

1

**ANALISIS DEL PROCESO DE CAMBIO CULTURAL EXPERIMENTADO POR
LOS INDIGENAS ARHUACOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
A RAIZ DE SU RELACION CON EL MUNDO OCCIDENTAL**

ARNOL BUELVAS GUERRERO

**CARTAGENA
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
1989**

2

**ANALISIS DEL PROCESO DE CAMBIO CULTURAL EXPERIMENTADO POR
LOS INDIGENAS ARHUACOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
A RAIZ DE SU RELACION CON EL MUNDO OCCIDENTAL**

ARNOL BUELVAS GUERRERO

Trabajo de Grado presentado co
mo requisito parcial para optar
el título de Trabajador Social.

Asesor: PABLO BAQUERO PINTO

**CARTAGENA
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
1989**

DEDICATORIA

A la memoria de mi compañero y amigo
JORGE MARRUGO MUÑOZ (Q.E.P.D.) estu
diante de la Universidad de Cartage
na. Torturado y asesinado el 27 de
agosto de 1985, en la ciudad de Ba
rranquilla.

"LOS MUERTOS SE ENTIERRAN"

"LA SANGRE SE VENGA"

"LAS IDEAS PERSISTEN"

"Y LA LUCHA CONTINUA"



AGRADECIMIENTOS

A MI FAMILIA, porque me enseñaron a dar sin condiciones, a esperar con paciencia y a recibir con gratitud. Y han querido reflejar en mí un deseo colectivo de triunfo aún a costa de su propio sacrificio.

A MIS AMIGOS, porque nunca me dieron la espalda en los momentos que más los necesité.

A MIS COLEGAS, porque me apoyaron en mi lucha contra la corriente y permitieron que germinara en mí la semilla de la inconformidad.

Cartagena, 2 de octubre de 1989

Señores
COMITE DE TESIS
Facultad de Trabajo Social
Universidad de Cartagena

Apreciados señores:

Para mi es motivo de orgullo hacerles entrega del trabajo de Grado titulado "ANALISIS DEL PROCESO DE CAMBIO CULTURAL EXPERIMENTADO POR LOS INDIGENAS ARHUACOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA A RAIZ DE SU RELACION CON EL MUNDO OCCIDENTAL". El trabajo estuvo bajo la asesoría del Sociólogo PABLO BAQUERO PINTO.

Es mi deseo que esta Tesis de Grado se convierta en fuente de consulta y conocimiento para trabajos posteriores.

Atentamente,



ARNOL BUELVAS GUERRERO

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
COMITE DE TESIS

Cartagena, 2 de octubre de 1989

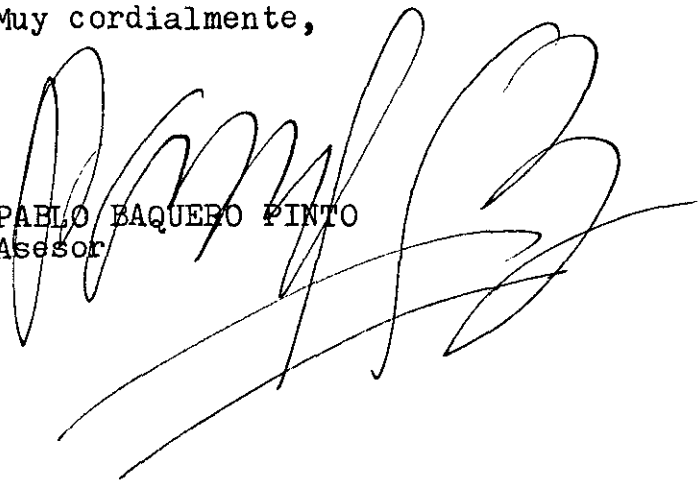
Señores
COMITE DE TESIS
Facultad de Trabajo Social
Universidad de Cartagena

Apreciados señores:

Por medio de la presente me permito comunicarles que el trabajo de Grado "ANALISIS DEL PROCESO DE CAMBIO CULTURAL EXPERIMENTADO POR LOS INDIGENAS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA A RAIZ DE SU RELACION CON EL MUNDO OCCIDENTAL", del estudiante de Trabajo Social **ARNOL BUELVAS GUERRERO** ha estado bajo mi asesoría y mi responsabilidad hasta el momento de su aprobación.

Muy cordialmente,

PAOLO BAQUERO PINTO
Asesor



La Facultad de Trabajo Social no se hace responsable por los
conceptos emitidos en este trabajo.

(Acuerdo 04 de 1978, Parágrafo, Artículo 121)

Nota de Aceptación

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

Cartagena, 28 de Julio de 1989

TABLA DE CONTENIDO

	Pág
0. INTRODUCCION	1
1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION	3
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
1.2. DELIMITACION INVESTIGATIVA	4
1.2.1. Espacio	4
1.2.2. Tiempo	4
1.2.3. Contenido	4
1.3. JUSTIFICACION	5
1.4. OBJETIVOS	8
1.4.1. Objetivo General	8
1.4.2. Objetivos Específicos	8
1.5. HIPOTESIS	9
1.5.1. Hipótesis General	9
1.5.2. Hipótesis de Trabajo	9
1.6. PROCESO METODOLOGICO	10
2. EL MUNDO DE LOS ARHUACOS	11
2.1. EL MEDIO	11
2.2. LA POBLACION	16
2.3. ETNOHISTORIA	25
2.4. VIVIENDA	33



	Pág
2.5. ECONOMIA	36
2.6. SALUD	45
2.7. ORGANIZACION SOCIAL	51
2.8. RITOS Y OTRAS FORMAS CULTURALES	59
2.9. PRINCIPIOS FILOSOFICOS CULTURALES	68
2.10. VISION DEL MUNDO	71
3. PROCESO DE CAMBIO CULTURAL	83
3.1. CONCEPTO DE CULTURA	83
3.2. TEORIA DEL CAMBIO CULTURAL	89
3.3. HIBRIDISMO CULTURAL DEL PUEBLO COLOMBIANO	93
3.4. LO RECIBIDO NO COMPENSA LO PERDIDO	97
3.5. IGLESIA Y GOBIERNO	106
3.6. EL INDIGENA VISTO POR EL INDIGENA	111
3.7. SAN SEBASTIAN DE RABAGO	118
4. RECOMENDACIONES	123
BIBLIOGRAFIA	135
ANEXOS	136

O. **INTRODUCCION**

El objeto del presente trabajo es la Comunidad Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta. El título del trabajo es: "ANALISIS DEL PROCESO DE CAMBIO CULTURAL EXPERIMENTADO POR LOS INDIGENAS ARHUACOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA A RAIZ DE SU RELACION CON EL MUNDO OCCIDENTAL".

Son dos los objetivos principales de este abordaje:

1. La apertura de un campo de interés y acción científica para el Trabajo Social.
2. Se enmarca dentro del plano académico, en lo que respecta a la obtención del Título de Trabajador Social.

Más que el cumplimiento de un requisito, este trabajo representa un primer acercamiento de la profesión del Trabajo Social a la problemática Indígena en Colombia; y la posibilidad de conocer y participar en el proceso de consolidación del Indígena en su lucha por el respeto de sus valores y su cultura.

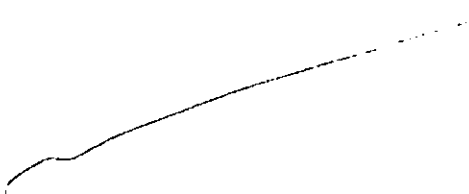
El trabajo contiene tres capítulos:

1. Tiene que ver con la justificación y el proceso metodológico e investigativo del estudio. Es decir la forma del trabajo.

2. Es la descripción del mundo mágico-real del Arhuaco: creencias, organización social, economía, salud, hábitat y cosmovisión.

3. Esta parte es el fondo o intención del trabajo. Se confrontan puntos de vistas, se establecen grados de influencia en el cambio cultural, se eleva el "grito" reivindicador del Indígena y se proponen alternativas sanas para facilitar la sobrevivencia de quienes por antonomasia deben definir nuestra identidad etnológica y cultural.

Dejo a consideración del evaluador el presente trabajo.



YAVI-MURAL No. 6 marzo-abril, 1983 (Casa Indígena, Valledupar).

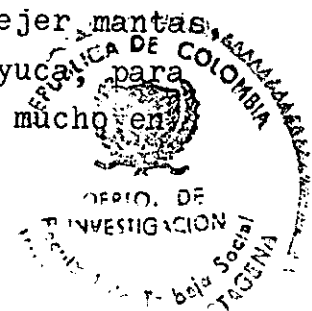
"... Al principio de los tiempos, Kakú Serankua creó la tierra, la hizo fértil y la estimó como esposa. Cuatro y cuatro hilos de oro que se entrecruzan y se encuentran y que se apoyan en los cuatro puntos cardinales, sostienen al mundo; el centro de estos hilos forman el corazón del mundo -que es la Sierra Nevada de Santa Marta- el cual está delimitado por la Línea negra, donde habita Kakú Serankua y vela por la creación.

Así como creó el mundo Kakú Serankua creó las aguas, que son como las venas por donde corre la sangre de los hombres, alimentando la tierra. Creó también las estrellas, el sol y la luna. Al crear los seres vivientes, dictó leyes a todos los hombres.

Nuestra historia, nuestra ciencia tradicional, nuestros Mamas, nuestros cabildos y comisarios, nuestra lengua, nuestra música del carrizo, el tambor y la maraca, nuestro territorio, son irrespetados por los "Bonachis" (no indígenas). Se olvidan que somos los primeros pobladores y habitantes de esta tierra.

Nosotros los Arhuacos, somos una comunidad que desde tiempo antiguo, junto con nuestros hermanos los Kogis y Malayos habitamos nuestra casa sagrada, (La Sierra Nevada de Santa Marta).

Seinekán, la tierra es la madre. Los Mamas nos cuidan, nos reúnen y hacemos pagamentos para que vivan las plantas y animales, para hacer las casas, para cocinar, para tejer mantas para tener agua, para sembrar ayú, maíz, frijol, yuca, para vivir sanos y sin enfermedades. Debemos trabajar mucho en



nuestras casas, nuestras fincas, nuestros pueblos, construyen do, sembrando, socolando; para que los "Bonachis" no nos in vadan, para que no entren más. Por eso tenemos que trabajar juntos, toda la comunidad para defender nuestra tierra y nues tra cultura. Es una necesidad educarnos de acuerdo a nuestros valores y creencias: que se conozca nuestra cultura y nuestra historia.

Queremos una educación bilingue, pero respetando nuestro idio ma, porque nuestra cultura y nuestra escuela son los caminos de la Sierra; es ahí donde aprendemos y donde descansa nues tra cultura.

Tras años de fuertes luchas hemos logrado el reconocimiento de una parte de nuestras tierra. Se nos asignó una zona de reserva. A nuestros hermanos Kogis y Malayos* se les entregó título de resguardo, pero ha quedado sólo en el papel. Nues tras mejores tierras se encuentran invadidas por colonos y terratenientes".

* Los Malayos (Sanká Kiwa Malayo Arzario, nombre completo de la tribu), se encuentran en un proceso de aculturación bas tante acelerado por parte de los "civilizados". Ellos ac tualmente no tienen territorio y han sido desplazados has ta el pueblo de Caracolí, en el departamento de La Guajira, donde les toca vivir junto con los colonos. El nombre de Malayo se origina en la preferencia que tenían estos indí genas por los malayos de animales como la vaca y el chivo. Casi la mayoría de los Malayos visten como "Civilizados" más por necesidad que por el orgullo de sentirse como éstos. El centro indígena de los Sanka Kiwa Malayo Arzario es el pueblo de Marocaso, ubicado en la parte norte de la Sierra Nevada en territorio guajiro. (Dionisio Alfaro, Indígena Arzario).

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hay una realidad que hay que entender: El Indígena colombiana no no constituye un grupo en vía de extinción como muchos suelen pensar. Por tal razón, el resto de Colombia los debe reconocer como sujetos de derechos e iguales al resto de la población. Los cambios en la tenencia de la tierra han venido despojándolos de lo que para ellos no tenía significación comercial alguna, pero que si ha traído consigo el agravante de que al privarseles de su uso se rompe la simbiosis que les asegura su continuidad y supervivencia como grupo y como etnia.

Básicamente su gran problema es la tierra, por cuanto a su dominio están íntimamente ligadas sus diversas formas de organización interna, gobierno, leyes, roles a nivel familiar, grupal e intergrupar, y demás manifestaciones que se constituyen en la razón de ser de su diario vivir. Los Indígenas Arhuacos no son la excepción en este proceso de cambio gradual en la cultura como totalidad; por lo que exigen el dere

cho de ser "ellos mismos", sin que deban enagenar su acervo cultural y se les asegure su conservación, fortalecimiento y transmisión a sus descendientes.

1.2. DELIMITACION INVESTIGATIVA

1.2.1. Espacio

Los Arhuacos han habitado la región de San Sebastián de Rábago en el noroccidente del departamento del Cesar, en las es- tribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hacen parte de tres (3) grupos indígenas que habitan la Sierra: Arhua- cos, Kogi y Malayos. Un cuarto grupo, los Kankuamo, han de saparecido prácticamente.

Los Arhuacos dependen del Cesar; y desde el punto de vista eclesiástico, de la Diócesis de Valledupar.

1.2.2. Tiempo

El trabajo se ha venido realizando a partir del primer semes- tre del año de 1988.

1.2.3. Contenido

El trabajo consta de dos (2) partes:

1. La que tiene que ver con la justificación y forma del estudio.
2. La que se refiere al contenido en si del trabajo. Es decir, el análisis de las variables que tienen que ver con la problemática abordada.

En cuanto al alcance de la investigación, existen muchas limitaciones en lo que tiene que ver con la aplicación de los instrumentos por la misma desconfianza que muestra el indígena ante el visitante o ante quien desea "arrancarle" algo.

La bibliografía es casi exclusiva del gobierno de Julio César Turbay, lo que no quiere decir que sea una laguna en la investigación, pero si una limitación.

1.3. JUSTIFICACION

Son varias las razones que llevan a un profesional de las Ciencias Sociales a abordar un tema determinado. Prima sobre todo el interés del investigador por el tema. Otra menos importante es el conocimiento que se tenga de éste y por último, lo que le pueda significar como profesional, teniendo en cuenta el objetivo de la acción debe partir del beneficio común que pueda brindar el trabajo.

Básicamente son estas razones de mucho peso que estimulan y

orientan hacia la apertura de un campo de acción hasta ahora desconocido por el Trabajo Social.

Los "Bonachi", como los llaman los Arhuacos, ha penetrado tanto en su cultura que ha cambiado gradualmente los valores que se constituyen en su razón de existir, sin que los intentos de algunos por conservarla sirvan de algo. Se le mira como ciudadano de deberes, pero no como sujeto de derechos, pues para ellos es necesario y obligatorio adaptarse a un sistema implantado para ser "digno" de una nacionalidad olvidando que los definen nuestra condición etnológica y cultural son los indígenas, quienes desean vivir solo en función de la relación hombre-naturaleza; y del aprovechamiento justo equitativo de los recursos que ésta le brinda.

En América Latina y especialmente en nuestro país, las desigualdades económicas y sociales han generado conflictos en la población de considerable magnitud.

Este fenómeno se hace aún más delicado en las comunidades indígenas por sus particulares características lingüísticas, culturales, económicas y sociales; y se encuentran sometidas a un proceso de cambio cultural negativo ejercido por anárquicas influencias por parte de la sociedad occidental. Este cambio se manifiesta en fenómenos de explotación de grupos criollos, apoyados por la falta de una legislación indigenista que le garantice a estas comunidades el respeto a sus de

rechos inalienables, por parte de la sociedad mayor y de las mismas entidades del Estado.

Las acciones del Estado llegan a las comunidades en forma des coordinada (o no llegan), y no logran el cumplimiento de los principios fundamentales de una política indigenista que propenda por un desarrollo integral y armónico respetando sus propios valores culturales.

Las experiencias del Perú, Bolivia, Ecuador, México, etc., dan muestra positiva de lo que nuestra profesión pueda aportar en el rescate y fortalecimiento del sector indígena, quienes son los que definen, en última instancia nuestro carácter etnológico y cultural.

Este problema, en nuestro país, se trabaja sobre el papel pero no sobre el terreno. He aquí precisamente el interés profesional por abrir este campo de acción, que vislumbre la búsqueda de un objeto y un método nuevos para el Trabajo Social. Este campo no es un "campo" restringido para las Ciencias Sociales; y hay que aprovecharlo.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General

Analizar el proceso de cambio cultural experimentado por los indígenas Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, a raíz de su relación con la cultura occidental.

1.4.2. Objetivos Específicos

- Comparar la organización antigua y actual de los Arhuacos para medir el grado de influencia de las formas occidentales organizativas y administrativas.
- Identificar las variaciones sufridas en las diferentes manifestaciones económicas de los Arhuacos, específicamente la que hace referencia a la propiedad y tenencia de la tierra.
- Estudiar la salubridad en la zona para establecer hasta qué punto son aceptados los métodos implantados con relación a los tradicionales, en lo que respecta a la concepción, prevención y curación de las enfermedades.
- Definir las diferentes manifestaciones religiosas de los Arhuacos, con el fin de significar su relación con la vida

material y cotidiana.

- Comparar conceptos de los diferentes sectores involucrados en la problemática indígena de los Arhuacos y de los indígenas del país.
- Mostrar la visión que tiene el Arhuaco del medio que lo rodea y de la razón de ser de su existencia.

1.5. HIPOTESIS

1.5.1. Hipótesis General

La penetración de la cultura occidental en la comunidad de los Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, ha originado cambios en su estructura étnica-cultural.

1.5.2. Hipótesis de Trabajo

Los cambios que se han producidos en las diferentes manifestaciones culturales de la comunidad Arhuaca (organización social, economía, religión, salud, ideología, etc.), son el resultado de la penetración de la cultura occidental.



1.6. PROCESO METODOLOGICO

El nivel del estudio es analítico-descriptivo.

Las técnicas escogidas para la realización del proyecto es el testimonio, la entrevista, las láminas y diagramas.

Las fuentes primarias es lo que toca a las versiones de las personas entrevistadas. Y secundarias, se ha efectuado una completa revisión bibliográfica para la construcción del trabajo inicial.

La muestra fue escogida al azar y estará constituida por indígenas, profesionales involucrados en el proceso y miembros de grupos religiosos que adelantan labores en zonas indígenas.

Los diagramas corresponden a croquis y jeroglíficos elaborados y definidos por los indígenas.

Las fuentes son fidedignas y se encuentran y se pueden someter a su verificación por parte del grupo evaluador del trabajo.

TOMADO DE: "COLOMBIA Y OTRAS SANGRES" de Germán Santamaría Editorial Planeta. Bogotá, 1987.

"MARILUZ: LA NIÑA TEJEDORA"

"Una niña de escasos cuatro años teje para hacer una mochila. Laboriosamente sus pequeñas manos trabajan la lana cruda de ovejo y al final la mochila toma forma: blanca y negra, pequeña y hermosa.

Esta mochila, tal vez la más famosa y bella obra artesanal de los Arhuacos puede ser vendida allí, en Nabusímake por su madre, en mil pesos... Pero la niña no sabe que esa mochila puede recorrer un largo camino que posiblemente terminará en una elegante tienda del Norte bogotano, donde una extranjera o una chica con veleidades intelectuales y perteneciente a la más exquisita burguesía bogotana la comprará por ocho o diez mil pesos.

Mariluz, que no habla una sola palabra del español, teje desde la mañana hasta el atardecer, con gran destreza maniobra la aguja, corre la lana cardada y de sus diminutas manos va surgiendo la magia de la bella mochila.

Pasarán los años y Mariluz será siempre una tejedora. El Mama de la comunidad la conocerá como mujer*, antes de autorizar su matrimonio con un joven de la comunidad Arhuaca.

Ella vivirá y morirá como una tejedora y nunca sabrá que sus mochilas fueron una prenda costosa de lejanas, ricas hermosas mujeres del mundo".

* Esta afirmación no es muy valedera en la actualidad, pues es una de las costumbres que se han ido perdiendo en el proceso de aculturación de los Arhuacos.

2. EL MUNDO DE LOS ARHUACOS

2.1. EL MEDIO

Para conocer el sistema de vida de un grupo humano es indispensable conocer en qué medio geográfico está establecido, o sea el lugar donde habitan, con sus condiciones climáticas, hidrográficas y orográficas, su localización, sus ciclos estacionales y las características de su fauna y su flora.

Los Arhuacos viven en la parte norte de América del Sur, en un medio ambiente tropical situado entre los 10° y 11° de latitud norte, de 72° a 75° de longitud oeste, en la zona Tórrida.

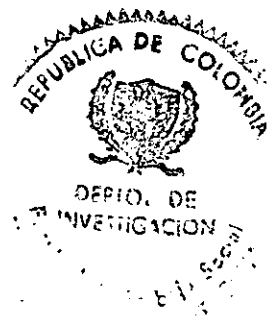
Es una región montañosa donde no existe una variación estacional periódica; la temperatura y el clima dependen de la altura sobre el nivel del mar y de las condiciones de vientos y lluvias. La vegetación varía también de acuerdo con los factores anteriores y va desde las variadas y exuberantes plantas de las tierras bajas hasta las secas estepas de los páramos.

El territorio de los Arhuacos está situado al norte de la República de Colombia y forma parte de los departamentos del Cesar y del Magdalena, dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta, macizo montañoso que se extiende de este a oeste en la base de la Península de la Guajira.

Este sistema orográfico es indispensable del sistema central Andina o Cordillera de los Andes, y está separado de él por el río Magdalena en el sur y por el valle del río Cesar en el sudeste.

La Sierra Nevada tiene un área de 13.000 kilómetros cuadrados y es una masa montañosa que bordea el Mar Caribe. Tiene una base de 161 kilómetros al norte, 184 al sudeste y 160 al oeste. Las montañas se elevan abruptamente de las explanadas y forman valles surcados por quebradas y ríos; al noroeste brotan del Océano Atlántico, formando una costa escarpada de rocas y acantilados; al norte y al oeste limitan con la región baja y arenosa de la Península de la Guajira y al sur con las Sabanas de Valledupar. Se caracteriza por sus elevados picos de nieves perpetuas, de los cuales caracterizamos los siguientes:

- Pico Cristóbal Colón.....5.775 m.
- Pico Simón Bolívar.....5.775 m.
- Pico Simmonds.....5.680 m.
- Pico La Reina.....5.231 m.



Los Arhuacos se encuentran ubicados en el sur de la Sierra Nevada, en las orilla de los Ríos Fundación o San Sebastián, Ariguaní y Guatapurí, con temperatura media de 25° C en la región de Pueblobello; 15° C en los Valles de San Sebastián; y en las regiones de Páramo de Duriameina y Mamankanaka, cercanas a los picos nevados, las temperaturas descienden muchas veces bajo cero. El clima es cálido hasta los 900 metros de altura, templado de 900 a 1.700, frío de 1.700 a 3.000 y de allí hasta los 4.000 metros es la zona de páramos.

El sistema hidrográfico del territorio de los Arhuacos tiene como principal río al Ariguaní, que nace en la montaña del Alguacil a los 3.500 metros de altura, hasta desembocar al Cesar donde recibe el tributo de incontables afluentes.

Los vientos alisios, que soplan del norte y vienen a estrellarse contra la vertiente septentrional de la Sierra Nevada, determinan un régimen de lluvias que trae una división anual en dos estaciones: seca y lluviosa. La lluviosa va de abril a noviembre y la seca de diciembre a marzo.

La Sierra cuenta con valles y sabanas a diversas altitudes, surcados por ríos y sabanas que, al ir bajando de las montañas forman saltos y cascadas. Existen también lagunas en las partes altas como son: Atinaboba, Konduduiva y Kamaya leva.

Para tener una perspectiva clara de la vegetación de la Sierra Nevada hay que considerar cuatro pisos térmicos determinados por su altura sobre el nivel del mar.

El piso térmico cálido es una zona caracterizada por vegetación de bosque y sabana tropical, donde predominan las palmeras de coco, corozo, chontaduro y maracay, cuyas almendras se comen crudas o son empleadas para obtener aceites. Se dan allí el maíz, la caña de azúcar, el plátano, la iraca, la guadua, la yuca, el ñame, el tabaco, la coca, lianas, cactáceos y muchas frutas como la naranja, la piña, la lima, el limón, el mamey, el zapote, el níspero y el aguacate.

Viene enseguida el piso térmico templado, donde crecen la palma sirí, el café, el maíz, yuca, arracacha, ñame, frijol y frutas como la papaya, el anón y la chirimoya.

La papa y la batata se dan en el piso térmico frío, también el trigo, la cebolla, las habas, las manzanas y los duraznos. Es una zona de montaña andina muy erosionada, con piñares y eucaliptos.

El páramo produce una escasa hierba baja, líquenes, musgos y el frailejón, que es la planta mágica de los Arhuacos.

Hay una riqueza de plantas medicinales como la zarzaparrilla, la vainilla, la quina, el palo de Brasil, la higuera, la

manzanilla, el poleo y la yerbabuena; también plantas textiles como el maguey.

La riqueza de la vegetación del territorio contrasta con la escasez de la fauna. Aunque se encuentran diversas especies animales, su número es limitado. Hay en los bosques y montañas de la Sierra, monos, osos pardos, jaguares, tigrillos, venados, zorros, ardillas, armadillos, conejos y principalmente pecarís y tapires. Entre los reptiles hay iguanas, lagartos, culebras de varias clases como la boa, la cascabel, la coral, la mapaná y la tigrilla.

Las aves son numerosas en la parte baja, y en las altas se encuentran pocas. Hay cóndores, buitres, gallinazos, pajujiles, perdices, palomas, guacamayas, loros, mirlos, cardenales, turpiales, alcarabanes, pericos, tucanes y garzas.

Entre los insectos principales están las avispas, las abejas, las hormigas, las chicharras, los grillos, los saltamontes, los escarabajos, los tábanos y los mosquitos.

En los valles altos y fríos de Mamankanaka hay caballos cimarrones de propiedad de los indígenas.

La zona Arhuaca es de fácil acceso para los viajeros e investigadores a partir del año 1955, en el cual se terminó la construcción de la carretera que une a Pueblobello, situado

en las faldas de la Sierra Nevada, con San Sebastián de Rábago (Nabusímake), principal concentración indígena de viviendas y sede, hasta hace pocos años, de la Misión Católica.

De la capital de Colombia o de sus ciudades principales se puede hacer un viaje por avión, tren o autobús a la ciudad de Valledupar, situada en las sabanas bajas del departamento del Cesar. De allí se va por carretera, en dos horas, hasta Pueblo Bello y de este lugar a San Sebastián de Rábago se puede hacer el recorrido en tres horas en carro, o en ocho horas a lomo de mula o de a pie. La mula es el medio más utilizado, sobre todo en épocas de lluvias.

Como no hay vehículos que viajen con regularidad a San Sebastián se hace necesario alquilarlos, como el jeep, que es el más apto para estas condiciones. De San Sebastián a otros asentamientos indígenas es necesario trasladarse a caballo, mula o a pie. Las épocas de verano son las más aconsejables para visitar este territorio; comprende los meses de enero, febrero, junio y julio.

2.2. LA POBLACION

La Sierra Nevada de Santa Marta está actualmente ocupada por tres grupos indígenas: Los Kogis, Ijkas o Arhuacos y los Sankas o Malayos (se les conoce también como Arzarios).

Reichel-Dolmatoff¹ considera estas tribus un complejo cultural único, que solamente se puede dividir por su grado de aculturación, diferente en cada una de ellas. Un cuarto grupo, los Kankuamo, han desaparecido prácticamente. Los Chimi la, otro grupo indígena de la región baja de la Sierra, aunque lingüísticamente relacionada con los Arhuacos, no se incluye en esta designación por ser de cultura diferente.

El nombre de Arhuaco, Aruaco o Aroguaco, se empezó a usar en el siglo XVI, cuando el capitán Castro, en 1570, visita la región de la Sierra Nevada de Santa Marta donde habitan los "Aruacos"².

En las crónicas coloniales usan el término, Don Juan de Castellanos, Fray Pedro de Aguado y Fray Pedro Simón. Desde entonces aparece en toda la documentación que se conoce sobre estos indígenas³.

Alvarez de la Rosa⁴ considera que la palabra Arhuaco está compuesta por dos (2) vocablos:

¹Los Kogi. Bogotá, V. I. 1985. (Documento)

²CASTRO TRESPALACIOS, Pedro. "Culturas Aborígenes Cesarences e Independencia del Valledupar". Biblioteca de Autores Cesarences. Bogotá 1.977. P. 16.

³Ibid., P. 17.

⁴Ibid., P. 17.



Auro = oro

Huaco = entierro indígena

"oro escondido"

Reichel-Dolmatoff⁵, por su parte interpreta el significado de la deformación del nombre indígena "aluaca", sitio donde habitaba Aldauhico, un héroe cultural.

El grupo Arhuaco vive en el sur de la Sierra Nevada, principalmente en la región del Valle de San Sebastián. Se les designa como Ijka, Ijca, Ika; que en lengua arhuaca significa gente.

Nosotros los llamaremos Arhuaco, pues los otros términos los utilizan sus vecinos. Ellos mismos, para designarse usan el nombre que les corresponde de acuerdo al clan.

Los indígenas viven dispersos en sus fincas, las que tienen en diferentes pisos climáticos, pero suelen acudir a los pueblos donde se reúnen cada semana o cuando sea necesario, para hacer justicia, buscar soluciones a sus problemas comunes y organizar trabajos comunitarios.

⁵Los Kogi. Bogotá, V. I. 1985. (Documento)

La población total se estima en 15.000 habitantes, situados entre 1.200 y 3.500 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura máxima de 20° C.

Cada familia tiene por lo menos dos (2) fincas, lo que les permite complementar su dieta alimenticia. Cada finca tiene su habitación y cerca de ella su roza. Algunas veces tienen una sola casa rodeada de conjuntos habitacionales donde se guardan herramientas y enseres de cocina; otras sirven para almacenar alimentos.

Si reconocemos a los Arhuacos como una parte de la gran familia Chibcha, debemos buscar su origen en el de los Chibchas, cuyo foco coloca Lehmann en Mesoamérica, de donde habrían bajado hacia el sur sobreponiéndose en Colombia en una población de lengua y cultura Arawak.⁶

Los Chibchas, a su vez, fueron presionados por posteriores invasiones caribe que ocasionaron su repliegue hacia las altas montañas. De aquellos que se establecieron en la cordillera oriental colombiana surgió la cultura Muisca en la Sabana de Bogotá; de los que buscaron abrigo en el sistema montañosos de la Sierra Nevada de Santa Marta serían descendientes los Taironas, tal vez la más adelantada cultura de Colombia, y los Arhuacos.

⁶CHAVEZ MENDOZA, Alvaro. "Los Ijca". Bogotá 1977.

Bennet considera que los Arhuacos son "posiblemente descendientes de los Taironas"⁷ y Reichel-Dolmatoff dice que "parece demostrado por medio de la arqueología que la cultura de los actuales Kogi es la continuación de muchos rasgos Taironas por más de quinientos años"⁸.

Pedro Castro Trespalacios⁹ dice que "la tribu de los Arhuacos vivía en las faldas surorientales de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ambrosio Alfínger, en 1532, tuvo algunos encuentros con ellos. Cuando Alfínger bajó el río Cesar fue informado por los indios Giriguano que en la Sierra de los Aruacuas vivían unos indios que se llamaban los Aracuanas, que tiran flechas de hierba muy mala y comen carne humana".

Los etnólogos que han visitado la zona han llegado a la conclusión de que los Arhuacos son de origen Chibcha y su lengua tiene mucha semejanza con aquella, además de su cultura y su forma de vivir. Anteriormente se clasificaban como Ifcas o Aruacos. A partir del Siglo XIX se les ha llamado Arhuacos, con **h** intermedia.

⁷Ibid.

⁸Los Kogi. Bogotá. V. I. 1985. (Documento).

⁹CASTRO TRESPALACIOS, Pedro. "Culturas Aborígenes Cesarences e Independencia del Valle de Upar". Bogotá. Biblioteca de Autores Cesarences. 1977. P. 18.

Actualmente las tribus que sobreviven en la zona de la Sierra Nevada son:

LOS KOGI: habitan entre los ríos Ancho, San Miguel y Don Diego.

LOS ARHUACOS: viven en la zona de San Sebastián (Nabusíma ke) y Pueblobello.

SANKA, MALAYOS O ARZARIOS: viven en la parte del río Cesar y Badillo y hablan diversos idiomas y dialectos Chibcha.

El censo efectuado en Colombia en 1952 da la cifra de 127.980 individuos como población indígena. Pero este censo sólo tuvo en cuenta a los que habían en las intendencias y comisarías, no tuvo en cuenta éste a los que habitaban en los departamentos de Antioquia, Caldas, Bolívar, Córdoba, Tolima, Valle, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Magdalena, La Guajira y el Cesar; este último, residencia de los Arhuacos. Por tal razón es necesario recurrir a datos aproximados en los diversos estudios hechos sobre las tribus de la Sierra Nevada.

En 1886, Sievers¹⁰ estima la población de la Sierra en 3 mil

¹⁰CHAVEZ MENDOZA, Alvaro. "Los Ijka". Bogotá. 1977. P. 23.

personas.

En 1934, Seifriz¹¹ "calcula 2.000 Kogis, 500 Arhuacos y 500 Sankas; supone que la población es estable y que no está en vía de extinción".

El Padre José de Vinalesa¹², misionero capuchino en la región de los Arhuacos escribe en 1952, que "en la Sierra Nevada de Santa Marta hay aproximadamente 2.500 indios".

Juan Friede¹³, quien visitó la región en 1953, dice que "la actual población se calcula en una 5.000 almas, cifra posible mente abultada. La Comisión de Asuntos Indígenas de Valledu par está confeccionando un Censo pormenorizado de los Arhuacos".

Alicia de Reichel¹⁴, al hablar de los Kogis, Arhuacos, y Sankas, en 1965, dice que "cada una de estas tribus cuentan con 2.000 individuos". El Padre Antonio¹⁵, misionero de la Sierra en 1977, considera su población total en 10 ó 15 mil ha

¹¹Ibid., P. 24.

¹²Ibid., P. 24.

¹³Ibid., P. 26.

¹⁴Ibid., P. 26.

¹⁵Ibid., P. 26.

bitantes Arhuacos.

En un estudio presentado por la Comisión de Asuntos Indígenas de Valledupar y Usemi al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en 1982, se estima "la población de los Arhuacos en 15.000 habitantes distribuidos en dieciseis regiones¹⁶.

Los Arhuacos consideran que su población se aminora y atribuyen la disminución de su potencial demográfico a la llegada de los blancos y a las enfermedades que estos trajeron. No se tiene información precisa sobre la población actual, la proporción de sexos, promedio de vida, natalidad, fertilidad y mortalidad. Sin embargo se salcula la población entre los 20 y 25 mil habitantes, aproximadamente.

Dentro de los tres (3) grupos habitantes de la Sierra Nevada, los Arhuacos se distinguen somáticamente por ser de mayor estatura, facciones más alargadas y color de la piel menos cobrizo y más oscuro que los otros indígenas vecinos. Su tipo físico tiene las características generales de los americanos andinos. La complexión es robusta, la estatura promedio de 1,67 metros en los hombres y 1,63 en las mujeres: los hombros anchos, las piernas cortas, las manos y los pies grandes, los dedos pulgares de los pies separados de los de más.

¹⁶SENA-USEMI=COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS. "Comunidad Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta". Bogotá 1982. (Documento).

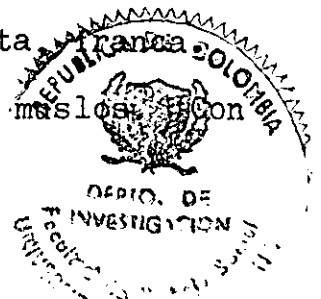
La forma de la cabeza es braquicéfala, aunque se dan los tipos mesocéfalos y doliocéfalos. El cabello es negro, grueso, lacio y basto; lo llevan largo, tanto los hombres como las mujeres. Son lampiños; no tienen barba ni vello en el cuerpo, y sus cejas y pestañas son escasas.

El color de los ojos es castaño oscuro. Tienen los rasgos clásicos del ojo mongoloide: el ángulo externo elevado de tal manera que se dirige hacia arriba y hacia afuera, los párpados espesos y algunas veces el pliegue epicántico.

Su boca es grande, de labios medianos, los pómulos muy pronunciados y la nariz mesorrina, de raíz media, base horizontal, dorso recto o cóncavo y aletas grandes, gruesas y pronunciadas.

Los niños tienen vientre abultado y el cabello algo descolorido por causa de la desnutrición. Con la adolescencia hombres y mujeres se hacen esbeltos, pero la mujer pierde pronto esa condición con la llegada de los hijos.

El hombre es de buen porte, fuerte, elegante. La mujer baja y rojiza, de aspecto sano y hermosas facciones. La posición típica del Arhuaco al estar de pie, es con las piernas abiertas, los brazos cruzados o las manos unidas, la cabeza levantada y la mirada fija en su interlocutor, directa. Al sentarse, mantiene los codos apoyados en los muslos. Con



la vejez, los hombres se adelgazan y se llenan de canas.

La mujer permanece de pie con la cabeza baja y la mirada en el suelo, las piernas separadas y los brazos cruzados o las manos entrelazadas. Al sentarse apoyan las manos sobre los muslos. Tanto hombres como mujeres tienen canas en su ancianidad, pero no pierden el cabello.

2.3. ETNOHISTORIA

De la época prehispánica hasta nuestros días, el sistema de vida de los Arhuacos ha sufrido modificaciones, tanto en lo material como en lo ideológico, debido principalmente a la influencia española, al contacto con otras tribus y a diversos acontecimientos históricos y políticos.

Es indispensable, para el conocimiento integral de un grupo tener una visión de su acontecer histórico. En el caso de los Arhuacos, hay que considerar la situación en que los encontraron los conquistadores españoles, para ver luego los resultados del contacto con una nueva cultura, y las diversas etapas por las que han atravesado hasta llegar a su situación actual.

Según resumen hecho por Reichel-Domaltoff¹⁷ de los escritos

¹⁷ "Las Tribus Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta" Bogotá. 1980. (Documento).

ineditos de los cronistas de Indias, la situación era la siguiente:

VIVIENDA: poblaciones grandes de arquitectura lítica.

ECONOMIA: agricultura intensa, irrigación, cultivos de maíz, yuca, batata, ñame, frijol, auyama, ají, aguacate, árboles frutales, algodón; dieta vegetariana; preparación de chicha, consumo de pescado y sal.

CRIAS: apicultura, loros, perros y mulos.

VESTIDOS: ambos sexos llevan el cuerpo cubierto con mantas de algodón.

ADORNOS: cuentas de collar de piedras semipreciosas, concha, huesos y oros; narigueras, brazaletes, chagualas de oro; pintura corporal con achiote; vestidos y bonetes de plumas y piel de jaguar; abanicos de plumas.

MANUFACTURAS: cerámicas, tejidos, redes de algodón, tejidos como actividad masculina; cestería; orfebrería a la cera perdida; falsa filigrana, aleación con cobre; talla de madera y de piedra; arco y flechas envenenadas; flechas silvantes, flechas incendiarias, macana y cerbatana.

COMERCIO: con grupos del litoral, con grupos alejados y

dentro del mismo grupo.

GUERRA: ejércitos grandes, trofeos de cabellos.

INSTRUMENTOS MUSICALES: tambores de membrana de cuero, flautas de huesos humanos, trompetas de caracoles.

CIENCIA: sistema vigesimal, principios de astronomía, curación de enfermedades, metalurgia, mnemotécnica de quipus.

ORGANIZACION SOCIAL: poblaciones permanentemente divididas en barrios; jefes civiles: principal, mandador, cacique; jefes guerreros; jefes religiosos "naoma" con autoridad sobre los jefes civiles; status de guerreros con insignia especial; antagonismo entre poblaciones grandes; trabajo comunal obligatorio; sostenimiento comunal de ancianos; castigos a la pereza poliginia.

CICLO DE VIDA: primera menstruación con ayuno ritual y reclusión; matrimonio por compra de la mujer; divorcio permitido; entierro en posición fetal.

RELIGION: casas ceremoniales, centros ceremoniales, adivinación, motivo mítico del diluvio; motivo de la concepción milagrosa; fiesta de cosecha de maíz; aprendizaje de sacerdotes con ayunos; tabúes sexuales y reclusión; culto astral, sahumero.

RECREACION: tiro al blanco con flechas, pruebas de fuerza; consumo de coca y chicha.

MORES SEXUALES: homosexualidad, incesto, representaciones plásticas obscenas, lenguaje obsceno.

Este fue el estado en que encontraron los españoles a los indígenas en el primer contacto, en la Sierra Nevada.

En la zona de la Costa Norte de Colombia, que da al Mar Caribe, el impacto de la conquista fue sentido primero por las tribus indígenas litorales. Con la fundación de Santa Marta en 1525, por Rodrigo de Bastidas, se empezaron a conquistar también los grupos indígenas de la montaña.

En el siglo XVI los españoles usaron la palabra "provincia" para designar una zona habitada por indígenas. En la Sierra Nevada habían diez (10) provincias indígenas, una de las cuales era la de los Arhuacos. En la segunda mitad del siglo XVI se exploró y conquistó la provincia de los Arhuacos.

En 1583 el capitán Luis de Tapias fundó San Sebastián de Taironaca, que posteriormente fue el primer poblado que hubo en el actual San Sebastián de Rábago. Pero este territorio es abandonado hasta la mitad del siglo XVIII.

En el siglo XVIII se inicia la colonización de la región con

la introducción de colonos, el establecimiento de un centro de evangelización y la primera capilla. En 1753 se construye el pueblito de Nabusímake, actual San Sebastián, con 25 casas (hoy día son cerca de 60 casas).

En el mismo siglo se introduce el cultivo de la caña de azúcar, el trigo, la papa, el plátano, la cebolla. Otros elementos introducidos fueron los machetes, el hacha, el vestido en forma de camión, la carrumba para torcer el maguey y la construcción de casas con techos de cuatro aguas.

Los Arhuacos y los Sankás estuvieron más expuestos al contacto que los Kogis; tal vez porque vivían en tierras más accesibles y no tan inclinadas.

El Alférez Nicolás de la Rosa¹⁸ en 1749, da un informe sobre las tribus de la Sierra, que puede resumirse así:

ECONOMIA DE SUBSISTENCIA; yuca, batata, arracacha, papa, carne.

VESTIDO: camiones de tela gruesa de algodón, pantalones de algodón, diademas de conchas de carey o de palma.

¹⁸Ibid.

ADORNOS: objetos de oro, chagualas, collares, brazaletes, orejeras.

ARMAS: no se mencionan.

CAMA: hamacas.

MANUFACTURAS: telas de algodón, hamacas, mochilas.

DIVISION DEL TRABAJO: hombres tejen, mujeres siembran y cosechan, niños mayores hilan.

NARCOTICOS: coca con cal de conchas marinas. Chicha para uso ceremonial.

ENTIERRO: personas de alto status se entierran alrededor de casas ceremoniales, en tumbas marcadas con piedras.

SUICIDIO: frecuente entre hombres y mujeres, ahorcándose.

HERENCIA: no heredan los hijos sino los jefes, quienes se encargan de la familia del muerto.

PERSONALIDAD: pacíficos.

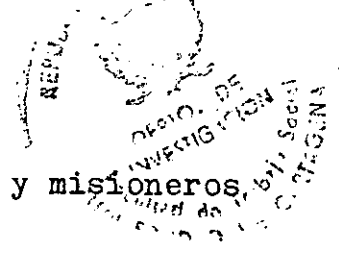
RELIGION: casas ceremoniales llamadas "cansamarías"; sacerdotes, ídolos de plumas; fiestas mensuales y anuales en enero.

ACULTURACION: poco contacto con los españoles; ocasionalmen te los Misioneros queman casas ceremoniales y destruyen ído los, pero los indios los reconstruyen.

En el siglo XIX hubo en la Sierra Nevada tres (3) agentes de aculturación: Las Misiones, que edificaron capillas y ense ñaron la religión católica, los colonos criollos que se ins talaron en varias regiones, San Sebastián entre ellas, y los refugiados políticos que, como prófugos o colonizadores, vi nieron a vivir a esta zona. La aculturación aumentó y los indígenas adoptaron nuevos animales domésticos: cabras, ove jas y mulas; empiezan a llevar vestidos hechos con telas com pradas a los criollos, beben leche y ron, asisten a misa, mu chos aprenden el castellano y se inicia el mestizaje.

A comienzos del presente siglo, los criollos de la región de Valledupar fundaron la población de Pueblobello, en el cami no hacia San Sebastián. Los Arhuacos comenzaron a cultivar el café para venderlo a los criollos, aunque ellos no lo to maban. En 1915 los Arhuacos de San Sebastián deciden prohi bir el uso del ron comprado a los criollos y envían varios delegados a Bogotá a entrevistarse con el Presidente de la República para pedirle escuelas, semillas y herramientas. En tre 1915 y 1929 se establece la Misión Capuchina; los misio neros fundan escuelas y traen ovejas.

Las tensiones creadas entre indígenas, colonos y misioneros



al establecerse la Misión, a las que se sumó una fuerte epidemia de sarampión que costó la vida a ochenta (80) indígenas, llevó a varios grupos de éstos a emigrar a otros sitios, hacia el año 1920. Unos emigraron hacia el occidente y se establecieron sobre los ríos Aracataca y Sevilla; otros emigraron hacia el oriente y se establecieron sobre los ríos Donachuí y Templado. Actualmente están ubicados sobre las vertientes occidental y suroriental; principalmente en la región de San Sebastián de Rábago, en el alto río Fundación, en la vertiente occidental.

Hoy los Arhuacos habitan las regiones de San Sebastián, La Caja, Tierranueva, Las Cuevas, Roma, El templado, El Pantano, Duriameina, Kurakatá, La Granja, Carua, Gamake, Mamachucu, Donachuí, Isrua, Virua, Serankua, La Nevadita, Séinimin, Yugaka, Yéchikin, Vindivameina, Sogrome y Bunyuagueca.

El pueblo de San Sebastián permanece deshabitado la mayor parte del año; sólo en contadas ocasiones, como las fiestas de San Juan o la Semana Santa, vienen los indígenas a ocupar las casas.

La vida en estas regiones es de un carácter seminómada para los indígenas, pues está repartida entre las posesiones de tierras altas y de tierras bajas, según los diferentes períodos de siembras y cosechas.

En los últimos años se ha despertado en los indígenas la conciencia de sus propios valores, el deseo de volver a sus formas culturales, como reacción contra la influencia civilizadora. Los indígenas no aprueban la invasión de su territorio por los colonos y religiosos de sus territorios y consideran negativa la influencia del blanco, que sólo trae problemas, bebidas alcohólicas y enfermedades.

2.4. VIVIENDA

La arquitectura de los Arhuacos comprende la vivienda familiar en el campo con sus construcciones anexas, el pueblo de San Sebastián de Rábago y los centros ceremoniales de Mamón y Kurakatá.

Los datos de los primeros conquistadores que entraron en la zona Arhuaca dicen que los indios "vivían en cuevas", como relató el capitán Castro a Fray Pedro Simón en 1570¹⁹.

Según datos resumidos por Reichel-Dolmatoff²⁰ sobre la cultura indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta en el siglo XVI, veremos que sobre vivienda se decía "que existían poblaciones grandes de arquitectura lítica. Estas viviendas

¹⁹CHAVEZ MENDOZA, Alvaro. "Los Ijca". Bogotá. 1977. P. 241.

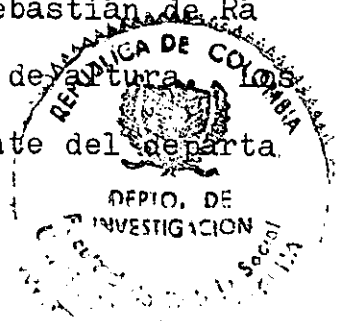
²⁰REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. "Los Kogis". Bogotá. 1985. (Documento).

eran, de acuerdo con los relatos descriptivos de la época, de cimientos hechos con lajas de granito o con un círculo de piedras sin labrar, interrumpidos en los lados opuestos por quicios formados de dos o tres lajas grandes, generalmente formando peldaños. El interior del círculo se llenaba con tierra y luego se pisaba, de manera que el piso quedaba elevado respecto al nivel de los alrededores. Una serie de piedras más o menos grandes y planas servían luego de soporte para ocho o dieciseis horcones, formando un círculo espaciado concéntrico en el interior. Sobre esa base de piedra se construyó luego el armazón de la casa, que era de madera o paja".

Las casas estaban comunicadas por caminos formados por lajas, colocadas como escalones en las pendientes fuertes.

Actualmente cada familia arhuaca tiene dos (2) viviendas, una en clima cálido, en las regiones bajas de la Sierra Nevada, y otra en clima frío, cerca del pueblo de San Sebastián, a más de 2.000 metros de altura; o más arriba, hasta llegar a la región llamada Mamankanaka, a 3.500 sobre el nivel del mar.

Las viviendas son aisladas, cada una dentro de su propio terreno de cultivo. Existe el pueblo de San Sebastián de Rábago, construido en un Valle de 2.000 metros de altura. Arhuacos habitan en esta región al noroccidente del departa.



mento del Cesar. El hecho de tener dos (2) fincas le permite a las familias Arhuacas complementar los productos de su dieta alimenticia. Cada finca tiene su habitación y cerca de ella su roza. A veces se tiene una sola casa rodeada de cojuntos habitacionales donde se guardan herramientas y enseres de cocina. Otras sirven de almacenaje de alimentos.

Las casas se construyen cerca del agua, frente a ésta hay un patio cercado con palos y piedras para mantener cerca a los animales domésticos. Tienen otro pequeño corral de piedras para recoger de noche las ovejas "para que no se las coma el león".

Las casas tienen cuatro o cinco metros de diámetro, el piso es de tierra apisionada, el techo de paja y las paredes de bahareque, cubiertas por la parte exterior con un muro de piedras de 80 centímetros de altura. La puerta es una sola tabla de madera cubierta, gruesa y pesada; ordinariamente no hay ventanas.

En el centro de la habitación está el fogón, que les sirve para cocinar durante el día y para calentarse durante la noche; alrededor de éste come y duerme toda la familia, hilan y tejen las mujeres y se tienen charlas y se atienden visitas. El fuego permanece encendido, "ya que éste ahuyenta el espíritu de los muertos". Las personas duermen sobre cueros y hamacas. En las paredes cuelgan las mochilas y los

calabazos.

En la Kankúrua vive el Mama y su familia. En el patio se llevan a cabo bailes y se confeccionan mochilas, además de otros elementos para los ritos. Alrededor del patio se siembran alimentos tradicionales o criollos. Alrededor de la Kankúrua hay asientos de piedras donde el Mama se sienta a adivinar. En las Kankúruas de las mujeres se realizan cantos ceremoniales y se cocinan alimentos tradicionales. Tanto en los pueblos como en las fincas, las casas son de características similares.

2.5. ECONOMIA

La economía de los Arhuacos se puede caracterizar como economía de subsistencia, es decir, ordenada a la satisfacción de las necesidades de alimentación, vivienda, salud, vestido, y originalmente comunitaria a nivel de tribu o de clan; aunque reducida hoy por la aculturación a nivel de la familia nuclear y, ocasionalmente, de familia extensa. Esto ha hecho posible el debilitamiento del Mama y el fortalecimiento del comisario, en cuanto a la economía.

La propiedad para ellos, que básicamente es la Sierra, es en cierta medida comunitaria. Pero por otra parte, puede decirse que los propietarios no lo son de la tierra, sino de su

usufructo. Además el derecho a ese usufructo no se obtiene de una vez sino que exige hacer un pago (que comparan con un impuesto).

Este derecho es familiar o particular, pues los bienes no pertenecen a la sociedad conyugal sino a cada uno de los esposos. Se obtiene por herencia, por compra, o por ocupación al desmontar y sembrar por primera vez. Para separar una propiedad de otra generalmente lo hacen sembrando árboles o matas (maguey), o también por algún arroyo.

Cuando es por herencia, pocas veces hacen testamentos: "con la palabra basta". Lo mismo hacen con otras clases de propiedad; aunque actualmente se usan certificados expedidos por un comisario.

A los jóvenes que se acercan a la edad del matrimonio les dan sus padres unas parcelas "como adelanto de la herencia".

Como la propiedad, el trabajo es fundamentalmente familiar, dividido según el sexo. Se da también el trabajo comunitario, cuando se trata de obras de propiedad y beneficio comunitarios, como son caminos, puentes, casas del pueblo, kan kúruas.

La producción se basa en la agricultura (horticultura) y en la cría de algunos animales. En menor escala, la pesca.



Tanto el varón como la mujer trabajan fuertemente, lo cual constituye motivo de orgullo. El trabajo propio del varón es preparar la tierra, sembrar, limpiar, cargar leña, secar maguey, tostar coca, preparar la cal de las conchas marinas, tejer su propio vestido y el sichu para cargar bebés, construir murallas para los patios y corrales, caminos, puentes, fabricar trapiches de madera, sillones para carga y husos para hilar. La construcción de vivienda es trabajo para los hombres en el que colaboran las mujeres y los niños.

La mujer cuida los animales, cocina, lava, hila y teje mochilas, hace su vestido y recoge hojas de coca. En la recolección de productos colaboran todos; lo mismo que el procesamiento de la caña para obtener panela.

Cultivan papa, yuca, arracacha, malanga, frijol, maíz, plátano, cebolla, caña de azúcar, café y hortalizas. Utilizan para esto el machete, el covador y la coa.

En la región de San Sebastián, por influjo de la Misión, se ha comenzado a usar el tractor, se han mejorado semillas, se utilizan abonos y se siembran extensiones mayores. Crían vacunos, caballos, mulas, burros, ovejas, pascos, patos, etc. Como suelen tener varias fincas, se dividen el trabajo y el tiempo, de tal forma que puedan explotarlo al mismo ritmo.

Empiezan a introducirse nuevos trabajos como la medicina; y

la dentistería, lo que da prestigio. Hay quienes ejercen la "vocería" que es una especie de abogado y secretario al mismo tiempo. Todos estos trabajos se ejecutan en coordinación con el Mamo.

Su producción está destinada al consumo: alimentación, vivienda, vestido. La producción agrícola, exceptuando el café, la caña y gran parte de la cría de animales, está limitada a los alimentos que consume la familia. Tienen muy presente la distinción entre alimentos. Los criollos son los alimentos tradicionales y son los únicos que se consumen en ceremonias religiosas. Los demás son los introducidos por los españoles.

El vestido del varón consiste en unos pantalones anchos que llegan un poco más abajo de las rodillas y una ruana que llega hasta donde llegan los pantalones, ceñida a la cintura por un fajón. El vestido es de color blanco, hecho con lana o mezcla de algodón. Al conjunto le dan el nombre de mantay y lo usan en todo clima.

En la cabeza llevan un gorro llamado tutusoma, tejido en lana, algodón o maguey. Es blanco y algunas veces le dibujan con hilo verde una o varias ranas. Calzan abarcas elaboradas con caucho de llantas como suelas, sujetas a los pies con cuero o cabuya. La mochila no la abandonan ni cuando cambian su vestido por el de civil. Llevan tres, dos cruzadas de uno

a otro costado, y una alrededor del cuello colgada sobre la espalda, que sirve para llevar la coca y el poporo.

La mujer adulta se viste con una doble túnica blanca o manta que llega hasta los tobillos. Las túnicas van ceñidas a la cintura por un fajón de algodón y lana hilados. En el hombro y en el ruedo las túnicas llevan adornos hechos con hilos de colores. La mujer no se calza. Lleva siempre una mochila, que sostiene en la frente, para cargar lo que necesita. Usa collares de colores trenzados sobre el cuello.

Las niñas visten una túnica de una sola pieza hasta la rodilla ceñida por una faja pequeña. El vestido lo llevan hasta la pubertad; el de los niños es similar. Cuando son un poco mayores usan la ruana y el gorro.

El comercio entre ellos, se ha hecho en forma de trueque, ya sea de productos, ya sea de trabajo. Antiguamente, al lado de la Kankurúa, el Mama tenía una especie de tienda donde las familias entregaban los excedentes de producción y sólo retiraban lo que necesitaran.

En sus relaciones de intercambio, no se atribuye un valor objetivo, sino subjetivo, medido por la necesidad. El comercio con los civilizados a llevado a aceptar el primer criterio; sin embargo, el segundo sigue pesando entre ellos, de tal manera que pueden llegar a cambiar una escopeta que vale diez

mil pesos (\$10.000) por un saco de café, que vale más de veinte mil pesos (\$20.000).

El café y la caña lo comercian con los civilizados. Utilizan mucho el sistema de préstamos. A los civilizados les pagan intereses muy altos, del 30% y 40%. Entre ellos no pagan interés, pero se observa un fenómeno muy particular en relación con el pago de la deuda: cuando, después de dos o más años, el acreedor resuelve enjuiciar entre la comunidad al deudor moroso. Este toma prestado de otro pariente o amigo la suma que le están cobrando y paga; cuando el nuevo acreedor lo denuncia, se repite lo mismo y así indefinidamente.

En una región donde la flora es variada contrastada con la escasa fauna, estos dos (2) factores son favorables a un mayor desarrollo de la agricultura, como base económica para un grupo poseedor de escasos elementos materiales para el trabajo. Tal sucede en la Sierra Nevada, donde los indígenas se dedican a la explotación del suelo por el sistema de roza, con cultivos como el maíz, la yuca, el plátano y el café.

La Sierra Nevada ofrece tierras aptas para el cultivo de una gran variedad de productos, ya que se extiende desde el nivel del mar hasta las nieves perpetuas. El indígena aprovecha estas condiciones, explotando el suelo en clima cálido y frío y estableciendo posesiones en los dos (2) climas.

La tierra es rica y fértil, especialmente en las regiones de La Caja y Las Cuevas en zona templada; y en los valles de San Sebastián y Kurakatá en la zona fría. Sin embargo, se encuentran inmensas regiones montañosas tremendamente erosionadas, y los incendios como preparación del terreno para las siembras, unido a la tala de bosques sin consideración de técnicas de reforestación, hacen que cada día vaya disminuyendo el rendimiento de las cosechas. A esto se añade la explotación exhaustiva del suelo, sin dar descanso a la tierra ni aplicar técnicas de reforestación y conservación para evitar la erosión y destrucción de ésta.

Por lo general cada familia tiene una propiedad con su respectiva vivienda en clima cálido y otra en clima frío. La extensión de estas propiedades oscila entre una y diez hectáreas.

Las tierras las compran los indígenas o las adquieren por herencia legalizando su posesión ante el comisario de San Sebastián de Rábago por medio de un documento privado, firmado ante él, que los acredita como dueños. Hay familias que carecen de documentación que acrediten su derecho a las tierras que habitan y explotan.

Las tierras, las casas, los animales y los cultivos, así como los objetos personales, al morir el padre de familia pasan a ser propiedad de la esposa y de los hijos. Cuando los

hijos son "ambulantes", pierden el derecho a la herencia.

Los indígenas pudientes dan a sus hijos un pedazo de tierra como aporte al matrimonio. El joven no puede independizarse mientras no busque trabajo, en Pueblobello o Valledupar, que le permita establecerse en forma independiente. El valor del terreno aumenta de acuerdo con los cultivos que tenga. Algunas veces se efectúan trueques de casas y tierras por reses y huertas en producción.

Dentro de los utensilios domésticos el más significativo en la actualidad es el telar, el cual fabrican ellos mismos con palos de guayabo. Los husos, hechos con varillas de macana, lo utilizan las indias para hilar. La carrumba es un instrumento para entorchar el fique y también es de fabricación casera. Para pesar los productos que comercian utilizan una pesa construída con guayabo.

Los granos los pilan en pilones de maderan, de 85 centímetros de altura. El grano lo májan con palanquetas hechas de madera.

El mobiliario de los Arhuacos que han tenido relaciones más próximas con los grupos mestizos o blancos, está formado por camas de armazón de madera, con un cuero templado encima; mesas consistentes en un tablón apoyado sobre dos (2) troncos; y bancos rectangulares o triangulares, que tallan en troncos

de guayabo o higuito.

Duermen tradicionalmente en el suelo, sobre cueros de res, y se cubren con mantas de lana o algodón y pieles de oveja. Algunos descansan en chinchorros tejidos de algodón o fique. para guardar los utensilios domésticos utilizan trojas, es tantes hechos de caña o tablas, que van contra las paredes.

Con totumas y calabazos fabrican diversos recipientes donde guardan agua y chicha. Partiendo en dos la totuma forman escudillas para comer, y al partirlas en ocho, sacan tiras combas que usan como cucharas y decoran con dibujos incisos, zoomorfos o geométricos. También fabrican coladores, agujereando la totuma y atravesándola con un palo. Para rebullir café, tienen cucharas planas de madera.

La comida para los animales la echan en bateas dobles que tallan sobre el mismo tronco. Los baúles son troncos ahuecados con ayuda del fuego. Para subir a los zarzos tienen escaleras de palo con incisiones para apoyar el pie. Los indios viejos hacían ollas de barro para cocinar; ya esa costumbre ha desaparecido y utilizan ollas de metal. Los hombres tejen canastas de carrizo trabajadas con la técnica del entrecruzamiento, que usan para recoger café.

Las mochilas son de diversos tamaños; el hombre lleva una pequeña con coca, otra donde va el poporo con su palito de

macana; y una tercera para diferentes objetos. La mujer también usa mochila para echar frutas y transportar madejas de hilo y lana.

Las ollas, las mochilas y los calabazos cuelgan de garabatos de madera en el interior de las viviendas. Algunos indios usan sillas, camas, colchones, mesas, tasas esmaltadas, vasos, cubiertos, y otros objetos introducidos por civilizados.

2.6. SALUD

Al hablar de patología de la Sierra Nevada hay que hacerlo en forma general, basándose en hojas de control de enfermedades que se llevan a cabo en cada centro de salud desde hace tres (3) años.

La más afectada por las enfermedades es la población infantil, en donde se presenta el porcentaje más alto de mortalidad entre los dos y siete años. Hasta hace algunos años la mayor mortalidad se presentaba por epidemias de sarampión, que aparecen cada dos (2) años.

Las enfermedades epidémicas más frecuentes son:

Sarampión

Varicela



Tosferina
Disentería

El sarampión y la tosferina han sido casi completamente controladas mediante vacunaciones periódicas. Se tiene mucha fé en las vacunas y la misma comunidad las solicita al Servicio de Salud.

Las enfermedades endémicas más comunes son:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| Parasitismo intestinal | Gripas |
| Bronquitis | Tuberculosis |
| Infecciones cutáneas | Reumatismo |
| Enfermedades genitales de la mujer | Neuritis |
| Enfermedades hepáticas | Neuralgias |
| Avitaminosis | Anemia |
| Conjuntivitis | Caries dental |
| etc. | |

La propensión a estas enfermedades esta directamente relacionada con los productos alimenticios que consumen:

Se comen durante todo el año: plátano, malanga, perico.

Se comen durante todo el año, pero a veces faltan: papa, yuca, arracacha, batata, panela.

Se comen durante las cosechas (una o dos veces al año):
maíz, frijol, guandul, alverjas, aguacate, mangos.

Carne: no se come todos los días, pero sí con frecuencia, de:
ganado, cerdo, ovejo, gallina; y animales de monte como: gua-
ra, ñeque, armadillo, cauquero, paloma.

Huevos: cada vez se extiende más la costumbre de comer hue-
vos.

Alimentos que se recolectan: granadilla, curuba, manzana de
la Sierra, guama.

Alimentos que se compran: iguana, pescado, arroz, manteca,
sal, azúcar, leche, avena.

Se sospecha que la frecuencia con que los indígenas ingieren
"chirrinche", ocasiona problemas hepáticos. Es preciso ano-
tar la influencia que tiene la falta de higiene, sobre todo
en los niños, en las enfermedades más comunes.

La enfermedad, en términos generales, es producida por una
transgresión a la Ley Tradicional. La Ley, que es el equi-
librio del universo, al no ser obedecida produce un desequi-
librio que se traduce en enfermedad y muerte.

La causa más común es no hacer pagamentos a los dueños de

las enfermedades, ya que éstas, como todas las cosas del universo, tienen sus padres y sus madres, que son a la vez sus dueños y a los que hay que "tener contentos".

Los parientes que se mueren también pueden ser causa de enfermedades y muerte; por eso hay que hacer bien y pronto rito de purificación después que alguien muere. Tan pronto se muere una persona, se trata de averiguar si va a venir por alguno de los suyos. Se le hacen preguntas al muerto y se tienen señales convencionales como respuestas a éstas. Se cree que los abuelos necesitan a los nietos en el otro mundo, así como los necesitan en éste para que los ayuden en sus labores.

Otra causa de enfermedad es una conducta sexual que no se ajuste a la Ley; por eso la infidelidad constituye una falta muy grave porque viola el principio de aseguanza de unidad de las parejas.

En un principio los caminos que iban de este mundo al otro, estaban abiertos y por eso los muertos venían a comerse a los enfermos causándoles la muerte. El camino lo abrió un Mama y por eso las enfermedades entraron y se quedaron en él. Otro Mama arrancó el camino de los muertos para que no volvieran y cerró el paso con una cerca. Una de las ceremonias de la mortuaria es, precisamente, cerrar los caminos para que el muerto no regrese.

El recurso interno más importante con que cuenta la comunidad es el Mama o jefe religioso. Estos son los cuidadores de la salud, del orden de la naturaleza y del orden social. El Mama es quien conoce la Ley Tradicional, por la cual deben regirse todos los miembros del grupo para que éste no se acabe, para que no haya enfermedades y para que el mundo entero no se acabe.

Las Secretarías de Salud del Cesar y el Magdalena prestan servicios en la zona mediante Puestos de Salud atendidos por auxiliares de enfermería del Servicio Nacional de Salud y de indígenas capacitados. La dotación de dichos Puestos corren por cuenta de la comunidad. Son suministradas por el Servicio de Salud y son en su mayoría compradas a precio de costo. Las vacunas, así como los vacunadores, son enviados a la zona especialmente en fechas relacionadas con campañas políticas.

La rápida forma con que obra la medicina occidental hace que cada día se acuda más a los Puestos de Salud.

Anteriormente, Usemi hacía préstamos a la comunidad indígena que ésta pagaba con cosechas de café y aguacate. El servicio Seccional de Salud, con sede en Valledupar capacita asistentes en salud.

Una de las principales formas de prevenir enfermedades



cumpliendo con la Ley Tradicional. Sólo el Mama conoce bien esas normas y por eso hay que consultarlo con frecuencia para recibir consejos.

Otra forma de evitarlas es no permitir que se desentierren los objetos del culto, que desde los tiempos de los Tayronas, se encuentran en los cementerios de la Sierra. Los civilizados que roban reliquias también pueden enfermar, pero se curan con medicinas occidentales.

Cuando va a nacer un niño, los futuros padres deben confesar se y hacer pagamentos para que nazca bien y no lleguen enfermedades.

Tampoco pueden pensarse cosas que no sean verdaderas, como "yo soy rico", "yo sé más que todos", "voy a trabajar para tener bastante dinero"; porque los pensamientos falsos van al otro mundo y pueden venir enfermedades. Al confesar a la persona el Mama debe traer de regreso el pensamiento falso.

Cuando se enferma una persona, lo primero que debe hacer es consultar al Mama y seguir sus instrucciones. En última instancia, se manda al Puesto de Salud de más confianza, pero las medicinas deben ser llevadas al Mama para que les haga el "trabajo", ya que sin éste, le pueden hacer daño al enfermo.

El tratamiento con plantas, masajes con unguentos y la confección, son los métodos más importantes en la curación de las enfermedades.

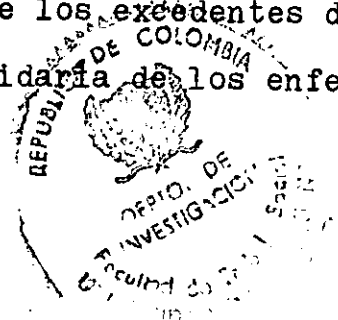
Quien no devuelve el saludo (puñado de hojas de coca), se lo lleva el "Guichiki", o "Mezquino", y también puede enfermar.

2.7. ORGANIZACION SOCIAL

El interés se concentra ahora en la organización social de los Arhuacos y en su sistema de gobierno, a través de la familia, como célula organizada que sirve de cimiento a la sociedad; del Mama como el jefe indígena y de los representantes del gobierno colombiano.

Anteriormente tenían una suprema autoridad que era el Mama, otra subordinada a él que era el Amo, los Cuidadores u Oficiales en número de cuatro, dos del Mama y dos del Amo; y los Consejeros que podían ser jefes de familia o clan, en número de dieciocho.

El Mama, como representante de la Ley Tradicional, mantendría la unidad y salud social, igualdad económica de las familias sirviendo como agente de trueque de los excedentes de producción y estimulando al trabajo; y cuidaría de los enfer



mos en calidad de médico.

El Amo estaría encargado de hacer justicia, o sea, dirimir las diferencia que se presentasen entre personas y familias. Estaría encargado de dirigir los trabajos comunales: uno de estos sería el trabajo en la finca del Mama.

Los Cuidadores eran oficiales que ayudaban al Mama y al Amo en el cumplimiento de sus funciones.

Los Consejeros tendrían sus funciones en las reuniones de justicia y de toma de decisiones y surgirían de la organización Clánica (cuatro de castas masculinas y cuatro de castas femeninas).

Aunque todavía es posible reconocer esta organización tradicional, la realidad actual presenta grandes modificaciones:

EL MAMA: a pesar de que ha perdido mucho de su autoridad, la verdad es que su personalidad, por ser encarnación de la Ley Cultural, sigue teniendo un profundo influjo y puede decirse que toda la organización social gira en torno suyo. El conoce, conserva y transmite la Ley Tradicional. Cuida del mundo, de todo lo que hay en él y lo conserva: la vida y la salud de hombres, mujeres, animales y plantas; las riquezas del suelo y del subsuelo. Puede controlar el verano y el invierno; las cosechas, las plagas, las enfermedades,

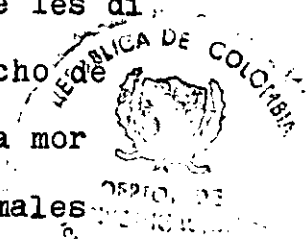
la muerte, mediante el control y fidelidad de los indígenas para con la Ley.

Dirige y controla a la comunidad por medio de normas, controles, correctivos y ceremonias. Escoge el nombre de los recién nacidos y predice su destino. Adivina si los que pretenden contraer matrimonios se convienen el uno al otro. Determina el lugar lícito para las relaciones sexuales de las parejas.

Da permiso para viajar y recibe después la información de lo que el viajero hizo y pensó durante el viaje. Acepta o rechaza a los Comisarios y Cabildos y se hace vocero ante las autoridades nacionales.

Las formas por las cuales ejerce su influjo de manera más concreta son: la adivinación, la confesión, las aseguranzas, los pagamentos y el ritual del ciclo vital.

Existe entre los Mamas una cierta jerarquía por su sabiduría. Así, llaman "Mamito" al que apenas sabe algunas cosas; "Mama", al que ya ha recibido aseguranza del Mama más mayor; y "Mama Mayor", al que tiene más conocimientos acerca de las ciencias ocultas tradicionales. A estos se les dice también "Caciques", título relacionado con el hecho de saber bailar. Unos son buenos para curar, otros para mortuoriar y rezar, etc. El Mama cobra en comida y animales



domésticos, los "trabajos".

EL COMISARIO: actualmente hay dos (2) clases de Comisario: El Comisario del Mama y el Comisario del Civil. El primero es como el vocero del Mama ante la comunidad. El exhorta a vivir bien, va como embajador a representar al Mama en otra parte y le ayuda en los oficios de la Kankúrua.

El Civil, junto con los Cabildos, uno o dos, preside las reuniones periódicas de la comunidad para arreglar los problemas internos y los que se presenten con los "civilizados". Cuida de que se cumplan las penas impuestas a los infractores de la Ley, recoge las multas y organiza los trabajos comunales. Este Comisario es elegido por la comunidad y ratificado por la División de Asuntos Indígenas de Valledupar.

EL CABILDO: fue una organización introducida por los españoles y que consiste en una especie de Concejo compuesto por personas con diferentes cargos: Gobernador, Comisario, Tesorero, Secretario, etc. El actual Cabildo Gobernador de los Arhuacos es José Napoleón Torres y el Secretario, Angel María Torres.

Este organismo es quien aconseja a los miembros de la comunidad en los problemas. Es elegido entre personas con buen criterio, que sean ejemplo de vida y capaces de dar buen consejo.

POLICIAS Y SEMANEROS: el Comisario del Civil tiene dos (2) ayudantes o policías, que son los encargados de llevar las citaciones del Comisario o conducir detenida a la persona que tiene algún problema. El Comisario del Mama tiene dos (2) ayudantes llamados Semaneros, que cumplen el oficio de emisario.

LA FAMILIA: la familia ha sido muy afectada por la aculturación y resulta difícil descubrir las normas de estructura familiar. La base de la sociedad Arhuaca es la familia bilateral compuesta de los padres y los hijos no casados. Se puede observar tanto la familia nuclear como la extensa, con prevalencia de la última. La descendencia lleva el apellido paterno y el materno (bilateral), pero en función de la sociedad nacional. Ya dentro del grupo, la descendencia parece unilateral: matrilineal, en el caso de las mujeres y patrilineal, en el caso de los hombres.

El joven va a trabajar a casa del suegro para "ganar mujer". Este no recibe ningún salario; pero si el matrimonio no se realiza, el suegro debe pagar el tiempo de trabajo a su presunto yerno. Cuando el matrimonio se realiza, la pareja vive en casa de los suegros del esposo por un período correspondiente al nacimiento del primer hijo. El hombre queda obligado a acudir en ayuda de su suegro cuando éste se vea en la necesidad. Los bienes no pertenecen a la sociedad conyugal, cada esposo posee lo suyo y se lo lleva en caso de

disolución del matrimonio.

Anteriormente el Mama elegía las parejas teniendo en cuenta la organización Clánica. Esta costumbre se conserva aún en las regiones más tradicionales. En familias y regiones más aculturadas, los padres eligen parejas para sus hijos, o estos lo hacen a su gusto.

El matrimonio lo celebra el Mama, el cual adivina donde deben tener los esposos sus relaciones sexuales; en este sitio deben hacer casa y, si no la pueden hacer, sus relaciones serán al aire libre. Para construir en otro lugar deben obtener el permiso del Mama. La monogamia es el sistema familiar imperante. Cuando un hombre tiene más de una mujer, se le castiga por la Ley Civil. El Mama puede hacerles "trabajos" a los separados para que se vuelvan a casar.

Durante los primeros años los niños están muy ligados a sus madres. Desde que este nace, ella los lleva a todas partes en una bolsa llamada **sichú**, que cuelga de la frente sobre la espalda. En este período la educación corre por parte de la madre:

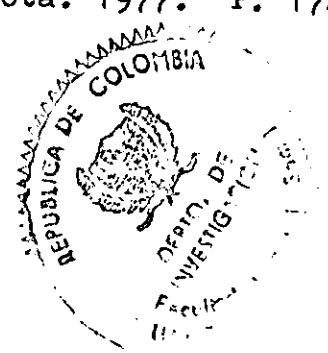
Desde muy temprana edad las niñas ejecutan oficios propios de la mujer. El niño demora un poco más para empezar a entrenarse en los oficios del hombre; mientras tanto ayuda a la madre en los quehaceres domésticos. A partir de los sie

te (7) años, tanto niños como niñas, participan en ceremonias tradicionales.

Las familias están agrupadas en clanes patrilineales, que ellos llaman Castas. Los principales clanes son: Bintukua, Sojorín, Merneica, Gungucú, Gueguatana, Busintana, Kurchatana, Ikakchukuatana, Gumaketana, Binchukuatana y Gunchukuatana. Antes cada Casta tenía su territorio, su Mama y su Kan kúrua. Se disintguían también por las figuras y colores de las mochilas. Ahora no ocupa un territorio determinado; sólo funcionan como organizaciones reguladoras del incesto, pues está prohibido el matrimonio entre miembros del mismo Clan. Los ancianos son respetados por su experiencia y sabiduría.

IDIOMA: el idioma de los Arhuacos pertenece a la familia lingüística Chibcha, igual que el Tunebo, Jijón y Caamaño²¹ lo catalogan en el grupo Chibcha-arhuaco, junto con el Cága ba, el Bintúcua, el Guacama, el Atánquez y el Sanká. Castelvi²² lo considera, junto con el Andaquí, dentro del grupo Chibcha-arhuaco. Krickeberg²³ lo situa en la familia Chibcha. Castelví los considera parte del subgrupo Arhuaco. Bo

²¹ CHAVEZ MENDOZA, Alvaro. "Los Ijca". Bogotá. 1977. P. 174.
²² Ibid., P. 174.
²³ Ibid., P. 175.



linder²⁴ los llama Ijkas. Celedón y de Brettes los llaman Bintúcuas. Elizabeth Knoltown²⁵ los denomina Ikos. Reichel-Dolmatoff²⁶ los llama indistintamente Ijcas e Icas. El Padre Francisco Arango Montoya²⁷, en sus Atlas indigenistas de Colombia, los considera Arhuacos, de la familia lingüística Chibcha.

Los Arhuacos hablan el español en un 80%, pero entre ellos usan su propio idioma. Manifiestan continuamente el deseo de que los maestros de las escuelas sean indígenas y enseñen en su lengua, lo que se está poniendo en práctica actualmente.

RECREACIONES: las actividades recreativas están destinadas y ligadas estrechamente a las ceremonias religiosas. Las danzas son en su mayor parte rituales, pero algunos bailes se efectúan actualmente en reuniones corrientes. Hacen reuniones en las casas, se visitan e invitan a comer gallina, a beber chicha o ron y a bailar. El baile en esta ocasión es semejante al ceremonial: los hombres danzan separados

²⁴Ibid., P. 175.

²⁵Ibid., P. 178.

²⁶"Las Tribus de la Sierra Nevada de Santa Marta". Bogotá. 1980. (Documento).

²⁷ARANGO MONTOYA, Francisco. "Atlas Indigenistas de Colombia". Bogotá. 1977. Colcultura.

de las mujeres, por parejas, al son de acordeones, flautas, tambores y zampoñas.

Los juguetes, de cualquier clase, son desconocidos para los Arhuacos; ni siquiera los niños los tienen. Ellos participan desde muy pequeños en las actividades de los adultos. Los hombres usan la coca, que llevan en la mochila junto con el "poporo", calabazo donde guardan cal, ingrediente indispensable para mezclar con la coca. También usan el tabaco, pero no fumado ni mascado, sino para "endulzar la coca!"

Las mujeres no usan ni el tabaco ni la coca; en cambio, beben la chicha y el ron, como los hombres. Todo esto lo hacen tanto en ceremonias como en reuniones sociales corrientes.

2.8. RITOS Y OTRAS FORMAS CULTURALES

Los Arhuacos tienen una gran riqueza de formas culturales y ritos complejos. Esto permite mantener una fuerte identidad de grupo, un fuerte control por parte del Mama, además de una marcada diferenciación de los roles masculinos y femeninos.

LO MASCULINO Y LO FEMENINO: el vestido y los trabajos de cada sexo, de los que ya se habló, caracterizan claramente al hombre y la mujer. Hay otras formas que sirven de medio de relacionamiento de hombres entre sí y de mujeres entre sí:

el poporo y el tejido de mochila.

POPORO Y COCA: el poporo es un calabazo pequeño, en forma de pera, abierto en la parte más delgada, por donde introducen un palito. En el calabazo echan la cal extraída de las conchas marinas. Con el palito extraen la cal. La coca la usan los hombres, mascándola tostada y mezclándola con la cal. Para mascarlas se llevan a la boca un puñado de hojas, luego agregan un poco de cal que sacan del poporo con el palito, limpian el palito con la boca del poporo, donde se forma una costra como resultado de la mezcla de la cal, la saliva y la coca. El poporo, con la cal y la coca, se llevan en una mochila especial.

El poporo es un símbolo sexual que el Mama entrega al hombre cuando llega la edad de buscar mujer. El calabazo simboliza a la mujer y el palito al hombre. El poporeo consiste en mascar la coca y frotar el poporo; lo hacen mientras conversan. El saludo de los hombres consiste en intercambiar un puñado de hojas de coca.

TEJIDO DE MOCHILA: a no ser que tenga otro trabajo concreto, la mujer suele estar tejiendo mochila y es esto lo que hace mientras camina o está de visita. La mujer recibe, como iniciación al matrimonio, un huso con el comienzo de una mochila.

Mientras se visitan, las mujeres intercambian por un rato las mochilas que están tejiendo. La mochila es un símbolo de la mujer: la teje para su prometido o para su esposo. Sin embargo debe estar perdiendo significación actualmente, por el hecho de haberse convertido en objeto de comercio con los civilizados.

FORMAS DE CONTROL DEL MAMA: el ritual de las celebraciones comunitarias y del ciclo vital, son formas de control muy particulares. Pero hay además unas formas comunes que constituyen formas generales de control.

ADIVINACION: consiste en pensar y decidir lo que conviene. Por adivinación, el Mama decide quien ha pecado, sabe quien sirve o no para Comisario, qué negocio es bueno o malo, quién mejora o muere de una enfermedad, cuando conviene casarse a una pareja, si alguien debe o no emprender un viaje. En general, el Mama debe adivinar antes de que una persona, familia o comunidad actúe.

Existen varios métodos y se utilizan según las Castas:

- Los Mamas de la casta Sojorín, muy estricta, sólo atiende a sus familiares, tienen gran dominio de la mente. Quedan muy pocos.
- Los de la casta Merneica, son mucho más estrictos, no acep

tan ninguna clase de máquina y sólo comen alimentos criollos; no hacen "trabajos" a los civilizados.

- Los de la Casta Gungucú, admiten el uso de la máquina y hacen trabajos a los civilizados.

CONFESION: el que ha faltado a alguna norma de la Ley Tradicional debe decirlo al Mama, sobre todo cuando se dan ciertos hechos que se atribuyen a pecados como enfermedad, muerte, intenso verano, lluvia excesiva, etc. Pero algunas veces puede ser simbólica: haciendo gestos de sacar los pecados con la cabeza y metiéndolas en hojas de maíz, luego se entregan al Mama.

La confesión puede estar acompañada de ritos purificatorios como baños, ayunos y pagamentos (con sentio de multas más que de impuesto).

LA ASEGURANZA Y EL PAGAMENTO: consiste en varios objetos entregados por el Mama para protección y compañía de quien lo lleva. Estos son hilos amarrados a las muñecas y también bolas de cristal o pequeñas piedras, "para que la enfermedad respete".

El pagamento lo comparan con el impuesto que se paga al gobierno. Es lo que se paga a los "dueños", pues todo tiene

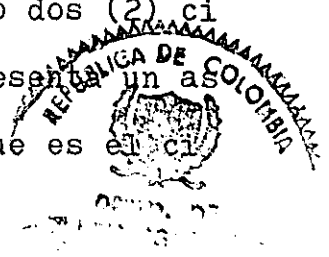
un dueño, para tener derecho a usar algo; o lo que se paga en reparación de algo que estuvo mal hecho (en este caso podría compararse con una multa).

El Mama determina el pagamente para cada ocasión y el lugar para depositarlo. El lugar es sagrado y los pagamentos los lleva el Mama personalmente.

Son material de pagamente caracoles, conchas, piedrecitas de colores, palitos envueltos en hilos de algodón, polvo de tiza, etc. Esto se envuelve en capachos de maíz o se guarda en mochilitas de algodón o fique. La preparación es tarea del interesado, bajo dirección del Mama quien lo lleva a "las nieves". Cuando no puede hacerlo, lo deposita en lugares cercanos que representan a los lejanos; con los que se comunica "como por teléfono!"

También se hace pagamento para pedir favores, para "cuidar" o buscar el bien de una persona, con ocasión de algunos momentos del ciclo vital de personas, animales y plantas, por enfermedad, temporadas largas de invierno y verano, temblores y otras calamidades. También se hace pagamento a la gente muerta "para que no se lleve a los vivos".

RITUAL: se pueden considerar dos (2) aspectos o dos (2) ciclos: el ciclo anual de la naturaleza, que representa un aspecto de totalidad. Y un aspecto particular, que es el ciclo



clo vital.

CICLO ANUAL: cada año, en los meses de noviembre y diciembre, o sea cuando termina el invierno y llega el verano, que permite las siembras, se celebra una fiesta llamada "baile de Cansamaría". Esta se celebra en el centro ceremonial (Kan kurúa y patio) con la participación de toda la comunidad. La fiesta, además de baile, incluye confesión y pagamento general. Su duración es de nueve (9) días, y su sentido, de hacer la unidad y equilibrio de la comunidad y el de ésta con la naturaleza antes de empezar un nuevo ciclo laboral. Esta fiesta, si no se ha suplantado del todo, si ha sido reemplazada en algunos aspectos por las fiestas cristianas: San Sebastián, 20 de enero; San Juan, 24 de junio; Semana Santa, etc.

CICLO VITAL: combina las diferentes maneras de adivinación, la confesión, la aseguranza y el pagamento; además, entrega de elementos simbólicos, ayuno, ritos de purificación y otros más particulares.

Los elementos simbólicos los constituyen instrumentos de trabajo, comidas, etc. El ayuno consiste en comer su comida más tradicional: carne de animales de monte, maíz, frijol; todo esto sin sal ni manteca. No se come en el día, sino en la noche y la madrugada. Cuando el Mama ayuna, sólo come yuca brava; el ayuno dura nueve (9) días.

Los ritos de purificación consisten en baños en lagunas, en frotaciones con frailejón, o con mezcla de agua y ceniza de frailejón. Otros ritos son:

NACIMIENTO: a la madre se le exige el ayuno y baño, al niño se le corta el cordón umbilical, el cual el padre lo echa en un calabazo y lo entierra a los nueve (9) días, acompañado el padre por el Mama, quien dice donde se va a enterrar.

BAUTIZO: o imposición de nombre; se hace a los cuatro (4) meses de nacido el niño, en la Kankurúa. Los padres se confiesan y el niño recibe del Mama un nombre indígena, que se conservaba en secreto, alimentos criollos y la aseguanza. Luego es bañado en un río. Hay quienes celebran el bautizo indígena como el católico. Otros sólo celebran el católico.

BAUTIZO DE CASAS Y OTROS: las casas y las Kankurúas se bautizan de forma similar: comida y purificación.

Los alimentos, sementeras y animales, se bautizan con ritos de purificación.

PUBERTAD: cuando la niña tiene su primera menstruación, recoger la sangre para guardarla toda la vida. El Mama la confiesa y la somete a baños de purificación y le entrega un collar de pepas de árbol. Poco antes comienza a usar vestido de adulta.



El muchacho se confiesa, recibe instrucción sexual por parte del Mama y recibe el poporo. Desde entonces comienza a usar el vestido de adulto.

MATRIMONIO: la ceremonia dura dos o tres meses. Incluye confesión, purificación y ayuno, tanto de los novios como del Mama.

El hombre recibe un poporo, un fajón, un arco y una flecha, un palo para sacar maguey y un carguero (o mochila para cargar leña); todo esto en miniatura.

La mujer recibe un huso con el comienzo de una mochila, también en miniatura. Los hijos guardan, a manera de reliquia, estos símbolos del matrimonio de los padres. El Mama les entrega dos (2) piedras como aseguranza y les fija el sitio de las relaciones conyugales, donde deben construir casa.

ENFERMEDAD: La enfermedad tiene implicaciones morales, es consecuencia de un pecado. Se trata con plantas medicinales y ritos de confesión, ayuno, pagamento de toda índole, según la clase de pecado.

No siempre el enfermo es quien cumple los ritos, pues el pecado puede ser de otro. El Mama decide quién es el culpable. Aunque se han instalado puestos de salud en la misión, los enfermos acuedn primero al Mama.

MUERTE: Se considera de dos (2) maneras: como castigo a los pecados del difunto o como algo que ha de llegar a su debido tiempo. Es el momento en que el espíritu va a la nieve. Nadie debe llorar, para no formar ríos que interfieran en el viaje a la nieve. El Mama decide si murió por pecado o porque ya era tiempo.

Al muerto lo entierran sentado en el banco que usó en vida. Los que hacen la sepultura se lavan las manos sobre ella y efectúan baños de purificación. Los familiares del difunto hacen luego pagamentos para que el espíritu llegue pronto al lugar de las nieves o de los muertos.

El Mama, que ha tenido a su cuidado al enfermo, es el encargado de enterrarlo. Lo envuelven en un chinchorro que cuelga de una vara larga y entre cuatro (4) hombres lo llevan hasta el lugar donde se ha excavado la tumba. Esta consiste en una cámara lateral donde se coloca el cadáver sentado. Junto al muerto se dejan sus objetos personales: el poporo y las mochilas de los hombres; los husos y las agujas de las mujeres.

Cuando mueren joven o por accidente, cuando "le falta vivir", el muerto es colocado con la cara hacia el Este. Los ancianos, con la cara hacia el Oeste. El enterrador se purifica las manos con frailejón. Toda la ceremonia del entierro va acompañada de risas y constantes libaciones de chicha y ron.

Al terminar, regresan todos a la casa del muerto a beber, comer y bailar. Es la ocasión en que se matan gallinas, cabras o cerdos; vienen músicos con tambores, acordeones, maracas y flautas; bailan por parejas de un mismo sexo. La fiesta suele durar dos o tres días, hasta terminar con las provisiones comestibles y las bebidas.

Los familiares del muerto deben purificar la casa y darse baños para "quitarse el mal de encima". No llevan ninguna señal de luto. A los suicidas se les quema. Entre los Arhuacos es frecuente el suicidio por ahorcamiento. Los viudos y viudas no pueden buscar compañero hasta que no terminen las ceremonias de purificación. No pueden casarse con los parientes del muerto porque "se daña la sangre". El segundo matrimonio no tiene ninguna clase de ceremonia.

2.9. PRINCIPIOS FILOSOFICOS CULTURALES

Entre los indígenas de la Sierra Nevada la filosofía se puede apreciar a través de la lógica de pensamiento occidental. se puede dividir en tres (3) aspectos:

ETIOLOGIA: responde a la pregunta por qué y comprende las razones que vienen del pasado.

Los indígenas de la Sierra Nevada fundamentan su razón de

ser en la Ley Tradicional, es decir, en un orden establecido desde los orígenes y vigente para hoy y siempre, en un orden natural que no puede variar sin que se ponga en peligro la existencia misma de las tribus y su universo.

Los primeros Padres y Madres constituyen un modelo original que habrá que copiar siempre. El orden natural también se manifiesta en los Dueños de todas las cosas, de quienes se depende para subsistir. Por esta razón hay que hacer pagos. Si los dueños desaparecieran, todo se acabaría; si se desconocieran sus derechos, se viviría en constante peligro. Son tres las razones que reconocen este orden natural desde los orígenes:

- Porque así lo estableció la Ley.
- Porque así fueron los Padres y Madres primitivos.
- Porque así se obtienen los medios de subsistencia.

Actualmente el indígena vive en continuo conflicto entre permanecer y desaparecer. El permanecer se expresa en una tendencia hacia los orígenes; y el desaparecer hacia una inclinación contraria, a consecuencia del relacionamiento con la sociedad nacional.

ERGOLOGIA: responde a la pregunta cómo y comprende el fun

cionamiento del presente, los movimientos e instrumentos.

Se puede decir que el cómo se reduce a la observancia de la Ley o la conformidad con el orden o modelo original. En términos concretos esta actitud se traduce como control minucioso de la comunidad por el Mama, quien es la encarnación de la Ley, y del sometimiento de la comunidad a él.

El conflicto permanecer-desaparecer se manifiesta a este nivel en algunos indígenas, en la no observancia de las leyes y en el no sometimiento al control ejercido por el Mama.

TELEOLOGIA: responde a la pregunta para qué y comprende los fines que buscan, lo que se espera en el futuro.

El indígena de la Sierra Nevada quiere vivir; pero la vida para él es siempre un estado intrauterino: en el seno de la madre humana, en el seno de la madre naturaleza.

En última instancia, se vive para permanecer en la Madre o en la Ley.

Puede decirse que siente la seguridad en la totalidad y en la inclusión y que siente la inseguridad en la exclusión y diferenciación. Pero mientras esa totalidad y seguridad que buscan es abstracta, lo que encuentra a diario es lo concreto, particular y diferenciado; a lo que procura tener en cuenta

lo menos posible.

2.10. VISION DEL MUNDO

Las leyendas y tradiciones de los Arhuacos son muy complejas. Las formas que van tomando varían de unos a otros; quizás porque se transmiten oralmente y se van modificando, quizás porque reflejan diferencias de grupo o de lugar, o quizás por los influjos externos.

IMAGEN DEL MUNDO: es la misma que tienen de su mundo, que es la Sierra. Esta se formó cuando Serancua se fue extendiendo en espiral (invertida), a partir de la base hasta llegar a la cima de la nevada.

La Sierra reposa sobre cuatro (4) varillas metálicas, sostenidas por cuatro (4) hombres colocados en los puntos cardinales y que son los dueños de los temblores: cuando se cansan y cambian de hombro, la tierra tiembla. Por otra parte son los dueños globales de la Sierra, de suerte que en cada uno de los cuatro puntos donde están colocados, se hace pagamento.

Serancua se casa con cuatro (4) esposas, que son las cuatro (4) clases de tierra que recubren la estructura de la Sierra:

Bunekán = tierra blanca

- Gunekán = tierra amarilla
- Manekán = tierra roja
- Seinekán = tierra negra

Esta última es la fértil o de producción. Una vez Serankua extendió por todas partes la tierra negra, esparció las semillas y hubo producción. Pobló la tierra de diferentes vegetales, que se clasifican en árboles o maderas, pastos o bejucos, a los que se añaden los frutos "suaves y delicados".

La pobló igualmente de animales, tanto de monte como domésticos, entre los que hay una correspondencia: aves comestibles, cuadrúpedos comestibles y fieras, a los que se añaden las avecillas. El criterio de esta clasificación es el uso que de ellos se hace para la vivienda y la alimentación principalmente. Frutos y avecillas tienen más bien un valor estético.

Finalmente aparecen las cuatro (4) tribus que habitan la Sierra. Alrededor de la Sierra está Colombia o el continente americano, luego el mar, luego los otros cuatro (4) continentes.

Este mundo original y anterior a la luz, es un mundo inocente, no tiene pecados. La luz, pues, o el mundo del sol de hoy, implica cierto decaimiento; y una vida espiritual implicará una cierta preferencia por la oscuridad o por el



EL HOMBRE EN EL MUNDO: hablar del hombre en el mundo es hablar de las relaciones del hombre con la naturaleza, que aquí es concretamente la Sierra, y con la sociedad, que aquí es concretamente su organización social.

Las relaciones del hombre con el mundo se expresan en términos de parentesco: padres, hijos, hermano mayor o menor, etc. Es decir, que tanto las relaciones con la naturaleza como las relaciones con la sociedad, se expresan en términos de relaciones sociales; lo cual indica una correspondencia entre unas y otras.

Toda realidad tiene su origen en un padre y una madre, o es hijo (a) de un padre y una madre; y la realidad total tiene su origen en el agua (espíritu y pensamiento), que es Padre-Madre. Este origen (padre-madre) incluye también a los hijos, de tal forma que si padre-madre desaparece, desaparecen también los hijos. Padre-madre (o padres-madres) se quedaron en la Sierra, de la que forma parte el mar y se identifican con ella, pues el agua de los picos nevados, de las lagunas y montes y de las tribus indígenas.

En forma más concreta, toda realidad tiene su imagen (con figura de gente) en oro escondida en la Sierra, o presente en el cielo como luz (sol, luna, estrellas). Y ahí están para permanecer para siempre.

En cuanto norma de vida, esta realidad original se presenta en la figura de un "niño inocente" llamado Ley Moro, es decir, Ley Indígena, Cultura Indígena, Tradición Indígena. Lo que significa que su Ley Cultural ha de permanecer para siempre, que la permanencia de esta ley es la permanencia de la Sierra, de ellos mismos y del mundo entero, pues la Sierra es el origen del mundo, su centro y su totalidad.

El Ley Moro se relaciona con el Mama, que es el encargado de conservar la Ley y velar por su observancia. Así el Mama es el jefe, el centro y la totalidad de la sociedad y el que asegura la permanencia de la Sierra, de sus habitantes y del mundo entero.

El amo se relaciona con el comisario y con la seguridad. Implica seguridad y protección, ya sea de la familia, la tribu o de la cultura en general.

El dueño se relaciona con los ayudantes del Mama y del Comisario y con el pago. Implica dos (2) cosas: adquisición del derecho de usar algo y el de restablecimiento del orden en caso de que se cometan faltas. El pago en el primero es una especie de impuesto y en el segundo una multa, los cuales se pagan en comida (aunque actualmente se paga en dinero). Lo tradicional que se conserva muchas veces se hace por simple formalidad. Todas estas ideas claves se materializan a través de los diferentes ritos ya estudiados.

LA KANKURÚA: es una imagen de la Sierra (del mundo) en pequeño y sirve de centro ceremonial.

Aunque a simple vista es un cono, sin embargo a la altura de unos dos (2) metros, baja perpendicularmente sugiriendo el cono complementario. El cono superior corresponde al techo y el inferior a las paredes. El suelo de la Kankurúa equivale al mar, el vértice del cono representa el corazón de la Sierra Nevada. Cuando se está en la Kankurúa se está en el interior del mundo total, situado en la parte más honda.

Los cuatro (4) puntos cardinales corresponden a los quicios de las puertas, desde donde parten cuatro (4) tirantes que se encuentran en el vértice de la Kankurúa. Estar en ella es contemplar el mundo en su totalidad, pero es también estar incluido en él.

ESQUEMAS Y CATEGORIAS DE PENSAMIENTO: en la imagen que tienen de la Sierra se combinan dos (2) esquemas, de los cuales resulta su mapa.

Un esquema espacial-estático, fundado en los cuatro (4) puntos cardinales, que forman un cuadrado, con una orientación oriente-occidente.

Otro esquema es el espacio-temporal o genético, que es la espiral. El centro que pertenece al esquema temporal, es el

que mantiene la unidad en la diferencia.

Estos dos (2) esquemas toman forma al fundirse, de cuadra dos concéntricos. Este mapa (abstracto) puede representar (en concreto) la Sierra, el mundo, la organización social en su forma original, la Kankurúa, la casa, el hombre, etc.

Este mapa expresa la categoría de totalidad, organizada y es estructurada, en el que cada elemento ocupa un sitio de terminado en relación con el todo. El esquema cuadrado expresa categoría de pluralidad y análisis. O sea que cuantas veces se quiera analizar la totalidad hay que dividirla en cuatro (4) partes.

El eje oriente-occidente hace parecer una categoría de opuestos complementarios: izquierda-derecha, padre-madre, laguna-monte, etc. El centro es una categoría de unidad o síntesis totalitaria: apoyo de la totalidad en las partes y el centro.

Al interior de su mundo, las personas están incluidas en su totalidad, identificados con el centro de unidad y reducidos a él.

Esta lógica, a pesar de su fuerza integradora se está rompiendo desde fuera por causa de realidades políticas, como



la valoración del Comisario en desmedro del Mama; por medio de realidades económicas, como el comercio en dinero en vez de trueque; y por medio de realidades culturales, como la medicina occidental que desliga la salud del relacionamiento con la totalidad.

COSMOGONIA Y DIOSES CREADOS: este es un tema que los indígenas tratan de eludir, sólo los Mamas tienen la autoridad para tratarlos y suministrar información sobre él. Los datos y testimonios de los Mamas nos introducen en un mundo mítico de rica imaginación y pleno de simbolismo, donde vemos, al lado de conceptos originales, elementos de la religión católica que se han ido anexando a la tradición para formar un sincretismo, acorde con el cambio que sufre esa cultura en todas sus instituciones.

La creación del mundo y del hombre la cuentan así: "antes de la luz y los hombres estaba Mama Seukún, que era el Dios más importante. Tenía un compañero llamado Kakaseránkua, pero tenían que ser cuatro. Los otros fueron Karmenataba, y el Mama Takinaka. Entonces les hacía falta un secretario que era Kuankunbitamoya. Crearon primero la tierra, plana, después los árboles y los animales, el agua, los ríos y las lagunas. Todavía no había luz, la tierra era todo llano, planito, pero no había luz. El sol y la luna eran dos (2) niños pequeñitos y vivían escondidos en una cueva. Antes de estar la luz, los Mamas crearon el cocuyo, pero la luz

era muy pequeñita, no sirvió y se quedó en la tierra; entonces crearon la luz con los dos niños hermanitos. De una piedra tenían que crear un hombre y una mujer, y los crearon; eran como ahora. Los hombres se fueron propagando mucho, se llenó el mundo. Los hombres ya no se podían aguantar. Entonces los cuatro Mamas llamaron al agua. Todos los Cerros se taparon con agua. Quedó un sólo Cerro sin agua: el Yui chúchu; quedaron un hombre y una mujer; quedaron animales. Con el diluvio se formaron los cerros Boroté, Bunkié, Sejarín y Seirangama, que son los cuatro lados del Yuichúchu. En el cerro Inárúa quedaron las semillas de maíz. Nacieron los demás hombres".

En la visión cósmica religiosa de los Arhuacos tienen gran importancia los puntos cardinales. El Este está representado por el color rojo, "es el lado derecho, la bondad, allí nace el sol". Se llama Yuabinkaka, tierra donde siempre hace sol.

El Oeste se llama Sejabinkaka, tierra donde siempre es de noche. Corresponde al lado izquierdo y significa muerte, oscuridad, mal. Su color es el rojo oscuro de la sangre.

El Norte es el lugar del color blanco, del cielo, llamado Abankuaría.

El Sur, Nereixubán, se relaciona con el color negro.

Kukarabiku, es el dios padre de las criaturas, también está presente en las regiones de ultratumba, a donde irán los indios después de muertos. "El alma, después de la muerte, va acompañada de un perro negro en la primera parte del recorrido. Luego viene una persona y es como si fueran dos almas, hasta el Cerro Chúndua, donde sólo van almas de indios. Los malos van al Oeste, donde se pone el sol, que es un pozo tan hondo que de sólo mirarlo da mareo".

También hay dioses maléficos. El dios del mal se llama Ikanusi, quien trae las enfermedades, las pestes y los huracanes. Para aplacar sus iras, existen un canto y una danza especiales; se le representa como una especie de sapo y su figura aparece tejida en muchas mochilas de las mujeres.

Afirman los Arhuacos, que antes tenían en los carros y lagunas ídolos de oro, que se llevaron los "Bonachi" o "civilizados". También los sacerdotes usaban máscaras de oro en ceremonias, pero las escondió un Mama, no se sabe donde. Hoy día, usan máscaras, aunque no dejan que nadie las vea.

SACERDOTES: El Mama es el sacerdote Arhuaco y este cargo es su función principal, con las secundarias de curandero, jefe y juez. Ejerce una influencia poderosa y decisiva en todos los individuos.

El oficio del Mama se obtiene por vocación, por voluntad

paterna o por deseo de los Mamas consagrados, quienes escogen al candidato entre niños de 8 a 10 años. Los niños elegidos quedan totalmente bajo la dependencia del Mama instructor, quien los considera como hijos suyos. El entrenamiento dura nueve (9) años, durante los cuales el muchacho debe aprender las tradiciones, los nombres de las castas, las oraciones mágicas, el ritual, la adivinación y el curanderismo. Además debe aprender a trabajar la tierra y a tejer. Durante todo este tiempo no puede comer sal ni alimentos introducidos por los hispanos, ni carne, porque tiene sangre y quita la inocencia.

Cuando ha terminado el estudio, debe hacer un viaje a otro territorio de la Sierra Nevada, preferiblemente a la de los Kogis, reputados de buenos Mamas y de quienes recibirá ampliación en lo aprendido. Al regreso, su instructor le busca la muchacha adecuada para esposa, y la casa donde va a vivir.

El nuevo Mama empieza a ejercer su oficio y su éxito depende del acierto en los diagnósticos de enfermedades, de las curaciones satisfactorias o de los buenos resultados de sus oraciones y ofrendas. Hay varios Mamas y entre ellos elige cada clan su jefe.

Los Mamas atienden a sus súbditos en casas ceremoniales especiales llamadas Kankúruas. Allí oficia como sacerdote,

curandero y adivino y en los terrenos aledaños, siembra coca y maíz para usar en las ceremonias. El Mama es intermediario entre lo natural y lo sobrenatural. Preside las ceremonias, confiesa, impone penitencias, adivina el porvenir de hombres, cosechas y crías; predice enfermedades; trae el sol o la lluvia; diagnóstica el mal y lo cura.

Viste igual a los sáditos, pero lleva un bastón de madera llamado el Marunsana, que lo distingue y simboliza su autoridad.

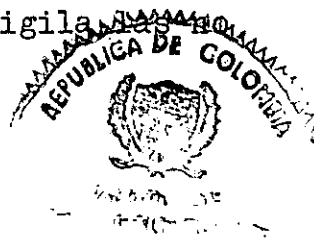
MITOS Y LEYENDAS: damos aquí algunas versiones de mitos y leyendas contadas por los Mamas:

El Mama que invento la muerte: "Al principio los indios no se morían, cuando ya estaban viejitos y cansados se convertían en piedras. Y el mundo se llenó de piedras que ya no cabían. Entonces vino el Mama Seukún y los convirtió en hombres otra vez y siguieron viviendo un tiempo, pero el mundo se volvió a llenar de hombres. Entonces Mama Seukún trajo las enfermedades, las soltó y allí inventó la muerte".

Cómo nacieron los "civilizados" o "Bonachis": había dos indiecitos, hombre y mujer, muy pobres, y les hacían trabajos a los demás indios. Esos indios fueron guardando en un calabazo pedacitos de comida, de todo lo que comían

los demás hombres. Esa comida se pudrió y de allí nació una cucaracha. De esa cucaracha nacieron muchas más y andaban por todas partes. Había tantas que los indios decidieron matarlas, y las mataron a todas menos a una que se escondió en un agujerito. Entonces vino Mama Seukún y dijo que no la mataran, que esas cucarachas eran muy raras y formó una mujer de la cucaracha que quedaba. Esa mujer tuvo muchos hijos, que son los civilizados, que se regaron por todas partes como las cucarachas".

Cómo nacieron el sol y la luna: "Cuando todo era oscuro, una india tuvo dos niños muy hermosos, que despedían luz por todo el cuerpo, y los escondió en una cueva para que nadie los viera, para que nadie se los robara. Pero el resplandor de los indiecitos era tan grande que se veía por las rendijas de la puerta. Los indios curiosos quisieron saber que había en la cueva, trajeron flautas, caracoles, tambores, y tocaron una música tan bella que Yui, el niño, salió a escucharla y cuando trataron de cogerlo, subió al cielo. Los que levantaron el rostro para verlo, quedaron petrificados. Yui se convirtió en sol. Entonces quisieron tener a Tima, su hermanita, la encantaron con su música y cuando salió le tiraron ceniza en la cara para evitar que escapara. Pero ella logró llegar al cielo. Sólo mercó su resplandor, y con la cara encenizada vigila los sucesos de los Arhuacos".



TOMADO DE: "COLOMBIA Y OTRAS SANGRES" de Germán Santamaría Editorial Planeta. Bogotá, 1987.

"NABUSIMAKE: TIERRA DONDE NACE EL SOL"

"Son sesenta (60) casas levantadas en piedra y barro con techumbre de paja. Una muralla de piedra de metro y medio de altura rodea la ciudad, y como las ciudades medievales, la muralla tiene dos puertas que sólo se abren cuando alguien solicita su ingreso a la ciudad.

La plaza, con piso de piedra y las casas enlosadas con lajas pulidas, le dan a la ciudad un aspecto severo, casi trágico.

Esta ciudad de piedra se haya en el fondo de un valle atravesado por un río de aguas diáfanas y frías. Se observa desde la distancia como una visión metálica entre las montañas, de cerros pedregosos y sombríos que recuerdan la grandeza épica de los andes incaicos del Perú y Bolivia. Se levantan alrededor del verde valle y el pueblo plomizo.

Practicamente nadie vive en el pueblo. La gran parte del año Nabusímake permanece abandonada, con sus puertas cerradas. a penas habitada por el inspector, la maestra y la operadora de Telecom.

En su tipo, Nabusímake es la ciudad más hermosa de Colombia, la más auténtica. Hacia la puerta sur se haya la plaza y la abandonada iglesia católica. En la puerta norte están la Kan kúruas o Malocas construídas de paja hasta el suelo y donde se llevan a cabo las ceremonias de pagamento, es decir cuando los indígenas, hombres y mujeres, se reúnen con los Mamas para hablar de sus vidas y para pedirles consejos para el amor y para las cosechas.

Las noches son frías, heladas, con un cielo de estrellas tan grande y luminosas y limpias que dan la sensación de poderse alcanzar con las manos; y el resplandor de la luna ilumina las montañas y los caminos. Las noches son grandes: "Porque tenemos la luna no necesitamos luz eléctrica", afirma el inspector.

Amanece más temprano que en toda Colombia y el sol despunta desde las cumbres nevadas, al territorio donde habita el cóndor. Durante el día el sol es ardiente, pero el viento de los hielos lejanos barre las montañas y silba sobre Nabusíma ke..."

3. PROCESO DE CAMBIO CULTURAL

3.1. CONCEPTO DE CULTURA

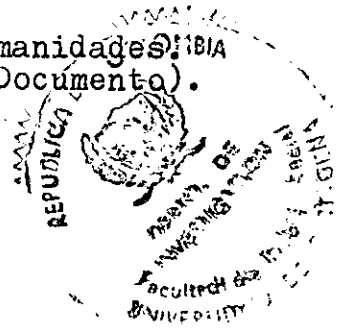
No existe Antropólogo Cultural alguno que no tenga firmemen te establecido que el concepto central y básico de su disci plina es Cultura. A este consenso se yuxtapone una absolu ta falta de acuerdo en lo que al contenido del término se refiere.

El primero que dió un concepto claro sobre Cultura fue Tay lor¹ en 1871, quien la definía como un "todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otras capacida des y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro activo de la sociedad".

Linton², en 1936, dice que "la Cultura en si misma es in tangible y no puede ser aprehendida ni siquiera por los in

¹ UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Departamento de Humanidades (Leslie White: "Concepto de Cultura"). (Documento).

² Ibid.



dividuos que participan en ella".

Herskovits³, en 1945, decía: "la Cultura es intangible. Uno puede ver cosas, individuos, interacciones, pero quién ha visto alguna vez la cultura".

Kroeber y Kluckhohn⁴, en 1952, sostenía que "la Cultura es una abstracción de la conducta humana concreta, pero no es en sí conducta".

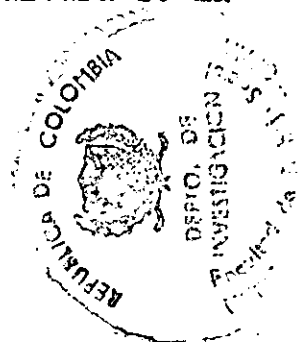
El último concepto de Cultura que se puede considerar como trascendente es el de Leslie White⁵, quien sitúa la Cultura en dos contextos. "Cuando casos y acontecimientos dependen del simbolizar, se consideran e interpretan en términos de su relación con los organismos humanos, es decir en un contexto somático. Cuando estos casos y acontecimientos que dependen del simbolizar son considerados e interpretados en un contexto extrasomático, es decir, en términos de su mutua relación, más que en términos de su relación con organismos humanos, entonces lo llamamos Cultura".

Las cosas y acontecimientos que comprenden la Cultura se ma

³Ibid.

⁴Ibid.

⁵Ibid.



nifiestan en el tiempo y el espacio:

- En los organismos humanos en forma de conceptos, creencias, emociones, actitudes.
- En el proceso de interacción entre los seres humanos.
- En los objetos materiales que rodean a los organismos humanos integrados en las pautas de interacción social.

El lugar de la Cultura ("locus") es pues, intraorgánico, interorgánico y extraorgánico.

"La Cultura consiste en ideas (Taylor)⁶, no objetos materiales y conducta observable. La idea que se tenga sobre un rasgo cultural al asumir determinada conducta es un proceso mental".

"La Cultura consiste en abstracciones (Kluckhohn y Kroeber)⁷, una pauta, un modo. Un rasgo cultural es un "tipo ideal", en tanto que no se dan dos ollas idénticas, o dos ceremonias celebradas de la misma manera".

⁶Ibid.

⁷Ibid.

"No existe Cultura (Osgood y Spiro)⁸, sólo consiste en una formación (cúmulo) de ideas en la mente de los agregados de seres humanos y de los cuales el Científico se hace consciente".

"No existe Cultura Material como tal, aquellos que definen la Cultura en términos de ideas, bien como una abstracción o como conducta, se ven obligados a declarar que los objetos materiales no forman parte de la cultura". (Taylor)⁹. "El concepto de Cultura Material es falaz porque la Cultura es un fenómeno mental".

Para Leslie White¹⁰, la simbolización en la Cultura es un factor común que atañe por igual a ideas, actitudes, actos y actitudes; acciones manifiestas; objetos materiales. Todos ellos considerados en un contexto extrasomático.

Según Lind¹¹, 1939, son las personas y no la Cultura las que hacen las cosas. "La Cultura no trabaja, ni se mueve, ni cambia, sino que es trabajada, movida y cambiada por las personas. La Cultura no se pinta las uñas".

⁸Ibid.

⁹Ibid.

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

"Son precisas más de dos personas para hacer una cultura (Linton, 1945)¹². Cualquier elemento de conducta peculiar a un solo individuo no puede ser considerada como parte de la Cultura de una sociedad". Boas¹³, 1938; Herskovits¹⁴, 1948; y Sapir¹⁵, 1917, sostiene que la Cultura es el conjunto o totalidad de reacciones características de un grupo humano determinado. Para Leslie White¹⁶, la Cultura consiste en todos aquellos modos de vida que dependen de la simbolización considerados en un contexto extrasomático.

La distinción que hace Leslie White de su definición con de finiciones precedentes, guarda una estrecha relación con la tradición antropológica. Qué es lo que los investigadores científicos de campo han venido estudiando y describiendo en sus monografías? Cosas reales, observables, complejas. Lo que difícilmente puede decirse es que hayan estado estudiando y describiendo abstracciones imperceptibles, intangibles, imponderables y ontológicamente irreales.

Es cierto que el investigador de campo puede estar interesado en las cosas y acontecimientos que dependen del simboli

¹²Ibid.
¹³Ibid.
¹⁴Ibid.
¹⁵Ibid.
¹⁶Ibid.

zar, en cuanto consideradas en un contexto somático, con lo que estaría haciendo psicología (como lo estaría haciendo el lingüista en caso de considerar las palabras en su aspecto somático). Y la Antropología, según se usa actualmente ese término, abarca una serie de estudios diferentes entre sí: anatómicos, sociológicos, genéticos, psicológicos, psicoanalíticos y culturoológicos.

Lo importante de todo esto es aceptar la mutua influencia del individuo con respecto al grupo o a la sociedad. Ningún acto o idea en la sociedad humana puede ser obra de un solo individuo. Cada miembro de la sociedad está sometido siempre a un cierto grado de estimulación cultural por parte de los miembros de su grupo. Cualquiera cosa que el hombre realiza en cuanto ser humano, y gran parte de lo que realiza como mero animal, es función de su grupo en la misma medida en que lo es de su organismo. Todo acto humano, incluso en sus actos más personales e individuales, es siempre producto de su grupo.

Hace más de cien años escribía Karl Marx: "El hombre en el más literal sentido de la palabra es un *Zoon politikon*, no sólo un animal social, sino además un animal que sólo puede desarrollarse como individuo dentro de la sociedad. La producción realizada por los individuos aislados fuera de la sociedad... es un absurdo tan grande como pensar que pueda darse desarrollo del lenguaje alguno sin individuos viviendo

junto y teniendo que comunicarse entre sí"¹⁷.

3.2. TEORIA DEL CAMBIO CULTURAL

Se puede decir que el proceso de cambio en la cultura universal; que hay que abordar la significación del cambio en cualquier estudio de la naturaleza de la Cultura, y además que el análisis de la dinámica sería patentemente imposible sin postular el cambio. Esto no implica que el cambio cultural pueda estudiarse como un fenómeno aislado. Es sólo un aspecto de la cuestión, porque el cambio por sí mismo y en sí mismo carece de significado hasta que no se proyecta sobre una línea básica, medida en tiempo e intensidad y en términos de su extensidad.

El cambio cultural debe ser contrastado con el fenómeno que siempre se le opone, el de la estabilidad cultural; un fenómeno que en su aspecto psicológico recibe el nombre de conservatismo¹⁸.

Admitido que el cambio es universal en la cultura, hay que analizar el hecho de que se le ha prestado poca atención a la estabilidad en la cultura o conservatismo. Si se consi

¹⁷Ibid.

¹⁸HERSKOVITS, H.J. "El Hombre y sus Obras". Capítulo 18.

LOS

dera que el cambio está siempre presente, entonces se podrá mirar el conservatismo como resistencia al cambio. "El problema se presenta en tanto que el cambio cultural ofrece muchas guías para su abordaje, mientras que la estabilidad ofrece pocas, excepto a base de testimonios que permitan estudiarla en sus detalles más mínimos!"¹⁹

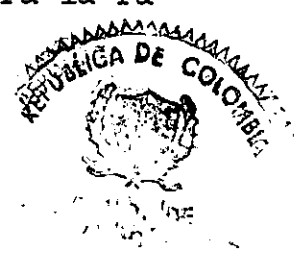
Al considerar el balance entre el cambio y la estabilidad deben analizarse los diversos grados que señalan las diferencias entre un aspecto u otro de la cultura que se estudia. Esto plantea la cuestión de si se está calificando una cultura de conservadora, frente a otra receptiva a los cambios.

El cambio difiere con el tiempo, con la cultura y con el aspecto de la cultura que se estudia.

Tanto el conservatismo como el cambio en la cultura son "el resultado de la interacción de factores históricos, psicológicos y ambientales" ²⁰. Todos estos factores deben considerarse cuando se lleva a cabo el estudio de los Procesos Culturales. El peso atribuido a cada uno de estos factores tienden a variar de acuerdo con la posición del investigador. Por ejemplo: en algunos casos el hábitat será la ra

¹⁹Ibid.

²⁰Ibid.



zón predominante para probar la resistencia o receptividad al cambio.

En otras las circunstancias del contacto histórico influirán muchísimo en el desarrollo de un pueblo. Habrá veces en que se deban buscar las causas psicológicas para explicar por qué alguna oportunidad aparentemente ventajosa para el cambio, que ayudará a hacer frente a las demandas de la situación natural de un pueblo, es rechazada por los individuos de éste. O al contrario, alguna oportunidad que vista desde fuera parece perjudicial, es asimilada por la comunidad.

Existen otras circunstancias culturales que son necesarias traerlas a colación por su posible vinculación con el proceso de cambio cultural. Nos referimos a la transculturación; término que apareció por vez primera en 1940. Ortiz, el doctor cubano que la inventó sostiene que la palabra transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso de la transición desde una cultura a otra, a causa de que esto no consiste meramente en la adquisición de una cultura, sino que este proceso implica también la pérdida o el "arrancar de raíz" una previa cultura, la cual sería definida como Deculturación. Además de esto lleva consigo la idea de la creación consiguiente de los nuevos fenómenos culturales, lo cual sería llamado Neoculturación²¹.

²¹ Ibid.

La palabra Transculturación no es ambigua con respecto al hecho de que toda situación de contacto cultural y las con siguientes innovaciones que resultan de ello implica préstamo cultural. Lo importante es comprender que la palabra transculturación no implican en modo alguno que las culturas que toman contacto deban distinguirse una de otra como superior o "mas avanzada", o como que tienen un mayor contenido de "civilización", o por diferir en una u otra manera cuantitativa.

En lo que demuestran las pruebas, la transmisión de la cultura, proceso de cambio cultural del cual la transculturación no es más que un término expresivo, ocurre cuando dos pueblos cualesquiera tienen contacto histórico respectivo. Quien obliga al cambio es el grupo dominante y el receptivo es el grupo dominado o conquistado.

"Cuando el pueblo conquistado asimila vigencias y creencias de la cultura dominante se dá un proceso de endoculturación que lleva al perecimiento frente a la nueva sociedad dominante"²².

Si el contacto cultural da como consecuencia el surgimiento de nuevas células étnico-culturales, producto de la fu

²²OCAMPO LOPEZ, Javier. "Identidad Histórico-cultural del Pueblo Colombiano". Bogotá. 1985. (Documento)

si3n de los elementos 3tnicos y culturales del grupo dominante con el dominado o conquistado, se puede hablar de aculturaci3n²³ (otra forma de cambio cultural).

3.3. HIBRIDISMO CULTURAL DEL PUEBLO COLOMBIANO

La composici3n tri3tnica del pueblo colombiano, su mezcla racial y cultural, coloca a Colombia en un lugar especial entre las naciones tri-h3bridas americanas, de formaci3n especialmente mestiza.

El ind3gena, el espa3ol y el africano, son los tres (3) elementos raciales y culturales que conforman la 3tnia colombiana, que nos indican las diversas formaciones hist3rico-culturales del pueblo colombiano que han tenido vigencia en determinadas 3pocas; que se han destruido en unos casos, que se han fusionado en otros; y que aparecen como pueblos testimoniales en la perspectiva del presente.

Estas sociedades hist3rico-culturales que tienen vigencia en un tiempo determinado, se presentan con su propio sistema de vivencias, ideas, actitudes, creencias, usos, costumbres, modos de producci3n, etc., en un estado y espacio vital determinados.

²³Ibid.

La formación histórico-cultural primigenia de Colombia es la sociedad indígena o aborígen, que tuvo vigencia en este espacio vital durante varios milenios de años. Se trata de pueblos asiáticos y oceánicos que desarrollaron su propia cultura y que imprimen un estilo andino y transpacífico en la formación del hombre colombiano. Los pueblos más desarrollados de la étnia aborígen colombiana fueron los Chibchas y Taironas, pueblos de cultura clásica y comunidad ampliada.

Durante los años de coloniaje español penetró en el Nuevo Reino de Granada, el otro elemento sociocultural de la etnia colombiana: el negro africano, traído en esclavitud para los trabajos coloniales en las minas, las haciendas, la carga y el servicio doméstico.

Es evidente que el contacto entre estos elementos socio-culturales, llevó al hibridismo racial y cultural y al surgimiento de un pueblo mestizo, nuevo en el ámbito americano y mundial.

La sociedad colombiana hizo transculturación de sus valores y en general de su sistema de vigencias y creencias en la sociedad aborígen. Esta transculturación trajo como consecuencia la deculturación, la aculturación y la endoculturación en el contacto entre indígenas, españoles y negros.

Un pueblo de civilización más desarrollada como el español, hizo contacto con los pueblos indígenas y negros de cultura menos desarrollada; un contacto entre culturas de diferentes grado de evolución. En el contacto racial y cultural suele imponerse la cultura más evolucionada, con abosrción de los que lo son menos.

La deculturación con choque violento entre dos culturas llevó a la destrucción de una gran parte de la cultura dominada y a la discriminación de los pueblos avasallados. En el caso de Colombia, la destrucción de la cultura aborígen y la discriminación del elemento aborígen y del negro importado.

En el contacto inicial, que llevó a la decultutación, los indígenas colombianos se enfrentaron al dilema de incorporarse a la nueva sociedad creada por la Conquista española; en doculturizarse, o sea asimilar las vigencias y creencias de la nueva sociedad histórico-cultural, o de perecer frente a la fuerza de la nueva sociedad.

La segunda etapa del contacto etno-cultural fue la aculturación, a través de la cual se efectuó la fusión de los elementos étnicos y culturales que dieron surgimiento a las células étnicas y culturales o proto-etnias, que iniciaron el camino para la conformación definitiva de la etnia nacional mestiza. El proceso de aculturación se remonta a la misma

época del contacto entre españoles, indígenas y negros, participantes de culturas distintas en un proceso de cambio dado en el mismo cambio geográfico.

La sociedad colonial española se desarrolló en un ambiente de variados paisajes, y tuvo que adaptarse a ellos; pero a la vez creaba nuevos valores, pues a pesar de su necesidad de adaptarse, no se aislaba de sus lazos intelectuales, idiomáticos y culturales con la península. Esto implica el hecho de que el proceso de aculturación sólo pudo darse en los niveles populares, cuya cultura fue el producto de las importaciones de usos españoles y a las adaptaciones al medio ambiente; y de las supervivencias de indígenas y africanos. O sea, que el verdadero hibridismo cultural fue producto de los niveles populares (pueblo llano, artesanos, comerciantes, campesinos, indígenas y negros), porque fue precisamente allí donde el proceso de adaptación alcanzó manifestaciones bien integradas y fructíferas. Sin embargo, este hibridismo etnocultural en Colombia presenta diversidades de acuerdo con las regiones sociales: Andes, cultura mestiza; Costa Atlántica y Pacífica, cultura mulata; Llanos Orientales, mestizo e indígena.

3.4. LO RECIBIDO NO COMPENSA LO PERDIDO

La violencia que presidió la lenta penetración y sometimiento de un amplio territorio poblado por grupos indígenas en diferentes grados de desarrollo cultural, y de hábitos y costumbres también diferentes; y el despojo de que fueron objeto los naturales de sus tierras y riquezas, crearon un campo propicio para la injusticia social y para la violencia que ha hecho presa de los colombianos aún en épocas recientes del presente siglo.

Esta circunstancia, y no menos notable, del profundo paternalismo y formalismo de las "Leyes Indias" que según el decir de la época "se obedecían pero no se cumplían", establecen una posición ambigua en la que el reconocimiento del derecho y su negación configuran una suerte de **NOM MAM LAND*** en la que las relaciones sociales pierden sus formas rituales para caer en la improvisación, en la anarquía, en la virulencia, unas veces; o en la apatía, la aceptación y la disolución, en otras.

Con respecto a las culturas aborígenes, y de acuerdo con las más recientes investigaciones arqueológicas y los resultados obtenidos con la prueba del Carbono 14, se acepta que el hom

* Hombre sin tierra.

bre vivió en territorio colombiano desde hace aproximadamente 12.400 millones de años. Para la época de la Conquista, el cálculo más aproximado parece ser entre uno y tres millones de habitantes, de los cuales 550 mil corresponden al territorio Chibcha. Se han reconocido más de 180 grupos lingüísticos, lo que demuestra la falta de unidad cultural, favorecida por el aislamiento en que se mantuvieron unos grupos de otros.

La realidad escueta es que hoy día sólo existen en nuestro país cerca de 350 mil indígenas y algunos grupos en vía de extinción.

Unos de los hechos más significativos y que contribuyó al exterminio de la cultura indígena en Colombia y en América, lo constituyó la fundación de ciudades; esta es la forma en que el europeo no sólo protegía su existencia sino que, con la erección de la villa establecía una continuidad con su tradición urbana y mediterránea. Fueron varios los factores que agilizaron este proceso. Uno fue el exterminio rápido e inconcebible de las tribus belicosas del Norte y Sudoeste del país. Otro fue la "sed del oro" que con gran apremio demandaban los patrocinadores de la empresa conquistadora.

Por otra parte el régimen político de la "encomienda" a que se sometió a las poblaciones indígenas, respondía a la política explícita de desarraigarlos de su hábitat natural y mante

ner una fuerza de trabajo disponible para las actividades extractivas, principalmente mineras. Este desarraigo sistemático, los procesos de aculturación, las enfermedades y epidemias, conlleva a afirmar que "la ocupación europea en territorio americano produjo a lo largo y ancho de éste, una catástrofe demográfica sin antecedentes en la historia humana".

Otro factor, ya no de exterminio sino de implantación de nuevos valores culturales en nuestro territorio, fue la evangelización. Durante la Colonia y hasta bien entrado el siglo XVIII, la educación y la religión estuvieron ligados. Desde 1554 se crearon las escuelas Monásticas, que tenían como objetivo enseñar a leer y escribir a los aborígenes. La enseñanza media surge en 1563, regida por los padres dominicos. Luego con la llegada de los Jesuitas, surgen muchos más establecimientos secundarios y superiores que siguieron al pie de la letra los esquemas de educación básica occidental.

Este monopolio cultural de la iglesia en Colombia, se prolongó por espacio de tres siglos. El clima ideológico del Despotismo Ilustrado, cuya máxima manifestación fue la expulsión de los Jesuitas de España, creó las condiciones propicias para que en planes de estudios posteriores se plasmaran tendencias ideológicas distintas al espíritu teológico y escolástico de la enseñanza colonial.

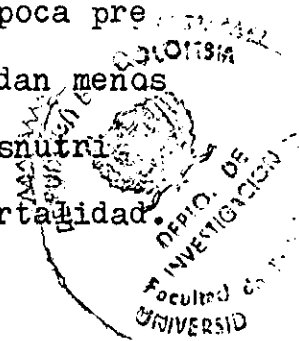
Se sabe que los Arhuacos son descendientes de los indígenas



que poblaban la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando llegaron los conquistadores; y que se precian de ser antepasados de los Taironas. Los Taironas descollaron entre sus contemporáneos por su arquitectura que comprendía ciudades, centros ceremoniales, acueductos, caminos enlosados y terrazas de cultivo; también por sus adelantos en orfebrería, alfarería, talla de piedra, arte, plumario y tejidos. Con los Muisca del altiplano y los Sinú de la llanura costera, fueron las culturas de más alto desarrollo intelectual y material en el territorio colombiano prehispánico.

Teniendo en cuenta esa relación, examinemos los elementos que conforman el cuerpo cultural de esa sociedad. Si observamos el medio ambiente, tal como es hoy, nos damos cuenta de que la Sierra Nevada de Santa Marta presenta tierras mucho menos productivas que las que explotaron los Taironas, debido a la erosión, a la tala incontrolada de bosques, al sistema de roza y quema, a la utilización de terrenos exhaustiva y continuamente, a la fumigación de los cultivos de coca y mariguana y a la carencia de abonos, regadíos y planes de reforestación.

El hombre que habita en ese terreno agotado, se halla en condiciones físicas inferiores a las que tenía en la época prehispánica, porque las tierras en malas condiciones dan menos productos y de inferior calidad, lo que causa la desnutrición infantil, que a su vez aumenta el índice de mortalidad.



Y la población adulta, mal alimentada, presenta un campo adecuado para el desarrollo de las enfermedades.

La tierra es el punto neurálgico de toda la problemática indígena. Despojada de ella por terratenientes, colonos y misioneros, el Arhuaco no cuenta con elementos de defensa que proteja su región del constante asedio.

Actualmente la economía de los Arhuacos es de subsistencia. La posesión de animales domésticos como vacas, caballos, gallinas y cerdos, que son elementos aportados por el pueblo conquistador, no se ha desarrollado a gran escala, de tal manera que no se puede decir que exista una ganadería organizada. La pesca y la caza son apenas un mínimo complemento alimenticio; se agotan las reservas de la fauna en bosques y ríos, sin que exista ninguna forma de preservación y protección. Y al perder importancia estos dos sistemas de consecución de alimentos, se perdió también la labor artesanal que se efectuaba para proveerlos de instrumentos de trabajo; ya no se fabrican ni usan el arco y la flecha, las trampas, las redes y las masas.

Aún en la agricultura, que sigue siendo el elemento central de la economía Arhuaca, las herramientas autóctonas de piedra y madera dejaron de hacerse. El machete, que se puede llamar el símbolo del cambio social en América, desalojó por completo a los utensilios agrícolas aborígenes.

En la organización social sigue siendo la familia la célula básica, y en ella se ha mantenido principalmente la fuerza de la cohesión étnica. Los clanes exógamos perdieron fuerza en cuanto a sus manifestaciones externas, así vemos que la delimitación territorial y los emblemas distintivos son considerados por los indígenas como "cosas de antes"; pero en cuanto a su estructura interna, siguen siendo factores de identidad de grupo, de regulación sexual y de movilidad social.

La organización política perdió su poder e importancia ante el dominio del conquistador español y de las autoridades coloniales y republicanas. Bajo el indigenismo paternalista, que ha predominado en las relaciones de los indígenas con la sociedad mayor, sólo se aceptan los Cabildos como instituciones operantes a nivel interno, sin ningún poder representativo ante el gobierno colombiano.

La religión es la que tal vez conserva en un alto porcentaje sus elementos propios: mitos cosmogónicos y antropogénicos sin intrusión de elementos cristianos, casa y centros ceremoniales, organización sacerdotal, adivinación, culto astral, ayunos y tabús sexuales. Los Arhuacos aceptaron de la religión católica solamente el rito, como solución a la impositiva labor misional; de allí que se bauticen con nombre español, asistan a misa algunas veces y participen en ceremonias comunales de la Semana Santa o de las fiestas de los Santos

Patronos; pero para ellos estas festividades tienen un sentido social más que religioso: son la ocasión de encontrarse en el pueblo de San Sebastián de Rábago con amigos y parientes, concertar matrimonios y realizar todos los actos de interacción social necesarios para el funcionamiento del grupo como tal, incluyendo las borracheras en que culminan estos días de fiestas.

La arquitectura lítica, de grandes proporciones, ya no existe. En los centros ceremoniales todavía se conserva el estilo aborigen, aunque aparecen algunos rasgos indicativos de la influencia indígena, como la planta rectangular.

En la vivienda familiar, se adoptó la forma hispana, se suprimió una puerta y se disminuyó el área del recinto, pero la utilización de espacios, la manera de vivir en el ámbito doméstico sigue siendo indígena.

En la cultura material es donde se hace más notorio el cambio cultural: se perdieron la orfebrería, la alfarería, el arte plumario, la apicultura, la talla de piedra y el trabajo de la madera. Quedan los tejidos y la cestería. Las herramientas y los utensilios son los artefactos hispanos aceptados preferentemente.

De todo lo planteado anteriormente y considerando y calificando las resultantes del proceso de cambio en el grupo de los

Arhuacos, se puede decir que se trata de una deculturación, puesto que existe una dominación agresiva y destructiva, que busca obligar a un grupo a renunciar a sus tradiciones culturales.

Si se piensa en una manera de encauzar este proceso de resultados positivos para los indígenas, se debe tener en cuenta ante todo, la opinión de ellos mismos.

La tierra debe ser propia y su propiedad asegurada por documentos iguales y por la institución de un Resguardo que delimite claramente el territorio Arhuaco y cuyo funcionamiento, controlado por las autoridades indígenas, prohíba e impida la venta, el préstamo, el cambio o arriendo de parcelas al blanco.

En la agricultura, el aporte de la sociedad dominante debe ser la enseñanza de una más eficiente explotación de los recursos naturales, sistema de fertilización de suelos, regadíos y reforestación. Además, concientizar al indígena sobre lo perjudicial de la tala y quema de los bosques.

Las artesanías parecen ser el fin principal de todos los planes de mejoramiento indígena, en lo que respecta al aumento de su producción. No tiene sentido el querer forzar su desarrollo. Esto puede absorber fuerzas de trabajo agrícolas y perjudicar la estabilidad del grupo. No se entiende tampoco

co a los instructores artesanales, que tratan de cambiar estilos, formas y tradiciones. Se sabe perfectamente, a través de las piezas que se encuentran en los museos, que nuestro indígena tiene la potencialidad de desarrollar técnicas eficientes y formas auténticas, de acendrado contenido social y gran valor estético.

Con relación a la religión, que es uno de los más elementales derechos humanos, debe cesar todo tipo de evangelización paternalista o impositiva de parte de cualquier agrupación confesional. Los Arhuacos cuentan con su propio e integrado universo religioso y es agresión cualquier intento de cambiarlo.

Deben respetarse también las instituciones sociales y sus sistemas propios de organización clanil y familiar. En lo político, es necesario el reconocimiento oficial de las autoridades indígenas elegidas por ellos mismos, para que sean cuerpos representativos ante el gobierno nacional.

Pero ante todo, y como primer paso para la reivindicación de los indígenas, está la necesidad de reconocerles sus plenos derechos de ciudadanos conscientes, responsables y capaces de elegir y encauzar su propio destino. En los Arhuacos, como en los demás grupos indígenas, lo recibido no compensa lo perdido.

3.5. IGLESIA Y GOBIERNO

Cuando apareció el "blanco", arrazó con todo el bagaje cultural que poseían los indígenas colombianos. Pero cabe preguntarse si el actual sistema no está condicionando la misma situación. Según la iglesia, es necesario integrar al indígena al proceso cultural del pueblo colombiano, si no quiere correrse el riesgo de convertirlos en un Guetho. Se sabe que la educación debe ser específica, pero reconociendo que los indígenas son ciudadanos colombianos. Por ejemplo: el indígena está recibiendo o asimilando elementos que no son propios de su cultura, como la televisión, y al indígena no se le puede privar de recibir cualquier medio masivo de comunicación. Lo que si debe hacer el Estado y la Iglesia es proteger la lengua de los indígenas sin que por eso dejen de aprender el idioma español. Muchos colombianos no saben que la segunda lengua que se habla en el país es la de los pae ces, que son indígenas, y los educadores que manda el Estado a estas zonas en su mayoría hablan el español únicamente, descuidando una lengua que la hablan cerca de 90 mil colombianos.

Quien tiene buena memoria debe recordar que en el proceso de investigación de la matanza de la Rubiela, los autores materiales se defendían arguyendo de que ellos creían que los indígenas eran animales y por eso los habían matado. La iglesia piensa que el problema en este caso es de simple ignoran

cia y falta de educación sobre el indígena. O se puede tratar también de un caso de etnocentrismo típico en Colombia, donde se cree que la cultura propia es la más adelantada y donde el indígena y el negro tocan la peor parte. Así como los indígenas tienen sus valores conservadores, nosotros también los tenemos y no permitimos que se irrespeten ni se alteren. Lo que ocurre es que al indígena se le tiene y se le toma como un antivalor, olvidando que en ese campo nos llevan ventaja. Por ejemplo, el indígena no es mercantilista; y que además de ser dominado por la sociedad mayor, se siente orgulloso de su condición de indígena.

La iglesia sostiene que todos los elementos aportados por el proceso de Evangelización han engrandecido al indígena. Nada de lo que se le ha brindado ha sido obligado ni mucho menos impuesto. Si nos vamos a los antecedentes nos damos cuenta de que las preocupaciones de los científicos sociales son de ayer, comparadas con las de la Iglesia y la Evangelización; y se ha visto al indígena sólo como un grupo marginado, al igual que el pobre, el negro, el campesino, etc. El hecho de que en Colombia aún existan indígenas se debe en gran parte a la labor evangelizadora y protectora de la Iglesia. El problema de la religión no se puede comparar en ningún momento con el de la lengua. El segundo es un problema educativo. La religión es un hecho histórico, porque preguntar al indígena si quiere ser católico, es como retroceder en la historia y preguntarnos los españoles a nosotros si queríamos ser

mestizos o castellanos. Los colombianos somos católicos por que el mandato de la Iglesia es universal.

Esta afirmación anterior no se convierte más que en la negación del derecho que tienen los indígenas y todos los colombianos a la libertad de expresión y culto; lo que a simple vista puede parecer una especie de implantación ideológica. Existen en Colombia cerca de sesenta (60) grupos indígenas que se expresan en setenta y ocho (78) lenguas. Cada lengua es una expresión gráfica de una cultura y representan una cultura, una visión del mundo, una expresión artística, una religión; tan válidas como las del resto de colombianos, africanos, europeos, etc. Ellos tienen derecho a manifestar y defender todo ese complejo etnocultural y están facultados plenamente por la Constitución Nacional de Colombia.

No es justo que en un país como Colombia se haya despojado al indígena de su tierra y su cultura, de lo que siempre ha sido suyo, y que después se le trate de invasor por querer recuperar o proteger lo que por derecho le pertenece. La tierra fue y sigue siendo el sostén cultural del indígena y se le quiere despojar de ella con el pretexto de tenerlas en estado de abandono y descuido. Se olvida que la mentalidad que tiene el indígena con respecto a la tierra no es capitalista, sino algo que forma parte de su propio yo. El indígena no produce para guardar sino para vivir.

Se dice entonces que el indígena le sobra la tierra y que hay que quitársela porque no la están explotando económicamente. Si juzgamos por este criterio podemos anotar que aún en zonas ya colonizadas y en las mismas zonas urbanas de Colombia hay propiedades y recursos inexplorados e improductivos. El problema es entonces a nivel general. No se pueden exceptuar casos como el del Cauca y Nariño, que son zonas de conflictos y que el indígena, ante la indiferencia del Estado, ha tenido que defender y recuperar sus tierras con todas las consecuencias de orden público que esto acarrea.

Por otro lado, el gobierno tiene la idea de que los territorios nacionales son terrenos baldíos, abiertos a la colonización. Aquí ocurre el fenómeno contrario: el indígena no está tratando de recuperar su territorio, sino que está siendo expropiado, bajo el consentimiento del Estado y sus instituciones, de una propiedad que por territorialidad ancestral le pertenece.

Hay otro tipo de colonización que es el de las obras públicas: Urrá en el Alto Sinú, el Cerrejón en la Guajira, la Motilonia en la Serranía de los Motilones. Estos grandes proyectos no han tenido en cuenta a los indígenas que ocupan estos territorios y los que se llevan a cabo con el fin de fomentar el desarrollo nacional, en detrimento de una minoría que también son nacionales, pero sólo en el papel.

A los indígenas no sólo los persiguen los colonos, también los persiguen las mafias. En los Territorios Nacionales y en la Sierra Nevada de Santa Marta los indígenas se han puesto al servicio de las mafias, quienes han hecho del narcotráfico el negocio más lucrativo, y que han encontrado en el indígena la forma de convertirlo en sus peones, esclavos y mano de obra barata de explotación.

Los indígenas suramericanos, desde Chile hasta Venezuela, han utilizado desde tiempos inmemoriales la hoja de coca y la han considerado como parte de su cultura a raíz de la aparición de los "Cuerpos de Paz", que instruyeron a los indígenas acerca de la forma de extracción del alcaloide, se dasató una maratón de la droga que la vivimos hoy día y de la que el indígena ha sido la víctima inocente.

Ante el drama que vive el indígena, la intención del Estado Colombiano parece ser la de "acomodarlo" al resto de colombianos. Por qué el indígena debe ser católico; por qué tiene que tener la misma cultura que el resto de colombianos; por qué se les impone un Pénsum Académico y no se les pregunta cómo quieren ser educados. No es exagerado afirmar que su situación es similar de dramática cuando llegaron los españoles a la que viven en estos momentos.

El mismo gobierno reconoce que al indígena se le ha tratado como ciudadano de segunda clase. El Decreto 1142 de 1972,

trató de implementar una educación informal con currículum especial y bilingüe que no se ha puesto en práctica en su totalidad. La discriminación en el aspecto de la salud es notoria, pues la inversión per cápita en el sector indígena ha estado siempre por debajo del nivel nacional, que ha sido en parte suplida por la Iglesia. El Estado no lleva a cabo programas preventivos en salud, sino que espera cualquier emergencia para llevar paliativos. Realmente no existe la infraestructura adecuada para la preservación, educación y atención en salud para las comunidades indígenas.

3.6. EL INDIGENA VISTO POR EL INDIGENA

En los últimos años se ha despertado en el indígena la conciencia de sus propios valores, el deseo de volver a las antiguas formas culturales, como reacción contra la influencia civilizadora. Los indígenas no aprueban en ningún momento la invasión de su territorio, y consideran negativa la influencia del blanco que sólo trae problemas, bebidas alcohólicas y enfermedades.

"Hoy en día el principal problema que tenemos es el derecho a la posesión de nuestra tierra, porque no se nos quiere reconocer que somos los legítimos herederos de ella, ya que nos fue demarcada desde el principio y entregada a cuatro grupos indígenas: Los Arhuacos, Los Kogis, los Malayos y Los Kankua

mo, de los cuales quedamos sólo tres grupos.

Dicha demarcación es por la línea negra que rodea la Sierra Nevada por sus tierras más bajas, límite que nos trazó nuestro padre Kakú Serankua, el Dios creador de todo lo que vemos y de todo el universo. El mismo nos entregó las verdaderas leyes, nos enseñó que la tierra es nuestra Madre, que a ella debemos nuestra existencia y que no debe ser profanada.

Todas las razas humanas somos iguales; a cada quien nos fue designado un derecho propio y dejado unas leyes propias, para no violar el derecho de su propio hermano. A cada uno se nos fue dejada la manera de conocer y llegar a Dios. Se nos enseñó como tenemos que obedecer y respetar nuestra propia autoridad, que no fue creado por nosotros mismos, sino que nos fue dejada por nuestro Padre Serankua, quien también nos enseñó como debemos cultivar la tierra, tener una producción en igualdad, velar por las selvas, por toda especie de animales, por las aguas, por las montañas, velar por el sol, la luna, las estrellas, el verano, el invierno, por las enfermedades, por los terremotos y todos los fenómenos que se dan en el mundo; así vivíamos, sin conocer el egoísmo, sin el atropello de los unos a los otros, sin ambicionar el derecho de nuestros hermanos. Dichas leyes fueron dejadas para que nos ayudemos mutuamente: si el uno iba decayendo, el otro lo fortalecía. Estas leyes están representadas en la ciencia de

nuestros Mamas, trasmitidas desde la antigüedad, de generación en generación. Esta sabiduría está puesta al servicio de los hombres.

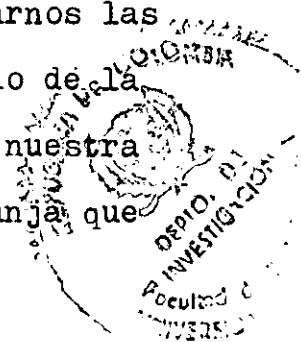
Pero nuestros hermanos comenzaron a abandonar las verdaderas leyes y fueron apartándose. Fue así como llegaron los españoles y comenzaron a violar los límites de la línea negra, usurpando y dándose ellos mismos por medio de títulos el derecho a posesionarse de nuestras tierras. Esto ha seguido igual con los que heredaron la ambición de los españoles y se han convertido en grandes terratenientes, creando ellos mismos sus leyes para mantener una dominación sobre nosotros y sobre la tierra. Creen que sólo ellos son los elegidos para poseer la tierra, y para eso se valen de las autoridades, nos amenazan con cárceles, multas, mandando a sus secuaces para atropellar nos. Ellos mismos permiten que nuestra Madre la Tierra, la cual es sagrada, se convierta en lugares de profanación y exhibición para extranjeros, turistas, gUAQUEROS, que sólo buscan su propio enriquecimiento, robando las ofrendas que han sido santificados para conservar la vida y nuestra cultura.

El Gobierno prometió protegernos y creó la Comisión de Asuntos Indígenas, para que abarcara las tribus que habitan la Sierra. También se crearon Leyes sobre Legislación Indígena, que demarcaba nuestro resguardo. Pero los colonos, terratenientes y politiqueros no acataron estas leyes y solo se nos asignó una reserva indígena; que no nos sirve porque compren

de sólo una parte pequeña de nuestro propio resguardo.

Los politiqueros y terratenientes comenzaron a alambrar las tierras y los pastos naturales con el engaño de que eran defensores de los indígenas y utilizaban la justicia y las leyes, más para intimidarnos que para ayudarnos. A lo que protestamos nos tratan de subversivos. Nos consideran amigos cuando les damos los votos; pero cuando se trata de las tierras nos consideran como sus peores enemigos. Han utilizado al INCORA para parcelarnos, sin pensar que nuestros hijos, nietos y generaciones venideras también van a necesitar tierra. También han tratado de agruparnos en empresas comunitarias para que nos llenemos de deudas, nos echan a los carros como manadas de cerdos y nos llevan a Pueblo Bello y Vañledupar para votar y luego se olvidan de lo prometido y se encuentran indígenas borrachos en las calles, robados de todo lo que llevan encima. Pero para imponernos Comisarios, Inspectores, para eso si están listos desde el Gobernador para abajo.

A pesar de que se nos prometió devolvernos las tierras, hasta ahora sólo se han preocupado por crear centros artesanales, granjas experimentales, estanques piscícolas, créditos de la Caja Agraria, abrir carreteras; y hasta enseñarnos las técnicas, el "progreso" y el "desarrollo" por medio de la radio y la televisión. Todo esto no es favorable a nuestra sana ideología. Ya tuvimos la experiencia de la Granja que



montó la Misión en Nabusímake, nuestra capital tradicional. La Granja costó el despojo de nuestras posesiones mediante amenazas de las autoridades para quitarnos las tierras. El beneficio fue para los misioneros y los funcionarios del Gobierno.

La Caja Agraria ha hecho que a los indígenas se les cree la ambición de tener dinero, llegando al extremo de endeudarse con ella, pagando intereses elevados, que hacen que uno se olvide de la obligación con su familia, creando el descontento, la amargura y la tragedia del hogar.

No queremos que se abran carreteras porque así es más fácil la colonización y la violación de nuestras tierras y nuestras mujeres, el robo de los animales y nuestros productos; además esto hace que nuestra Sierra Nevada se erosione, trayendo lamentables destrucciones para nuestra amada Madre Tierra.

Las técnicas deben seleccionarse de acuerdo con lo que nos sirva, o no nos sirva. Deben ser un medio para la unión y no para la división y la incomprensión de un grupo contra otro. El "progreso" y el "desarrollo" del que hablan los politiqueros significa darle entrada a los que quieren la destrucción de nuestros valores culturales, nuestra ideología, nuestra religión original, desintegrarnos, crearnos pensamientos de ambición y de autodestruir nuestras riquezas

tradicionales.

La educación comenzó en el año 1916 con los curas y fue un comienzo negro que costó la vida de muchos de nuestros mayores, fue una educación mal orientada: nosotros no conocíamos muñecos de palo, de yeso, de cemento; trajeron distintos monigotes diciéndonos que eran dioses y nos obligaban a rezar bajo amenazas y maltratos. Esta ha sido la desgracia más grande para el Arhuaco: quien salía de la Misión se avergonzaban de su familia y de su raza. Hoy día es igual: los que fueron aculturados por la Misión o por fuera desprecian a su gente, no tienen orgullo, adquieren vicios extraños y desprecian su propia religión y vestido.

Nuestra ciencia no fue inventada por nosotros mismos ni por hombre alguno. Es una sabiduría que está basada en los conocimientos más profundos. Nos enseña a conocer la Naturaleza, no en forma fácil como lo hacen los civilizados que solo se aprovechan de ella. Lo difícil, y es lo que aprendemos nosotros, es conocer en que consiste la vida de las distintas naturalezas y cómo conservarlas para nuestro beneficio. Esto es difícil de entender para quienes sólo saben quitar la vida y no ponerla; así han hecho con la naturaleza, la han destruído, no saben conservarla; así han hecho con nosotros y lo siguen haciendo, tratándonos de ignorantes para negar nuestros derechos, porque no tenemos lenguaje para engañar y alimentarnos con el derecho de los demás. Las autoridades son utiliza

das por los politiqueros y terratenientes que generalmente son los mismos para que permitan la colonización de nuestro Resguardo de la Línea Negra por otros campesinos a quienes ya les han quitado la tierra con violencia. Ellos nombran Inspectores y Comisarios de acuerdo a sus deseos, los cuales son la mayor de las veces extraños a nuestra comunidad, para así facilitar la explotación al indígena y la compra de tierras a colonos.

Nosotros hemos visto siempre que hay dos alumbradores, el sol y la luna, que alumbran igual a todos los que vivimos en el mundo. Pero hace siglos que el español llegó desconociendo el derecho del indígena, diciendo que él fue quien inventó la Ley, el Gobierno, y que su religión y sus costumbres son las buenas. Pero la verdad es que los indígenas pertenecemos a todo el territorio colombiano. Nuestros enemigos han buscado acabarnos diciendo que somos salvajes, desconociendo nuestros gobiernos, nuestras leyes, nuestras costumbres y religiones. Están quitándonos nuestros derechos, nuestra ciencia, nuestra cultura, para cambiar todos por cosas que son extrañas a nosotros. Conocemos los problemas que sufrimos y somos nosotros quienes debemos resolverlos; y aunque el Gobierno diga que tiene leyes y que es fuerte y que nosotros necesitamos consejos y debemos corregirnos, nosotros pensamos diferentes.

Si todos los indígenas nos entendiéramos, las cosas marcha

rían mejor. Pero la comunicación ha sido difícil por la situación de las lenguas distintas que no nos ha dejado compartir los problemas y buscarles solución, pero ya casi lo estamos logrando. Así que ha llegado el momento de conocernos mejor y de recordar cómo hemos venido luchando en defensa de lo nuestro para librarnos del dominio de sociedades extrañas. Porque como el sol que alumbra todo el territorio, así mismo nuestra lucha debe ser unida. Que nos alumbre, que nos enfocamos cada día para encontrar lo que buscamos".

3.7. SAN SEBASTIAN DE RABAGO (NABUSIMAKE)

Nabusímake es un pueblo que muestra dos facetas: el pueblito amurallado que es el tradicional y el mestizo, ubicado en las afueras del anterior y que está compuesto por indígenas y colonos.

El pueblito está rodeado por una muralla de piedra de un metro de altura. El pueblo tiene sesenta (60) casas, incluyen do iglesia, inspección de policia y oficina de Telecóm. Al norte del pueblo está la Kankúrua y en el centro, el colegio de primaria. Las calles del pueblo son de piedras incrustadas en el suelo. Las casas están construídas de barro recubiertas de piedras de río hasta una altura de ochenta (80) centímetros.

El pueblo tiene dos entradas, la Norte y la Sur. La primera da a la Kankúrua y la segunda a la antigua iglesia y a la inspección de policía. Ambas puertas permanecen cerradas todo el tiempo, por lo que la entrada de la gente se hace a través de unas escalerillas de madera que están colocadas a los lados de las entradas y en cada una de las esquinas del pueblo. Las bestias y otros medios de transporte que llegan al pueblo no tienen acceso a su interior.

La otra cara del pueblo muestra características y condiciones diferentes con tendencia más bien al mundo occidental. Está el colegio de bachillerato (Instituto de Educación Media Diversificada), donde se imparte educación vocacional agropecuaria. Hay un Puesto de Salud que funciona en las instalaciones de la antigua Misión Católica. Existen también tiendas de propiedad de colonos y albergues para visitantes y otras personas que adelantan trabajos en la zona financiados por organismos oficiales y privados. Los profesores de las escuelas también viven en el pueblo. En las casas se crían animales domésticos y se cultivan hortalizas.

En la franja izquierda del pueblo amurallado existen también cultivos de papa, yuca, malanga, patilla, caña, maíz y hortalizas.

En Nabisímake se adelantan en la actualidad obras de desarrollo, como lo constituye los canales de riego para el programa

de reforestación que lleva a cabo CORPOCESAR en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta que se encuentra en jurisdicción del Departamento del Cesar.

Se está adelantando la construcción de un estanque piscícola para la cría de truchas, especie que se da en climas fríos.

Las enfermedades más frecuentes en la población son las endémicas como la diarrea, la disentería, el parasitismo y gastroenteritis. Son frecuentes las enfermedades hepáticas por el alto consumo de alcohol. Son comunes las enfermedades de la piel y la caries dental.

Los indígenas de Nabusímake y de otras poblaciones cercanas comercian sus productos con los centros más cercanos (Pueblo Bello), donde intercambian sus productos (café, malanga, mochilas, etc.) por los denominados "comisariatos" que adquieren en las tiendas y donde les toca vender "barato" los productos para adquirir otros que ellos no producen (arroz, aceite, zapatos, ropa y "remedios").

Hasta hacen siete años existió en la comunidad de Nubusímake la Misión Católica, la cual fue expulsada a raíz de problemas de tipo ideológico. Dicen los indígenas que los misioneros les estaban robando sus costumbres y desconociendo su religión y su organización. Donde estaba la Misión funciona en la actualidad el Puesto de Salud y el colegio de bachillerato,

donde además de la educación vocacional se dictan cátedras de matemáticas, sociales, educación física; y se piensa en la implementación de la educación pedagógica secundaria, con el fin de capacitar docentes para la misma comunidad. La ausencia del profesor de español ha impedido que se siga dictando la materia, que debe ser bilingue, pues la mayoría de los estudiantes dominan más el español que su propia lengua. Es normal que los indígenas vistan como occidentales, fumen cigarrillos, consuman aguardientes y se diviertan escuchando música vallenata. Se dice que los misioneros se mezclaron con los indígenas, por lo que no es extraño ver Arhuacos con marcados rasgos occidentales.

El indígena Arhuaco trae productos a Pueblo Bello desde Nabu símake, Carua, El Pantano, Las Cuevas, La Caja; y los intercambian por productos elaborados por los "Bonachis" o "Civilizados".

Margarita, una indígena Arhuaca que es Promotora de Salud, afirma: "El Bonachi es como hormiga y nosotros somos muy poquitos, por eso nos están acabando. Yo soy Promotora de Salud, pero la gente de la propia comunidad no entiende nuestro papel y siempre dicen que no hacemos nada. Mientras que si son atendidos por "Bonachis" si acuden; parece que les creen más a ellos que a nosotros mismos. Los Promotores vamos a Santa Marta y Valledupar a recibir capacitación, pero todo eso sale de nuestros bolsillos y es el Servicio Seccional de

Salud quien debe correr con esos gastos. Para capacitarnos tienen en cuenta a aquellos indígenas que sepan hablar el castellano que es el idioma de los Bonachis, el cual aprendemos "por ahí caminando", no porque nos lo enseñe en la escuela".

Sebastián es un indígena de La Caja que viste con ropas de Bonachi: "el vestido de Bonachi lo usamos por necesidad, por que nos toca venir a los pueblos a arreglar asuntos personales o a comerciar nuestros productos. Nosotros casi no cultivamos, más bien servimos como intermediarios de otros indígenas que casi no conocen la civilización, entonces nosotros les compramos y comerciamos en Pueblo Bello o Valledupar lo que ellos nos venden. Anteriormente nos engañaban, pero ya conocemos los precios de los productos y hemos aprendido a negociar con los Bonachis.

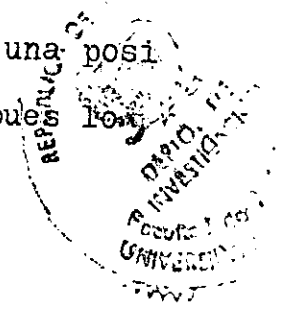
La Federación de Cafeteros de Pueblo Bello nos hace préstamos que debemos pagar con café o con el producto de la venta de las cosechas, los intereses son muy altos y lo que comerciamos no nos alcanza para pagarles. Mejor dicho, siempre estamos trabajando y esforzándonos para ellos".

4. RECOMENDACIONES

Si analizamos la situación de los Arhuacos nos podemos dar cuenta de que son diversas las formas en que se manifiesta el cambio cultural de la comunidad a través de la relación con el mundo occidental, sociedad Mayor o Mayoritaria, "civilizado" o "Bonachi"; o como se le quiera llamar. El término es lo de menos.

La Iglesia ha aportado la mayor cantidad de factores para que el proceso de cambio cultural se haya dado en forma más directa y acelerada; sobre todo si se tiene en cuenta, como lo afirma la propia Iglesia, que el contacto entre el aborigen y el proceso evangelizador no es de hoy, ni de ayer: es desde el mismo momento en que fueron conquistadas estas tierras.

Por otro lado, el desarrollo de los medios de producción esta orientado más hacia la demanda de necesidades del mundo occidental, que para el mejoramiento del sistema de vida de los Arhuacos. Esta situación coloca al indígena en una posición de negación de sus valores más tradicionales, pues lo



que antes producía para perpetuar su cultura y significar su cotidianidad, se convierte ahora en una simple actividad con objetivo y producto netamente mercantilista.

Si los grupos involucrados en este proceso y que dicen estar al frente de la defensa de las comunidades indígenas piensan que la solución es evitar la comercialización del Arhuaco con el "civilizado" o "Bonachi", puede ser contraproducente en el sentido de que ya el Arhuaco se ha acostumbrado a negociar con el mundo occidental; por consiguiente esta posibilidad es casi que imposible trabajarla.

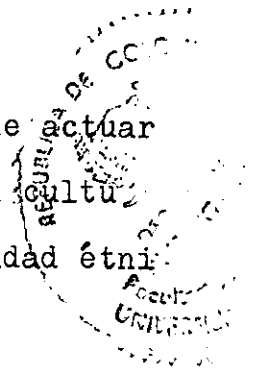
Lo que si parece saludable es el encauzamiento de los recursos provenientes de este comercio, para el mejoramiento del nivel de vida de los Arhuacos. El papel del Gobierno, la Iglesia, de los Trabajadores Sociales, etc., podría ser el brindar al indígena las condiciones necesarias para que reconozca y revalore el "uso" que le da la sociedad occidental (en sus diversas manifestaciones), a sus más significativos valores culturales; y de la forma en que ellos pueden aprovechar los recursos provenientes del comercio de sus productos para su propio beneficio, y no para el de intermediarios inescrupulosos y vivarachos que se enriquecen a costa del indígena con la concepción de que el "indio" es un animal ignorante.

Nosotros no podemos darnos a la tarea de recuperar unos valo

res ya casi perdidos y que no son nuestros, no nos duelen en ninguna parte. Esto sería intromisión, una especie de "echar le leña al fuego"; que es precisamente lo que los indígenas más rechazan: "no quieren que nadie los moleste". Así de simple. Y cuando hablan de nadie lo hacen sin discriminación; porque ellos no distinguen al bueno del malo; al que cumple del que no cumple; al comerciante del colono; al religioso del guaquero; al científico del terrateniente o del narcotraficante: para ellos todos son iguales de intrusos.

Ha sido tanta la intrusión y la guerra ideológica que se ha emprendido en contra de la comunidad Arhuaca (Kogi y Malayos), sobre todo por parte de los grupos evangelizadores, que se ha creado en el indígena un conflicto en torno a la razón de ser de su existencia en el mundo. El Arhuaco no sabe si permanecer o no permanecer dentro de su ideología y su cosmogonía. Esta es tal vez una explicación del por qué se da dentro de los Arhuacos el suicidio por ahorcamiento. Es tanto el apego del indígena a su cultura y a la tierra (que para ellos es toda la Sierra Nevada de Santa Marta), que no entienden el día en que le sean destruida y expropiada respectivamente. "El Bonachi es como hormiga, son muchos y nosotros somos poquitos; por eso nos están acabando", dicen.

Sería una falacia decir que el Trabajador Social puede actuar como agente dinamizador de un proceso de recuperación cultural del Arhuaco. Veamos porque en Colombia la identidad étnica



co-cultural, no es determinada por la raza indígena, como si se da en países como México, Perú, Bolivia, Ecuador, etc. Hablamos de identidad porque es un factor determinante para que la formulación y aplicación de políticas estatales lleguen a determinado grupo cultural. En estos países existen también profesionales que defienden esa identidad, y no es un hecho occidental, es un proceso histórico.

Si nos vamos al caso de Colombia y específicamente al campo del Trabajo Social, se trabaja única y exclusivamente bajo un enfoque institucionalista (pues no hay otra forma), que en muchos casos no plantea alternativas para la atención de los problemas de la sociedad Mayor; mucho menos aún puede ocuparse de los problemas que atañen a los grupos marginados, como es el caso de los indígenas.

Mientras el Trabajador Social siga siendo un instrumento del sistema para el mantenimiento del Status Quo, es imposible pensar en que se puede al menos "integrar" al indígena al sistema total.

Alrededor de la problemática indígena se ha ido configurando una amplia problemática que se deriva de los diferentes enfoques teóricos-metodológicos, ideológicos, políticos e institucionales que toca tanto la evolución de las Ciencias Sociales (en especial la Antropología) como con el desarrollo de la sociedad y del Estado nacional en América Latina. (En

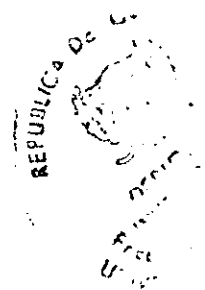
rique Valencia: "Problemática de la Cuestión Indígena")²⁴
La pluralidad de vertientes desde las cuales se enfoca el problema indígena, desemboca en una diversidad de planteamientos, que no pasan de ser meros discursos, sin intentar siquiera la construcción de un paradigma que pudiera utilizarse en el futuro.

No basta con proponer teorías e hipótesis que le den a nuestro intento el carácter de científico, pues hay problemas que se salen de ese marco (como el indígena), y se relacionan con otros factores, como la acción política de los gobiernos, agencias y organismos de diferentes tipos y grupos con distintas ideologías. El indigenismo no es solo una cuestión académica, sino que toca también las perspectivas de acción política de la sociedad"²⁵.

Con frecuencia se ha señalado que las características de la sociedad indígena es la de ser refractaria al cambio y eminentemente conservadora. Esto supone que las comunidades indígenas han sido poco alteradas en su estructura socio-cultural, lo que conlleva a pensar que la "resistencia al cambio", que opone la "forma tradicional de vida"

²⁴VALENCIA, Enrique. Acción Crítica. No. 4, P. 6

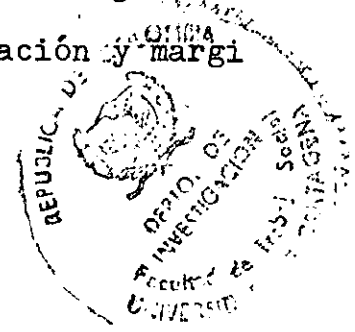
²⁵Ibid., P. 6



de las comunidades indígenas estaría en el caso límite de la confrontación entre una situación de tradicionalismo y estancamiento relativo y otra de modernismo.

La experiencia de los últimos años en América Latina tiene de a mostrar que esta concepción de desarrollo como la confrontación de un sector moderno con uno tradicional es simplificadora y que el proceso de resistencia y adaptación al cambio es más complejo solamente en el caso límite podría ser posible esta resistencia al cambio. Pero aún en estos casos es posible encontrar ciertas aspiraciones a la participación social y a mejores niveles de vida.

Los movimientos sociales indígenas de hoy en día contienen muchos elementos de ese tipo. Experiencias como la del Perú y Bolivia, en donde la reacción de los indígenas a la explotación condujo a formas regresivas de rechazo cultural muestra que, sin embargo, aún en estos casos, la exposición o medios masivos de comunicación y relaciones generalizadas de mercado tienden a modificar la situación de rechazo. La dinámica con que la sociedad mayor incorpore al proceso de desarrollo a estas comunidades, dependen fundamentalmente de las condiciones de evolución de esa sociedad, que a veces ni siquiera tiene capacidad para "integrarlas" a un sistema coherente y permanente de explotación y marginalismo.

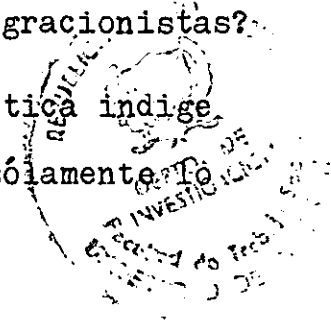


Aún en casos límites la introducción de nuevas formas productivas y de interacción social se hallan íntimamente ligadas a las acciones previas, en términos de diferentes alternativas de acomodación. El proceso de cambio cultural significará un proceso simbiótico de "Complementación" entre estructuras tradicionales y nuevas.

Si vamos a las políticas indigenistas que realizan las instituciones privadas o del Estado para integrar al indígena a la sociedad nacional, todas parten de una filosofía social y/o de un enfoque cuasicientífico sobre lo que son los indígenas y su significado para la nación. Pero también existen posiciones sobre política indigenista en los estudios que sobre estos grupos realizan los científicos sociales, aunque muchos rechazarían de que sus trabajos contengan algo semejante. La cuestión es que las concepciones de autogestión y autodeterminación satanizan cualquier proposición que no venga de los mismos indígenas. Cualquier análisis que se haga del pensamiento indigenista tiene que ser al mismo tiempo un estudio institucional e ideológico de su propia constitución y contenidos.

Ahora. Cuáles serían las implicaciones ideológicas de la política indigenista y de sus contenidos integracionistas?

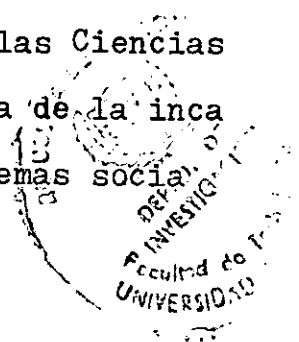
Esto significaría rechazar y desechar la política indigenista y reemplazarla por otra diferente. O solamente lo



que hay que hacer es redefinirla, en vez de plantear un proyecto sustitutivo. La selección de estas alternativas no es una cuestión neutra ni abstracta. Ellas están relacionadas con los proyectos políticos de la sociedad y por esta razón tienen que ver con las clases sociales y su acción en la esfera de poder. Pero también tiene que ver con ciertos problemas ideológicos y teóricos-metodológicos de las Ciencias Sociales, como por ejemplo respecto de la objetividad o el compromiso en el análisis de lo social.

La ideología indigenista, evoluciona y se transforma con el cambio de la estructura social. De ello es un buen ejemplo la política indigenista de México, la cual insiste en sus fines integracionistas, pero hace énfasis en la participación de indígenas para definirla y llevarla a cabo. Las "mudanzas" que experimenta la política indigenista se refleja en las Ciencias Sociales como aparato ideológico-científico, pero así mismo éstas apoyan y legitiman las ideologías políticas indigenistas. Por lo anterior parece absurdo afirmar que las Ciencias Sociales, por ser originadas y producidas en el marco de la sociedad occidental, son siempre instrumento diabólico de dominación y explotación.

Es lógico que el Trabajo Social, y en general, las Ciencias Sociales se hallan ante una crisis que se deriva de la incapacidad para resolver los más importantes problemas sociales.



les, más específicamente el problema indígena. Esto tiene que ver con factores internos a la propia ciencia, especialmente en cuanto las relaciones entre sujeto y objeto asumen un carácter de identificación parcial que las mismas ciencias sociales no dan para resolver.

Pero tiene que ver con factores externos por cuanto la política social es algo más complejo y delicado que los diagnósticos científicos. Ciencia social y política social no necesariamente están interrelacionadas y para que estuvieran resulta necesario el marco más amplio de la organización social y, sobre todo, la no separación entre el conocimiento, la política social y la acción social.

El movimiento indígena atraviesa por un momento de revitalización en diversos países de América Latina. La dinámica de las clases en vastas zonas rurales ha puesto de manifiesto, nuevamente, su compleja estructura. La creciente organización, movilización y toma de conciencia de amplios sectores indígenas, ha permitido romper con las concepciones culturalistas que han predominado en el estudio de la cuestión. Han puesto de manifiesto las profundas raíces históricas, económicas y sociales de este movimiento, haciendo actuales las polémicas similares de los años 20.

Se proyectan así, nuevas orientaciones teóricas y prácticas para los profesionales comprometidos con la dinámica

social.

Se vuelve a pensar en el problema indígena, vinculado al problema de la tierra relevando la propiedad y organización comunal que subsiste a pesar de la opresión externa y cierta diferenciación interna. Es necesario reevaluar la ubicación de los grupos indígenas en el proceso de conformación nacional de los países de América Latina, analizando el significado de la dominación externa e interna para la frustración del fortalecimiento de estos grupos y/o la integración igualitaria de las comunidades indígenas en la economía, el Estado y la cultura.

A partir de estos enfoques, ubicando históricamente el indigenismo y criticando sus elementos no científicos, es posible reorientar las políticas indigenistas que vienen desarrollando diversas instituciones privadas y estatales, rompiendo con la concepción paternalista y asistencialista (y paracientífica), que caracterizan la profesión de Trabajo Social.

El Trabajador Social tiene, sobre esta base, un gran campo de acción y un instrumental adecuado para orientar su práctica profesional en el terreno de la problemática indígena. Es hora de dejar de ver al indígena como un "objeto de estudio". Su situación es percibida en términos abstractos. El problema indígena es visto como un fenómeno de "margi

nalidad", o de "relaciones de producción" perdiéndose de perspectiva el problema concreto de la población de carne y hueso, sujeta a un régimen de opresión y explotación de terminado, con problemas específicos de nutrición, enfermedades, falta de recursos, etc.

Por lo tanto la alternativa debe partir del contacto con los sectores indígenas a partir del conocimiento preciso de su situación concreta, de sus problemas e intereses específicos. Este proceso debe contar ante todo con la participación de los sectores de base en su formulación, implementación y discusión de propuestas y conclusiones y tiene que orientarse hacia el establecimiento de pautas concretas para la acción transformadora de la realidad social.

BIBLIOGRAFIA

ACCION CRITICA. No. 14. Ediciones CELATS. Lima, Perú.

ALONSO CAMACHO, Eva. "Compendio sobre los Arhuacos". Casa Indígena, parcelaciones y otras normas. Bogotá, 1982.

ARANGO MONTOYA, Francisco. "Atlas Indigenista de Colombia". Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, 1977.

BRIONES, Guillermo. "Formulación del Problema de Investigación". Uniandes. Bogotá, 1980.

BUJARIN, Nicolai. "La Sociedad, Teoría del Materialismo Histórico, Ensayo Popular de Teoría Marxista".

CASTRO TRESPALACIOS, Pedro. "Culturas Aborígenes Cesarences e Independencia del Valle de Upar". Biblioteca de Autores Cesarences. Bogotá, 1977.

CASTRO TRESPALACIOS, Pedro. "Documentos para la Historia de Valle de Upar". Ediciones Tercer Mundo. Bogotá, 1977.

CONET-FECTS. Revista del Trabajo Social. No. 1. Cali, 1987.

CHAVEZ MENDOZA, Alvaro y DE FRANCISCO ZEA, Lucia. "Los Ijca" Colcultura. Bogotá, 1977.

GODELIER, Maurice. "Lo Visible y lo Invisible en los Baruya de Nueva Guinea".

HERSKOVITS, H.J. "El Hombre y sus Obras". Capítulo XVIII.

INCORA. "Compilación de Normas sobre Adjudicaciones, Baldíos, Reservas Indígenas, Parcelaciones y Otras Normas". Bogotá, 1982.

JARAMILLO URIBE, Jaime. "Proceso Histórico de la Cultura Colombiana". Colcultura. (Documento).

LARA DE ECHEVERRY, Gloria. "Colombia Indígena". Ministerio de Gobierno. Bogotá, 1982.

- LARA DE ECHEVERRY, Gloria. "Bases para un Modelo Pedagógico, una Experiencia Indígena en Educación". Usemi. Bogotá, 1982.
- MINISTERIO DE SALUD. "Conclusiones del II Taller Sobre Prestaciones de Servicios de Salud en Comunidades Indígenas" Valledupar. Mayo, 1983.
- MINISTERIO DE GOBIERNO. "Fuero Indígena". Bogotá, 1983.
- MINISTERIO DE GOBIERNO. "Proyecto de Ley para la Creación del Fondo de Desarrollo Indígena" Bogotá, 1982.
- MORA VILLATE, Francisco. "Los Arhuacos o la Sabiduría de los Siglos". Bogotá, 1980.
- OCAMPO LOPEZ, Javier. "Identidad Histórico-Cultural del Pueblo Colombiano" Bogotá. (Documento).
- PROGRAMA IICONTEC-ICFES. "Normas Colombianas para la Presentación de Trabajos de Grado". Bogotá, 1979.
- REICHEL-DOLMATOFF. "Los Kogis". Volumen I y II. Bogotá, 1985.
- REICHEL-DOLMATOFF. "Las Tribus Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta". Bogotá, 1980.
- SANTAMARIA, Germán. "Colombia y Otras Sangres". Editorial Planeta. Bogotá, 1987.
- SENA-USEMI. "La comunidad Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta". Comisión de Asuntos Indígenas. Bogotá, 1982.
- TRACY, Marta y HUBERT. "Arhuaco". Casa Indígena. Valledupar, 1988.
- WHITE, Leslie. "Concepto de Cultura". Universidad de Antioquia. Departamento de Humanidades. (Documento).

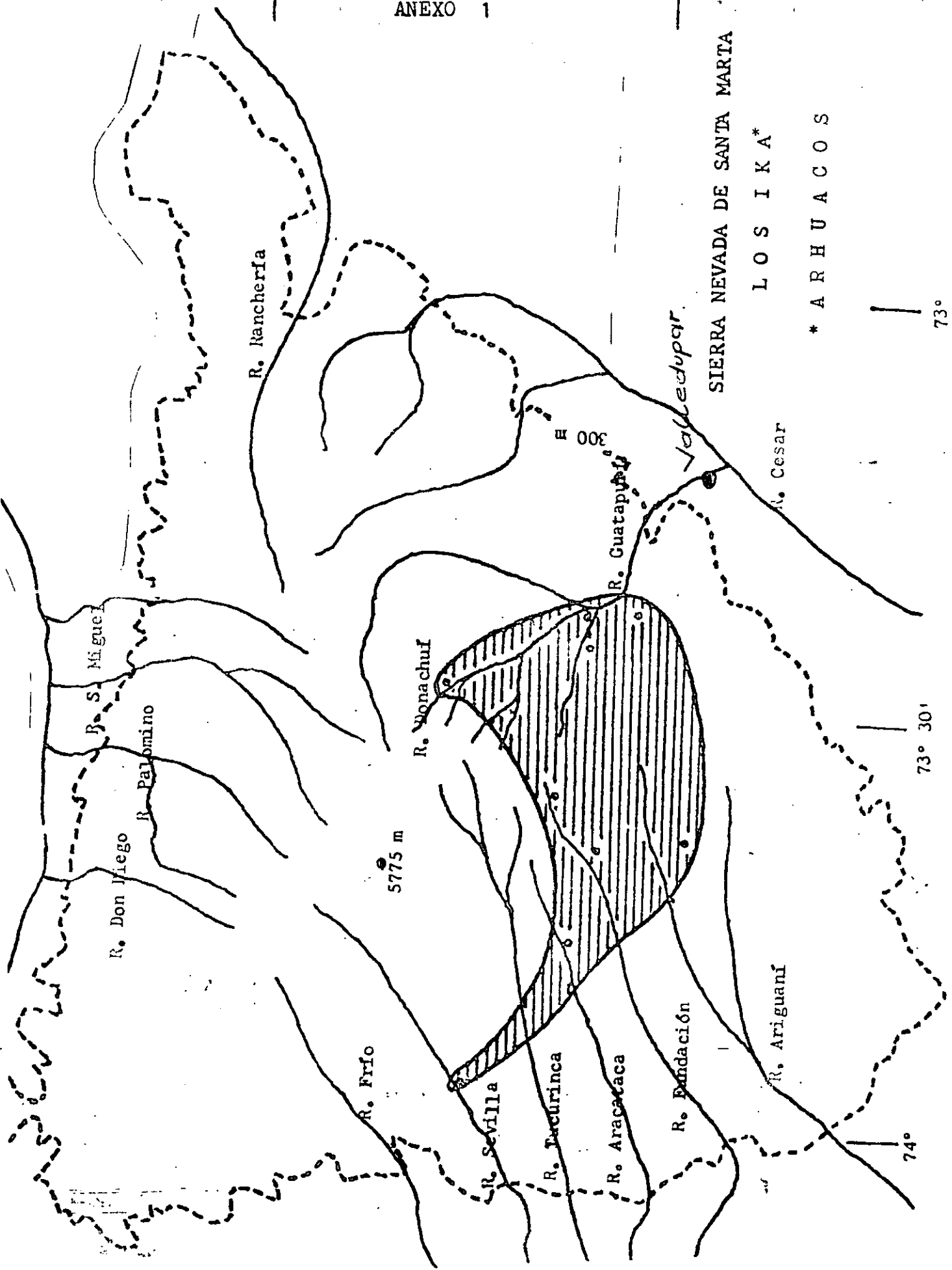
A N E X O S

152

ANEXO 1

10° 30'

11°

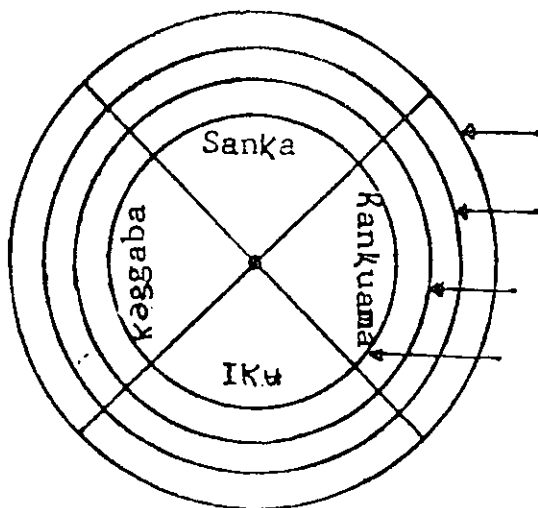
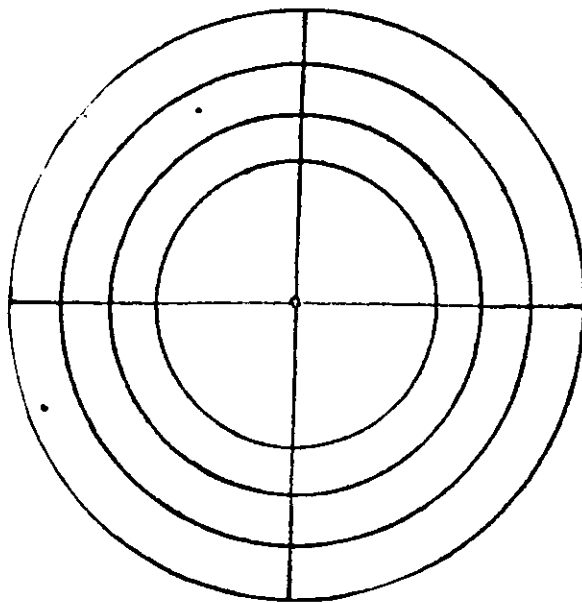


74°

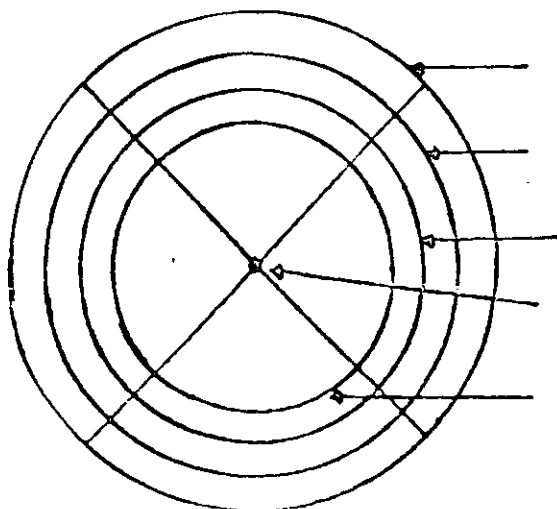
73° 30'

73°

ANEXO 2
Visión del Mundo

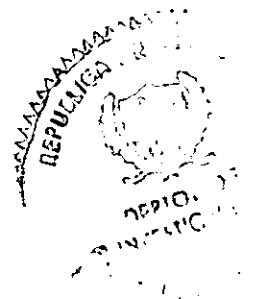
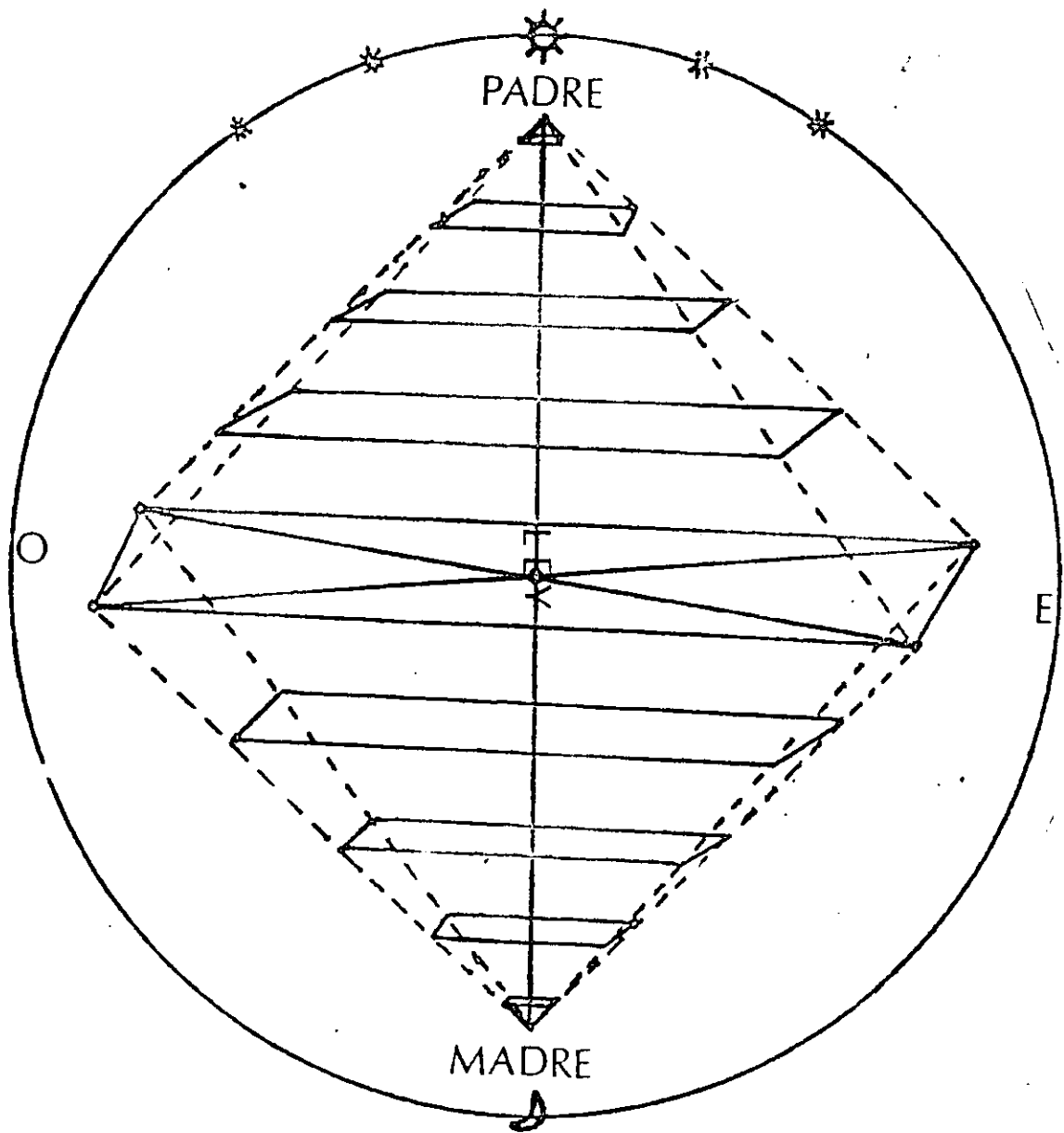


Mar
Colombia
Línea negra
Corazón



Otra tierra
Mar
Colombia
Corazón
Línea negra

ANEXO 3
Imagen del Mundo

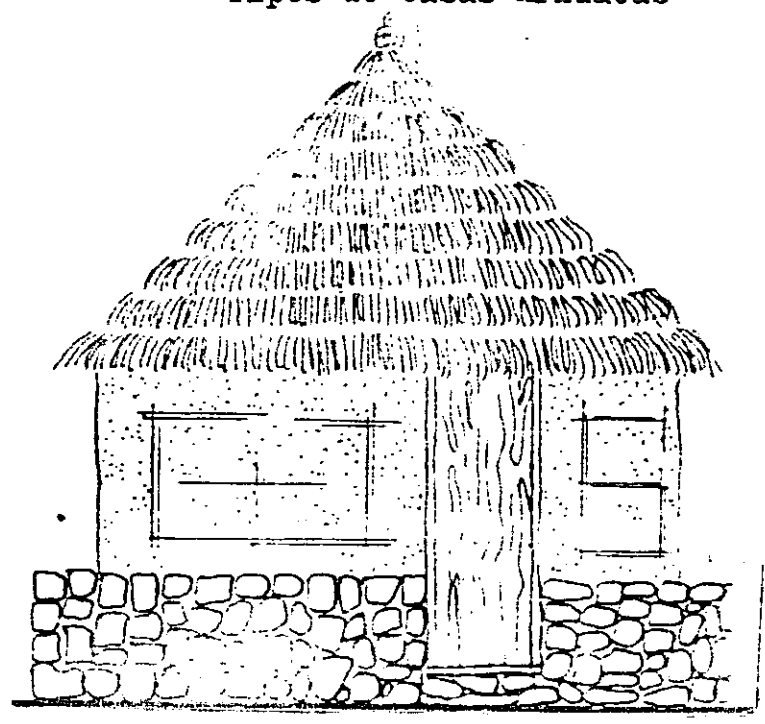




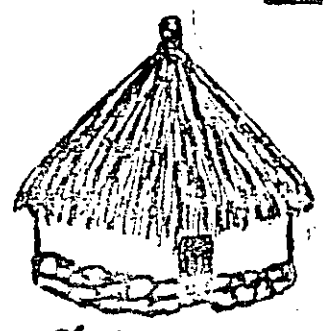
Ley Tradicional (Ley Moro)



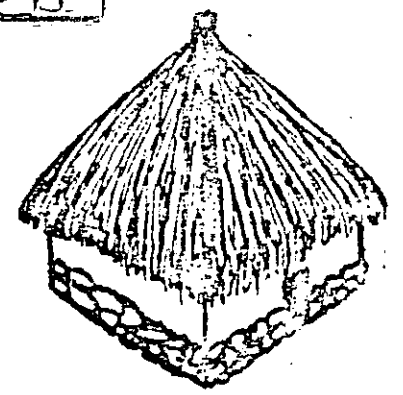
ANEXO 5
Tipos de Casas Arhuacas



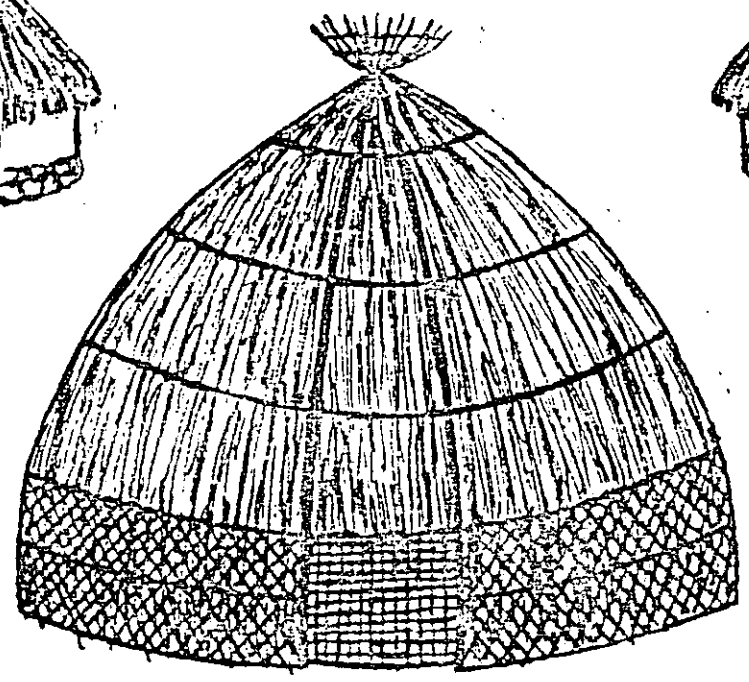
Tradicional



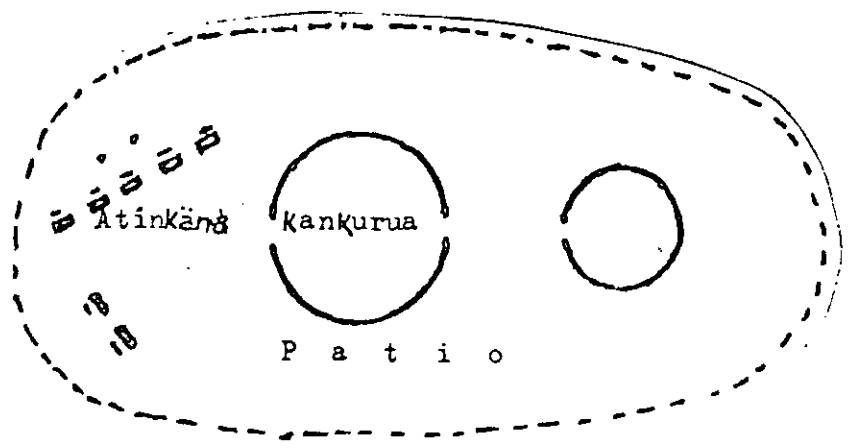
Cónica



Cuadrada

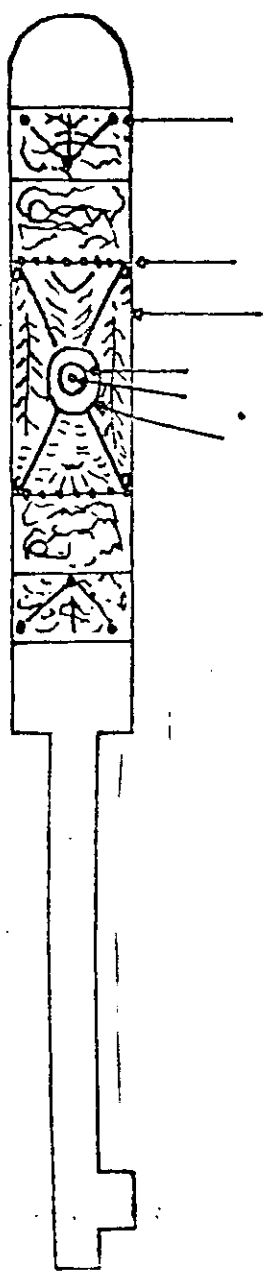


Kankurua



ANEXO 6

Códigos de los Mamas



Madres de los temblores

Madres de los temblores

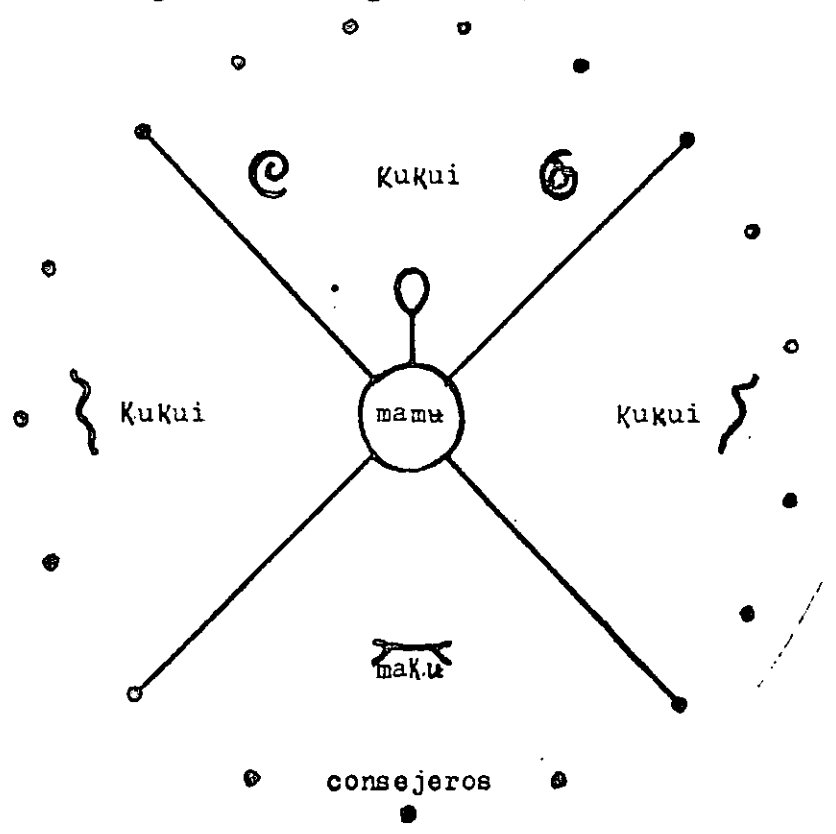
Mapa de Colombia

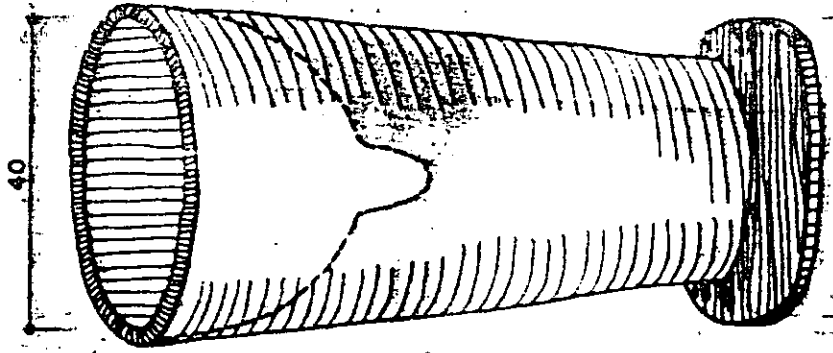
Línea divisoria

Corazón de la Sierra

Mar

Mapa de la Organización Social

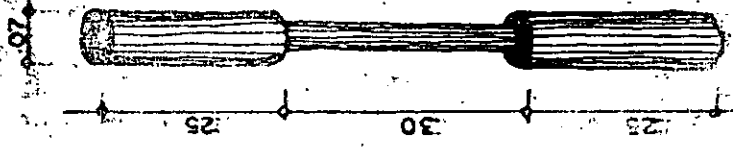




PILON



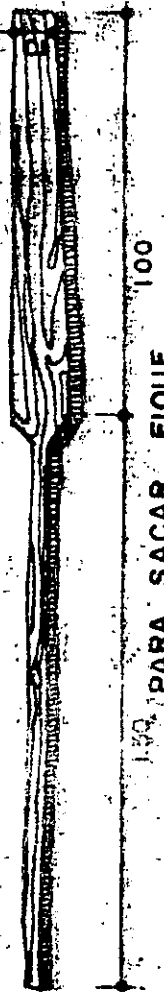
PARA REBULLIR CAFE



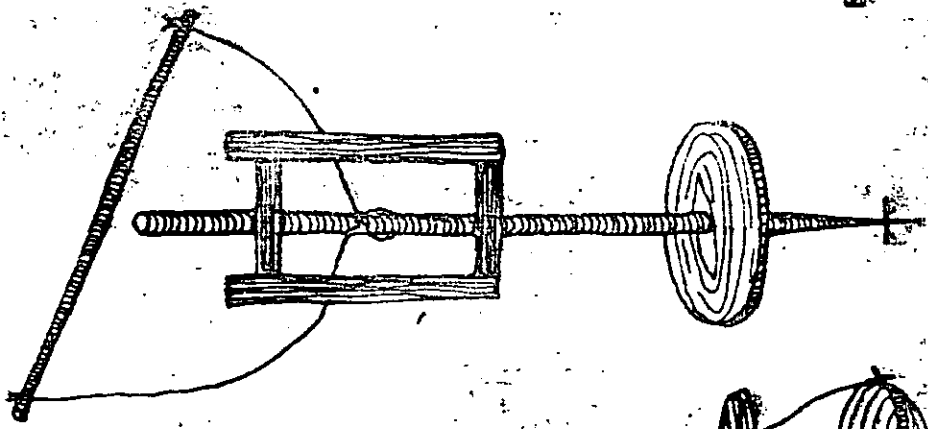
ESCALERA



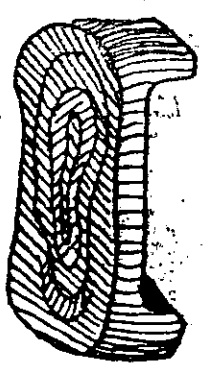
COLADOR



PARA SACAR FIQUE



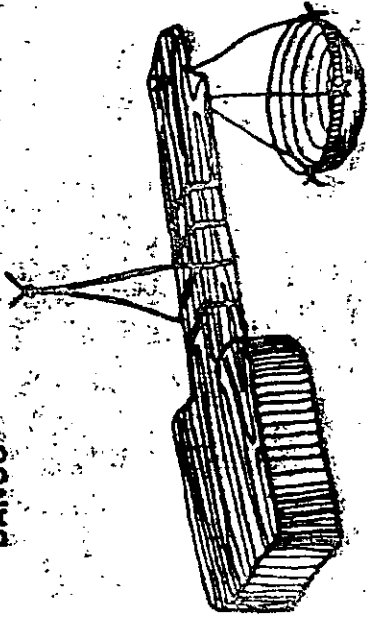
CARRUMBA



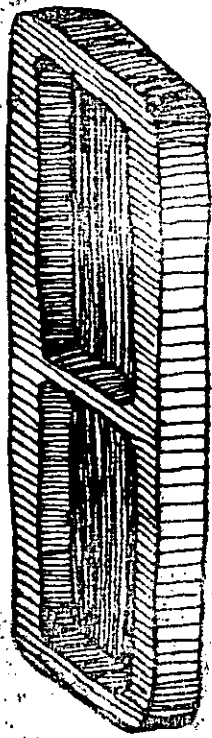
BANCO



BANCO



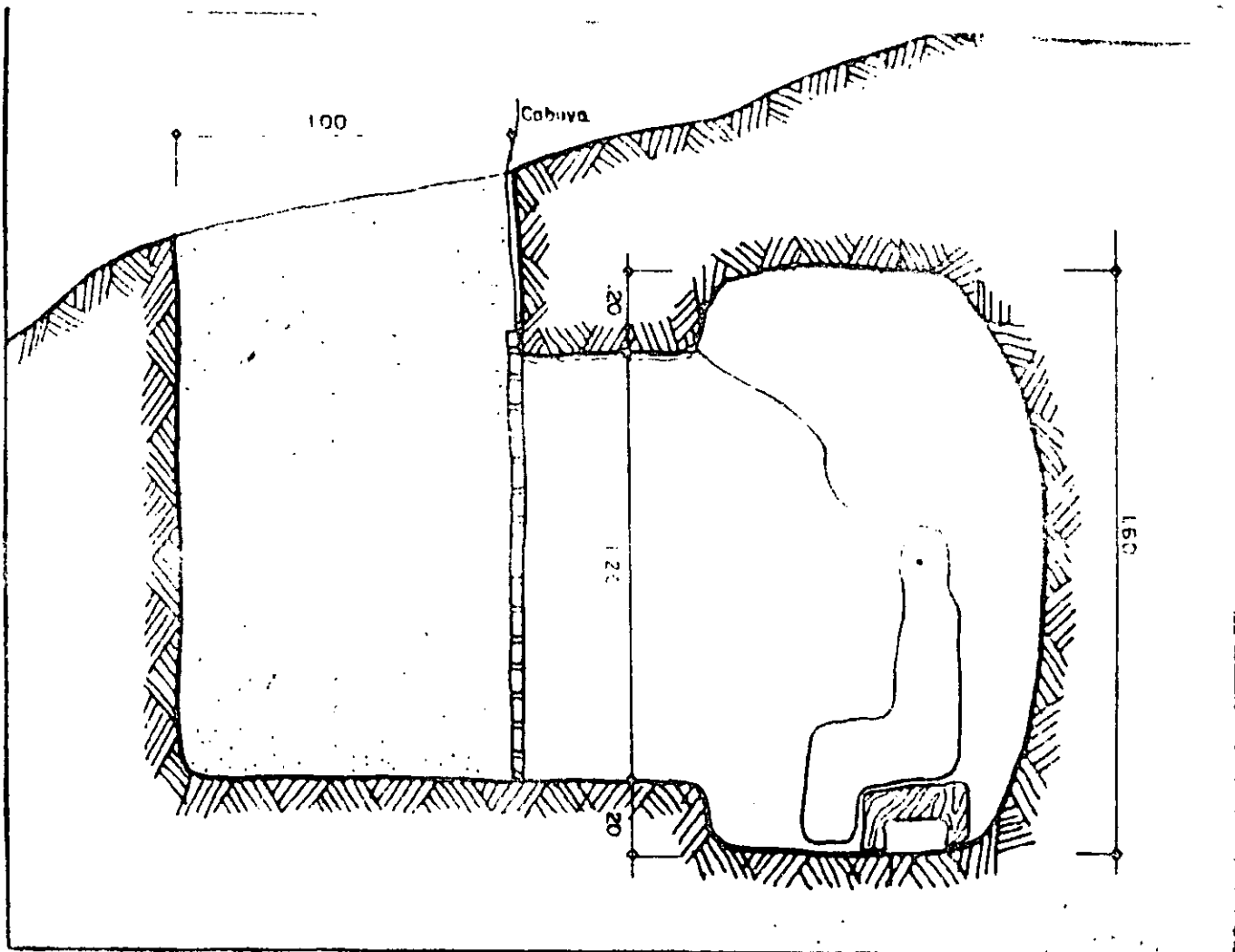
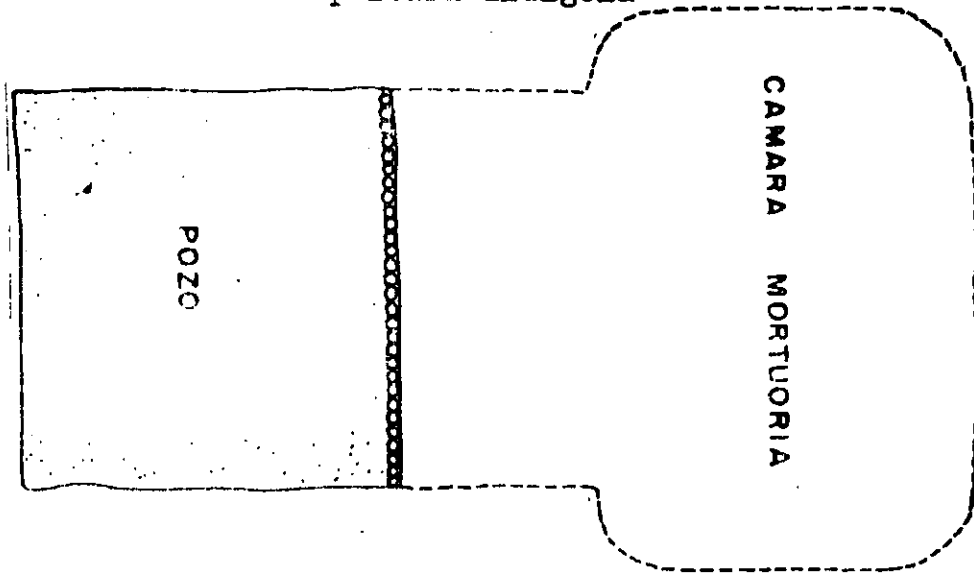
RESA DE QUAYABO



BATEA DOBLE

ANEXO 8

Sepultura Indígena



ANEXO 9

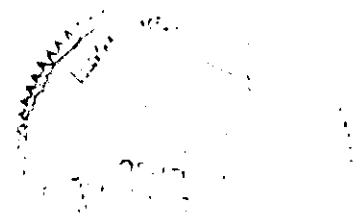


Pueblito típico de la Sierra Nevada de Santa Marta





Fenotipo de los Arhuacos





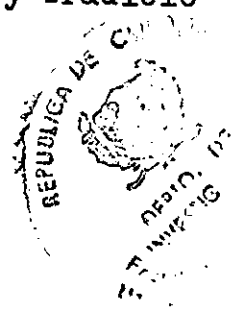
Las mujeres Arhuacas no usan calzados y siempre viajan a pie.



El concepto de madre esta siempre presente: la madre biológica, la madre tierra, la madre naturaleza, la escuela, la Ley Tradicional, etc.



Los primeros años de vida el niño los vive en función de su madre. Como adulto también identifica y relaciona a su madre con la naturaleza, la tierra, el agua, La Ley Tradicional. Siempre vive con y para ella.





Desde muy temprana edad el indígena Arhuaco se involucra en todas las actividades cotidianas de su familia y su comunidad.



La ignorancia del mismo indigena ha sido causa para que el "Bonachi" se apodere de su complejo cultural.



Todo lo que el Arhuaco producía era para su sustento, pero el influjo occidental ha ido cambiando su mentalidad orientandola hacia el mercantilismo.



Los "Bonachis" les cambian a los indígenas materias primas como la lana de oveja y el algodón por productos y elementos tradicionales como mochilas, vestidos, café, etc.



Familia Arhuaca: Se puede observar la pérdida cultural en la forma de vestir de algunos Arhuacos que visten como occidentales en contraste con otros que aún conservan la forma tradicional.



Anciano con la vestimenta y elementos tradicionales de los Arhuacos. Los Mamas y ancianos de la comunidad Arhuaca conservan aún una gran parte de sus elementos tradicionales desde el idioma hasta la indumentaria.



El Estado y sus instituciones quieren ver al indigena "integrado" al sistema nacional o sociedad mayor.



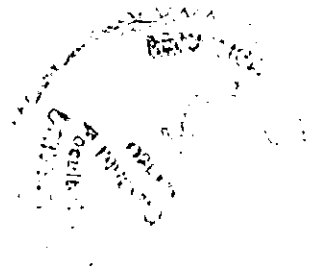
Comisión de Asuntos Indígenas (Casa Indígena), en Valledupar



Tienda Comunal Indígena en Valledupar



Modelo de la vivienda Arhuaca que se encuentra en la Casa Indígena de Valledupar.





Las enfermedades gastrointestinales son las más frecuentes dentro de la comunidad Arhuaca.



El indígena desea vivir sólo en función de la Madre Naturaleza y del aprovechamiento justo y equitativo de los recursos que ésta le brinda.