia es cambiante y las culturas evolucionan. De este modo, el tiempo surge como esa necesidad para diferenciar que dos acontecimientos no surgen simultáneamente. “(...) Y precisamente es un medio de orientación lo que hoy en día se concibe y experimenta como “tiempo” (Elías, 1997, p. 59), lo cual implica que este solo recobra sentido a partir de la habilidad y experiencia humana para elaborar cuadros mentales en los que se encuentren eventos juntos, aunque se tenga claro que no sucedieron al mismo tiempo.

El tiempo y su conceptualización han estado en constante cambio. En la antigüedad, la medida del tiempo se concebía por el sol, la luna y las estrellas; no obstante, cada vez más

se vive en un mundo de símbolos elaborados por los hombres, que han hecho concretizar el concepto del tiempo. Actualmente, existe una relación entre las unidades del calendario (año, mes, día) y las estaciones del año para definir el tiempo o la época en la que se vive. Esto ha hecho que hoy por hoy el ser humano pueda distinguir diferentes momentos y la distancia entre un acontecimiento y otro.

Las exigencias humanas se han encargado de determinar el tiempo en dos: uno físico y otro social, los cuales plantean diferentes connotaciones. El tiempo se puede concebir como un objeto físico que se logra medir y se utiliza como sustantivo. “piénsese en la frase “el tiempo corre” (...) la forma sustantiva del concepto “tiempo” contribuye, sin duda, a la ilusión de que el tiempo es un tipo de cosa “en el espacio y el tiempo”” (Elías, 1997, p. 67). Por otro lado, el tiempo como un elemento social hace referencia al símbolo humano que diferencia el ‘*continuum*’ devenir de la vida; en otras palabras, la determinación temporal de los sucesos.

La diferenciación, determinación y categorización del tiempo cumple un papel muy importante socialmente para narrar los acontecimientos históricos de las naciones. Incluso, el hecho de que se tenga claridad sobre el preciso momento en que ocurrió un evento, implica que se puedan determinar sus consecuencias y antecedentes. Gracias a la simbología del tiempo se sabe que una acción ocurrió antes o después de otra, se pueden distinguir la importancia de ciertos sucesos y se puede hablar de memoria. Si no existiera el tiempo como medida de orientación, no existiera el olvido ni mucho menos la necesidad de recordar. El tiempo diferencia el pasado, el presente y el futuro, y es por esto que los sucesos se definen en la historia. El tiempo en sí mismo da sentido y lugar a los acontecimientos en el mundo.

Ahora bien, ya teniendo claro el concepto del tiempo y su importancia en la memoria. Se puede aludir su relevancia en la creación de museos para preservar acontecimientos, asuntos y patrimonios culturales, teniendo en cuenta el devenir y fluir de la historia. Si el tiempo no existiera los museos no pudieran registrar los eventos y patrimonios que reproducen en su trabajo.

El museo legitima los modelos de la identidad al tiempo que disimula el proyecto de dominación al que pertenece. El patrimonio cultural funciona como un recurso para reproducir las diferencias temporales y espaciales entre los grupos sociales y la hegemonía de quienes logran un acceso preferente a la producción y distribución de bienes, que en la acción de determinar cuáles son los bienes que pueden ser o merecen ser conservados, evidencian su poder económico e ideológico. La política cultural y de investigación debe hacer hincapié en los procesos sociales de los que devienen objetos y su importancia en el tiempo, antes que a los objetos en sí mismos; en otras palabras, la construcción y reconstrucción de los significados, la consideración de sus usos sociales.

Ahora, teniendo en cuenta lo expuesto inicialmente sobre memoria, su conceptualización, historia e importancia para las comunidades culturales; en esta instancia, se hace importante establecer una visible, clara y comprensible relación entre esta y los museos: uno de los lugares utilizados para almacenar y reproducir las dinámicas comportamentales, los saberes y las prácticas tradicionales de las culturas populares.

“Existen diversas experiencias de conservación, apropiación y uso de la memoria a través de aproximaciones sociales del patrimonio arqueológico que refuerzan las identidades, como sería el caso de la creación de los museos locales con la ayuda de las casas de la cultura y los organismos gubernamentales y foráneos. Actividades como estas reafirman la memoria y la identidad que se encuentran latentes entre los individuos de un lugar. Las culturas y grupos minoritarios son conscientes de la conservación de sus ceremonias, de su oralidad y saberes propios que se estaban perdiendo” (Halbawachs, 2004, p. 26).

Cuando las comunidades culturales se dan cuenta que están pasando por crisis que afectan su identidad y sus raíces, es cuando le dan la importancia a la memoria como un elemento fundamental de reconstrucción histórica de grupos y pueblos que hacen parte y son reconocidos en un determinado contexto nacional (Diógenes, 2007). En este sentido, A comienzos del siglo XIX los pueblos ancestrales latinoamericanos empezaron recaudar su historia por medio de referentes arqueológicos. Monumentos, lugares de convivencia y restos materiales pasaron a ser parte fundamental del patrimonio cultural de las naciones.

Colombia no fue la excepción. El 28 de julio de 1823 el Congreso de la República tramitó la Ley de Creación del Museo Nacional, mediante la cual se decretó la creación de una escuela y un museo de mineralogía. De este modo, los antecedentes de la historia de los museos colombianos se remontan al Museo Nacional como el primer recolector, reconstructor y transmisor de culturas populares colombianas.

Los museos nacen y se reproducen con el fin de ser lugares para construir relatos de nación y de memoria colectiva por medio de la preservación y difusión de patrimonios culturales. ¿Qué son los patrimonios culturales?, son todos esos referentes materiales e inmateriales que almacenan la identidad, los conocimientos y las formas de vivir de los diferentes colectivos de un país. En este orden de ideas, esos patrimonios, al tener como una de sus funciones principales la construcción de relatos de una nación, son importantes para recrear históricamente las distintas formas de convivencia de las sociedades en determinado territorio. A partir de los patrimonios culturales se tiene conocimiento de qué métodos utilizaban las comunidades para sobrevivir, qué prácticas se ejercían de acuerdo a su cultura, quiénes hacían parte de esos colectivos, etc.

“Una forma de visualizar ese patrimonio fue a través de los museos nacionales, donde la memoria y la exhibición de objetos era, y sigue siendo en algunos casos, medios que alimentan los procesos nacionalistas y hegemónicos enmarcados dentro de políticas de identidad nacional” (Patiño, 2007, p.23)

Esto, pone en evidencia que por medio de los museos se conocen las distintas narraciones de un país –problemáticas, historia, formas de adaptación, personalidades, saberes, costumbres, tradiciones, oralidades-. En los museos se realiza una reproducción de valores e identidades para diferenciar entre las hegemonías modernas y las sociedades tradicionales o populares. Todos esos valores e identidades se vuelven en representaciones o referentes de la memoria que traen el pasado lejano y cercano de los colectivos como elementos activos en las sociedades del presente.

Cuando una comunidad tiene alguna forma de representación de su memoria, es una comunidad que siempre va a ser recordada, por lo que tendrá una repercusión en el presente

de una nación. En Colombia, en los años 50 y 90, hubo una proliferación de museos por todo el país. Se creó el Museo de Arte Moderno La Tertulia en Cali, Museos del Oro Zenú, Quimbaya y Nariño, El Museo de los niños, etc. Se crearon museos interactivos y tecnológicos dirigidos a todo tipo de público –infantiles, juveniles y adultos-, con el fin de que todos pudieran tener acceso a la información que se va a transmitir.

Sin embargo, la labor de los museos en Colombia no estaba reglamentada. Según el Ministerio de Cultura, fue hasta 1997 que se creó la Ley 397, la cual presentaba una referencia específica a los museos y sus labores en el país. Se incluyeron siete artículos que formalizaron las acciones del Estado encaminadas al desarrollo de los museos. Lo que se buscaba era fomentar la investigación científica, la búsqueda y recolección de relatos culturales, la preservación de colecciones, la tecnificación del personal que trabaja en los museos, salvaguardia y seguridad del patrimonio cultural de los colectivos y el apoyo a la restauración de las colecciones. La Ley puso como responsable de todos los museos públicos y privados del país al Museo Nacional, de manera que una de sus funciones principales era garantizar el cumplimiento de todos los artículos de la Ley referentes a la creación, preservación y difusión de los museos.

Actualmente, según el Ministerio de Cultura existen en total 468 museos registrados; 37 están abiertos, 45 cerrados y 27 en proceso de creación. Esto indica que cada vez más la población colombiana se está mostrando interesada por salvaguardar sus referentes de memoria y sus patrimonios materiales culturales. En el caso de los pueblos indígenas colombianos, existe una necesidad de preservar y difundir sus raíces y prácticas por medio de los museos. Si bien es cierto que cada comunidad o colectivo es autónomo para escoger sus formas de hacer memoria y crear recuerdos en la sociedad, la manera más popular que las culturas a lo largo de los años han escogido es a través de los museos. “Es cada vez más necesario el tratamiento de la identidad, la memoria y el patrimonio como herramientas útiles entre los grupos afrocolombianos y mestizos (culturas híbridas) en su decidido empeño por reivindicar sus culturas y territorio” (Patiño, 2007, p.27). Los pueblos indígenas, con el transcurrir de los años, ha presentado graves conflictos con el Gobierno, teniendo en cuenta el choque cultural que se presenta entre lo rural y lo urbano. Una de las principales problemáticas de estas comunidades ha sido la falta de referentes históricos que

puedan comprobar lo que dicen. Y es esto la necesidad de los grupos indígenas de crear sus patrimonios culturales y documentar todas sus prácticas y tradiciones.

Los museos hacen valer los derechos patrimoniales de los grupos sociales y culturales, sin importar su identidad o descendencia. En estos se almacena el patrimonio y la memoria de las naciones, y esto es esencial para la reconstrucción de las historias de los pueblos, con el fin de que cada vez sean menos excluidas o subordinadas en contextos autoritarios y de poder hegemónico. Si bien es cierto que la realidad cultural colombiana está cambiando, en cuanto a la aceptación de su pluriculturalidad y multiculturalidad, y de este modo, ser cada vez menos excluyente, no es un secreto que las comunidades indígenas todavía se sienten separadas de las dinámicas nacionales. Los conflictos entre las dinámicas de país y las de los pueblos indígenas son cada vez mayores. Lo que significa progreso y desarrollo para el país, termina siendo deterioro y destrucción para los indígenas. Este choque cultural ha hecho que las comunidades indígenas tengan el afán de registrar todas sus actuaciones.

En este orden de ideas, En Colombia, se debe reconocer la importancia de saberes y tradiciones que se encuentran amenazados por todos los escenarios del país que buscan un desarrollo y una apertura hacia lo internacional. Actualmente, la globalización, los TLC y las multinacionales son las hegemonías modernas que tienen la capacidad de provocar e incitar fenómenos de olvido colectivo dejando a un lado los patrimonios culturales, e incluso los heredados. Es por ello que el reto lo tienen los grupos sociales para no dejar que su cultura caiga en el olvido.

“El “enfriamiento” de los lazos afectivos y emocionales con nuestro patrimonio puede provocar, como hemos dicho, la “amnesia” o pérdida de la memoria individual o colectiva, el debilitamiento de la capacidad rememorativa del patrimonio y su progresiva disolución como referente de una identidad cimentada críticamente en el pasado” (Ibáñez, 2014, p. 85).

La amnesia, para cualquier colectivo o comunidad, es el momento más indeseado. Cuando se pierde la memoria individual o colectiva sobre acontecimientos, individuos o comunidades se pierde cualquier rastro de existencia que se haya tenido.

De este modo, la construcción de los patrimonios culturales o referentes de memoria ha sido una cuestión principalmente histórica. Esto, debido a que se deben establecer continuidades temporales, evoluciones, progresos y relaciones causales entre los acontecimientos que determinan la existencia de algo o alguien. En otras palabras, los referentes de memoria, que hacen parte de los museos y configuran su razón de ser, tienen como principal función la reconstrucción de historias ya investigadas, recopiladas, ordenadas y sistematizadas para que puedan ser entendidas por los distintos tipos de público. Se hace referencia a la responsabilidad nacional de construir relatos nacionales históricos que ofrezcan una identidad común de los acontecimientos nacionales.

Ya se ha dicho que los museos son reconstructores de relatos históricos que hacen parte de un Estado-nación. Los museos crean memorias comunes y propias de colectivos determinados. Por tanto, todos los patrimonios culturales que hacen parte de los museos son valorados por los ciudadanos y los distintos grupos culturales como documentos o testimonios insustituibles sobre los que se apoyan, y de cierto modo, se justifican las narraciones históricas. Cada referente representa una etapa determinada dentro de la historia. Es por ello que “la investigación histórica se encarga de desentrañar su sentido que, una vez analizado críticamente, nos desvela la importancia que este documento individual adquiere dentro de este relato general” (Ibáñez, 2014, p. 30).

Si bien es cierto que los lugares o referentes de memoria tienen ya un gran valor con solo existir y reconstruir la historia de los grupos sociales y culturales, es de total importancia hacer énfasis en la investigación que se debe realizar para crear la respectiva historia de cada referente junto con su contextualización en los distintos periodos. El discurso histórico y los distintos tipos de relatos nacionales valoran y contextualizan, de acuerdo a los hechos y comunidades, los patrimonios que describen la idiosincrasia e identidad de los pueblos.

Los museos se pueden caracterizar de diferente forma. Hay distintos tipos de museos. Teniendo en cuenta los patrimonios culturales y la información registrada, los museos tratan diferentes conceptualizaciones. En Colombia, existen museos indígenas, de la moneda, del oro, de la República, de la flora y la fauna, etc. Los museos, en este país, se

convirtieron en espacios de cultura y de aprendizaje para conocer los distintos escenarios que se han presentado en la historia del país. En este sentido, los museos comenzaron una nueva preocupación: ¿de qué forma podían llegar a diversos tipos de público?, y fue a partir de este momento cuando los museos comenzaron a jugar con las diferentes formas de adquirir conocimientos, para adquirir nuevos métodos didácticos, tecnológicos y de fácil consumo para las personas. Anteriormente, quienes asistían a los museos eran los eruditos o un público con un alto coeficiente intelectual. No obstante, cada vez más son los museos que se adaptan para que cualquier persona tenga acceso a la información y a su comprensión.

Los museos conservan sus referentes de memoria de diversas formas: en recursos físicos, auditivos, audiovisuales y hasta sensoriales. En algunas ocasiones, si de alguna temática hay varios rastros o documentos que hacen referencia a su memoria, los museos exponen este patrimonio cultural de varias maneras. Sin embargo, lo más importante de los museos es la investigación, el análisis y la contextualización que realizan con esos referentes materiales e inmateriales. Los museos además de ser espacios de almacenamiento y conservación de patrimonios de un país o de la humanidad, son espacios de instrucción y transmisión de aprendizaje. Estos tienen un personal especializado en tratar los temas patrimoniales, en relacionarlos con el presente y en explicar de la mejor forma cada temática.

El conocimiento del patrimonio material e inmaterial de un país valoriza las sociedades o distintos grupos sociales del pasado. Es por ello que las conmemoraciones, o cualquier otro acto recordativo de las dinámicas de existencia en el pasado, refuerzan los vínculos, tejidos sociales y la identidad común de las comunidades por medio de la memoria histórica expresada en patrimonios culturales. De este modo, el conocimiento del patrimonio cultural se puede definir como un medio que incide, de una u otra forma, en las maneras y características propias de las relaciones sociales de ahora. En esta instancia es que se necesita la transdisciplinariedad y las formas didácticas de creación y conservación de los patrimonios para darle sentido y aprovechar el potencial educativo que poseen estos referentes dentro de una cultura contemporánea.

Los museos son una entidad sin ánimo de lucro. Si bien es cierto que no todos los museos son gratis y abiertos al público sin restricción alguna, es importante recalcar que el dinero que ellos recaudan lo utilizan, principalmente, para la conservación y almacenamiento de sus piezas. Los museos necesitan mantenimiento y esta es una de las ventajas de tener patrimonios culturales en estos: son pocas las posibilidades de que en un museo se dañen los referentes materiales, inmateriales y/o naturales del pasado. Es necesario insistir en que la principal finalidad de los museos es el almacenamiento, conservación, investigación, exposición, comunicación y difusión de todo tipo de colecciones. El ser humano, a lo largo de la historia, ha creado diferentes formas de supervivencia y de relación con el entorno. Por tanto, para que todas esas creaciones tengan un valor en el ahora, debieron quedar registradas en el pasado como muestra de veracidad.

Las memorias se construyen colectivamente. “la memoria es siempre una “construcción social”, pues los individuos son capaces de recordar precisamente por su pertenencia a un grupo social” (Ibáñez, 2014, p. 32). No obstante, el hecho de que se construya en sociedad no significa que deba ser comprendida en grupo. Las memorias se consumen individualmente y de acuerdo a las necesidades e intereses de cada quien. Cada quien es autónomo de consumir lo que quiere pero esto no le resta importancia a todos los patrimonios culturales existentes.

Según Ignacio González, el acto que “fundamenta la construcción del patrimonio cultural es la atribución de valores a esos objetos, tradiciones o memorias que provienen del pasado” (2014, p. 35). En este sentido, este autor en su libro *Las Ruinas de la memoria* hace énfasis en el tratado realizado por Alois Riegl, el cual expone dos tipos de valores que se le pueden otorgar a los patrimonios culturales.

En primer lugar, Riegl hace referencia a los valores rememorativos, que son aquellos que surgen del reconocimiento de los patrimonios culturales a partir de su pertenencia al pasado histórico. Se dividen en el valor de antigüedad, valor histórico y valor rememorativo intencionado. En cuanto al primero, se habla del reconocimiento y del valor que tienen los

patrimonios con solo saber que han transcurrido una gran parte de tiempo desde su surgimiento, de manera que se pueden observar todas las huellas que este ha dejado en los distintos contextos. En cuanto al valor histórico se puede decir que el patrimonio adquiere importancia ya que remite a un “saber” o conocimiento, el cual permitirá apreciar y valorar el referente. Este representan un periodo determinado de la evolución. Y finalmente, el valor conmemorativo intencionado hace referencia al valor que tiene el patrimonio al permitir que ese acontecimiento o comunidad –a la que se alude- no quede nunca en el pasado, sino que se mantenga viva siempre en el presente. En otras palabras, se puede hablar de la “inmortalidad” que tienen los patrimonios y al eterno presente que viven teniendo en cuenta su almacenamiento, conservación y mantenimiento.

En segundo lugar, los valores de contemporaneidad aluden el aprecio de los patrimonios porque son capaces de satisfacer las “necesidades materiales” o inmateriales de manera similar a las nuevas creaciones de esta era. Se dividen en valor instrumental y valor artístico. El primero es el valor atribuido al patrimonio dado por su carácter de utilidad práctica en el presente, y el segundo, es un valor subjetivo otorgado por las exigencias de la moderna voluntad de arte.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, los espacios museográficos están hechos para almacenar y valorar las distintas significaciones que presentan los referentes de memoria o patrimonios culturales. De este modo, estos espacios son creados con premeditación, y a partir del apoyo de representaciones escenográficas que permitan transmitir y explicar la investigación realizada sobre dicho patrimonio. Lo más importante es que las personas puedan comprender lo que se les está dando a conocer.

Si bien es cierto que los museos ya tienen una tarea predeterminada para el mantenimiento, conservación y difusión de la memoria, las personas y los distintos grupos sociales también presentan cierta responsabilidad en el área investigativa y analítica. “Los proyectos académicos deben encaminarse hacia los estudios tanto de los elementos materiales como inmateriales que sirvan para entender las dinámicas culturales para beneficio tanto de la ciencia como de las sociedades” (Patiño, 2007, p. 29). La educación y los proyectos

investigativos deben fortalecer este aspecto. Muchas veces se ha hecho referencia a la poca memoria que posee Colombia –frente a sus acontecimientos históricos- y a la poca capacidad que tienen sus ciudadanos para recordar y mantener vivos todos esos acontecimientos en nuestro contexto actual.

La memoria borra y salva el trabajo de los movimientos de personas junto con su historia común. De este modo, el patrimonio cultural define que un ciudadano sea de una cultura o de otra. Son espejos del pasado y el futuro, en otras palabras, testigos mudos y originales que dan fe de los comportamientos, prácticas y tradiciones de las civilizaciones.

5. Metodología

5.1 Tipo de investigación

Este trabajo tiene una investigación descriptivo-analítica de carácter cualitativo, puesto que la situación problema a explorar requiere de una representación y narración detallada del museo Emberá Katio. De este modo, para realizar una investigación de este tipo se necesita el aporte de las ciencias sociales en cuanto a la teoría y práctica para lograr los objetivos y ambiciones que se quieren.

Según Felipe Perdínas “los ejemplos en los polos opuestos entre una investigación puramente teórica y una puramente práctica no parecen frecuentes (...) Sin embargo, existen aspectos que nos permiten pensar que no se trata de campos epistemológicos completamente apartados y que necesariamente debe existir un dialogo entre las dos posturas” (Perdínas, 1969, p. 368).

Las ciencias sociales deben estar comprometidas con el cambio social, y sus investigaciones, tanto teóricas como prácticas, no deben apartarse de ello.

Ahora bien, en cuanto a la investigación cualitativa, Yvonna S. Lincoln hace referencia al “nuevo conservadurismo metodológico, estrechamente ligado a cambios legislativos y de las políticas públicas, el cual se expande en nombre de la investigación fundada en la evidencia y de la investigación con bases científicas” (2012, p. 13). Esta autora hace un llamado a la separación que debe existir entre los investigadores y esta postura, puesto que debe ser profunda y exhausta la investigación de procesos y problemáticas *microsociales*. Esto implica que no se deban excluir formas de explicación y comprensión fundamentales para entender fenómenos. Este trabajo necesita este tipo de investigación dada la presencia de descripción a la hora de definir las distintas prácticas que hacen parte de la cotidianidad de la comunidad Emberá Katio asentada en Tierralta, Córdoba.

Conjuntamente, la investigación de carácter cualitativo contiene “una serie de prácticas materiales e interpretativas que hacen visible el mundo y lo transforman (...) la

investigación cualitativa implica un enfoque interpretativo y naturalista del mundo” (Denzin, 2012, p. 18). Además, alrededor de este trabajo se tendrá el enfoque periodístico y organizacional, dado que por un lado se desarrollarán distintas prácticas como investigación, recolección de datos, desarrollo de entrevistas, análisis de documentos, escritura de textos, etc.; las cuales son propias del periodismo y de las investigaciones en esta área; y por otro lado, se creará una estrategia que tendrá en cuenta cómo el museo debe comunicarse con sus públicos internos y externos para que todos reconozcan la labor de reconstrucción y memoria social y cultural que se está llevando a cabo.

5.2 Corpus de la investigación

El hecho de que este trabajo busque dar cuenta de la importancia del museo ‘Jomau De, para fortalecer la cultura de los Emberá Katíos, implica que se deba conocer dicho museo en su totalidad. Este, presenta cinco estaciones (vivienda, medicina tradicional, territorio, alimentación, vestido tradicional), las cuales recalcan las transformaciones que ha vivido esta comunidad en estos cinco aspectos. El museo presenta materiales físicos y explicaciones de las distintas prácticas Emberás en la región. Conjuntamente, se exponen los principales conflictos que han afectado a esta comunidad indígena. Son tres: la construcción de la Represa de Urrá, Explotación de madera y los grupos al margen de la ley. Teniendo en cuenta la poca documentación existente sobre esta comunidad indígena, el método de recolección más efectivo serán las entrevistas y compartir el día a día con ellos. Sin embargo, también se tendrá en cuenta el documento “plan de vida cabildos mayores Río Verde y Río Sinú” elaborado en el 2007 por el Ministerio del Interior.

5.3 Delimitación

- Espacial: la siguiente investigación tendrá como objeto de estudio a los Emberá Katíos asentados en el municipio de Tierralta, perteneciente al departamento de Córdoba. El museo se ubica en el casco urbano de este municipio en la dirección: Calle 9 número 11-57 Barrio 20 de Julio. Y las comunidades a visitar se encuentran en la zona rural de Tierralta en las veredas Buenos Aires y Alto de Guarumal.

- Temporal: teniendo en cuenta que el resguardo Emberá Katío del alto Sinú fue constituido legalmente mediante la resolución 52 del 23 de noviembre de 1998, este trabajo estudiará los distintos cambios que ha tenido esta comunidad desde esta fecha hasta la actual.

5.4 Técnicas, instrumentos de recolección de información y fuentes

Esta investigación realizará entrevistas, grupos focales, análisis de documentos y trabajo de inmersión con la comunidad, con el fin de conocer todas las prácticas desarrolladas por la comunidad. La investigación se hará en el marco de tres variables: historias, tiempo y comunicación, debido a que la memoria de este grupo étnico se puede establecer en el marco de estas tres instancias que demuestran cuáles son las historias que se deben contar, cuándo acontecieron y cómo se pueden transmitir, teniendo claro que quienes fueron víctimas son los mismos que no quieren perder su cultura, dado que esta es la que les da las pautas de cómo vivir y enfrentar el mundo. Se hará un paralelo con lo que se expone en el museo y lo que dicen los indígenas en cuanto a las historias que tienen por contar y cómo han cambiado sus prácticas, para poder realizar una estrategia que involucre más la visión de los indígenas. Esto se realizará en el casco urbano y rural de Tierralta. Se visitará al museo y a las zonas de vivienda de los indígenas. Las fuentes a contactar son James Jarupia, quien es el representante legal del museo, algunas autoridades de la comunidad y las comunidades indígenas ‘Alto de Guarumal’ y ‘Buenos Aires’. Conjuntamente se hará un análisis del documento elaborado por el Ministerio del Interior “plan de vida cabildos mayores Río Verde y Río Sinú”.

5.5 Fases de la investigación

- Diseño y formulación del proyecto de investigación
- Creación de confianza con la comunidad: primer acercamiento con la comunidad para establecer y dar a conocer el trabajo a desarrollar

- Recolección de información: visitas a la comunidad para realizar las entrevistas, grupos focales y trabajo de inmersión.
- Análisis de información: Interpretación y comprensión de la información recolectada durante las visitas.
- Desarrollo del producto final: estrategia de comunicación del museo ‘Jomau De’.

5.6 Producto final

Estrategia de comunicación del museo ‘Jomau De’ para que los Emberá Katío y todas las personas puedan reconocer y dar a conocer el museo, y de este modo fortalecer la cultura de dicha comunidad indígena. Esta tendrá un contexto de la problemática, las estrategias de comunicación del museo y las diferentes historias que quieren contar los Emberá sobre su cultura.

6. Trabajo investigativo

6.1 Trabajo de inmersión con la comunidad

Si bien es cierto que se visitaron las comunidades Emberá Katío asentadas en las veredas: El Loro, Palmira, Guarumal, Tuis Tuis, Caña Fina y Lorenzo, el trabajo de campo solo se realizó con dos comunidades: Alto de Guarumal, ubicada en la Vereda de Guarumal, y la comunidad de Buenos Aires, radicada en la Vereda de Tuis Tuis, puesto que ambas se mostraron receptivas por la idea de que existe un museo sobre ellos y se quiere realizar un trabajo de fortalecimiento cultural; además de que estas comunidades presentan características diferentes, las cuales se complementan para la realización y profundización de esta estrategia.

- **Comunidad de Buenos Aires (ANEXO 1):** su gobernadora es Martha Domicó. Tiene alrededor de 60 miembros, que viven alrededor de la Vereda Tuis Tuis (todos permanecen cerca y tienen comunicación constante). Algunos de sus miembros viven en tambos, y otros, en pequeñas fincas construidas con palma y tablas, o en Tierralta. Se puede decir que un 40% de su población habla el castellano aunque no a la perfección, principalmente los hombres, quienes visitan el casco urbano de Tierralta, sobretodo el mercado, para vender sus productos y comprar la comida. Los jóvenes, que asisten a colegios mestizos, hablan la lengua Emberá y el castellano. Aunque en estas instituciones no se les imparte ningún conocimiento sobre su cultura, sus familiares desde niños les enseñan el idioma y algunos saberes básicos de su cultura, como la pintura. La comunidad tiene un médico tradicional y él se encarga de algunas enfermedades cuando alguno de ellos se enferma, y no los atienden en los hospitales o no les sirve las medicinas que les mandan.
Asistentes al grupo focal: se realizó una pequeña caracterización de quienes participaron en el grupo focal:

1. **Marcela, Luz Marina, José Miguel:** jóvenes de la comunidad, asisten a un colegio en Tierralta.

2. **Martha Domicó:** gobernadora de la comunidad, madre de 3 jóvenes, fue desplazada por el conflicto armado con una trágica historia.
 3. **Marelvis, Luz Marina, Claudia y Lucila:** madres y amas de casa.
 4. **Rafael:** hombre dedicado a cosechar los alimentos que su familia consume.
- **Comunidad de Alto de Guarumal (ANEXO 2):** su Gobernadora es Mary Luz. Son alrededor de 40 miembros que viven alrededor de la Vereda Guarumal y todos viven en tambos. Se puede decir que alrededor del 80% de la población no habla castellano, solo la lengua Emberá. Las zonas donde residen son netamente rurales y no tienen mucho contacto con el casco urbano de Tierralta, solo para cuestiones necesarias como enfermedades, reuniones, etc., lo cual implica que son muy pocos los jóvenes que asisten a colegios en Tierralta, sino que los forman en sus escuelas Emberá. Es importante hacer referencia que el día que se realizó el grupo focal asistieron pocos miembros de la comunidad porque había llovido y se les dificultó la movilidad. Asistieron 9 personas al grupo focal, pero solo hablaron 6. Todos estaban de acuerdo en lo que se estaba diciendo.

Asistentes al grupo focal:

1. **Mary Luz:** presenta 3 meses siendo gobernadora, vive en Tierralta, su función es hacer reuniones en la comunidad, visitar, asistir y hacer lo que le pide el cacique.
2. **Abelardo:** esposo de la gobernadora, no tiene trabajo, se dedica a atender a sus hijos y a la compra de alimentos.
3. **Mario Miltón:** miembro de la comunidad. Se dedica a la recolección de frutas, verduras y a la pesca.
4. **Maria Helena, Muntruna:** se dedica a atender a sus hijos y a la alimentación de su comunidad.
5. **Julia:** profesora de danza.

Ahora bien, se hizo un registro de los **grupos focales y la entrevista** realizada al representante legal del museo James Jarupia, en el marco de tres categorías: historias, tiempo y comunicación; las cuales reúnen los conocimientos que se deben abarcar en el museo (**ANEXO 3**). Conjuntamente, en el diálogo con algunos miembros de las

comunidades se puede evidenciar el trauma que tienen por las situaciones de desplazamiento que tuvieron que enfrentar. Los enfrentamientos entre grupos armados por el conflicto armado, la construcción de la hidroeléctrica de Urrá y la explotación de madera son los principales factores que provocaron el cambio de vida de estas personas. La Gobernadora de la comunidad de ‘Buenos Aires’, Martha Domicó vivió el conflicto armado en su máximo esplendor. Es víctima directa y quiso contar su historia para revelar la magnitud y gravedad de lo que significaba para ellos vivir en zonas donde tenían presencia los grupos armados ilegales, y el Gobierno no los ayudaba para que pudieran sobrevivir. Se realizó una crónica breve sobre la historia de Martha, con el fin de difundirla en el museo para que las personas dimensionen lo que este grupo indígena vivió. Esta es solo una de las historias de muchas que se pueden recoger con la comunidad; sin embargo, es importante precisar que los distintos acontecimientos que provocaron su desplazamiento son temas sensibles, y de los cuales, poco les gusta hablar.

6.1.1 Crónica.

Horror y crueldad: el espíritu de la guerra

Martha es una Emberá más desplazada por la violencia, que ahora vive donde le toca. Hace 9 años su destino cambió y le tocó afrontar la realidad de lo que significaba vivir en carne propia la muerte de 2 de sus 5 hijos. Una realidad que solo pueden imaginar aquellos que la acompañaban ese día, y madres que les ha tocado vivir la misma suerte. No es mentira que la situación más dolorosa para una mamá, que crío y vio crecer a su hijo, siempre será tener que enterrarlo. Ninguna de ellas piensa que tendrá que pasar por esos momentos. Y Martha no era la excepción. Ella nunca imaginó que aparte de enterrar, tenía que ver como mataban a sus hijos porque sí. Mucho menos imaginó que la inseguridad de la zona donde vivía - nudo del paramillo- iba a ser tan desalmada, cruel e inhumana para que solo bastara estar de mal genio para acabar con la vida de alguien. No era necesario un motivo, un simple impulso era suficiente. Martha contaba “mis hijos tenían 25 y 27 años, eran personas buenas, se dedicaban solamente a las labores de la comunidad. Ellos pasaban en el bosque, pero como la situación estaba tan caliente, dejaron de ir y solamente iban las veces necesarias. Ese día, llegó un señor muy bravo y corriendo, diciendo que nos fuéramos

porque estaba aburrido y quería dormir y descansar. Nos sacó una pistola y todos salimos corriendo, y como los hombres a veces son tercos, mis hijos empezaron a preguntar ¿por qué?, que no nos echara. Y solo por preguntar le dio 3 tiros a uno y 3 al otro, y ahí murieron”.

Martha tuvo que enterrar el cadáver al lado de su vivienda. A ella y a su familia le arrebataron sus tierras, y en ese momento tuvieron que huir a comunidades vecinas. Llevaban los cadáveres en bolsas. Los enterraron y no pudieron seguir viviendo ahí. Eran 8, pero eso no importaba. Llegaron a Chigorodó, y de ahí salieron en bus para Montería. Vivieron en una invasión, pero no tenían dinero para sobrevivir. Entonces empezaron a gestionar con el cabildo una indemnización del Gobierno. Con el pago, solo les alcanzó para comprar un lote en la vereda ‘Tuis Tuis’ de Tierralta. Construyeron un Tambo, y tratan de vivir como Emberás. Tratan porque realmente las condiciones no lo permiten. No pueden cazar ni pescar ni cultivar como lo hacían. Hacen lo que pueden.

Entonces Martha y su familia viven entre el mundo Emberá y el mestizo. El Gobierno le da un subsidio mensual y de ahí compran alimentos. Mientras Martha contaba su historia se le inundaban los ojos de lágrimas, se le corría la pintura que tenía en la cara, y como la limpiaba con sus manos; estas también se volvieron testigos del sufrimiento que aún sentía. 9 años después de la muerte de sus hijos, ella se lamentaba con el mismo dolor en el alma. Vestida de negro, sin ropa Emberá, pero pintada la cara como una más de ellos, Martha cuenta que su vida no es la que quiere, pero es la que le tocó. A sus 67 años, le enseña a sus 3 hijos sobre la cultura Emberá para que nunca la pierdan. Le tocó asumir los cambios, aunque no se arrepiente de huir. Definitivamente era mejor salir corriendo que vivir con el enemigo, comer con el asesino y trabajar para criminales. Solo quienes vivieron el conflicto armado pueden hablar del horror y su crueldad. No hay guerra sin sufrimiento.

6.1.2 Análisis de documentos.

Teniendo en cuenta la poca información documentada sobre la comunidad Emberá Katío del Alto Sinú radicada en la zona rural y urbana de Tierralta, se analizó únicamente el documento realizado por el Ministerio del Interior *‘Plan de vida: cabildos mayores Río*

Verde y Río Sinú, el cual arrojó información de gran relevancia sobre este grupo indígena. Si bien es cierto que se examinó y comparó el documento completo en su parte I, correspondiente a la metodología del plan de vida que realizó el Ministerio del Interior, los aspectos que se pueden rescatar de dicho informe para la realización de la estrategia son los siguientes:

- Con la construcción de la represa de Urrá y la explotación de madera en los territorios donde tenían el resguardo los indígenas se dio un conflicto por el acceso a los recursos del bosque, lo cual ocasionó constantes enfrentamientos entre actores externos que delimitaban zonas para explotar madera y los indígenas que necesitaban de este recurso para su supervivencia. Además, se presentó otro conflicto debido a que muchos indígenas asumen la explotación de madera como una actividad económica que les genera ingresos por las multinacionales y abandonan sus prácticas tradicionales para recolectar alimentos, lo que reduce la oferta de estos para la región y para la comunidad Emberá principalmente.
- La comunidad Emberá Katío tenía su resguardo, antes de la construcción de la represa de Urrá a lo largo del Río Sinú, Esmeralda y verde, de manera que su división se da de la siguiente forma:
 - Por el río Sinú se encuentran las siguientes comunidades: Amborromia, Nagua, Mongaratatadó (Q. Mutatá), Kiparadó (Q. Cruz Grande) Sambudó, Nejodó, Chángarra, Koredó, Wima y Kapupudó
 - Por el río Verde: Dozá, Tundó, Pawarando, Arizá, Porremia, Imamadó, Chimiadó, Simbra y Zorandó
 - Por el río Esmeralda: Beguidó, Kachichí, Widó, Karakaradó, Junkaradó y Kanyidó y por el río Manso la comunidad de Antadó.
- El nudo del paramillo -lugar donde se asentaban comunidades Emberá Katíos- era un área de importancia estratégica en lo militar, dado que aquí era el centro de trabajo ilícito de los paramilitares, pertenecientes a la región norte del país, al mismo tiempo en que la guerrilla y el ejército nacional tenían confrontaciones armadas. Además, sus tierras son fértiles y se convierten en un punto estratégico para el narcotráfico.

6.2 Descripción del Museo Comunitario Emberá Katío ‘Jomau De’ (ANEXO 4)

La entrevista realizada al representante legal del Jomau De junto con la visita que se realizó a las instalaciones donde se encuentra permitieron conocer el museo y la forma en la que trabaja con la comunidad que lo asiste. De este modo, es importante mostrar cómo se encuentra el museo en la actualidad y los factores que tiene en cuenta para su reproducción.

Objetivo general: dar a conocer los diferentes aspectos culturales que le fueron fracturados a la comunidad indígena Emberá Katío del Alto Sinú, debido al desplazamiento ocasionado por el conflicto armado, la construcción de la hidroeléctrica de Urrá y la explotación de madera en sus territorios, para que los indígenas reconstruyan los lazos sociales y culturales que les fueron arrebatados y consoliden su cultura dentro de sus miembros.

Descripción: el museo, Jomau De, creado por la comunidad indígena Emberá Katío del Alto Sinú se encuentra ubicado en el casco urbano de Tierralta; más exactamente en la oficina principal de la Asociación de Cabildos Indígenas ubicada en este municipio. Teniendo en cuenta que esta comunidad indígena está enfrentando un momento de “crisis cultural” por 3 conflictos que la han afectado de manera notoria, el museo surge como iniciativa para la creación de memoria y fortalecimiento cultural, para que las generaciones jóvenes tengan conocimientos de sus ancestros como los principales conocedores de su contexto cultural. En esta instancia, se hace importante definir esos tres factores de conflicto que cambiaron las costumbres y tradiciones de la comunidad indígena Emberá Katío.

1. **Presencia de grupos armados ilegales:** el hecho de que el nudo del paramillo sea un lugar estratégico para la producción de cultivos ilícitos, especialmente en su zona rural, implicó que sus tierras fueran motivo de disputa entre los grupos al margen de la ley. Esto tuvo dos consecuencias; por un lado, hizo que las FARC y paramilitares minaran los territorios donde vivían familias de la comunidad indígena, lo cual impidió la caza y recolección de frutas y vegetales para la alimentación, la elaboración de los productos de subsistencia necesarios por la comunidad y la

fabricación de prendas de vestir; por otro lado, estos grupos armados ilegales obligaban a desalojar a algunos indígenas de la comunidad Emberá para la ejecución de cultivos ilícitos, o en su defecto, los ponían a trabajar para ellos, en las tierras que habían sido determinadas como resguardo. Además, debido a los constantes enfrentamientos e intimidación por parte de estos actores ilegales, los cuales en algunas ocasiones también se enfrentaban con el ejército nacional, los Emberá Katío sufrieron las consecuencias de la guerra, fueron amenazados, y en la mayoría de las ocasiones, obligados a dejar sus tierras rurales, lo que ocasionó un desplazamiento de la comunidad al casco urbano de Tierralta. Esta es la principal consecuencia del conflicto armado, puesto que la razón más importante para que la comunidad Emberá del Alto Sinú comenzará a desprenderse de sus raíces fue la migración ocasionada de la zona rural donde podían hacer todas sus prácticas, enseñadas por las autoridades, al escenario urbano donde les tocó acoger comportamientos correspondientes a las lógicas mercantiles de las ciudades.

2. **Construcción de la represa de Urrá:** para los Emberá Katíos, el agua es un elemento sagrado de la tierra que los provee de numerosos recursos para vivir. En este sentido, el hecho que se construyera la represa en el año 2000 implicó que la comunidad indígena del Alto Sinú se viera afectada de notables maneras: inundación de tierras fértiles y sitios sagrados para ellos, la salinización del estuario del bajo Sinú, la sedimentación y contaminación del río Sinú, la disminución del nivel de agua de la ciénaga grande de Lorica y la desaparición de numerosas especies de pescado que servían de alimento para la población. Por más luchas que llevaron a cabo líderes de dicha comunidad, se construyó la represa de Urrá y la situación se volvió tan caótica que el 2 de junio de 2001 fue desaparecido y asesinado el principal líder opositor de esta construcción Kimy Pernía, por los paramilitares. A partir de ese año, las prácticas de alimentación tuvieron que cambiar y el miedo en las zonas de vivienda de los indígenas era cada vez más.

Teniendo en cuenta lo anterior, Urrá S.A. no realizó el proceso de consulta previa con la comunidad indígena Emberá Katío sino que procedió a la construcción del embalse y a su llenado con la autorización del Ministro de Ambiente Juan Mayr. Se

presentó un desplazamiento de más de 5.000 Emberás de su zona de resguardo, de manera que sus autoridades comenzaron a tomar represalias con el Gobierno por la falta de garantías para la protección de su identidad y cultura. Es importante hacer énfasis en que la Corte Constitucional había amparado los derechos de la comunidad indígena Emberá Katío del Alto Sinú bajo la Sentencia T-652 del 10/11/1998, la cual fue ignorada al momento de otorgarle los permisos a Urrá. S.A. para la ejecución de su proyecto.

3. **Explotación de madera:** en la zona rural de Tierralta y de los demás territorios donde se encuentra el resguardo Emberá Katío se lleva a cabo la explotación de madera para brindarle materia prima a las multinacionales. De este modo, el uso de la motosierra ha acelerado la devastación de la selva húmeda tropical, lo cual ha reducido los territorios de las comunidades indígenas y ha hecho abandonar los cultivos y las prácticas tradicionales de recolección y caza propias de los Emberá Katíos. Adicionalmente, cuando llegan las multinacionales a explotar el territorio donde se encuentran asentados los Emberá se ocasiona, en muchos casos, que los indígenas dejan a un lado sus tradiciones y costumbres para comenzar a trabajar para estas multinacionales.

Teniendo en cuenta lo anterior, la cultura de esta comunidad indígena se ha visto afectada en 5 aspectos principales, los cuales son expuestos en el museo:

Territorio: los indígenas Katíos son asentados en zonas de montaña y a lo largo de fuentes hídricas, como es el caso de los Emberá Katío del Alto Sinú, que habitan el sur del departamento de Córdoba, jurisdicción del municipio de Tierralta, sobre las cuencas de los ríos Esmeralda, Verde, Sinú y sus afluentes. Esta comunidad indígena se constituye legalmente mediante la resolución 52 del 23 de noviembre de 1998, ubicado a 25 kilómetros de la sede de la represa Urrá, y ocupa una extensión de 103.518 hectáreas dentro del territorio conocido como nudo de paramillo.

Sin embargo, debido a los conflictos planteados anteriormente, se llevó a cabo una oleada de desplazamiento de la zona rural al casco urbano de Tierralta los grupos armados ilegales le arrebataron territorios a los indígenas y se los adueñaron. Si bien es cierto que aún viven indígenas en la zona rural del municipio, esta zona es de difícil acceso por la lejanía y por el peligro que se da al tener presencia las BACRIM en estos territorios.

Vivienda: el Tambo es la vivienda tradicional de esta comunidad indígena. No tiene paredes exteriores ni divisiones interiores. El piso es rectangular o circular y se saca del tronco de la palma. El techo es de forma cónica y se saca de las hojas del mismo árbol. Generalmente se encuentran 2 o 3 tambos juntos pertenecientes a miembros de la misma unidad familiar, ya que “vivir juntos” tiene un significado importante para la comunidad. Para la creación de esta vivienda se utilizan materiales propios de la región y la comunidad los moldea de acuerdo a sus necesidades.

Sin embargo, la vivienda tradicional se modificó. Cada vez más surge el uso del Zinc como reemplazo de la palma y el uso de mampostería en postes y paredes de las viviendas. Además, se da la inclusión de nuevos productos de producción industrial necesarios para construir sus viviendas dentro del casco urbano.

Alimentación: las principales actividades para la búsqueda de alimento son la pesca, la agricultura y la caza de animales. Sin embargo, la indemnización recibida de la empresa Urrá, por todos los estragos que esta causó la construcción de la represa a la comunidad emberá y a su territorio, ha ocasionado que la población indígena abandone los cultivos y las prácticas tradicionales de caza, pesca y recolección, por la compra de alimentos procesados que adquieren en el comercio de los centros urbanos más cercanos.

Conjuntamente, un grupo creciente de indígenas inició la explotación de madera como actividad económica, y abandonó radicalmente los cultivos y las prácticas tradicionales. Esto ha hecho que las prácticas culturales de la comunidad indígena se degraden más y sean olvidadas.

Medicina: el Jaibanismo es la medicina tradicional de esta comunidad indígena. Sus conocimientos incluyen el uso de animales y plantas para la prevención y cura de enfermedades tales como: fiebre, dolor de cabeza o de oídos, diarrea, gripa, hemorragias, anemia, paludismo, rasquiña, tuberculosis, entre muchos otros. El Jaibaná es el médico tradicional de esta comunidad indígena y debe hacer una práctica ritual, luego de la cual en la siguiente noche sueña con espíritus que le revelan el mal que tiene el paciente y cuál es el procedimiento para ser curado. Teniendo en cuenta que el Jaibaná es una persona con gran capacidad de comunicarse con los espíritus, tiene toda la potestad para curar a sus pacientes de cualquier mal.

No obstante, con el desplazamiento de los emberás del Alto Sinú hacia el casco urbano y rural de Tierralta se dejan a un lado las prácticas tradicionales y se hace más fácil el acceso los centros de salud. Aunque en esta instancia se debe hacer énfasis en decir que los indígenas reconocen que muchas enfermedades no pueden ser curadas por la medicina occidental.

Vestimenta: los Emberá utilizan la pintura corporal para decoración, medicina tradicional o belleza. Sin embargo, hay dos vestuarios tradicionales:

1. Anteriormente los Emberá Katío elaboraban su vestuario con fibras naturales extraídas de los árboles, especialmente del árbol de caucho. Estas telas que fabricaban naturalmente eran decoradas con figuras geométricas, que hacían con tinturas roja y negra extraídas de frutos de la naturaleza.
2. Teniendo en cuenta que abandonaron los vestuarios con fibras naturales, los Emberá Katío comenzaron a fabricar prendas con tela industrial, y en ocasiones, con productos industriales pero que ellos mismos moldeaban para fabricar sus atuendos.

Sin embargo, tras la migración, cada vez son más los indígenas que utilizan la ropa occidental para asistir a sus actividades cotidianas, lo cual impide que los reconozcan desde su cultura.

Teniendo en cuenta lo expuesto, cada aspecto cultural -mencionado anteriormente que fue afectado por los conflictos explicados- corresponde a una estación dentro del museo. El recorrido se hace de la siguiente forma:

1. Se reúne al grupo visitante en una parte del museo y se hace una presentación de este: Nombre del museo y explicación del por qué se creó y por qué es importante para los indígenas Emberá.
2. Explicación verbal de los conflictos que vivieron los Emberá Katío del Alto Sinú, los cuales afectaron su cultura.
3. Recorrido por las 5 estaciones: En cada estación hay objetos físicos, que evidencian la explicación verbal realizada y facilitan el aprendizaje de los visitantes.
4. Se llega a una última estación -estación 6- en la que los visitantes ponen en práctica lo aprendido en el museo y le hacen un aporte, ya sea por medio de dibujos, pinturas o textos, para pegarlo en un árbol -pintando en una de las paredes del museo-, el cual expone lo que cada visita le entrega al museo. En esta estación el museo provee a los visitantes de colores, lapiceros, lápices y pinturas para que cada uno realice su aporte.
5. Despedida del museo.

Un guía, preparado por el representante legal del museo, es el encargado de hacer y explicar este recorrido. Es importante aclarar que este museo fue creado por las autoridades y ciertos indígenas de este grupo étnico, quienes aportaron sus conocimientos y saberes para la creación de memoria. Además, se debe aclarar que se necesitan apartar citas (solo se pueden agendar para los viernes) para visitar el museo y poder tener el recorrido con la explicación requerida.

Público objetivo: colegios y universidades de Córdoba.

Medios de difusión: Facebook y volantes. Tenían una página web pero la cerraron en enero del 2018 dado que necesitaban mejorar la información.

Reconocimientos: presentación del museo en Berlin, Frankfurt y Hanover y su publicación en diferentes universidades a nivel nacional: Universidad del Valle, Universidad de Córdoba y Universidad Santo Tomás. Además, el museo se presentó en Leticia en un encuentro de museos latinoamericanos en el que participaron México, Brasil, Ecuador, Colombia.

7. Resultados de la información primaria y secundaria

1. La comunidad Emberá tiene muchas historias por contar. Si bien es cierto que el museo expone muchas historias de cómo vivían los indígenas antes de sus desplazamientos, las comunidades entrevistadas reconocen que no tienen mucha cercanía con el museo y que ellos tienen muchas historias más por contar. Es una realidad el hecho de que es poca la documentación existente sobre la cultura de esta comunidad, y esto radica en la dificultad que tienen estas personas para comunicarse dado que la mayoría son analfabetas y no hablan muy bien el castellano. No obstante es de gran importancia para Colombia y el mundo saber cómo los grupos étnicos viven en entornos difíciles y cómo enfrentan las diferentes dinámicas de conflicto. Las personas participantes en los grupos focales y en la entrevista dieron a conocer las historias que les gustaría contar y cómo se enfrentan a su realidad cotidiana por medio de las prácticas Emberá. Ellos sienten que no quieren perder su cultura y su forma más fácil y útil de preservación es el diálogo con sus hijos.
2. Para la realización de la estrategia, se debe hacer énfasis en la importancia y el sentimentalismo que cada uno de los indígenas expone al contar sobre los cambios que su vida ha experimentado por los diferentes conflictos que han enfrentado. Sus historias tienen poca esperanza para recuperar lo que han perdido o para fortalecer su cultura. Cuentan que la “vida occidental” los ha consumido y que sienten temor a que su cultura continúe en decadencia. Por muchos esfuerzos de transmisión de cultura que ellos hagan con sus hijos, ellos afirman que el mundo y el orden mundial los ha obligado a asumir comportamientos que borran su cultura como Emberá Katío. Es una fortuna que aún existan comunidades con asentamientos en el Alto Sinú, pero también debe hacerse referencia en al peligro y temor constante que viven por las llamadas BACRIM.
3. El tiempo ha implicado para los Emberá un cambio de prácticas y comportamientos debido a los diferentes sucesos que han pasado en la historia. Los indígenas que participaron en los grupos focales manifestaron que su cotidianidad ha cambiado y

que, si continúan con la pérdida cultural que desde años atrás están presentando, su cultura se va a perder. Ellos aseveran que si los caciques se unen e inician procesos para fortalecer su tradición, su situación podría mejorar en unos años.

4. Si bien es cierto que la alimentación era la búsqueda principal de las comunidades desplazadas en su pasado, pues a ellos no les importaban los lujos ni la búsqueda de dinero, no se pueden ignorar los demás trabajos para poder sobrevivir conforme a su cultura. Para esto conseguir alimentos y poder mantenerse en escenarios rurales definían los roles en las familias. Ahora, con los cambios que les han tocado asumir, los roles se perdieron y la búsqueda principal es el dinero para poder subsistir y tener la capacidad de adquisición de bienes y materiales necesarios en el mundo mestizo. De este modo, cuando estas comunidades vivían en asentamientos, el tiempo no era importante porque no tenían afán para nada ni debían responder a ningunas lógicas mercantiles.
5. Cuando las comunidades desplazadas Emberá vivían en su resguardo en el Alto Sinú, antes de enfrentar los conflictos que los hicieron desplazarse, no se preocupaban por el futuro, pues cada día tenía su afán y su vivir era más bien cíclico y sin muchas complicaciones. Actualmente, el futuro cobra importancia pues son conscientes de que si no comienzan acciones hoy para mejorar su futuro, pueden llegar a desaparecer como cultura. Si bien es cierto que tienen poca esperanza saben que en 10 años la situación de ellos debe mejorar para que la comunidad y sus prácticas tradicionales de vida no tengan fin.
6. Anteriormente, cuando estas comunidades vivían en los asentamientos, no tenían la necesidad ni la importancia de mostrarle al mundo cómo era su cotidianidad, a menos de que el Gobierno se interesara por ellos. Ellos se transmitían sus conocimientos de generación en generación por medio del trabajo, el habla y comportamientos diarios en sus resguardos. Ahora, sus comportamientos internos han cambiado y necesitan fortalecer su cultura tanto interna como externa; quieren mostrarse al mundo para que distingan cómo las lógicas capitalistas los han afectado junto con los distintos conflictos que ha enfrentado el país y región, principalmente

el armado. Ellos reconocen que necesitan comunicar su cultura para que el mundo los reconozca y respete sus ideales de supervivencia, al mismo tiempo, son conscientes que entre ellos la dimensión histórica es muy importante y deben saberla comunicar a sus generaciones. Ellos mismos deben fortalecer su cultura en su interior dado que las nuevas generaciones de la comunidad indígena Emberá del Alto Sinú poco están practicando su cultura.

7. El museo cumple un papel fundamental dado que sirve para fortalecer la cultura tanto interna como externa, de manera que las comunidades Emberá, al expresar que no conocen el museo y tienen poca cercanía con este, deben involucrarse y reconocerse en este lugar para que las nuevas generaciones conozcan el valor que tienen para el país, y la historia que como indígenas han vivido, deben reconocer y no pueden perder. Las formas de comunicación son diversas y más si se tienen en cuenta las múltiples historias que como comunidad tienen que contar. La danza, la pintura, la música y la oralidad son las formas más comunes que los Emberá Katíos del Alto Sinú utilizan para transmitir sus conocimientos a sus familiares y demás miembros de la comunidad. Se reconoce que falta documentación de su cultura.
8. La entrevista fue una gran herramienta para poder entablar un diálogo con uno de los máximos representantes de la comunidad Emberá Katío del Alto Sinú. Si bien es cierto que se pudo obtener mucha información necesaria para conocer las prácticas y tradiciones de esta comunidad, la entrevista es individual; y por ende, no permite que los indígenas contradigan o afirmen lo que su autoridad está diciendo. No obstante, la importancia de esta herramienta no se puede restar ya que fue de gran ayuda para recolectar la información más relevante y general de este trabajo.
9. Los grupos focales realizados fortalecieron la recolección y documentación de información de las prácticas culturales de la comunidad. Esta herramienta fue de gran ayuda porque permitió que dos comunidades -pertenecientes al cabildo indígena Emberá Katío del Alto Sinú- pudieran dar a conocer sus conocimientos, saberes y sentimientos sobre su cultura. Una de las problemáticas que se tuvo con

esta herramienta fue el hecho de que no todos los participantes del grupo focal dieran su aporte a lo que se estaba investigando.

10. El análisis al documento que realizó el Ministerio del Interior dio las bases para conocer en profundidad la comunidad Emberá Katío del Alto Sinú, sus cuestiones políticas, educativas y en materia de salud que se están llevando a cabo en sus lugares de asentamiento. Además, se permitió el reconocimiento de los lugares en los que residía esta comunidad como resguardo, y se pudo rescatar información sobre los conflictos y acontecimientos que vivieron, y que no se alcanzó a obtener con el trabajo de campo.
11. La visita al museo permitió conocer sus fortalezas y falencias para que la estrategia abarque con mayor importancia la posición y visión de los indígenas sobre su historia. Se reconoció el museo comunitario Jomau De como reconstructor del tejido social y cultural fracturado por el conflicto armado. Sin embargo, se necesita dar a conocer en mayor medida con la población mestiza, blanca y negra, y principalmente entre los mismos indígenas, para que su objetivo de fortalecimiento cultural tenga éxito.
12. El museo ha ganado premios y reconocimientos, pero debe darse a conocer más entre la comunidad Emberá Katío del Alto Sinú y su población local, y hasta nacional, para que se pueda conocer e implementar en mayor medida el trabajo de fortalecimiento cultural que se está llevando a cabo.

7.1 Cronograma

SEMANA	ACTIVIDAD
1	Análisis y escritura de la investigación realizada en vacaciones.
2	Análisis y escritura de la investigación realizada en vacaciones.
3	Visita a las comunidades
4	Visita a las comunidades
5	Transcripción de las entrevistas y grupos focales
6	Análisis y conclusiones de las entrevistas y grupos focales
7	Inicio de la escritura del contexto de la problemática Emberá
8	Inicio de la escritura del contexto de la problemática Emberá
9	Continuación de la escritura del capítulo 2
10	Continuación de la escritura del capítulo 2
11	Realización de la estrategia
12	Realización de la estrategia
13	Realización de los medios creados en la estrategia (video, folletos, mapas, página web, programación)
14	Realización de los medios creados en la estrategia (video, folletos, mapas, página web, programación)
15	Correcciones finales del trabajo
16	Correcciones finales del trabajo
17	Correcciones finales del trabajo
18	Entrega del trabajo

7.2 Presupuesto

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR POR UNIDAD	TOTAL
Diseñador gráfico	creación de folletos, mapas y apoyo en la creación de la página web de la estrategia	1	\$800.000	\$800.000
Viajes a Tierralta	Visitas a las comunidades Emberá Katios del Alto Sinú, en condición de desplazamiento asentadas en Tierralta Córdoba. Incluye desplazamiento y alimentación	5	\$150.000	\$750.000
Camarógrafa	Captura de imágenes en las visitas a las comunidades	1	\$150.000	\$150.000
Traductora	Traducción de la lengua Emberá al castellano en las visitas a las comunidades para mantener un diálogo	1	\$150.000	\$150.000
			TOTAL	\$1'850.000

8. Estrategia de comunicación del Museo ‘Jomau De’ como propuesta para fortalecer la cultura de la comunidad Emberá Katío del Alto Sinú y sus relaciones con los nuevos entornos de vida

8.1 Introducción

Esta estrategia de comunicación surge debido a la debilidad encontrada durante la investigación de este trabajo de grado por la falta de reconocimiento del museo comunitario Jomau De por su propia comunidad indígena Emberá Katío, y por su población local. Además, se comprendió la importancia de esta iniciativa para la preservación cultural de su identidad, de manera que se debe difundir y dar a conocer para que realmente alcance el fortalecimiento de esta cultura indígena. Se tiene como eje central el dialogo de tres componentes -historia, tiempo y comunicación-, que al integrarse logran fortalecer la cultura y generar reconocimiento por parte de sus públicos. Se escogieron estas tres instancias porque al complementarse unen los conocimientos y problemáticas que quieren compartir los Emberá Katío del Alto Sinú, logran la creación de memoria y permiten rediseñar el museo de acuerdo con la investigación realizada. Se desarrolló una definición conceptual de cada componente para delimitar el campo de acción de cada uno:

HISTORIAS: a lo largo del tiempo han ocurrido una serie de acontecimientos que han marcado la historia de las naciones y de las comunidades. En este sentido, la historia se puede conceptualizar como la escritura de los sucesos que ocurren en un tiempo determinado y que son importantes para uno o varios colectivos por cualquier motivo o razón. A través de historias se estudia el pasado, el presente y el futuro de las comunidades para hacer un recuento, reconstrucción y análisis de aquello que fue, es y va a ser. La historia es todo aquello que se quiere contar.

TIEMPO: el tiempo surge para explicar cuando dos acontecimientos no ocurren simultáneamente y se tienen que diferenciar en el espacio. Nada es estático, existe un

continuo devenir y un transcurrir del tiempo. De este modo, el tiempo se puede definir como aquello que pasa y siempre transcurre en la vida de los individuos, objetos, lugares, etc. Los tiempos cambian y eso debe quedar registrado para ser testigos de la historia de algo.

COMUNICACIÓN: la transmisión de ideas e historias cobra gran importancia al momento de hablar de memoria. La comunicación es el arte de transmitir y transferir cierta información a un receptor, quien hará una retroalimentación o asumirá algún comportamiento como respuesta al mensaje recibido. Sin embargo, no se puede pensar que la comunicación se reduce al concepto de emisor, mensaje, receptor y cualquier tipo de retroalimentación. Comunicar es una cuestión que va más allá de transmitir y recibir; esta es la oportunidad para socializar, acordar, dialogar y conocer los elementos que genera una comunidad culturalmente. Según Armand Matterlart, La comunicación no debe ser considerada un acto aislado que solo compete al hombre y a lo que dice, sino un “hecho social total”, pues el acto de comunicar contiene un efecto fundamental en la construcción de las sociedades y en el entendimiento de la historia del orden mundial.

Ahora bien, al implementar estos tres conceptos dentro de la estrategia se obtiene que las historias corresponden a qué se quiere contar dentro del museo, el tiempo a la permanencia de la comunidad indígena y su estancia en otros contextos, y la comunicación a cómo se van a contar las historias. De este modo, las instancias culturales a tener en cuenta en los conceptos se desarrollarán de acuerdo a las necesidades y afectaciones que este grupo étnico tuvo que vivir. En primer lugar, las historias que se reunirán se harán en el marco de los siguientes aspectos: conflictos territoriales, importancia territorial, creencias ancestrales y transformaciones culturales. En segunda instancia, el tiempo recogerá la información en tres escalas: **pasado** para explicar cómo era la comunidad antes de los conflictos, **presente** para narrar el establecimiento de los Emberá Katío del Alto Sinú en nuevos contextos y el **futuro** para contar hacia donde se dirige la comunidad de acuerdo con sus prácticas. En tercer lugar, la comunicación tendrá en cuenta la transmisión cultural, resistencia, los lazos y vínculos con los nuevos contextos y el reconocimiento cultural de los mestizos que

comparten territorio con este grupo étnico para definir los medios que se utilizarán para transmitir la información.

8.2 Objetivos

Objetivo general: fortalecer el museo Emberá Katío “*Jomau De*” de Tierralta–Córdoba como un medio estratégico para vincular a las comunidades indígenas, que fueron desplazadas y se encuentran asentadas en diversos lugares del municipio de Tierralta, a sus prácticas ancestrales motivando el encuentro y el relato como medios de vida e interpretación para que su cultura permanezca en el tiempo y permita ser reconocida, de manera positiva, por las comunidades mestizas que comparten territorio con los indígenas.

Objetivos específicos :

- Describir cómo fue la creación del museo, teniendo en cuenta el proceso de selección y montaje de objetos, como método para fortalecer y preservar la memoria de esta comunidad.
- Analizar a través de un diálogo con las comunidades en el territorio, los acontecimientos y variables que tiene en cuenta el museo para fortalecer la memoria social de los indígenas Emberá Katíos del Alto Sinú.
- Diseñar una estrategia que aumente el impacto cultural que espera lograr el museo.
- Construir acercamientos de reconocimiento por parte de la población mestiza del significado y las implicaciones que ha tenido que afrontar el pueblo Emberá Katío al dejar su territorio (resguardo) y asentarse en la cabecera municipal y áreas rurales dispersas.
- Describir las estrategias de comunicación que se usan para dar a conocer el museo entre ellos y entre el resto de ciudadanos.

8.3 Público objetivo

1. **Comunidades desplazadas:** son los indígenas Emberá que fueron desplazados de sus territorios y son los testigos de las transformaciones culturales. Ellos

reconstruirán los lazos culturales y sociales para tener conocimiento de sus prácticas y costumbres tradicionales. El trabajo con este público se basará en generarles apropiación del museo para que se reconozcan a ellos mismos y no abandonen sus comportamientos ancestrales.

2. Comunidades circundantes, mestizos, colegios, universidades, población

colona, blanca y negra: este es el principal público objetivo dado que ellos deben conocer y reconocer la cultura Emberá Katío como un grupo étnico que convive con ellos y realiza luchas para fortalecer su cultura e impedir su exterminio.

Conjuntamente, ellos serán concededores de las problemáticas principales que estos indígenas han tenido que vivir en su resguardo, lo cual les permitirá ampliar el conocimiento cultural del país, reconocer la diferencia y familiarizarse con la diversidad étnica. Si bien es cierto que NO se restringe la entrada al museo, pues si algún familiar quiere llevar a su hijo a un recorrido, la edad mínima para que los colegios soliciten la entrada de sus estudiantes para recorrer el museo es de 12 años, puesto que a esta edad ya los niños pueden captar la información y comprender lo que los guías quieren transmitir.

3. El Gobierno y sus instituciones: son las autoridades gubernamentales que deben manejar el tema indígena en el municipio de Tierralta, y a nivel nacional, para que reconozcan las dificultades que la comunidad Emberá Katío del Alto Sinú les ha tocado vivir como grupo étnico y se pueda construir un dialogo en el que ellos protejan el entorno cultural del pueblo Emberá.

8.4 Acciones

1. Creación de medios de comunicación -página web, folletos y redes sociales-que permitan difundir y dar a conocer el museo comunitario Jomau De para lograr su posicionamiento a nivel local y nacional.
2. Implementar un medio audiovisual dentro del museo que facilite el conocimiento Emberá para los visitantes, y logre llamar la atención del público para que se interesen en conocer la cultura y sus cambios con mayor detalle.

3. Elaborar una programación de actividades para que los Indígenas Emberá se sientan interesados en visitar el museo y conocer sobre sus creencias. Teniendo en cuenta que el trabajo con la comunidad indígena desplazada es de apropiación del conocimiento expuesto en el museo y su puesta en práctica, se busca incentivar al encuentro cultural de este grupo étnico en un espacio de conocimiento y esparcimiento por medio de actividades.
4. Rediseñar el museo para lograr mayor entendimiento de los cambios históricos que ha vivido la cultura Emberá Katío del Alto Sinú. Se buscará facilitar el reconocimiento a la diferencia y la necesidad de reconstrucción del tejido social y cultural de un grupo étnico que vivió distintos conflictos.

8.5 Medios de difusión

- **Folletos (ANEXO 5):** se implementarán dos folletos: uno realiza una breve descripción de las estaciones que componen el museo, y el otro, muestra la crónica realizada sobre Martha, una indígena víctima del conflicto armado que tuvo que vivir la muerte de 2 de sus 5 hijos y fue desplazada del resguardo. Este último folleto funciona como testimonio para que los visitantes del museo, por medio de una historia, logren dimensionar la magnitud del conflicto que vivieron los indígenas en su resguardo y la situación que han tenido que enfrentar en la actualidad. Los folletos se exhibirán en el museo y los visitantes podrán llevárselos para sus casas para que tengan un resumen de lo expuesto en el recorrido y puedan incentivar a demás personas para que visiten el ‘Jomau De’.
- **Página web (ANEXO 6):** si bien es cierto que el museo ya tenía una página web que querían reformar, era un sitio web muy básico que no suministraba mucha información de las historias que se podían conocer sobre la cultura Emberá. En este sentido, se creará una nueva página web que contenga información sobre el museo, su historia, y reconocimientos. Además, esta permitirá la comunicación entre el público y los administradores, para facilitar el proceso de visitas, citas, programación, actividades e inquietudes sobre el museo. Será un sitio web básico porque se alimentará de acuerdo con el crecimiento que tenga se vaya obteniendo y

no pretenderá mostrar todo lo que se expone, sino que buscará incentivar a la visita del Jomau De.

- **Redes sociales (ANEXO 7):** teniendo en cuenta que estamos en una era electrónica e intercomunicada, las redes sociales cumplen un papel muy importante para difundir la información. Dentro de esta estrategia, las redes sociales tienen una función fundamental de llegar a los tres tipos de público, mencionados anteriormente, para evidenciar las visitas que se realizan en el museo, las actividades que se llevarán a cabo y los acontecimientos importantes que se tendrán. El Jomau De ya tiene Facebook, pero también se creará un Instagram, para que en ambos medios se publique la información del museo y las personas puedan comunicarse con facilidad para apartar citas y visitas.

Las redes sociales y la página web son medios importantes que se implementarán para posicionar al museo y captar la atención de las personas e instituciones. Se buscará llegar cada vez a una escala nacional, y hasta internacional, para lograr posicionar al museo y encontrar entidades que apoyen su financiamiento y permitan que este crezca cada vez más.

8.6 Cronograma de actividades

La investigación realizada arrojó que los indígenas no conocen el museo, de manera que toca implementar estrategias para que asistan a este y puedan fortalecer su cultura. En este sentido, el cronograma de actividades se centra en desarrollar una programación de actividades -creadas en conjunto con la administración del museo-, para que los indígenas asentados en el casco urbano y rural de Tierralta se interesen en conocer el museo. Es importante tener claridad que la naturaleza del Jomau De es ser un museo comunitario que está en crecimiento y posicionándose a nivel local, por lo cual debe esforzarse por abrir el espacio para estas actividades extracurriculares que serán financiadas por su administración o por convenios que se logren establecer con entidades gubernamentales, ONG's y/o convenios internacionales.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	HORARIO
Visita pedagógica al Jomau De	Teniendo en cuenta que el Jomau De necesita crear puentes de comunicación y apoyo con entidades gubernamentales, no gubernamentales y/o organizaciones internacionales, se realizarán invitaciones a este tipo de organizaciones -escogidas en conjunto con la administración-, para lograr la visita al museo comunitario con el fin de que conozcan la iniciativa y la apoyen para su crecimiento y funcionamiento. Estas visitas serán guiadas por el representante legal del museo, quien tiene completo conocimiento de lo que se expone y hará una explicación más clara de la propuesta que creó. La duración será de una hora y media, mientras se hace el recorrido, y se les dará un refrigerio. La idea es dar a conocer el museo, impulsar sus visitas y hacer atractivo este lugar para lograr el interés necesario en las organizaciones.	Será estipulado por cada organización en conjunto con la administración del museo.
¡Dancemos en comunidad!	Esta actividad busca que familias, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, ÚNICAMENTE INDÍGENAS DE LA COMUNIDAD EMBERÁ KATÍO DEL ALTO SINÚ , aprendan a bailar al ritmo Emberá o busquen recrearse en comunidad para permitir el intercambio de ideas y conocimientos entre ellos mismos. Se busca que este sea un espacio de encuentro y esparcimiento para que los indígenas celebren su cultura, luego de realizar un recorrido por el museo. La duración será de 4 horas y la responsable de la actividad es una profesora de danza Emberá llamada Julia Domicó, que enseña danza en un colegio de la comunidad indígena asentada en la vereda de Buenos Aires. Los indígenas deben inscribirse ya que cada sábado se tendrá un cupo máximo de 20 personas.	Todos los sábados cada 3 semanas.
Brigada de salud	La asociación de cabildos indígenas realiza brigadas de salud mensualmente con algunas comunidades indígenas Emberá desplazadas. Estas brigadas son apoyadas por entidades gubernamentales colombianas o por la ONU. La idea es que se	Mensualmente en los horarios que se acuerden con

	programen estas brigadas, dentro del museo, y se realicen con el apoyo de Jaibanás para que sea una jornada de intercambio de conocimiento y trabajo en equipo entre la cultura y la medicina. Solo deben asistir miembros indígenas Emberá para mantener su conocimiento en la intimidad y poder realizar los rituales necesarios con plena libertad. El aforo máximo de esta actividad es de 20 indígenas de la comunidad.	las entidades y el Jaibaná.
Entrada libre los sábados	Cualquier persona tiene acceso a conocer el museo y ver lo que se expone. Aunque no siempre se podrá contar con un guía, los sábados es el espacio que se le abre a las personas para que vean los objetos que se exponen	8:00 am-12:00pm, solo sábados
¡Celebremos como Emberá!	Esta actividad busca generar intercambio cultural entre nuestro público objetivo 1 y 2. Se trata de organizar una celebración donde se le permita conocer a los visitantes del museo que no son Emberá más a fondo la cultura de este grupo étnico. La idea es realizar mensualmente una celebración diferente, en la que los Emberá puedan transmitir su cultura. Puede ser utilizando la pintura, la danza, el canto, el aprendizaje de ciertas palabras en Emberá, entre otras muestras culturales que son de gran interés para la población que quiere acercarse y conocer este grupo indígena. Tendrá una duración de 4 horas y la difusión de la actividad se hará por la página web, redes sociales y voz a voz para que los interesados se inscriban y se les abra el espacio de compartir con Emberás. Se tendrá un cupo limitado de 20 personas (10 público 1 y 10 público 2). La inscripción podrán hacerla por la página web, redes sociales, celular o en la oficina donde se encuentra el museo. En estas actividades las autoridades Emberá incentivarán a los indígenas para que tengan la iniciativa de crear una actividad, de la cual ellos mismos estarán a cargo en conjunto con la administración del museo. También, es importante recalcar que durante estas actividades los indígenas pueden utilizar sus manualidades y vender productos elaborados por ellos mismos.	Mensualmente un miércoles o viernes por la tarde (3:00 pm - 7:00 pm)

Estas tres actividades serán las principales a desarrollar lo que resta del año dentro del museo, dado que buscan generar apropiación dentro de la comunidad Emberá desplazada y colona asentada en Tierralta, con el fin de que reconozcan sus prácticas y las ejerzan como Emberás en el marco del museo como la estrategia creada para fortalecer su cultura. Es importante recalcar que mensualmente se estarán impulsando “actividades extracurriculares” que permitan el acercamiento de comunidades indígenas Emberá al museo. Por ejemplo, si algún indígena quiere realizar alguna actividad para enseñar a tejer a miembros de su comunidad, será bienvenido para que la lleve a cabo dentro del Jomau De.

8.7 Rediseño del museo

El museo comunitario ‘Jomau De’ funciona con guías encargados de dirigir y explicar el recorrido, dado que su naturaleza es ser oral y visual. Además, es un museo que no cuenta con los recursos económicos necesarios para su sostenimiento. Si bien es cierto que esta estrategia propone y genera la creación de puentes de comunicación con entidades gubernamentales, no gubernamentales y/o organizaciones internacionales para lograr apoyo económico o patrocinio de actividades, no se puede ofrecer más allá de lo que pueda dar el museo hasta que se logren conseguir los capitales. De este modo, a largo plazo, el museo abrirá sus puertas para que un guía siempre esté presente y logre efectuar el recorrido por el museo de forma óptima; sin embargo, actualmente, seguirá trabajándose por medio de citas. Se debe aclarar que el museo ya presenta guías establecidos que se reparten el trabajo de acuerdo con su disponibilidad en los horarios. Todos hablan la lengua Emberá, y solo algunos de ellos hablan español, de manera que es importante dividirlos para agendar las citas.

Proceso de citas:

- En la administración del museo hay una persona que se encarga de agendar la cita de los grupos que quieran conocer el museo. Esta persona se pone de acuerdo con los guías y con el grupo para hacer efectiva la visita.
- Los datos que se deben recibir para agendar una cita son los siguientes: nombre de la persona que reserva, número de asistentes a la visita, nombre de la institución, universidad o empresa, teléfono de contacto.

- Las citas son grupales con mínimo 5 individuos. No obstante, si una persona se muestra interesada en conocer el museo, pero no tiene un grupo para asistir, la persona encargada de las citas puede conformar uno, con otras personas que también quieran, o podrá adicionar a la persona interesada en un recorrido que ya se haya agendado, con el fin de siempre abrirle el espacio a quienes quieran conocer el museo.
- Las citas se pueden agendar los martes, jueves y viernes.
- El plazo máximo para efectuar una cita es una semana después de que se solicita, con el fin de que no exista inconformidad con el tiempo de espera.
- Los medios de comunicación que serán utilizados para sacar citas son: página web, teléfono y correo electrónico. No obstante, si una persona envía algún mensaje directo a las redes sociales del museo (Instagram y/o Facebook), se le responderá por este medio y se le brindará la información necesaria para que se comunique por el medio adecuado y se pueda agendar la cita.

Recorrido por el museo:

Teniendo en cuenta que esta estrategia no presupone quitar ninguna de las estaciones que presenta el Jomau De, sino fortalecerlas. Se añadirá información, y se agregarán más estaciones para que los indígenas Emberá Katío sientan más apropiación de su cultura cuando lo visiten y conozcan sus instalaciones. El museo no solo será oral y visual sino audiovisual para complementar y enriquecer el conocimiento que se imparte. El museo se ambientará con música Emberá para que desde el principio sea un espacio de intercambio cultural. Se contará en cada estación con imágenes, pancartas, cuadros y/o pinturas. Además, la música Emberá es una forma de transmisión del conocimiento de esta cultura, dado que la letra narra las prácticas Emberás, como cazar, pescar, recolectar alimentos, etc. Este lugar no tiene sillas, de manera que quienes asistan deben hacer el recorrido de pie, y solo se pueden sentar (en el piso o cojines) cuando se haga la presentación del video y en la última estación, la cual cuenta con mesas y sillas para realizar el aporte al museo. Teniendo en cuenta lo anterior, cada recorrido tiene una duración máxima de una hora y se haría de la siguiente forma:

1. Presentación del museo comunitario ‘Jomau De’, la casa de todos en el lugar donde se va a presentar el video.
2. Presentación del video.
3. Explicación de cada estación en el siguiente orden: conflictos, importancia territorial, creencias ancestrales y transformaciones culturales.
4. Presentación de la última estación ‘¡Apórtale a nuestra cultura!’ y entrega de materiales para que cada persona realice su aporte
5. Despedida

Ahora bien, es necesario explicar lo que se va a realizar en cada estación y la forma en que se va a exponer:

Video “muestra cultural” (ANEXO 8): esta herramienta es importante implementarla porque explicará de forma clara, comprensible y pedagógica las prácticas culturales Emberá que sobresalen en la comunidad. Además, se podrán ver y escuchar testimonios de indígenas sobre cómo ha sido su proceso histórico y como han llevado a cabo su cultura con el transcurrir del tiempo. Teniendo en cuenta lo anterior, se utilizará el video ‘Emberá Katíos– un pueblo indígena con historia y cultura propia’ realizado por el Semillero de investigación ‘Formas y Formatos’ de la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería, dado que en este se cuentan ciertos acontecimientos importantes que afectaron al grupo indígena como la construcción de la hidroeléctrica de Urrá, procesos históricos de los Emberá y distintas prácticas culturales que actualmente está practicando la comunidad indígena y que no se exponen en el museo. Este video fue producto de una visita realizada a la comunidad indígena Emberá asentada en la vereda ‘Los Pollos’ ubicada en Tierralta; y resulta de gran interés en el museo dado que complementa la temática que se trabaja dentro de este. De este modo, el video solo se mostrará dentro del museo, al inicio de la presentación para atrapar la atención de los visitantes y puedan comprender, con rasgos generales, ciertas prácticas tradicionales Emberá, que posteriormente se explicarán en detalle.

Conflictos: Esta estación se realizará tal cual se viene desarrollando. Se describirán los tres conflictos -mencionados anteriormente- que afectaron a la comunidad Emberá Katío del Alto Sinú, y se mostrará el siguiente mapa para ejemplificar y explicar de forma dinámica y didáctica los acontecimientos históricos de dicho grupo étnico.

Imagen elaborada por el diseñador gráfico Juan Carlos Potes

Importancia territorial: En esta estación se explicará por qué es importante para la comunidad Emberá Katío del Alto Sinú vivir en el resguardo. Se manifestará que vivían en el nudo del paramillo, un lugar estratégico para los cultivos, la pesca y demás actividades agrícolas y ganaderas que necesitan de tierras fértiles y ríos para poder llevarse a cabo. De este modo, se mostrará un mapa que facilitará la explicación de esta temática:

Imagen elaborada por el diseñador gráfico Juan Carlos Potes.

- **Ríos:** Los Emberá Katío del alto Sinú, asentados en Tierralta-Córdoba, se ubicaban en el resguardo entre los ríos Sinú, Verde y Esmeralda. El río es un elemento sagrado e importante, necesario para la vida en el asentamiento. Es un recurso utilizado para la pesca, alimentación, danzas y cura de enfermedades.
- **Vivir en comunidad:** Cuando los Emberás se encontraban en el resguardo en el nudo del paramillo, la realización de las actividades se les facilitaba porque vivían en comunidad, todos juntos. Las reuniones eran más fáciles de organizar y tenían menos conflictos entre ellos. El trabajo era en conjunto y con la ayuda de todos.
- **Naturaleza:** El hecho de vivir en el resguardo implicaba que podían practicar sus actividades principales como la caza y la siembra para poder subsistir. Además, los rituales y danzas con la naturaleza y sus recursos se podían realizar con mayor facilidad y contar con la presencia de todos los miembros de la comunidad.

Creencias ancestrales: Durante esta estación se contarán historias propias de la cultura Emberá Katío del Alto Sinú. Se tendrán en cuenta las prácticas tradicionales y costumbres cotidianas que esta comunidad indígena presenta:

1. Los Emberá Katío creen en varios dioses, y recurren a ellos para pedirles por algo o para resolver cualquier problema, estos son algunos de los principales:
 - **Dayi Zhe Zhe:** es el ser sustancia y creador de de Karagabi.
 - **Karagabi:** creador del mundo, fuente de todo lo bueno, sabio, el ser luz.
 - **Dobeiba:** diosa del amor e hija de Karagabi
 - **Zeber:** dios guerrero e hijo de Karagabi
 - **Antomia:** dios y espíritu del río, dueño de los espíritus buenos y malos.
 - **Jino Poto Warra N:** dios creado por Karagabi para liberar a los Emberá de peligros.

Finalmente, la medicina en esta comunidad indígena es una cuestión ancestral. El **Jaibaná** es un hombre que guarda misterios y ayuda a los Emberá a curar las enfermedades. Tiene completa conexión con los espíritus.

2. Los hombres cuando salían a cazar podían encontrarse con animales como tigres o leones y tenían batallas a vida o muerte con ellos. La recompensa de los hombres que salían con vida era el alimento y el respeto de la comunidad.
3. La pintura sirve para decorar el cuerpo de las mujeres cuando están solteras. Sin embargo, también ellas lo utilizan para sentirse lindas cuando danzaban y para celebrar en ocasiones importantes como: el desarrollo de una mujer, nacimiento de un niño o cuando se iban a vivir con sus 'maridos'.

Transformaciones culturales: durante esta estación se debe hacer un paralelo entre el antes de los conflictos -mencionados anteriormente- y el después de estos. El después es el momento actual de los Emberá Katío que están asentados en el casco urbano y en la zona rural de Tierralta. Aquí cuando se esté explicando el **territorio** se recurrirá al mapa

mostrado en “importancia territorial” y al que se mostrará a continuación para hacer un paralelo de los lugares donde residen actualmente las comunidades indígenas.

Mapa elaborado por el diseñador gráfico Juan Carlos Potes.

ASPECTO	ANTES	DESPUÉS
Territorio	Los Emberá Katío del Alto Sinú estaban asentados en zonas de Montaña y a lo largo de fuentes hídricas. En el municipio de Tierralta, más exactamente en el nudo del paramillo, sobre los ríos Esmeralda, Verde y Sinú.	Migración al caso urbano de Tierralta y a veredas aledañas.
Vivienda	El tambo es la vivienda tradicional de esta comunidad indígena. No tiene paredes ni divisiones exteriores y se realizan con palma y la madera extraída de este árbol. (Imagen de portada)	Ahora viven en casas de zinc como reemplazo de la palma y usan la mampostería en postes y paredes.
Alimentación	Las principales actividades para la búsqueda de alimento	Compra de alimentos procesados que adquieren en

	son la pesca, la agricultura y la caza de animales.	el comercio de los centros urbanos más cercanos. El dinero es adquirido por la indemnización dada por el Gobierno.
Medicina	El Jaibanismo es la medicina tradicional de esta comunidad indígena. Sus conocimientos incluyen el uso de animales y plantas para la prevención y cura de enfermedades. El Jaibaná es el médico tradicional de esta comunidad indígena y debe hacer una práctica ritual para saber el mal que tiene el paciente y la cura.	Se dejan en un segundo plano las prácticas tradicionales y se hace más fácil el acceso a los centros de salud.
Vestimenta	1. Anteriormente los Emberá Katíos elaboraban su vestuario con fibras naturales extraídas de los árboles, especialmente del árbol de caucho. Estas telas que fabricaban naturalmente eran decoradas con figuras geométricas, que hacían con tinturas roja y negra extraídas de frutos de la naturaleza. 3. Teniendo en cuenta que abandonaron los vestuarios con fibras naturales, los Emberá Katíos comenzaron a fabricar prendas con tela industrial, y en ocasiones, con productos industriales pero que ellos mismos moldeaban para fabricar sus atuendos.	Visten la misma ropa que utilizan los mestizos para asistir a sus actividades cotidianas. La compran en los cascos urbanos.
Educación	Algunos miembros de la comunidad se convertían en	Asistencia a colegios mestizos u occidentales -como los

	“profesores” y les enseñaban a los alumnos las danzas, la pintura, la lengua Emberá, los números y demás aspectos importantes que necesitaban para vivir en el resguardo. También es importante recalcar que las familias utilizan la oralidad para transmitir el conocimiento.	Emberá los llaman- para aprender. Sin embargo, hay familias que utilizan ambos tipos de educación para no olvidar la cultura.

¡Apórtale a nuestra cultura! (ANEXO 9): esta estación se desarrollará de la misma forma como se viene implementado. No obstante, se realizó un formato para que se entregue a los visitantes del museo, con el fin de que se vea más organizado el árbol en el que se pegan todos los aportes que las visitas van dejando.

8.8 Sistemas de medición

Teniendo en cuenta que se necesita medir el impacto y analizar los resultados de esta estrategia de comunicación, se crearon unos mecanismos de evaluación para conocer si realmente las acciones están teniendo éxito para cumplir el objetivo principal. Se tendrán en cuenta los siguientes:

Evaluación de recorridos y visitas (ANEXO 10): este método permite la recolección de información de los visitantes y evaluar los recorridos de nuestro público 2 y 3. Solo se tiene en cuenta el público 2 y 3 porque dentro del 1 se encuentran los Emberá que, en su mayoría, no saben leer ni escribir, de manera que no podrían responder esta evaluación. Se trata de responder una encuesta, la cual busca analizar si realmente la población está adquiriendo el conocimiento que se quiere sobre la cultura Emberá; de igual manera, se busca obtener un registro de las personas que visitan el museo para valorar el apoyo de las personas hacia la cultura.

Las encuestas serán repartidas al final del recorrido del museo y la intención es que todos los asistentes la respondan a conciencia para poder realizar un análisis satisfactorio.

Teniendo en cuenta que las visitas al museo, según lo que lleva en funcionamiento, son más bien esporádicas, se propone que el análisis de estas evaluaciones se realice mensualmente, por medio de una tabulación de resultados, que evidenciarán qué tan provechosas están siendo las visitas y las explicaciones. La administración del museo junto con las autoridades Emberá serán las encargadas de hacer el análisis de las evaluaciones.

Evaluación de satisfacción cultural: teniendo en cuenta que la gran parte de la población Emberá no sabe leer ni escribir, esta evaluación busca medir el impacto del museo y sus actividades entre esta comunidad indígena por medio de la oralidad. Antes de realizar cualquier actividad en el museo, se debe hacer un recorrido por este, para que las personas lo conozcan. Además, el objetivo principal de realizar actividades y talleres dentro del museo es con el fin de que los Emberá tengan un motivo para visitarlo y asistirlo. De este modo, al finalizar cualquier actividad -de las creadas en el cronograma en las que solo asisten miembros de la comunidad Emberá- o visitas de este grupo étnico se debe realizar una evaluación de forma oral. La realización es sencilla y solo requiere de un ayudante para el guía.

1. El ayudante será el encargado de tomar apuntes sobre lo que digan los Emberá sobre su percepción del museo.
2. El guía evaluará las actividades en una mesa redonda, en la que haga preguntas - en lengua Emberá- como: ¿cómo le parecieron las estaciones?, ¿se sienten identificados y reconocidos dentro del museo?, ¿Qué les gustaría agregar?

Los apuntes serán guardados, de manera que se hará una tabulación y análisis de ellos mensualmente, junto con la evaluación de recorridos y visitas, cuando las autoridades Emberá que participaron en la creación del museo junto con su administración tengan el espacio propicio para realizar estas evaluaciones. Lo ideal es que el museo vaya mejorando, de acuerdo a los cambios que se puedan realizar por la aprobación de todos los implicados en su creación, para que el objetivo pueda cumplirse y se puedan reconstruir los lazos sociales y culturales que se quieren.

Buzón de quejas y sugerencias: se implementará un buzón de quejas y sugerencias dentro del museo para que quienes lo asisten tengan la oportunidad de expresar sus opiniones de acuerdo con sus experiencias en cada uno de los procesos que engloba un recorrido por el Jomau De. Adicionalmente, este será revisado diariamente y se irán respondiendo las peticiones tal como se requiera.

Estadísticas mensuales y anuales: con el fin de llevar un registro de visitas al museo y asistencias a las actividades programadas, se deben obtener los datos de quienes acudan al Jomau De. Para esto, al implementarse “la evaluación de recorridos y visitas”, se van a obtener los datos de las personas que visitaron el museo que no pertenecen a la comunidad Emberá; mientras que los datos de la población Emberá que los visitan serán registrados aleatoriamente cuando se realicen las evaluaciones de satisfacción cultural. En este sentido, en el momento en que se esté haciendo una evaluación de satisfacción cultural con la comunidad Emberá, el ayudante hará una recolección de los siguientes datos:

- Mujeres asistentes
- Hombres asistentes
- Jóvenes asistentes entre 14 y 20 años
- Niños asistentes

Ahora bien, la idea es realizar una tabulación mensual y anual de las personas visitantes al museo (haciendo una categorización entre hombres y mujeres), edad, lugar de visita, institución/empresa/universidad a la que pertenecen. Esta información servirá para tener un registro del impacto social que está teniendo el museo mensual y anualmente para tomar acciones de acuerdo a los resultados. A partir de esta estrategia se espera que el museo tenga concurrencia semanalmente por distintos grupos.

8.9 Presupuesto

RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR POR UNIDAD	TOTAL
Página web	Compra del dominio de la página web.	1	\$39.000	\$39.000
Folletos	Impresión de los dos folletos diseñados (crónica y descripción del museo)	200	\$1.600	\$320.000
Mapas	Impresión de los mapas elaborados por Juan Carlos Potes en escala: 2 metros de largo y 1.5 metros de ancho.	3	\$60.000	\$180.000
Formato para la estación ¡apórtale a nuestra cultura!	Impresión del formato creado para la estación 6	100	\$900	\$90.000
Guías	Pago de los guías que realizan el recorrido por el museo. Se pagará por cada recorrido que realicen. Es importante hacer	5	\$30.000	\$150.000

	énfasis que no todos los guías tienen la misma disponibilidad de tiempo			
Responsables de actividades	Pago a las personas encargas de dirigir las actividades que se realizarán, según el cronograma, quincenalmente o mensualmente. Se le pagará a cada persona por actividad que dicten.	6	\$40.000	\$240.000
			TOTAL	\$1'019.000

9. Conclusiones

1. Si bien es cierto que la comunidad Emberá Katío radicada en Tierralta fue impactada negativamente por tres acontecimientos o conflictos -explicados anteriormente-, es importante enfatizar que el conflicto armado colombiano fue la problemática que causó más horror, temor y desplazamientos hacia el casco urbano de este municipio. El hecho de que la presencia de grupos armados ilegales causara el despojo de tierras, escenarios de miedo, cambio de roles y muertes de miembros pertenecientes a la etnia Emberá Katío implicó que se diera una ruptura del tejido social de esta comunidad, diferente y con más agravantes que la ocasionada por la explotación de madera y la construcción de la hidroeléctrica de Urrá. En otras palabras, se puede decir que el conflicto armado es la causa principal de disolución de la vida en comunidad de las familias Emberá. El dolor que expresan los indígenas de este grupo étnico, el sufrimiento que vivieron y las injusticias estatales indican que la raíz de la pérdida cultural que tuvieron, en un escenario regional, fue la presencia de los paramilitares y las FARC en la zona donde se encontraba asentado el resguardo.
2. Teniendo en cuenta las consecuencias de los conflictos que vivenciaron la mayoría de los miembros de la comunidad Emberá Katío radicada en Tierralta, el museo se vuelve en una alternativa fundamental para mantener los procesos culturales que se fueron transformando. Anteriormente se explicaba que los museos se convierten en lugares de memoria, de manera que al reproducir las prácticas y tradiciones ancestrales Emberá Katío hacen que esta cultura se fortalezca y se invite a la comunidad a continuar con sus raíces. El posicionamiento del museo dentro de la comunidad Emberá busca que las personas reconozcan sus prácticas y se interesen en reconstruir los lazos sociales y culturales que le fueron fracturados al migrar de sus zonas de asentamiento.
3. La memoria, el tiempo y la comunicación requieren hacer un equipo para desarrollar procesos de postconflicto sostenibles y espacios de reconciliación, en los cuales se permita la reconstrucción de los tejidos sociales fracturados y el

fortalecimiento de las prácticas que se pierden. En el marco de las víctimas del conflicto armado y el proceso de postconflicto en el que se encuentra el país, hacer memoria, reproducirla y tener en cuenta el tiempo en el que aconteció es una tarea fundamental para la reconstrucción, fortalecimiento y reconciliación, pues estas “variables” enmarcan la importancia de las distintas comunidades y la necesidad de hacer memoria para la preservación en el tiempo. La unión de estas tres categorías unifican las necesidades de colectivos que han pasado por momentos de crisis y sufrimiento a causa de conflictos.

Referencias

- Berlo, D. K. (1984). *El proceso de la comunicación*. Buenos Aires, El ateneo.
- Brenes Bonilla, L. (2003). *Dirección estratégica para organizaciones inteligentes*, EUNED.
- Canclini, N. G. (1988). Cultura transaccional y culturas populares, bases teórico-metodológicas para la investigación. En N.G. Canclini, R. Roncagliolo, & A. R. Tealdo (Ed.), *Cultura transnacional y culturas populares* (p. 375). Lima, Perú: Instituto para América Latina.
- Canclini, N. G. (1992). *Los estudios sobre Comunicación y Consumo: El Trabajo Interdisciplinario en Tiempos Neoconservadores*. Recuperado el 6 de marzo de 2017, de Revista académica de la federación latinoamericana de facultades de comunicación social. Tomado de <http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/olduploads/2012/01/74-revista-dialogos-los-estudios-sobre-comunicación.pdf>
- Colombes, A. (1987). *Sobre la cultura y el arte popular*. Ilustrada.
- Corral, M. D. (2007). Patrimonio: Memoria recusada e instrumento de reconciliación. En D. Patiño (Ed.), *Las vías del patrimonio, la memoria y la arqueología*. Popayán, Colombia: Universidad del Cauca.
- Denzin, N. K. (2012). *El campo de la investigación cualitativa* (Vol. 1). Barcelona, España.
- Eliás, N. (1984). *Sobre el tiempo*. México: Fondo de cultura económica.
- Equipo humanitario Colombia. (2016). *Colombia: informe final MIRA*. Recuperado de https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/informe_final_mira_tierralta_vf.pdf
- Fernández Collado, C. (1999). *La comunicación en las organizaciones*. Mérida: Ed. Trillas.
- Garcés, B. O. (2007). *Construcción de la memoria indígena*. Bogotá, Colombia: siglo del hombre editores, Universidad de los Andes.
- Halbwachs, M. (). *Los marcos sociales de la memoria*. España: Antrhopos.
- Goldhaber, G. M. (1984). *Comunicación organizacional*. México: Editorial Diana.
- Hall, R. (1996). *Organizaciones, estructuras, procesos y resultados*.
- Hatch, E. (1975). *Teoría del hombre y la cultura*. Prolam.
- Herra, F. (1981). *El escenario latinoamericano y el desafío cultural*. Galdoc.
- Horkheimer, M., & Adorno, T. (1988). La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas. En *Dialéctica del iluminismo*. Buenos Aires, Argentina: Sudamericana.
- Ibáñez, I. G.-V. (2014). *Las ruinas de la memoria*. México. Siglo XXI editores.
- Kapuscinsky, R. (2002). *Los cínicos no sirven para este oficio*. (M. Nadotti, Ed., & X. González, Trad.) Barcelona: Anagrama.

- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2003). *Los elementos del periodismo*. Bogotá, Colombia: Ediciones Santillana S.A.
- Lasswell, H. (1985). Estructura y función de la comunicación en la sociedad. En *Sociología de la comunicación de masas* (Vol. II). Barcelona: Moragas Spá.
- Lincoln, Y. S. (2012). *El campo de la investigación cualitativa* (Vol. 1). Barcelona, España.
- Martín-Barbero, J. (1993). *La comunicación entre las transformaciones del campo cultural*. Alteridades.
- McCombs, M. (2004). Prólogo. En R. R. Díaz, & O. E. Sociales (Ed.), *Teoría de la Agenda-Setting*. Madrid: A. F Alaminos.
- Ministerio del Interior. (2007). *Plan de vida, cabildos mayores río Verde y río Sinú*. Gobierno de Colombia. Recuperado de http://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/plan_de_vida_del_pueblo_embera_d_el_alto_sinu.pdf
- Mora, E. A. (1992). *Pueblos indios, estado y derecho*. Corporación Editora Nacional.
- Patiño, D. (2007). La arqueología como herramienta de Ila memoria. En D. Patiño (Ed), *Las vías del patrimonio, la memoria y la arqueología*. Popayán, Colombia: Universidad del Cauca.
- Patiño** D., Rold, C., & Castiblanco Roldan A. (). *Las vías del patrimonio, la memoria y la arqueología*. Popayán, Colombia: Universidad del Cauca.
- Perdinas, F. (1969). *Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales*. México: Siglo venntiuno editores. S.A.)
- Rodríguez Valencia, J. *Introducción a la administración con enfoque de sistema*. ECAFSA. Tercera edición: México.
- Storey, J. (2002). *Teoría cultural y cultura popular*. Barcelona: Octaedro.
- Verdad Abierta (2016). *Jefes de las FARC hablan de paz desde el nudo de Paramillo*. Recuperado de <https://verdadabierta.com/especiales-v/2016/nudo-paramillo/>
- Wolf, M. (1987). *La investigación de la comunicación de masas. Crñiticas y perspectivas*. Barcelona: Ediciones Paidos.

ANEXOS

ANEXO 1

Fotos tomadas por la camarógrafa del trabajo Camila Ruiz.

ANEXO 2

Fotos tomadas por la camarógrafa del trabajo de grado Camila Ruiz.

ANEXO 4

Imágenes tomadas por la Asociación de Cabildos Mayores.

ANEXO 6

Link de página web: www.museoembera.info

ANEXO 7

Link de redes sociales:

- Facebook: <https://www.facebook.com/Casa-de-Memoria-histórica-Jomau-DE-Embera-Katio-del-Alto-Sinú-110584779418226/>
- Instagram: <https://www.instagram.com/museojomaude/>

ANEXO 8

Apertale a nuestro Museo

ANEXO 9

Link del video: <https://www.youtube.com/watch?v=Y69S0MRS3N8&t=13s>

ANEXO 10

MUSEO COMUNITARIO EMBERÁ KATÍO ‘JOMAU DE’

¡CUÉNTANOS TU EXPERIENCIA!

NOMBRE: _____ **EDAD:** _____

TELÉFONO: _____ **CORREO ELECTRÓNICO:** _____

¿DE DÓNDE NOS VISITAS?

COLEGIO **EMPRESA** **UNIVERSIDAD** **OTRO, ¿CUÁL?** _____

NOMBRE: _____ **CIUDAD:** _____

Según su experiencia en el museo, marque con una X la valoración correspondiente a cada pregunta.

PREGUNTA	MALO	REGULAR	BUENO	EXCELENTE
¿Cómo califica el video mostrado según su contenido y nivel de comprensión?				
¿Cómo califica la estación ‘Conflictos’?				
¿Cómo califica la estación ‘Importancia Territorial’?				
¿Cómo califica la estación ‘Creencias Ancestrales’?				
¿Cómo califica la estación ‘Transformaciones Culturales’?				
¿Cómo califica la estación ‘¡Apórtale a nuestra cultura!’?				
¿Le gustó la explicación del guía?				

SUGERENCIAS: