

GRUPOS ÉTNICOS DE COLOMBIA

Etnografía y Bibliografía

Blaz Telban

GRUPOS ETNICOS DE COLOMBIA

Etnografía y Bibliografía

Colección 500 AÑOS

3

Esta colección se propone ofrecer un conocimiento serio y completo de los pueblos indios de América, en vista del 5º Centenario de la Conquista del Continente. El enfoque de estas obras quiere ir más allá de todo concepto de "descubrimiento" o "encuentro de dos mundos", para reivindicar los valores de culturas que han sido marginadas, pero siguen vigentes y en busca de un espacio de libertad y autoexpresión.

Obras de la colección publicadas

1. *Lenguaje y Palabras Chamánicas*
(Bidou, Patrice y Perrin, Michel, *Coord.*)
2. *Ai-Koka Pë: Tradición oral siona.* (Cipolletti, Susana).
3. *Grupos étnicos de Colombia.* (Telban, Blaz).

Obras de la colección próximas a publicarse

- Las religiones de los amerindios, 500 años después* (AA.VV.).
Mitología Shuar. (Pellizzaro, Siro y Tankamash, Ricardo).
Mitología Kuna. (Mac Chapin).
Mitología Coreguaje. (Jiménez, Margarita).
Etnohistoria de la Amazonía. (Alzate, Beatriz y Pineda C., Roberto, *Coord.*)
Mitología Xavante. (Giaccaria, Bartolomeu).

Blaz Telban

GRUPOS ETNICOS DE COLOMBIA

Etnografía y Bibliografía

- Ediciones ABYA-YALA
- MLAL (Movimiento Laicos para América Latina)

1988

GRUPOS ETNICOS DE COLOMBIA
Etnografía y Bibliografía

Blaz Telban

- 1ª. Edición:
- Ediciones ABYA-YALA
Casilla 8513
Quito - ECUADOR
 - MLAL (Movimiento Laicos
para América Latina)
Roma - ITALIA

Levantamiento, diagramación
e impresión: Talleres ABYA-YALA
Cayambe, ECUADOR

INDICE

Introducción	9
Agradecimientos	25
BIBLIOGRAFIA GENERAL	27
PRESENTACION DE DEPARTAMENTOS, INTENDENCIAS Y COMISARIAS CON LOS RESPECTIVOS RESGUARDOS Y/O RESERVAS INDIGENAS.	
Región Andina	
Cundinamarca	63
Antioquia	64
Boyacá	65
Norte de Santander	66
Risaralda	67
Tolima	68
Región Atlántica	
César	70
Córdoba	70
Guajira	71
Magdalena	72
Región Pacífica	
Cauca	74
Chocó	77
Nariño	83
Valle del Cauca	85

Orinoquía

Arauca	86
Casanare	87
Meta	88
Vichada	89

Amazonía

Amazonas	94
Caquetá	96
Guainía	97
Guaviare	98
Putumayo	97
Vaupés	101

FAMILIAS LINGÜÍSTICAS

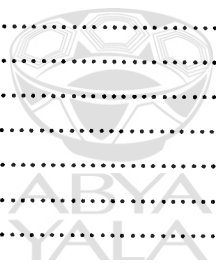
Arawak	103
Bora	103
Chibcha	103
Guahibo	103
Karibe	103
Piaroa - saliva	103
Puinave - makú	103
Quechua	103
Tukano	103
Tupi - guaraní	104
Witoto	104
Lenguas aisladas, independientes y/o no clasificada	104

GRUPOS ÉTNICOS

Achagua	105
Andoke	107
"Arhuaco"	114
"Baniva"	118
Bara	120
Barasana	124
Bari	129

Betoye	147
Bora	149
"Chami"	153
Chimila	163
"Chocó"	166
"Cholo"	180
Desana	188
Emberá	195
Guajiro	204
Guambiano	235
Guanano	244
Guayabero	246
Ika	250
Inga	256
Kabiyari	261
Kamsá	264
Karapana	270
Karijona	272
"Katío"	275
Kofán	283
Kogi	288
Kokama	298
Koreguaje	299
Kubeo	304
Kuiba	309
Kuna	317
Kurripako	334
Kwaiker	337
Letuama	342
Makaguane	343
Makú	345
Makuna	350
Matapi	357
Miraña	358
Muinane de la sabana	361
"Murui - muinane"	364
Nonuya	364
Okaina	365

Paez	367
Piapoko	379
Piaroa	382
Piratapuyo	386
Puinave	388
Saliva	392
Sanka	397
Sikuani	400
Siona	417
Siriano	424
Taiwano	425
Tanimuka	430
Tariano	437
Tatuyo	437
Tikuna	442
Tinigua	449
Tukano	451
Tunebo	454
Tuyuka	462
Waunana	463
Witoto	469
Yagua	484
Yahuna	491
Yuko	491
Yukuna	508
Yuruti	515
 Suplemento: Mapa Resguardos y Reservas Indígenas	 517

INTRODUCCION

El presente trabajo quiere presentar un panorama de los grupos étnicos indígenas que hoy pueblan el territorio colombiano. La "visión etnológica sobre los grupos étnicos indígenas actuales de Colombia con su bibliografía" tiene como objeto presentar la riqueza étnica de las minorías indígenas que, junto con los negros y blancos, conforman el pueblo colombiano.

Como lo indica el título, esta no es una investigación profunda sobre cada grupo, pero es una recopilación de datos, informes y libros ya existentes para dar una visión de cada grupo étnico mencionado, aunque sobre algunos los datos son escasos, por varias razones, especialmente debido a la poca literatura existente en la etnología actual. Después del índice, la introducción y agradecimientos, se encuentra la bibliografía general, a la cual sigue la presentación de los departamentos, intendencias y comisarías donde existen los resguardos y las reservas indígenas, complementados al final del trabajo con su respectivo mapa; en cada resguardo o reserva aparece entre paréntesis el número bajo el cual se puede buscar en el mapa. A continuación se encuentra la clasificación de los grupos étnicos por familias lingüísticas y la descripción de cada uno, ordenados alfabéticamente, divididos en subtítulos como nominación, o bajo cuales nombres se conoce el grupo, localización, resguardos y/o reservas indígenas, lengua y/o familia lingüística a la cual pertenece, vivienda, economía, vestidos y adornos, organización socio-política, creencias y rituales, aculturación. Aunque los subtítulos no se comparten siempre, debido a la escasez de trabajos sobre algunos grupos y/o a su falta de disponibilidad, espero que aún de este modo el presente trabajo será de utilidad y por ello después de cada grupo se menciona la bibliografía de los trabajos existentes sobre el mismo, para quienes quieran profundizar sus conocimientos sobre el tema.

La bibliografía consiste en general de las obras etnológicas referentes a los distintos grupos; no incluí muchas que serían tema para otra investigación,

indispensables para etnólogos interesados en realizar estudios en etnohistoria como son los trabajos de cronistas, historiadores o arqueólogos. Tampoco mencioné muchos artículos sobre botánica, zoología, geografía, etc., que describen la flora, fauna y geográficamente las regiones donde viven los indígenas pero que no los tocan directamente; incluí, sí, muchos títulos de etnolingüística que pueden ser útiles aunque sea para dar solamente una visión de las lenguas estudiadas y por ello se debe consultar también otros trabajos de etnolingüística y su bibliografía, como por ejemplo las obras de Mason, Mcquown, Tovar, Greenberg, Voeglin y Voeglin, Loukotka, etc., que estudian las lenguas latinoamericanas en general, así como también los trabajos de Ortiz, Sergio Elías, Ortega, Patiño Roselli, etc., sobre las lenguas indígenas de Colombia; a todos ellos los mencioné en la bibliografía general, como a muchos otros autores de trabajos etnológicos de importancia general y que no se refieren a un grupo específico; quienes han investigado particularmente una lengua con sus trabajos, aparecen en cada grupo étnico. Los últimos trabajos sobre etnolingüística realizados por estudiantes del post-grado en etnolingüística de la Universidad de los Andes, no están incluidos porque se encuentran en proceso de publicación y según Jon Landaburu, director de este post-grado, los idiomas estudiados son los que pertenecen a los grupos Páez, Guambiano, Emberá, Waunana, Kana, Kogi, Sanka, Guayabero, Achagua, Guajiro, Karijona, Bora, Tikuna y Makú.

Los artículos relacionados con los grupos indígenas de Colombia se encuentran esparcidos en diferentes revistas, boletines, publicados en libros nacionales y extranjeros, como también en varios trabajos de las universidades, generalmente en los departamentos de antropología, pero no existe una ojeada sobre los grupos étnicos actuales de Colombia, como tampoco sobre la literatura de la mayoría de los grupos, siendo ésta la intención del presente trabajo. Las publicaciones que aparecen en la bibliografía fueron recopiladas de los ficheros de la Biblioteca del Instituto Colombiano de Antropología y de las bibliotecas de los Departamentos de Antropología de la Universidad de los Andes, Universidad Nacional y de la Universidad Javeriana, todas ellas de la ciudad de Bogotá. Además, consulté bibliografías que aparecen a continuación por orden alfabético:

ANONIMO

Bibliografía sobre indígenas colombianos. *Boletín Turístico y Bibliográfico* 2(6): 24-30. Bogotá, Colombia 1974.

ANONIMO

Bibliografía sobre la frontera entre Venezuela y Colombia. *Montalbán* 5:1131-1145. Caracas, Venezuela 1976.

ANONIMO

Tesis de grado. Departamento de Antropología, Facultad de Humanidades, Universidad del Cauca. *Boletín de Antropología* 1: 27-31. Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia 1984.

ARANGO, Francisco

Bibliografía útil para el estudio del tunebo, el guahibo, el macaguán, el kuiba, el chiricoa y otras lenguas y dialectos que aún se conservan en el territorio de la prefectura apostólica de Arauca, Colombia.

ECACM,

Ethnia. Centro Antropológico de Misiones 38:11-15. Bogotá, Colombia 1971.

BERNAL VILLA, Segundo.

Guía bibliográfica de interés para el antropólogo. Universidad de los Andes, Departamento de Antropología 782p. Bogotá, Colombia 1969.

CASTELLVI, P. Marcelino de

Advertencias y bibliografía sobre la publicación de datos del ingano. *Boletín de Estudios Históricos* 5(56-60):324-326. Pasto, Colombia 1934.

CASTELLVI, Marcelino de

Bibliografía sobre el Apaporis. *Amazonía Colombiana Americanista*. CILEAC 5(17-19): 116-118 Bogotá, Colombia 1951.

CASTELLVI, Marcelino de

Prólogo, glosario y extracto bibliográfico sobre musicología indígena. *Amazonía Colombiana Americanista* 7(35-50):29-36. Bogotá, Colombia 1963-1979.

CHAUMEIL J. y J. P.

Bibliografía de los Yagua del noroeste amazónico. *Amazonía Peruana* 1(1): 159-176. Lima, Perú 1976.

COBOS, María Teresa

Guía bibliográfica para los Llanos Orientales de Colombia (geografía, etimología, lingüística, literatura y folclor). *Boletín Cultural y Bibliográfico* 8(12):1888-1935. Bogotá, Colombia 1965.

CORREA RUBIO, Francois.

Bibliografía básica de la región del Vaupés (Colombia). Universidad Nacional -106p. (inédito). Bogotá, Colombia 1982.

D'HARCOURT, Raoul

Index general du Journal de la Societe des Americanistes 1896-1946. Societe des Americanistes, Musee de l'Homme. Paris, Francia 1947.

DOMINGUEZ, Camilo

Bibliografía de la amazonía colombiana y áreas fronterizas. Dainco-Corporación Araracuara. Bogotá, Colombia 1985.

ESPINOLA, A.M.

Contribución para una bibliografía y hemerografía sobre mitología amazónica. *Amazonía Peruana* 2(3): 225-233. Lima, Perú 1978.

ETHNIA

Etnobibliografía de las Misiones de Colombia (mimeo). *Biblioteca Ethnia*. Bogotá, Colombia 1967-1972.

FRIEDEMANN, Nina S. de y AROCHA, Jaime

Bibliografía anotada y directorio de antropólogos colombianos. Sociedad Antropológica de Colombia. Bogotá, Colombia 1979.

GUYOT, Mireille

Index general du Journal de la Societe des Americanistes 1947-1976. Societe des Americanistes, Musee de l'Homme. Paris, Francia 1977.

INSTITUTO LINGUISTICO DE VERANO

Bibliografía del Instituto Lingüístico de Verano en Colombia. Editorial Townsend. Lomalinda, Meta, Colombia 1983.

JACKSON, Jean E.

Recent Ethnography of indigenous Northern Lowlands, South America. *Annual Review of Anthropology* IV: 307-340. E.U. 1975.

LEHMANN, Henry

Bibliografía Antropológica colombiana. *Boletín Bibliográfico de Antropología Americana*, 1945.

LUCENA SALMORAL, Manuel

Bibliografía especializada sobre indios de Colombia. 33p. (inédito) Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia sf.

LUCENA SALMORAL, Manuel

Mil doscientos títulos de antropología colombiana. *Boletín Cultural y Bibliográfico* 12(8): 29-70. Bogotá, Colombia 1969.

LUCENA SALMORAL, Manuel

Mil doscientos títulos de antropología colombiana, Segunda Parte. *Boletín Cultural y Bibliográfico* 12(9): 16-61. Bogotá, Colombia 1969.

MORALES GOMEZ, Jorge

Bibliografía básica de los grupos guambiano y páez. *Universitas Humanistica* 3: 27-36. Bogotá, Colombia 1972.

MORALES GOMEZ, Jorge

La antropología en Colombia; una bibliografía reciente. *Universitas Humanistica* 5:39-60. Bogotá, Colombia 1973.

ORAM

Orinoquía - Amazonía. Entrega bibliográfica. Universidad Nacional de Colombia, Programa ORAM, Bogotá, Colombia 1977.

ORTEGA RICAURTE, Carmen

Los estudios sobre lenguas indígenas de Colombia. Notas históricas y bibliografía. Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, Serie Bibliográfica XIII. Bogotá, Colombia 1978.

PARDO, Mauricio

Bibliografía sobre indígenas Chocó. *Revista Colombiana de Antropología* 23: 464-528. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia 1981-1982

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Bibliografía lingüística del grupo chocó. *Boletín de Arqueología* 1(6): Bogotá, Colombia 1945.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Bibliografía de la Sierra Nevada de Santa Marta. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* 11(44): 367-374. Bogotá, Colombia 1962.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Bibliografía de la Guajira. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* 12(45):47-58. Bogotá, Colombia 1963.

URIBE, María Victoria

Recopilación bibliográfica del departamento de Nariño. *Revista Colombiana de Antropología* 21: 376-400. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia 1977-1978.

WAGNER, Erika y COPPENS, Walter

Sexta bibliografía antropológica reciente sobre Venezuela. *Antropológica* 52:109-123. Caracas, Venezuela 1976.

WAGNER, Erika y COPPENS, Walter

Séptima bibliografía antropológica reciente sobre Venezuela. *Antropológica* 52: 109-123. Caracas, Venezuela 1979.

WAGNER, Erika y COPPENS, Walter

Octava bibliografía antropológica reciente sobre Venezuela. *Antropológica* 54:167-180. Caracas, Venezuela 1980.

WAGNER, Erika y COPPENS, Walter

Undécima bibliografía antropológica reciente sobre Venezuela. *Antropológica* 58: 75-96. Caracas, Venezuela 1982.

Además de las bibliografías ya mencionadas, existen otras no consultadas que pueden ser de utilidad para la investigación etnológica sobre grupos indígenas:

ACOSTA SAIGNES, Miguel

Bibliografía antropológica reciente sobre Venezuela. *Boletín Informativo IVIC* 6:33-35. Caracas, Venezuela 1969.

ARANGO-MONTOYA, Elias

Bibliografía de la Orinoquía y Amazonía. Proyecto Holanda-Colombia para el estudio de un diseño modelo para la educación de los Territorios Nacionales. Bogotá, Colombia 1979.

CASTELLVI, P. Marcelino de

Bibliografía sobre la familia lingüística tukano. Proc. of the second Convention of the Inter American Bibliography on Library Association 2 (2): 97-105. Washington, D. C., E. U. 1939.

CASTELLVI, P. Marcelino de

Bibliografía sobre los sibundoyes y otros de la familia lingüística kamsá o coche. Proc. of the Third Convention of the Inter American Bibliography on Library Association. 86-97p. Washington, D. C., E. U. 1940.

CASTELLVI, P. Marcelino de

Bibliografía de la familia lingüística piaroa o saliba. *Interamerican Bibliographical Review* 2: 238-242, 1942-1943.

CENTRO DE INVESTIGACIONES LINGUISTICAS ETNOGRAFICAS DEL AMAZONAS.

Contribución provisional a la bibliografía etnobotánica. *Amazonía Colombiana Americanista* 3(9-10): 48-52. CILEAC, Sibundoy, Colombia 1945.

CON VARGAS, Nicasio

Choco: Introduction and bibliography. *International Journal of American Linguistics* 29: 239-263. Bloomington, E. U. 1963.

GIRALDO JARAMILLO, Gabriel

Bibliografía de bibliografías colombianas, 192p. Ed. Pax. Bogotá, Colombia 1954.

GUYOT, Mireille

Bibliographie Americaniste. Publications Musee de l' Homme, 234p. Paris, Francia 1972.

HERRERA, Xochitly Miguel LOBO-GUERRERO

Antropología médica tradicional en Colombia: Temario- guía y bibliografía anotada. Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán. Bogotá, Colombia 1982.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Bibliografía sobre las publicaciones del Instituto Nacional de Nutrición y el ICBF. 2 vols. Bogotá, Colombia 1977.

LORIOT, James

A selected bibliography of comparative American Indian Linguistics. *International Journal of American Linguistics* 30(1): 62-80, 1964.

MINGO BIERNO

Bibliografía comentada sobre territorios nacionales. Documento N° 6. Dirección General de Intendencias y Comisarías, Ministerio de Gobierno. Bogotá, Colombia 1976.

OLEARY, Timothy J. (red).

Ethnographic Bibliography of South America. 387p. *Behavioral Science Bibliographies*. Human Relations Area Files, New Haven, Conn., E.U. 1963.

ORTIZ, Sergio Elias

Contribución a la bibliografía sobre ciencias etnológicas de Colombia, 66p. Imprenta del Departamento, Pasto, Colombia 1937.

ORTIZ, Sergio Elias

Trabajos científicos del profesor Paul Rivet. *Homenaje al profesor Paul Rivet*. 63-67p. Editorial ABC. Bogotá, Colombia 1958.

PEREZ ARBELAEZ, E.

Intento de una bibliografía sobre el Chocó, sobre sus zonas húmedas adyacentes y alguna sobre los problemas más importantes de esas regiones anterior a 1958. 40p. Quibdó, Colombia 1958.

RED DE BIBLIOTECAS DE AMAZONIA

Documentação Amazonica. Catálogo colectivo 4 tomos, Belem, Brasil 1974.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Bibliografía etnológica del departamento del Magdalena. *Divulgación Cultural* 3, Tipografía Escofet, Santa Marta, Colombia 1949.

SANCHEZ MONTENEGRO, V.

Bibliografía de los quechuismos en Colombia. *Boletín Cultural y Bibliográfico* 5:738-750. Banco de la República, Biblioteca Luis Angel Arango. Bogotá, Colombia 1962, abstract Terrence Kaufman, *International Journal of American Linguistics* 31(3): 245, 1965.

SHOOK, Edwin M.

Bibliografía antropológica aborigen de Panamá. 79p. San José, Costa Rica 1965.

TENREIRO, Aranha y FIGUEREDO de Bento

Archivo de Amazonas. 2 vols. Manaus, Brasil 1906-1907.

TURBAY, Luisa Fernanda HERRERA de

Compendio de estudios bibliográficos en el área de Nariño. 70p. (inédito) Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia 1974.

VOLSKY, Jeannine Sujo

Bibliografía antropológica suramericana sobre el curare. *Boletín informativo IVIC* 6:26-32. Caracas, Venezuela 1969.

WAGNER, Erika

Bibliografía reciente sobre Venezuela. *Boletín Indigenista Venezolano* 18(15): 7-52. Caracas, Venezuela 1979.

WIESNER DURAN, Eduardo

Bibliografía comentada sobre el desarrollo económico y la economía colombiana. Bogotá, Colombia 1961.

Algunos títulos mencionados fueron extraídos de las obras de varios autores, quienes al final incluyen la bibliografía; no consulté a todos estos trabajos y por ello algunos son citados en forma incompleta. Muchos títulos corresponden a países limítrofes como Brasil, Ecuador, Panamá y Venezuela, considerados de evidente interés para el estudio de los grupos étnicos indígenas colombianos y especialmente se debe tener en cuenta que para los indígenas no existen fronteras impuestas por los blancos "civilizados". Sobre algunos grupos cité un menor número de títulos en la bibliografía y sobre otros más, de acuerdo a la atención que han recibido por parte de los estudiosos. Aunque intenté presentar una bibliografía extensa, soy consciente de que aún está incompleta, pero espero sea de utilidad para quienes desean tener más conocimientos sobre los grupos indígenas colombianos.

Pienso que este trabajo con la bibliografía mencionada no será de tanta utilidad para los etnólogos colombianos ya especializados en un grupo étnico o en una región y quienes conocen muy bien los trabajos realizados sobre los grupos de su interés o para los extranjeros quienes en territorio colombiano ya hicieron valiosas investigaciones, pero sí espero que sea de ayuda para la mayoría de estudiantes de antropología, tanto de Colombia como de fuera del país, que inician su carrera, así como también para la mayoría de antropólogos que se encuentran fuera del país y para aquellos que quieran tener una visión sobre la riqueza en variedad étnica y lingüística indígena de Colombia, actualmente muy poco conocida fuera del círculo antropológico colombiano (Friedemann y Arocha 1985: 12) y también entre la mayor parte de los antropólogos extranjeros.

Para algunos grupos la literatura es bastante extensa, como por ejemplo sobre los Wayúu, mejor conocidos bajo el nombre de Guajiros, Emberá, con los nombres de "choco", "cholo", "chamí" y "katío" y muy escasa sobre otros como los Betoya, Yahuna, Yuruti, Piratapuyo, Letuama, Tinigua, Tariano, Siriano, Muinane de la sabana que se limita solo a unos cuantos trabajos. Mencioné entre comillas "arhuacos", "baniva", "chocó", "cholo", "chamí", y "katío" lo que significa que no corresponden a nombres de grupos étnicos, pero sí son conocidos con ellos tanto entre la gente de la región, como en la literatura etnológica y esto se debe a una falta de unificación etnológica y lingüística nominativa para los grupos indígenas; también existen diferencias en la forma de su escritura que generalmente depende de cada investigador.

Con el término guahibo que correctamente designa solamente la familia lingüística, muchísimas veces se emplea como sinónimo para los Sikuani que es solo uno de los cuatro grupos étnicos y lingüísticos que forman la familia lingüística guahibo junto con los Guayabero, Kuiba y Makaguane.

Aunque Loukotka muestra que la lengua baniva es diferente a la de los Kurripakos y los rasgos culturales son muy parecidos, existe tanto la posibilidad de

que sean grupos étnicos diferentes como también que sea únicamente una diferente denominación del mismo grupo, como yo lo tomé. Sin embargo, su constitución no es fija y con más investigaciones se podrá establecer una u otra cosa.

No mencioné como grupo étnico algunos que aparecían en diferentes trabajos y también en el Resumen de Población de Grupos Etnicos (Ministerio de Gobierno, 1980: 94) -de donde tomé también el número de población- porque no están de acuerdo con trabajos recientes, como por ejemplo: amorua que es la lengua (dialecto) de los Guahibo (Sikuani) sin diferenciación lingüística notable (Ortiz y Queixalos, 1981: 126) o como dicen Metzger y Morey (1983) algunos emplean el término hamarua (jamarua) en lugar de sikuani y casi con el mismo sentido que significa que son solamente una banda regional que pertenece al grupo étnico Sikuani. Lo mismo pasa con los Masiguare, conocidos también con los nombres de masihuare, masiwari, masiwali, aitohuapihui, aitopiyyi y ellos mismos se autodenominan Wamone que quiere decir en su respectiva lengua kuiba "nuestra gente" y aunque tienen mucha conciencia de su pertenencia a la localidad y comunidad, ellos mismos se reconocen como parte del grupo étnico Kuiba.

Dentro de la literatura también se encuentra el término "chiricoa" que es el vocablo con el que los vecinos Yaruro (de Venezuela) designan genéricamente a las gentes de habla guahiba (E. Monsonyi, 1969). Todavía las opiniones sobre cuáles son los grupos étnicos que pueblan el territorio colombiano no están unificadas y muchas veces se los menciona aunque probablemente ya estén extinguidos, o mejor desaparecidos, o por lo menos no existen datos recientes sobre su existencia como pasa con los Andaki. En el vasto territorio colombiano, especialmente en la región que pertenece a la Amazonía y Orinoquía es difícil hablar sobre la extinción de un grupo y como lo dice Juan Friede (1974: 65) "Los Andaki no representan el único ejemplo de la súbita desaparición de una tribu en la selva, sin que ésto indique su extinción. Los Kofán, que en forma semejante desaparecieron de las orillas del Aguarico en la primera mitad del siglo XVIII, fueron redescubiertos a principios del presente siglo por los misioneros capuchinos en las orillas del río San Miguel". Algo parecido pasa con los Makaguaje que según François Correa (en comunicación personal) perdieron su lengua y viven mezclados con los Koreguajes. Juan Friede (1957) menciona 40 makaguajes y ya en 1945: 557 había escrito "No quedan hoy de los macaguajes sino uno que otro individuo que vive entre los siona, cuatro familias que moran en las orillas del Piñuña Negro... y el Pueblo de San Joaquín". El Ministerio de Gobierno (1980: 94) menciona un número total de 151 Makaguajes. Tampoco incluí a los Bare, quienes se trasladaron del territorio colombiano a zonas brasileras (comunicación personal con Roberto Pineda C.) o a los Yaruro, cuyo territorio habitacional es Venezuela y eran o son solamente visitantes (Leeds, 1960). También es dudosa la presencia de los grupos étnicos Yuri, Tama y Resigaró dentro del territorio colombiano ya que sobre ellos no existen datos etnológicos recientes y

no se encuentran incluidos dentro de mi trabajo, pero ello no significa que aún hoy, no habiten en las vastas selvas de la Amazonía colombiana.

Algunos grupos como los Okaina, Nonuya (Pineda Camacho, 1976), Tinigua (Ortiz y Queixalos, 1981: 125) y Yahuna (Elizabeth Reichel von Hildebrand-comunicación personal) cuentan con muy pocos miembros y están probablemente en vías de extinción; otros como los Matapi, Letuama y Tariano (en Colombia y no en Brasil) perdieron su lengua y la mayor parte de su cultura, siendo absorbidos por otros grupos indígenas, y su cultura y lengua depende del grupo con el cual han establecido alianzas matrimoniales durante las últimas generaciones y se menciona porque se sienten todavía como grupos étnicos.

Usar el término etnia, grupo étnico, etnicidad es un poco arriesgado porque ni los mismos etnólogos están de acuerdo con el significado de grupo étnico (especialmente cuando se relaciona con pequeños grupos) y cómo definirlo. Según la enciclopedia de antropología: "Grupo étnico es un colectivo, que en el seno de una unidad cultural mayor se identifica como entidad distinta, independiente del resto de la cultura que los engloba. Además de esta circunstancia de autoidentificación, este grupo suele presentar asimismo una serie de características que subrayan su particularidad y establecen una distancia social con respecto a otros. Entre dichos rasgos pueden contar un idioma (o dialecto) propio y unas tradiciones y costumbres sociales distintivas al igual que la forma de vestir, de alimentarse, de vivir, etc. En algunas sociedades estratificadas los grupos étnicos pueden coincidir con las clases sociales o castas. En el mundo moderno, la presencia de grupos étnicos en numerosas sociedades es común por dos razones principales: la migración de las gentes a otros países y la incorporación de varias unidades culturales pequeñas e independientes para formar una gran nación-estado". (Hunter y Whitten, 1981: 369).

Para Pineda Camacho "la identidad étnica es en cierta forma un mito" inventado por los antropólogos. Aquella varía de acuerdo con las circunstancias históricas. No hay, en realidad una identidad fija. Esto se manifiesta etnológicamente por su calidad de "culturas de máscaras" (en las que los rostros tatuados asumen un papel de máscara).

Los grupos se rompen (principio de fisión) o funden (fusión) en función de polos religiosos o políticos, más que por razones económicas. La política que es un acto ritual, agrupa, de una forma u otra, en torno a un capitán o a un kumú, un grupo de gentes (de su propio grupo o ajeno al mismo) para obtener "protección cósmica". (1980-1981: 359).

Las dos teorías tienen su razón, aunque yo sigo solamente la teoría de la autodeterminación (que no siempre es utilizable) y si los mismos indígenas se reconocen como grupo étnico, entonces lo son. Porque si miramos los rasgos

culturales por ejemplo de los indígenas de la familia lingüística tukano, tienen muchas similitudes, también sus lenguas son bastante parecidas, con variantes de un 63% con respecto a los Siona (Tukano occidental) y a los Bará (Tukano oriental) hasta un 99,2% entre los Guanano y Piratapuya (los dos Tukano oriental) (Waltz y Wheeler, 1972: 128-129). Por rasgos culturales y lingüísticos podemos tomar a los Tukano (grupo lingüístico) como un solo grupo étnico, pero ellos mismos no se reconocen así y en esta forma se les debería tomar. Los Tukano reconocen diferencias entre un grupo y otro, desde un punto de vista diferente al nuestro; ellos normalmente hacen la diferenciación tomando en cuenta una o dos características siendo el sistema de identificación lingüística el factor más importante (Jackson, 1983: 4, 5) y por ello también Elizabeth Jean Jackson para designar los grupos usa el término grupo lingüístico.

La mayoría de los Tukano orientales practica la exogamia lingüística que significa que los compañeros de la pareja matrimonial proviene de diferentes grupos lingüísticos, aunque en algunos como los Makuna, Barasana, Taiwano, Kubeo realizan matrimonios entre grupos de la misma lengua (Gomez-Imbert y Hugh-Jones, 1985: 1). Entre éstos que no tienen exogamia lingüística, podemos incluir también a los Tanimuka, Letuama y Yahuna (comunicación personal de Elizabeth Reichel von Hildebrand).

Es verdad lo que dice Pineda Camacho: la identidad étnica es una invención, pero no solo de los etnólogos, sino también de los políticos, sociólogos, historiadores, etc., ya que cada uno explica la etnicidad a su modo y mejor conveniencia. (Para más información sobre el proceso étnico, ver: Jessel, 1978). Por esto pienso que la regla de autodeterminación es la mejor, aunque no se debe tomar tanto la clasificación de las lenguas como la de los grupos étnicos como definitivas y es mejor considerarlas como provisionales (Patiño Roselli, 1985: 477).

Sin embargo, muchos de los grupos especialmente de los llanos orientales (Sikuani, Achagua, Piapoko, etc.) toman el sistema de clanes emblemáticos por encima de la etnicidad (Ortiz y Pradilla, 1984) y muchos permean su etnicidad por encima de las convenciones político-administrativas que impuso el hombre blanco en el sentido de nación y no se sienten ciudadanos de uno u otro país (vale para las zonas fronterizas) como tampoco pertenecientes a un grupo étnico definido. El único sentimiento es el ser indígenas como pasa con muchas comunidades andinas (kokon uko, polindara, totoro, etc) que representan más formaciones político-indígenas que grupos étnicos. Otros, como por ejemplo los Guajiro, tienen mucho sentido de pertenencia a su grupo étnico y si se les pregunta quiénes son ellos, no contestan, "soy indígena", pero sí: "soy Wayúu", que es su autodenominación.

Los grupos indígenas se encuentran en diferentes grados de desarrollo económico y social. Podemos distinguir: los que todavía conservan componentes culturales

autónomos, organización social tradicional, su idioma, su mitología, vestimenta, etc., y los que tienen elementos culturales adoptados como el idioma castellano, nuevo tipo de economía parecido al de los campesinos no indígenas, vestimenta tipo occidental, religión cristiana, etc. También entre los mismos grupos étnicos se puede observar la diferencia que tienen sus raíces en aculturación o mejor en la desaculturación hecha por los miembros de la religión evangélica, diferente de los de la religión católica. Quienes tuvieron influencia evangélica no fuman, no beben y no bailan ya que lo prohíbe la religión; mientras que los indígenas bajo influencia católica conservaron más los rasgos de su vida cultural y social aunque tampoco esta influencia pasó sin consecuencias. Esto se puede observar entre los indígenas de los llanos orientales y también en otras partes.

En la actualidad casi la tercera parte de los habitantes de las comisarías del Vaupés y del Guanía son nominalmente protestantes (Misiones del Vaupés 1965: 13, citado por Reichel-Dolmatoff, 1986: 33) donde la actividad misionera comenzó la evangelización sistemática a principios del presente siglo. En todos los casos podemos ver que la Iglesia, no importando católica o evangélica, representaba y todavía sigue representando un factor importante en el proceso de aculturación de grupos indígenas.

Entre los más aculturados podemos mencionar los descendientes de las varias tribus que pertenecieron a la familia lingüística chibcha o muisca, hoy en día unas 1.859 personas (Ministerio de Gobierno, 1980: 94) que forman el resguardo indígena de Cota. Ellos no hablan su idioma sino el español y viven una vida campesina u obrera parecida a la de los otros colombianos. Algo parecido ocurre con los descendientes de los Pijaos (9.847), de los Quillacingas (43.928), de los Yanaconas (16.418) y de la vieja cultura Sinú, los Zenúes (5.000) (Entre paréntesis aparece el número de personas que pertenecen al grupo según el Ministerio de Gobierno, 1980: 94). Para muchos de estos indígenas se puede decir que la noción de pertenencia está orientada a designar el derecho del usufructo de la tierra que perteneció a sus antepasados aunque ya no tienen una concepción mágico-religiosa como todavía ocurre con grupos amazónicos. Todos estos grupos perdieron su lengua y actualmente se les puede designar como campesinos indígenas que viven en forma muy similar a otros campesinos aunque algunos conservaron más y otros menos parte de sus creencias, como por ejemplo lo que ocurre con los Natagaimas y Coyaimas que se reconocen más bajo estos nombres como grupo étnico y menos como Pijaos (para más información ver Faust, 1986).

¿Entonces se puede decir que se forman etnias?, sin duda la respuesta es afirmativa. Aunque no se puede establecer moldes con las características más importantes o indispensables para poder designar a un grupo étnico como tal, lo que se evidencia con los ejemplos de los Natagaimas y Coyaimas quienes se sienten indígenas que no tienen nada con la vieja cultura Pijao; muchas veces son mezcla de varios grupos étnicos, pero que actualmente se sienten como Natagaimas o Coyaimas.

Algo similar pasa en la parte amazónica, donde varios grupos étnicos se juntan y toman rasgos culturales un poco de uno y otro grupo; igual ocurre con la lengua cuyo resultado es un nuevo grupo, para los blancos es difícil de explicar y poner en moldes de acuerdo con su pensamiento. Un grupo étnico debe tomarse como un organismo vivo que puede morir o extinguirse, pero que también puede nacer. Los numerosos encuentros y seminarios indígenas y las exigencias dirigidas al gobierno y a otros organismos del Estado, muestran cómo los indígenas han recobrado su identidad perdida, lo que conlleva también una recuperación de su cultura social y mental que es lo más importante, para la identificación.

Estos grupos étnicos formados por descendientes de esas viejas culturas y de otros varios grupos, no los he incluido debido a que actualmente existe muy poca literatura de su vida actual y como es una temática muy amplia se necesitaría una investigación aparte y por esto los descendientes de viejas culturas solamente son mencionados bajo las letras A, B, C, etc. en la lista de grupos indígenas actuales y los grupos nuevos no aparecen. Entre las comunidades que todavía conservan su lengua pero viven una vida campesina, y se pueden designar como "campesinos indígenas", se pueden mencionar grupos andinos, la mayoría de los que viven en los llanos y también algunos de otras regiones, aunque esta clasificación puede ser peligrosa porque campesino significa que solamente vive de la tierra que cultiva y siguiendo este parámetro, en la actualidad casi todos los grupos indígenas son campesinos porque la mayoría viven de la tierra y solamente algunos, especialmente selváticos y llaneros, mejoran su alimentación con la caza, la pesca y la recolección. Entonces es mejor dejarlos como grupos étnicos o lingüísticos ya que cualquier nivelación en cualquier sentido es arriesgada, puesto que algo que para nosotros puede no tener valor o sentido, para ellos puede ser de gran importancia y la riqueza más grande de un país es su diversidad tanto natural como cultural.

Casi cada comunidad indígena tiene su forma de producción, organización social, política, forma de educación y sistema de valores íntimamente relacionados con sus creencias mágico-religiosas y la mayoría de los grupos étnicos también poseen su propia lengua por la cual todos identifican y distinguen una etnia indígena de otra.

Aunque desde la conquista hasta la actualidad se han considerado las culturas indígenas como inferiores y se ha procurado hacerlas desaparecer por medio de la imposición de la lengua dominante (español) y la religión cristiana, hoy en día es Colombia junto con Brasil, donde se ha conservado la mayor diversidad étnica con sus respectivas culturas y lenguas.

Lista de grupos étnicos indígenas que actualmente viven en territorio colombiano:

1. Achagua	23. Kokama	44. Saliva
2. Andoke	24. Koreguaje	45. Sanká
3. Bará	25. Kubeo	46. Sikuaní
4. Barasana	26. Kuiba	47. Siona
5. Bari	27. Kuna	48. Siriano
6. Betoye	28. Kurripako	49. Taiwano
7. Bora	29. Kwaiker	50. Tanimuka
8. Chimila	30. Letuama	51. Tariano
9. Desana	31. Makaguane	52. Tatuyo
10. Emberá	32. Makú	53. Tikuna
11. Guajiro	33. Makuna	54. Tinigua
12. Guambiano	34. Matapi	55. Tukano
13. Guanano	35. Miraña	56. Tunebo
		57. Tuyuca
14. Guayabero	36. Muinane de la sabana	58. Waunana
15. Ika	37. Nonuya	59. Witoto
16. Inga	38. Okaina	60. Yagua
17. Kabiayari	39. Páez	61. Yahuna
18. Kamsá	40. Piapoko	62. Yuko
19. Karapana	41. Piaroa	63. Yukuna
20. Karijona	42. Piratapuyo	64. Yuruti
21. Kofán	43. Puinave	
22. Kogi		

A. Chibcha; B. Pasto; C. Pijao; D. Quillacinga; E. Yanacona; F. Zenú.

La pertenencia de los grupos étnicos: Andaki, Bare, Makaguaje, Resigaró, Tama, Yuri y Yaruro es dudosa y no se encuentran incluidos en este trabajo. Sin embargo, en Colombia viven por lo menos 70 grupos étnicos y de estos la mayoría conservan sus rasgos culturales y lengua, lo que confirma la afirmación de la gran diversidad étnica con un número total de 455.201 indígenas (Ministerio de Gobierno, 1980: 94). En el texto, después del número de población, en cada grupo mencioné HSAI, que significa el libro y página donde se encuentran en Handbook of South American Indians, por Julian Stewart.

Quiero terminar esta introducción con las palabras de Marvin Harris: "Más que volver a las fuentes históricas de nuestra disciplina, tendríamos que comprender que cada fragmento de investigación no puede juzgarse solamente por lo que ha hecho, sino además por lo que ha dejado de hacer, se podrá argüir que la elección de un objeto

determinado de investigación y de una estrategia en la misma no impide que otros hagan un conjunto distinto de elecciones" (1985: 5).

Una vez más quiero insistir que el presente trabajo no se debe tomar como determinante y completo, así como tampoco los grupos étnicos y lingüísticos. Los grupos étnicos se van a extinguir, también las lenguas, los nuevos van a crecer, la literatura va a aumentar y de verdad como ya lo mencioné, este aporte quiere dar solo una visión general del estado actual y facilitar la investigación de quienes quieran profundizar sus conocimientos e investigar sobre los grupos aquí mencionados. Espero dar también una visión de los trabajos ya realizados y que a partir de ello pueda deducir lo que aún falta.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo fue realizado gracias al intercambio cultural colombo-yugoslavo y a la ayuda que me brindaron las siguientes entidades: Instituto Colombiano de Antropología, Departamento de Antropología y Post-Grado de Etnolingüística de la Universidad de los Andes, Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana y sus respectivas bibliotecas, División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, Corporación Araracuara, Instituto Lingüístico de Verano, Incora-Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas- que me permitió utilizar sus informaciones sobre resguardos y reservas indígenas de 1986 y el mapa correspondiente.

Además de las entidades ya mencionadas, tuve mucha ayuda de los siguientes investigadores (a quienes menciono en orden alfabético) del Instituto Colombiano de Antropología: Horacio Calle, François Correa y Ximena Pachón; profesores de la Universidad de los Andes, Departamento de Antropología: Elizabeth Reichel Von Hildebrand, Roberto Pineda Camacho; Director del post-grado de Etnolingüística de la Universidad de los Andes: Jon Landaburu y Director del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional: Francisco Ortiz.

Quiero mencionar también la gran ayuda de Marlene Gutierrez, secretaria de la dirección del Instituto Colombiano de Antropología, quien revisó mi español, realizó la mecanografía del borrador editorial e hizo posible presentar el trabajo de esta manera. Gracias a todos.

B.T.

BIBLIOGRAFIA GENERAL

ABADIA, Guillermo

El bambuco, el galerón, las guabinas-cumbia-danzas y tonadas indígenas-, el currulao. *Boletín de Programas de la Radiodifusora Nacional de Colombia* 1:60-71: 351-387. Bogotá, Colombia 1941-1966, 1969-1971.

ACOSTA DE SAMPER, Soledad

Los aborígenes que poblaron la República de Colombia en la época del descubrimiento de América. Congreso Internacional de Americanistas. Actas de la 9a. Reunión. Huelva, Madrid, España 1892-1894.

ACUÑA, Luis Alberto

El arte de los indios colombianos (ensayo crítico e histórico) Escuelas gráficas Salesianas. Bogotá, Colombia 1935. 136p. México 1942.

AGUIRRE A., José J.

Comunidades indígenas del departamento del Cauca (T) Universidad Pedagógica de Tunja, Colombia 1937.

ALCACER, A. de

Las misiones capuchinas en el Nuevo Reino de Granada, Hoy Colombia. Bogotá, Colombia 1959.

ALLEN, Paúl H.

Indians of Southeastern Colombia. *Geographical Review* 37(4): 567-582 New York. 1947.

ALONSO, Luis Eduardo

Los indígenas colombianos, un presente amargo y un futuro incierto. *Trocha.* (47): 14-16. Villavicencio, Colombia 1978.

ALVARO, Roman

Reflexiones sobre el problema indígena. Estravagario. Colcultura, Bogotá, Colombia 1976.

ANGEL RESTREPO, María del Rocío

Acción de trabajo social en el campo indígena. Prefectura Apostólica de Guapí 113p. Cauca, Colombia 1974.

ANONIMO

El indígena, aquel que debe morir. *Vaupés al Día.* sn.sc.sf.

ANONIMO

Documentos sobre indios de los Llanos. Anotados en el Índice de Caciques e Indios. Bibliografía general. Transcripción de Víctor A. Bedoya. 85p.

ANONIMO

El Instituto Indigenista de Colombia y la parcelación de los resguardos. 31p. Bogotá, Colombia 1944.

ANONIMO

El indígena y su educación en el medio. *Mirador Amazónico* 6(5): 16-18 Bogotá, Colombia 1959.

ANONIMO

La situación del indígena en América del Sur. Aportes al estudio de la fricción inter-étnica en los indios no andinos. Biblioteca Científica 1968.

ANONIMO

Conclusiones de la primera reunión de trabajo sobre educación bilingüe de los grupos indígenas celebrada en Bogotá del 28 de agosto al 1ro de septiembre de 1972. *América Indígena* 32(4): 1177-1184. México 1972.

ANONIMO

Nuestras luchas de ayer y de hoy. *Boletín de Antropología* 4(14): 11-30 Medellín, Antioquia, Colombia 1975.

ANONIMO

Población indígena de Colombia. Asociación Colombiana Indigenista (edición especial) en homenaje a la mujer indígena colombiana 30-33 Medellín, Colombia 1975.

ANONIMO

Mapa de los grupos indígenas de Colombia. Asociación Colombiana Indigenista (ASCOIN) en homenaje a la mujer indígena colombiana (edición especial) 21p. Medellín, Colombia 1975.

ANONIMO

Hacia la unidad indígena. *Boletín de Antropología* 4(14): 109-121. Medellín, Colombia 1975.

ANONIMO

El problema indígena: etnohistoria contemporánea de Colombia 46p. Tunja, Colombia 1975.

ANONIMO

Cómo nos organizamos. *Boletín de Antropología* 4(14): 85-107. Medellín, Colombia 1975.

ANONIMO

Entrevista con Gabriel Campeón, Gobernador del resguardo indígena de Cañamono y Lomapieta, Riosucio, *Tropicana*. Universidad Nacional 3: 36-59. Manizales, Colombia 1976.

ANONIMO

Los resguardos indígenas. *Ethnia* 12(52): 21. Bogotá, Colombia 1978.

ANONIMO

Primer taller nacional sobre prestación de servicios de salud a comunidades indígenas. Ministerio de Salud Pública, 40p. Caquetá, Colombia 1979.

ANONIMO

El gobierno y los indígenas. *Vaupés al Día*. 50: 17-19. Mitú, Colombia 1979.

ANONIMO

La educación en las comunidades indígenas. *Ethnia* 55-56: 3. Bogotá, Colombia 1979.

ANONIMO

Censo de población indígena. *Ethnia*, Museo Indígena 15(60): 31 Bogotá, Colombia 1981.

ANONIMO

Encuentro nacional de investigadores sobre la Orinoquía, Orocué, ago. 1983. Icfes.: 343. Bogotá, Colombia 1983.

ARANGO BUENO, Teresa

Precolombia: Introducción al estudio del indígena colombiano. Sucesores de Rivadeneira 174p. Madrid, España 1954. 2a. edición Ed. Minerva 197p. Bogotá, Colombia 1963.

ARANGO CANO, Jesús

Inmigración y colonización en la Gran Colombia. Bogotá, Colombia 1953.

ARANGO CANO, Jesús

Revaluación de las antiguas culturas aborígenes de Colombia. 2a. ed. 148p. Editorial Renacimiento. Manizales, Colombia 1967.

ARANGO MANTILLA, Daniel

Proyecto turístico en el Amazonas. Política indigenista, arquitectura y ecología, 63p. Bogotá, Colombia 1972.

ARANGO MONTOYA, Francisco

Colombia. Atlas Indigenista. Litografía Arco 277p. Bogotá, Colombia 1977.

ARANGO, Francisco

Los grupos indígenas actuales katxa-ta. 1(3) enero-marzo 1977.

ARBOLEDA LLORENTE, José María

El indio en la colonia; estudio basado especialmente en documentos del Archivo Central del Cauca. Ministerio de Educación Nacional. 210p. Bogotá, Colombia 1948.

ASHTON, Guy T.

Pluralismo social y cultural en un proyecto habitacional en Colombia. *América Indígena* 34(4): 881-904. Mexico 1974.

AYA DE DUSSAN, Josefina; MONTEJO M., María Teresa

Trabajo sobre el Bajo Magdalena: tribus y provincias indígenas. Límites y poblaciones. *Lecturas en teoría y práctica de la arqueología colombiana 1*: 85-95. Bogotá, Colombia 1977.

BALCAZAR P., Marino

Disposiciones sobre indígenas, baldíos y estados antisociales (vagos, maleantes, rateros). Imprenta Departamental. Popayán, Colombia 1954.

BARAHONA, Marco A.

El arte de contar entre los indígenas. *Huila* 2(10): 71-74. Neiva, Colombia 1957.

BARRIGA VILLALBA, A.M.

El yagé: bebida especial de los indios ribereños del Putumayo y el Amazonas. *Boletín del Laboratorio Samper-Martínez*. Número especial 9. Bogotá, Colombia 1927.

BEJARANO, Jorge

Nuevos conceptos sobre el cocaísmo en Colombia. *América Indígena* 13(1): México 1953.

BEJARANO, Jorge

Cómo desaparece el aborigen. *Revista de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* 10(40): 269-270. Bogotá, Colombia 1958.

BERNAL VILLA, Segundo

El poblamiento disperso frente al cambio cultural dirigido. *América Indígena* 28(4): 891-901 México 1968.

BETANIA, María de

Mitos, leyendas y costumbres de las tribus suramericanas. Ed. Cocolsa. 284p. Madrid, España 1964.

BIRO DE STERN, Ana

La plástica indígena en el Chocó. *América Indígena* 2(5): 31-34 México 1942.

BLANDON, José Miguel

Tradiciones de los indígenas del Vaupés. *Semisiones* (99): 15-17. Yarumal, Colombia 1962.

BONFIL BATALLA, R.

El indio como categoría de la situación colonial. Lectura mimeografiada en el Departamento de Antropología, Universidad Nacional. Bogotá, Colombia s.f.

BONILLA IRAGORRI, Gerardo

El problema del cultivo y la masticación de hojas de coca en Colombia. Popayán, Colombia 1947.

BONILLA, Victor Daniel

Siervos de dios y amos de los indios. *Tercer Mundo*. Bogotá, Colombia 1963.

BONILLA, Victor Daniel

La situación del indio en Colombia. *La situación del indio en América del Sur*. Editorial Caravela, Montevideo, Uruguay 1972.

BURGOS, Hugo Y PESANTEZ, Gonzalo

Plan indigenista de Colombia 1966-1969. *América Indígena* 27(4): 751-781 México 1967.

CABRERA, Gerardo

Los resguardos indígenas en Colombia. *América Indígena* 2(4): 29-33. México 1942.

CABRERA MORENO, Gerardo

Un problema indígena nacional. *Colombia* 1(6-7): 79-86. Bogotá, Colombia 1944.

CALLE, Bernardo

Proceso histórico del internado indígena "María Reina" de Mitú. Manuscrito. Mitú, Colombia 1976.

CALLE, Horacio

Primera asamblea indígena en Colombia, organizada por indígenas. *Micronoticias* No. 12. Editorial Sociedad Antropológica de Colombia. Bogotá, Colombia 1973.

CAMACHO, Angel María

Estudio de las razas colombianas. *Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca* 26(112): 470-474 (cuarta época) Cali, Colombia 1958.

CAMACHO LEYVA, Ernesto (ed)

Quick Colombian Facts: 1956. Instituto Colombiano de Opinión Pública. Bogotá, Colombia 1956.

CARDALE-SCKRIMPH, Marianne

Techniques of Hand Weaving and allied arts in Colombia (with particular reference to indigenous methods and where possible, including dyeing fibre preparations and related subjects) Great Britain, U. Oxford (T), Londres 1972.

CARDENAS CASTILLO, Gonzalo

Las luchas indígenas en Colombia. *La situación del indio en América del Sur*. Editorial Caravela. Montevideo, Uruguay 1972.

CARDONA A., Aldo A.

Formas de cooperación en comunidades indígenas de Colombia. Ediciones Tercer Mundo 139p. Bogotá, Colombia 1974.

CARMICHEL, Elizabeth; STEPHEN Hugh-Jones; BRIAN MOSER & DONALD TAYLER

The hidden people of the Amazon. British Museum Publication, London, Inglaterra 1985.

CARTAGENA, Alberto de

Palabras indígenas relacionadas con "los apuntes sobre el baile" en algunas tribus de la región sur oriental de Colombia. *Revista Amazonía Colombiana Americanista T.V.* (17-19): Sibundoy, Colombia 1953.

CASTELLVI, FRAY Marcelino de

Censo indolingüístico de Colombia. *Amazonía Colombiana Americanista* 6(11 extra y 20-34): 128-134; 140-141. Bogotá, Colombia 1954-1962.

CASTRO TRES PALACIOS, Pedro

Culturas aborígenes cesarenses e independencia del Valle de Upar. 285p. Bogotá, Colombia 1979.

CORREA GREGORY, Francisco

Indígenas y civilizados. *Indigenismo Colombiano* 2. Ministerio de Gobierno. Bogotá, Colombia 1974.

CORREA R., Francois

Elementos de identidad y organización social entre las comunidades indígenas de la región del Vaupés. Maguare. *Revista del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia* 2(2): 97-124 Bogotá, Colombia 1983-1984.

CORREA R., Francois

Organización social en el noroeste del Amazonas. *Revista Colombiana de Antropología* 25: 183-208. Bogotá, Colombia 1984-1985.

CORREA, Gilberto

Por tierras de Pirá-Paraná. *Semisiones* 19(116): 27-31. Medellín Colombia 1964.

CORRY, Stephen

Ethnocide: A report from Colombia. *RAIN (Royal Anthropological Institute News)* (6): 1-2, London, Inglaterra 1975.

CORRY, Stephen

Towards indian self-determination in Colombia. *Survival International Document II*, London, Inglaterra 1976.

CORTES L., Pedro

La artesanía indígena en las condiciones socioeconómicas del Vaupés 136p.
Bogotá, Colombia 1973.

CORTES, Pedro y de CORTES, Teresa

Informe preliminar sobre educación en las zonas indígenas del Cauca (mecanografiado) CINEP. Bogotá, Colombia 1979.

CUBILLOS, Julio César

Apuntes sobre instrumentos musicales aborígenes hallados en Colombia.
Homenaje al profesor Paúl Rivet. Editorial A.B.C. 169-189p. Bogotá,
Colombia 1958.

CUEVAS MOHR, Cristina

Quehacer antropológico en educación indígena. Universidad de los Andes (T)
88p. Bogotá, Colombia 1980.

CUERVO MARQUEZ, Carlos

Orígenes etnográficos de Colombia. Imprenta del Gobierno 35p. Washington,
E.U. 1917.

CHAVES, Milciades

El problema indígena en el departamento de Nariño. M.S. Bogotá, Colombia
1944.

CHAVES, CH. Milciades

La colonización de la Comisaría del Putumayo, un problema etno-económico-
geográfico de importancia nacional. *Boletín de Arqueología* 1: 567-598.
Bogotá, Colombia 1945.

CHAVES, Milciades

Los indígenas del Cauca en la conquista. Facultad de Sociología, Universidad
Nacional de Colombia, *Lectura Adicional No. 90*. Bogotá, Colombia sf.

DAVID y VILLOTA, F.

Costumbres indígenas. *Idearium* 1(10): 475-478. Pasto, Colombia 1938.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA

Censo de población: 9 de mayo de 1951. Bogotá, Colombia 1954.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

Diagnóstico de la Situación Indígena en Colombia. V.D.S. Bogotá, Colombia
1980.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION Y DIGIDEC

Plan cuatrienal de desarrollo de las comunidades indígenas del nororiente del Departamento del Cauca (mecanografiado) Bogotá, Colombia 1983.

DIAZ Z., Berta

Una fiesta entre indígenas. *Semisiones* 19(111): Medellín, Colombia 1964.

DIVISION DE ASUNTOS INDIGENAS -MINGOBIERNO

Población Indígena de Colombia (1964), resguardos indígenas existentes en el país. Distribución de la tribus indígenas de Colombia. *América Indígena* 32(4): 1109-1123. México 1972.

DOMINGUEZ, Camilo

El endeude en el proceso productivo en el Amazonas. Tierra, tradición y poder en Colombia. *Biblioteca Básica Colombiana* N°. 12. Colculturua. Bogotá, Colombia 1976.

DONADIO, Lucia

El resguardo indígena de Zipaquirá 1623-1810. Universidad de Los Andes (T) 114p. Bogotá, Colombia.

DORTA, Enrique Marco

Los indígenas y las artes en el siglo XIV. *Estudios sobre política indigenista española en América* 3: 345-353. Valladolid, España 1977.

DUQUE GOMEZ, Luis

Notas sobre el cocaísmo en Colombia. *Boletín de Arqueología* 1: 2(5-6): Bogotá, Colombia 1945.

DUQUE GOMEZ, Luis

Problemas sociales de algunas parcialidades indígenas del occidente de Colombia. *Boletín de Arqueología* 1: 185-201. Bogotá, Colombia 1945.

DUQUE GOMEZ, Luis

Artesanías nativas. *Revista Colombiana de Folklore* 2(6): 181-187. Bogotá, Colombia 1963.

DUQUE GOMEZ, Luis

Introducción al pasado aborígen. Editorial Retina 157p. Bogotá, Colombia 1976.

DUSSAN DE REICHEL, Alicia

Problemas y necesidades de la investigación etnológica en Colombia. *Antropológica* 3. Ediciones Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia 1965.

DUSSAN DE REICHEL, Alicia

Problems and necessities of Ethnological Research in Colombia. *Bull. of the International Committee on Urgent Anthropological and Ethnological Research* 9: 45-52, Viena, Austria 1967.

EASTMAN, Jorge Mario

Política indigenista. *Colección: legislación, doctrina y jurisprudencia*. Ministerio de Gobierno. Memoria 1981-1982. Imprenta Departamental del Valle. Colombia 1982.

ESPINOSA TORRES, Patricia

La presencia de misiones como factor de deculturación indígena dentro de la comisaría del Vaupés. Universidad de los Andes (T) 263p. Bogotá, Colombia 1976.

FABO, P.

Idiomas y etnografía de la región oriental de Colombia. 293p. Barcelona. España 1911.

FAJARDO, Darío

El censo nacional de población indígena en Colombia. *América Indígena* 32(4): 1125-1137. México 1972.

FAJARDO, Darío et. AL.

Indigenismo y aniquilamiento de indígenas en Colombia. Bogotá, Colombia 1975.

FAUST, Franz Xavier

El sistema médico entre los coyaimas y los natagaimas. Klaus Renner Verlag. Hohenschaflarn, Alemania 1986.

FLOREZ, Luis

Medicina, magia y animismo en Segovia de Antioquia. *Revista de Folklore* (6): 185-236. Bogotá, Colombia 1951.

FORERO, Manuel José

Algunos toponimos indígenas de Colombia 6p. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, Colombia 1982.

FRANCO R., Ramón

Colombia: Geografía superior, económica y humana. Imprenta del Banco de la República. Bogotá, Colombia 1952.

FRIEDE, Juan

Los indios del alto Magdalena (vida, lucha y exterminio 1609-1931). Editorial Centro S.A. 40p. Bogotá, Colombia 1943.

FRIEDE, Juan

El indio en lucha por la tierra, historia de los resguardos del macizo central colombiano. Editorial Espinel 214p. Bogotá, Colombia 1944. 3 ed. 1976

FRIEDE, Juan

Reseña etnográfica de los macaguajes de San Joaquín sobre el Putumayo. *Boletín de Arqueología* 6: 553-565 Bogotá, Colombia 1945.

FRIEDE, Juan

Breves informaciones sobre la metalurgia de los indios de Santa Marta, según documentos encontrados en el Archivo General de Indias, Sevilla. *Musée de l'homme* 197-202p. *Journal de la Societe des Americanistes*; Nouvelle seriet XL París, 1951.

FRIEDE, Juan

El problema indígena en Colombia. *América Indígena* XVII (4) : 293-317 México 1957.

FRIEDE, Juan

Los indios y la historia. *América Indígena* 20(1): 63-66 México 1960.

FRIEDE, Juan

Los andaki 1538-1947. Historia de la aculturación de una tribu selvática. Fondo de Cultura Económica. 1953 primera reimpresión, México 1974.

FRIEDE, Juan

La explotación indígena en Colombia, Bogotá, Colombia 1973, Segunda edición 1975.

FRIEDE, Juan

Proceso de aculturación indígena en Colombia. *Pensamiento y Acción* (4): 11-18. Tunja, Colombia 1978. También: *Revista Colombiana de Antropología* 22: 13-28. Bogotá, Colombia 1979.

FRIDEMANN, NINA S. de

Indigenismo y aniquilamiento de indígenas en Colombia. Centro de Investigaciones y Educación Cooperativa. 140p. 2a. Bogotá, Colombia 1981.

FRIEDEMANN, Ninas S. de y AROCHA, Jaime

Herederos del jaguar y de la anaconda. 383p. Carlos Valencia Editores 2a. ed. Bogotá, Colombia 1985.

GAMIO, Manuel

Las características culturales y los censos indígenas. *América Indígena* 2(3): 15-19. México 1942.

GARCIA, José Antronio

El problema indígena en Colombia. *Colombia* 1(34): 64-69. Bogotá, Colombia 1944.

GARCIA, Antonio

El Instituto Indigenista de Colombia y la parcelación de los resguardos. Ediciones de Divulgación indigenista. Bogotá, Colombia 1945.

GARCIA, Antonio

El indigenismo en Colombia. Génesis y Evolución. *Boletín de Arqueología* 1: 52-71. Bogotá, Colombia 1945. *América Indígena* (5-3): 217-234 México 1945.

GARCIA, Antonio

Régimenes indígenas salariado. *América Indígena* 8: 249-287. México 1948.

GARCIA, Antonio

Legislación indígena y política del estado. *Enfoques Colombianos* No. 11. Fundación Friedich Nauman, Bogotá, Colombia 1977.

GARCIA, Julio César

Los primitivos: Introducción a la prehistoria colombiana y americana y al estudio de la infancia de la humanidad. Imprenta Universidad 139p. Medellín Colombia 1938.

GARCIA, Julio César

Los primitivos: Prehistoria general americana y de Colombia 3a ed. Editorial Voluntad 237p. Bogotá, Colombiana 1964.

GARGANTA FABREGA, Miguel de

Noticias sobre la coca en el occidente colombiano. *Revista de Historia* 2: 215-232. Pasto, Colombia 1942.

GIL, Alfonso

María en la mente del indígena. *Semisiones* (100): 40-44. Yarumal, Antioquia, Colombia 1962.

GILLIN, John

Mestizo America. Most of the world: The peoples of Africa, Latin America and the East today. Ralph Linton ed. 156-211p. Columbia University Press. New York, E.U. 1950.

GIRALDO JARAMILLO, Gabriel

Aspectos históricos de la alimentación indígena. *América Indígena* 2(3):49-53. México 1942.

GIRALDO JARAMILLO, Gabriel

Temas de antropología e indigenismo. Editorial de los Andes 94p. Bogotá, Colombia 1954.

GONZALES, Margarita

El resguardo en el Nuevo Reino de Granada. Bogotá, Colombia 1971.

GONZALEZ, Margarita

Bosquejo histórico de las formas del trabajo indígena. *Cuadernos Colombianos* (4): 517-558. Bogotá, Colombia.

GONZALEZ ÑAÑEZ, Omar

Ensayo de interpretación de la realidad artesanal y otros aspectos de la actividad económica y cultural de los aborígenes del T.F. Amazonas, Venezuela. *Boletín Bibliográfico de Antropología Americana* 36(45): 137-165. Caracas, Venezuela 1973.

GONZALEZ PARRA, Jaime

La acción social del gobierno. Cerca de 500.000 indios tiene el país, clasificados hasta en 63 tribus con 237.230 individuos. *Semisiones* (100): 30-35. Yarumal, Colombia 1962.

GONZALEZ SAN MIGUEL, Maria Eugenia

La sociedad mayor como agente determinante de des-indigenización (T) Departamento de Antropología, Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia 1976.

- GONZALEZ, María Eugenia y CAMPOS, Yesid
Relación del indígena con su medio ambiente y sus ampliaciones socio-económicas. Trabajo de Campo, Departamento de Antropología, Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia 1975.
- COSTANTAS, Estanislao
Arte colombiano, arte aborígen. *Compendio arqueológico y etnológico de Colombia*, Editorial Iqueima 221p. Bogotá, Colombia 1960.
- GROHS, Walfraud
Los indios del alto Amazonas del siglo XVI AL XVIII. 133P. Bonn, Alemania Federal 1974.
- GUHL, Ernesto
El macizo colombiano, Informe preliminar sobre un ensayo etnográfico. *Boletín de Arqueología 1*: 257-265. Bogotá, Colombia 1945.
- HARRIS, Marvin
El desarrollo de la teoría antropológica. Una historia de las teorías de la cultura. Siglo XXI editores, 5a. edición en castellano. Madrid, España 1985.
- HERNANDEZ DE ALBA, Gregorio
Sub andean tribes of the Cauca Valley. *Handbook of South American Indians* 4: 297-325. Washington D.C., E. U. 1948.
- HERNANDEZ DE ALBA, Gregorio
Colombia. *Anuario Indigenista* 22:33-36. México 1962.
- HERNANDEZ DE ALBA, Gregorio
Teoría y práctica del indigenismo en Colombia. *Anuario Indigenista* 25:117-130 México 1965.
- HERRERA XOCHITL y Miguel LOBO-GUERRERO
Antropología médica y medicina tradicional en Colombia: Temario-guía y bibliografía anotada. Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán 87p. Bogotá, Colombia 1982.
- HUGH-JONES, Stephen
Historia del Vaupés. *Maguare: Revista del departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia* 1(1): 29-52. Bogotá, Colombia 1981.
- HUNTER, David E. y WHITTEN, Philip
Enciclopedia de Antropología. Ediciones Bellaterra, S.A. Barcelona, España 1981.

IGUALADA, Francisco de

Chochi; drama en tres actos de acuerdo con las costumbres de los indígenas del bajo Caquetá. Escuelas Gráficas Salesianas 53p. Bogotá, Colombia 1939.

IGUALADA, Francisco de

Musicología indígena de la Amazonía Colombiana. *Amazonía Colombiana* 7(35-70):37-60. Bogotá, Colombia 1979.

INCORA

Reservas y resguardos constituidos a favor de los pueblos indígenas. Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) 168p. Bogotá, Colombia 1982.

INSTITUTO GEOGRAFICO, CODAZZI, Augustín

Atlas regional orinoquía -amazonía IGAC. Bogotá, Colombia 1983.

INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO

Folclor indígena de Colombia 2 vols. Lomalinda, Meta, Colombia 1974-1976.

ISAACS, Jorge

Estudio sobre las tribus indígenas del Magdalena. Segundo de los estudios de M.A. Caro y Rafael Celedón sobre las misiones y la lengua Guajira. *Revista Bolívar* 389p. (Biblioteca de Cultura Colombiana 155) Bogotá, Colombia 1951.

JACKSON, Jean Elizabeth

The fish people, linguistic exogamy and tukanean identity in northwest Amazonia. London Cambridge University (Cambridge studies in social Anthropology 39) London, Inglaterra 1983.

JARAMILLO URIBE, Jaime

La población indígena en Colombia en el momento de la conquista y sus transformaciones posteriores. Ensayos sobre historia social colombiana. Bogotá, Colombia 1968.

JARAMILLO, Yolanda MORA de

Barniz de Pasto, una artesanía colombiana de procedencia aborigen. *Revista Colombiana de Folklore* 3(8): 11-48. Bogotá, Colombia 1963.

JAULIN, Robert

La paz blanca. Introducción al etnocidio. Editorial El Tiempo Contemporáneo. Buenos Aires, Argentina 1973.

JESSEL, Levic

The ethnic process. An Evolutionary concept of Languages and Peoples. *Contribution to the Sociology of Language* 20 Joshua A. Fishman Ed. Mouton Publishers. The Hague. Paris, New York 1978.

JIJON Y CAMAÑO, Jacinto

Contribución al conocimiento de los aborígenes de la Provincia de Imbabura, Madrid, España 1912.

JIJON Y CAMAÑO, Jacinto

Las culturas andinas de Colombia. Tell Fraf. Banco Popular 307 p. Biblioteca Banco Popular No. 60. Bogotá, Colombia 1974.

JIMENO, Myriam

Unificación nacional y educación: el caso del Vaupés. *Revista Colombiana de Antropología* 22: 59-84. Bogotá, Colombia 1979.

JIMENO, Myriam y TRIANA ANTORVERZA, Adolfo

Estado y minorías étnicas en Colombia. Ed. Cuadernos del Jaguar y FUNCOL. Bogotá, Colombia 1985.

KOCH GRUNBERG, Theodor

Las tribus entre los ríos Branco, Orinoco, Río Negro y Yapurá. *Boletín de Arqueología* 1: 171-184. Bogotá, Colombia 1945.

LAME, Manuel Quintin

Las luchas del indio que bajó de la montaña al valle de la civilización. Comité de Defensa del indio. 86p. Bogotá, Colombia 1973.

LANCHEROS, Hugo

Los primitivos habitantes de los llanos durante la colonia. Universidad de Los Andes. Departamento de Antropología (T) Bogotá, Colombia 1970.

LEE LOPEZ, Alberto

Panorama histórico de la Cuestión del aborígen en Colombia, *Ethnia* 42: 33-50. Bogotá, Colombia 1973.

LEEDS, A.

The ideology of the Yaruro Indian in relation to socioeconomic organization. *Antropologica* 9: 1-10. Caracas, Venezuela 1960.

LEHMANN, Henry

Fouilles et enquetes ethnographiques en Colombie depuis 1941. *Journal de la Societe des Americanistes* 37:327-337. Paris, Francia 1948.

LLANOS, Héctor

Transformación histórica de los indígenas de Popayán en el siglo XVIII. 101p. Cali, Colombia 1978.

LLANOS, Héctor

Las tierras de resguardo en los pueblos indígenas de Popayán. *El Pueblo, Semanario Cultural* 10p. Cali, Colombia 1978.

LLANOS, Héctor y PINEDA CAMACHO, Roberto

Etnohistoria del bajo Caquetá-Putumayo (siglos XVI-XIX). *Boletín del Museo del Oro* mayo-agosto 55-62. Bogotá, Colombia 1978.

LLANOS VARGAS, Héctor

Los cacicazgos de Popayán a la llegada de los conquistadores. Banco de la República. Bogotá, Colombia 1981.

LLANOS VARGAS, Héctor; PINEDA CAMACHO, Roberto

Etnohistoria del gran Caquetá, siglos XVI-XIX. Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales. Banco de la República. Eds. Bogotá, Colombia 1982.

LONDOÑO, Julio

La geografía y el hombre de tierradentro. *Revista Colombiana de Antropología* (separata) 4: 113-119. Bogotá, Colombia 1955.

LOPEZ DE MESA, Luis

De cómo se ha formado la Nación Colombiana. Editorial Bedout 284p. Bogotá, Colombia 1975.

LOPEZ DE MESA, Luis

El problema en la historia contemporánea de Colombia. 46p. Tunja, Colombia 1975.

LOPEZ DE MESA, Max

Leyendas indígenas de Colombia. Fondo especial de Publicaciones 148p. Tunja, Colombia 1973.

LOPEZ M., Tiberio

Compilación de apuntes arqueológicos, etnológicos, geográficos y estadísticos del municipio de San Agustín. 217p. San Agustín, Colombia 1946.

- MALDONADO GARCIA, Melba y CAMPO RUIZ, Miguel
Integración e indigenismo en Colombia. (T) Universidad Nacional, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1983.
- MARKHAM, SIR CLEMENTS Robert
A list of tribes in the valley of the Amazon. *Transactions of the ethnological Society of London* 3: 140-196, 1865, reprinted *Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland* 24: 236-284, 1895.
- MARQUEZ, Fidel
Cultura indígena americana y diccionario etnográfico: tribus colombianas. *Revista de Historia* 3(33): 266-284. Pasto, Colombia 1949.
- MARQUEZ, Fidel
Tribus del Departamento de Nariño. *Revista de Historia* 4(23-25): 260-299. Pasto, Colombia.
- MARQUEZ, Fidel
Cultura indígena Americana y diccionario etnográfico. *Revista de Historia* 28-29: 156-166 1954.
- MARTINEZ J., Bernardo
Los conocimientos empíricos del indio y la medicina científica moderna. *Cultura Nariñense* 2(20): Pasto, Colombia 1970.
- MAZZOLENI, Cayetano
Población de la Amazonía Colombiana. *Ethnia* 57-58: 20-24. Bogotá, Colombia 1979.
- MEGGERS, Betty
Amazonía un paraíso ilusorio. Editores Siglo Ventiuno. México 1976.
- MEJIA C., Dario
Cómo perdió la superioridad -leyenda indígena del Vaupés. *Trocha* (31): 22 Villavicencio, Colombia 1977.
- MEJIA GUTIERREZ, Mario
Sector de Pedrera, Araracuara, Río Caquetá Central. Comisaría del Amazonas 143p. Bogotá, Colombia 1979.
- MEJIA GUTIERREZ, Mario
Puerto Carreño, Comisaría del Amazonas. 143p. Bogotá, Colombia 1979.

- MEJIA GUTIERREZ, Mario
Puerto Carreño, Comisaría del Vichada. Corporación del Araracuara 54p.
Bogotá, Colombia 1980.
- MEJIA GUTIERREZ, Mario
San José del Guaviare. Comisaría del Guaviare. Corporación del Araracuara
66p. Bogotá, Colombia 1980.
- MEJIA GUTIERREZ, Mario
Mitú, comisaría del Vaupés, corporación de Araracuara 54p. Bogotá, Colombia
1980.
- MEJIA PIÑEROS, María Consuelo
Consideraciones sobre el problema de la deculturación Indígena en Colombia.
La educación en la región amazónica. *Revista Colombiana de Antropología*
(18): 305-319. Bogotá, Colombia 1975.
- MELO, Jorge Orlando
Cuánta tierra necesita un indio para sobrevivir? *Gaceta de Colcultura* 12-13:
28-32. Bogotá, Colombia 1977.
- MENDOZA, Angela
Probleme der Indianer in Kolombien. *Braunzschweig* 229-241p. 1973.
- METRAUX, Alfred
Ensayos de mitología comparada sudamericana. *América Indígena* 8 (1): 9-30
méxico enero 1948.
- METZGER, J. Donal y MOREY, V. Robert
Los hiwi (guahibo). *Los aborígenes de Venezuela.* Vol II, Etnología contem-
poránea. Monografía No. 29. Fundación La Salle de Ciencias Naturales.
Instituto Caribe de Antropología y Sociología. Editor Walter Coppens,
Caracas, Venezuela. 1983.
- MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Lineamientos generales de la educación indígena. Oficina Sectorial de
Planeación Educativa. Bogotá, Colombia 1982.
- MINISTERIO DE GOBIERNO
Plan nacional indigenista 1966-1969. Bogotá, Colombia 1967.
- MINISTERIO DE GOBIERNO
Indigenismo colombiano. *Revista trimestral de la División de Asuntos*
Indígenas. Bogotá, Colombia.

MINISTERIO DE GOBIERNO

Marco conceptual para el desarrollo e integración de la comunidad en Colombia. Tomo II. Política indigenista. Bogotá, Colombia 1971.

MINISTERIO DE GOBIERNO

Instituto Lingüístico de Verano en Colombia 23p. Bogotá, Colombia 1972.

MINISTERIO DE GOBIERNO

Primera reunión de trabajo educación bilingüe en los grupos indígenas 253p. Bogotá, Colombia 1972.

MINISTERIO DE GOBIERNO

Diagnóstico general de la política indigenista (mimeo). Bogotá, Colombia 1979.

MINISTERIO DE GOBIERNO

20 años de desarrollo de la comunidad 1959-1979. Dirección General de Integración y Desarrollo de la Comunidad -DIGIDEC. Bogotá, Colombia 1980.

MINISTERIO DE GOBIERNO

Colombia Indígena. Ministerio de Gobierno. Bogotá. Colombia 1982.

MINISTERIO DE GOBIERNO

Fuero indígena. Disposiciones legales del orden nacional, departamental y comisaria-Jurisprudencia y conceptos. Bogotá, Colombia 1983.

MONTES GIRALDO, José Joaquín

Medicina popular en Colombia 295p. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, Colombia 1981.

MONTES RODRIGEZ, María Luisa de

Muestra de literatura oral en Leticia, Amazonas. 262p. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, Colombia 1981.

MONTOYA FREY, JAVIER

Antología de creencias, mitos, teogonías, leyendas y tradiciones de algunos grupos aborígenes colombianos. Imprenta Municipal, Medellín Colombia 1973.

MORA, María Clemencia de

Análisis del caso de la comunidad indígena de la Santamaría, Puerto Leguízamo, Putumayo. Universidad de los Andes (T) 293p. Bogotá, Colombia 1977.

- MORENO BELALCAZAR, Antonio
Bosquejo histórico de las tribus de Antioquia. *Cultura nariñense* 81: 529-543.
Pasto, Colombia 1975.
- MOREY, Nancy
*Ethnohistorical evidence for Cultural complexity in the Llanos of Colombian
and Venezuela* 25p.
- MOREY, Nancy
Ethnohistory of the Colombian and Venezuela Llanos. Department of
Anthropology (T) 375p. Utah, E.U. 1975.
- MOREY, Robert
Relaciones comerciales en el pasado en Llanos de Colombia y Venezuela 36p.
Caracas, Venezuela 1975.
- MOSER, Brian
The disappearing world. The war of the gods. 16mm, color film, 66 minutos.
Producida por Granada Televisión of England, 1970.
- NARKHAM, C.R.
A list of the tribes in the valley of the Amazon, including those on the banks
of the main stream and of all its tributaries. *Journal the Anthropological
Institute of Great Britain and Ireland* 24: 247-282. London, Inglaterra, 1895.
- ORTEGA RICAURTE, Daniel
Folklore indígena. *Revista de folklore* (6): 177-184. Bogotá, Colombia 1951.
- ORTIZ DE CASTRO, Blanca
Consideraciones sobre la mujer indígena colombiana. *América Indígena* 32(4):
1233-1236. México 1972.
- ORTIZ, Francisco
Mitología y organización social en el oriente de Colombia. Ponencia
presentada al primer seminario de Antropología Amazónica. Instituto
Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia 1982.
- ORTIZ GOMEZ, Francisco y PRADILLA RUEDA, Helena
Visión etnográfica de los Llanos orientales de Colombia. Instituto Colom-
biano de Antropología (mimeo). Bogotá, Colombia 1984.
- ORTIZ, Sergio Elias
Las comunidades indígenas de Jamondino y Males. Imprenta del Departamento
Idearium, Suplemento No. 1 Pasto, Colombia 1935.

PACHON, Ximena

Los pueblos y los cabildos indígenas: La hispanización de las culturas americanas. Segundo Congreso Nacional de Antropología, Medellín, Colombia 1980.

PARDO ROJAS, Mauricio

Educación misionaria y destrucción indígena, internados de Mirití y Acaricuara 226p. Universidad Nacional, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1980.

PEREIRA GAMBA, Fortunato

La vida en los andes colombianos. El Progreso, editores. Quito, Ecuador 1919

PEREZ DE BARRADAS, José

Antigüedad del uso de la coca en Colombia. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas y Naturales* 3(11) Bogotá, Colombia 1943.

PERICOT y GARCIA, Luis

América Indígena 2a. Edición vol. I. Salvat Editores, Barcelona, España 1962.

PEZOA BERTONI, Sergio

Educación formal de indígenas en una comunidad amazónica: Perspectiva, investigación, acción. Universidad de los Andes (T). Bogotá, Colombia 1979.

PIEDRAHITA, Diógenes

Las civilizaciones indígenas. *Boletín de la Academia del Valle-Cauca.* 28(118): 566-572. Cali, Colombia 1960.

PINEDA GIRALDO, Roberto

Colonización e inmigración y el problema indígena. *Boletín de Arqueología* 2(4): 361-379. Bogotá, Colombia 1946.

PINEDA CAMACHO, Roberto

Capital, ciencia y amazonas. Universidad del Cauca. (mimeo). Popayán, Colombia 1976.

PINEDA CAMACHO, Roberto

El rescate de los temas: Análisis de un caso de desamparo en el siglo XVIII. *Revista Colombiana de Antropología* 23: 327-364. Bogotá, Colombia 1980-1981.

PINZON SANCHEZ, Alberto

La disolución de la comunidad indígena del Vaupés 187p. (T) Universidad Nacional, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1978.

PINZON SANCHEZ, Alberto

Monopolios, misioneros y destrucción de indígenas 215p. Ediciones Armadillo, Bogotá, Colombia 1979.

PROCURADURIA GENERAL DE LOS TERRITORIOS MISIONALES DE COLOMBIA

Misiones y misioneros en Colombia. Edición de la Procuraduría General de los Territorios Misionales de Colombia. Bogotá, Colombia 1964.

PUYO PERDOMO, Rafael

Los indios blancos del Caquetá. *Huila* 1(2-3-4): 71-74. Neiva, Colombia 1956.

QUITO Francisco M. de FRAY

Miscelánea de mis treinta y cinco años de misionero del Caquetá y Putumayo. Editorial Aguila 106p. Bogotá, Colombia 1938.

REICHEL, Alicia DUSSAN de

La mochila de fique. Aspectos tecnológicos, socio económicos y etnológicos. *Revista Colombiana de Folklore*. 2(4): 137-148. Bogotá, Colombia 1960.

REICHEL DOLMATOFF, Gerardo

Las zonas culturales de Colombia y sus elementos constitutivos. *Boletín de Arqueología*. 2(1)3-16. Bogotá, Colombia 1946.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Actividades antropológicas de Colombia en el período 1945-1950. *Runa* 3: 278-282. Buenos Aires, Argentina 1950.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Notes on the present state of anthropological research in Northern Colombia 29p. Bogotá, Colombia 1951.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Colombia, período indígena. Instituto Panamericano de Geografía e Historia 62p. México 1953.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Urgent tasks of research in Colombia. *International Committee on Urgent anthropological and ethnological research bulletin* 2: 50-61, 1959.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

The agricultural basis of sub-andean chiefdoms of Colombia. *Peoples and cultures of native South America* pags. 28-38. Edición preparada por Daniel R. Gross. Doubleday/The Natural History Press. New York E.U. 1973.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo y Alicia

Cosmología como análisis ecológico: una perspectiva desde la selva tropical. Instituto Colombiano de Cultura 355-376p. Bogotá, Colombia 1977.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Estudios antropológicos. Instituto Colombiano de Cultura. 3a. Serie (29): 594 (Biblioteca Básica Colombiana. Bogotá, Colombia 1977.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

El misionero ante las culturas indígenas. *América Indígena* 32(4): 1138-1150. Edición en Estudios Antropológicos 419-432 p. Cocoltura Bogotá, Colombia 1977.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

El chamán y el jaguar; estudio de las drogas narcóticas entre los indios de Colombia. Siglo Veintiuno 226p. México 1978.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Colombia indígena. Período prehispánico. Instituto Colombiano de Cultura 24-115p. Bogotá, Colombia 1979.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Drug-induced optical sensations and their relationship to applied art among some colombian indians. *Art and society: Studies in Style. Culture and Aesthetics* (Michael Grenhalgh & Vincent Megaw editores) 289-304p. Duck-worth. London, Inglaterra 1979.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Things of beauty replete with meaning metals and crystals in Colombian Indian Cosmology. Swat of the sun tears of the moon: *Gold and emerald treasures of Colombia* 17-33p. Natural History Museum of Los Angeles County, Los Angeles, E.U. 1981.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Astronomical models of social behavior among some indians of Colombia. *Ethnoastronomy and Archaeoastronomy in the American Tropics* (A.F. Avenini & Gary Urton editores) 165-181. New York Academy of Sciences, New York, E.U. 1982.

RESTREPO GALEANO, Jairo

El indio en la novela colombiana. 99p. (T) Universidad Nacional, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1982.

RESTREPO TIRADO, Ernesto

Estudios sobre los aborígenes de Colombia. Imprenta de la Luz. Bogotá, Colombia 1982.

RESTREPO TIRADO, Ernesto

Las invasiones caribes antes de la conquista española. *Boletín de Historia y Antigüedades I*, Bogotá, Colombia 1903.

RESTREPO TIRADO, Ernesto

Construcciones indígenas. *Boletín de Historia y Antigüedades 1*: 574-596 Bogotá, Colombia 1903.

REVOLLO, Pedro María

Nombres geográficos indígenas en el departamento del Atlántico 27 p. Barranquilla, Colombia.

RICE, Hamilton

The river Vaupes. *The Geographical Journal* 35: 682-700. London, Inglaterra 1910.

RIVERA R, DEYANIRA

Continuidad y cambio en un grupo indígena del Cauca. (T): 112. Bogotá, Colombia 1972.

RIVERO, Juan

Historia de las misiones de los Llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta. Editorial Argea (escrito 1736, original publicado en 1883) Biblioteca de la Presidencia de Colombia 23, Empresa Nacional. Bogotá, Colombia 1956.

RODRIGUEZ BERMUDEZ, José

Población indígena de Colombia según los datos que existen en el archivo de la División de Asuntos Indígenas. Fernando Londoño y Londoño. Memoria del Ministro de Gobierno al Congreso de 1962. 76-77p. Bogotá, Colombia 1962.

RODRIGUEZ C., Salomón Ignacio

Algunos aspectos de la legislación indígena en Colombia (mimeo) Mingobierno. Bogotá, Colombia 1979.

ROJAS, Ulises

Costumbres, ritos y agueros de los indios de la Provincia de Tunja. *Repertorio boyacense* 49(227-228): 1517-1517. Tunja, Colombia 1963.

ROMERO, Mario German

Armas indígenas en Don Juan de Castellanos XXI. *Boletín Cultural y Bibliográfico* 7(1): 44-51. Bogotá, Colombia 1964.

ROMERO M., Eugenia

Algunos aspectos sobre la localización y situación de los grupos indígenas de la región oriental de Colombia. *América Indígena* 33(2): 349-354 México 1973.

ROMOLI, Kathleen

Nomenclatura y población indígena de la Antigua Jurisdicción de Cali a mediados del siglo XVI. 373-478. Bogotá, Colombia 1974.

ROSENBLANT, Angel

La población indígena y el mestizaje en América. 2 vols. Editorial Nova. Buenos Aires, Argentina 1954.

RUBIO ORBE, Gonzalo

Colombia indígena. *América Indígena* 32(4): 1091-1108. México 1972.

SAÑUDO, José Rafael

Razas indígenas de Nariño. *Revista Don Quijote* 1: 45-48 y 61-71 Pasto, Colombia 1923. Reproducción por Fidel Márquez en *Revista de Historia* 4: 261-276. Pasto, Colombia 1949.

SCHULTES, Richards Evans

Las plantas de los dioses. Fondo de Cultura Económica. México 1979.

SCHULTES, Richard Evans

A new narcotic gems from de Amazon slope of the Colombian Andes. Botanical Museum Leaflets. Harvard University. vol 17, Cambridge Mass. E.U. 1965.

SEARING, D. Robert

Heterogeneidad cultural en el noreste de la Hoya Amazónica. *Antropológica*, Revista de la Sociedad Antropológica de Colombia, vol II. Bogotá, Colombia 1980.

SILVA CELIS, Eliecer

La tragedia del indio colombiano desde la conquista hasta nuestros días.
Ediciones de Divulgación Indigenista. Bogotá, Colombia 1944.

SMUTKO, Gregorio

La antropología misionera y los indígenas. *Vaupés al Día* 50: 11-15. Mitú,
Colombia 1979.

SOLANO, Armando

La melancolía de la raza indígena. Banco Popular (biblioteca). No. 29: 343.
Bogotá, Colombia 1972.

SOTO HOLGUIN, Alvaro

Política indigenista. *Revista Colombiana de Antropología* 18: 21-28. Bogotá,
Colombia 1975.

STEWART, Julian H. (ed).

Handbook of South American Indians. 6 vols Smithsonian Institution, Bureau
of American Ethnology, Bulletin 143, Government Printing Office,
Washington D.C. 1946-1959. Reprinted Cooper Square Publishers New York,
E.U. 1963.

TAMA, Juan

Las misiones científicas y los indígenas, o el despojo técnico en las sabanas
del Vichada. *Troncha* 46: 14. Villavicencio, Colombia 1978.

TAUSSIG, Michael

Folk healing and structure of conquest in Southwest Colombia. *Journal of
Latin American Lore* 6(2) E.U. 1980.

TAUSSING, Michael

El curanderismo popular y la estructura de la conquista en el suroriente de
Colombia. *América Indígena*, Instituto Indigenista Interamericano 2(42):
559-614. México 1982.

TAYLER, Donald

The music of some indian tribes of Colombia (Texts and records based on the
Moser- Tayler collection) B.I.R.S., London, Inglaterra 1972.

TELLO LOZANO, Piedad Lucía

Vida y lucha de Manuel Quintín Lame. Universidad de Los Andes (T). 196p.
Bogotá, Colombia 1982.

TORMO SANZ, Leandro

Los primeros indigenistas. *Tolima* 1(2-3): 45-47. Ibagué, Tolima, Colombia 1961.

TORO ISAZA, Beatriz

USEMI y las comunidades indígenas. *Ethnia* 11(49): 7-8. Bogotá, Colombia 1977.

TORRES GIRALDO, Ignacio

La cuestión indígena en Colombia. 125p. Bogotá, Colombia 1975.

TORRES VALDERRAMA, Carlos Felipe

El derecho indígena como rama autóctona del derecho. Colegio de Nuestra Señora del Rosario (T) 256p. Bogotá, Colombia 1975.

TRIANA, Adolfo

La cuestión indígena desde 1820 hasta el Frente Nacional. Potencia al II Congreso de Historia de Colombia. Cali, Colombia 1979.

TRIANA, Adolfo

Legislación indígena nacional. Editorial América Latina. Bogotá, Colombia 1980.

TRIANA, Adolfo y JIMENO Myriam

Algunos elementos teóricos para la definición de una futura política indigenista. Ponencia *Seminario Nacional sobre Desarrollo de la Comunidad*. (mimeo). Bogotá, Colombia 1979.

TRIANA, Humberto

Las lenguas vernáculas entre la Ley y la práctica en Colombia. *América Indígena* 32(4): 1237-1283. Mexico 1972.

TRIANA, Miguel

Por el sur de Colombia, excursión pintoresca y científica al Putumayo. Ministerio de Educación Nacional 399p. Bogotá, Colombia 1950.

TRIMBORN, Hermann

Vergessene Konigreiche studien zur volkerkunde und altertumskunde Nordwest Kolumbiens. Kulturgeschitliche Forschungen 2 Albert Limbach Verlag, Braunschweig Alemania Federal 1948.

TRUPP, Fritz

Die letzten Indianer, Worgl, 1971.

TRUPP, Fritz

Una tribu desconocida de la Amazonía Colombiana. *Bulletin of International Committee on Urgent Anthropological Research*. 16: 109-110 Viena, Austria 1974.

TRUPO, Fritz

Los últimos indígenas; culturas nativas en América del sur. Banco de la República 264p. Bogotá, Colombia 1982.

UMAÑA H., Manuel J.

Tribus indígenas del Valle del Cauca. *Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca*. 28(116): 340-345. Cali, Colombia 1960.

USCATEGUI MENDOZA, Néstor

Contribución al estudio de la masticación de las hojas de coca. *Revista Colombiana de Antropología* 3: 207-290. Bogotá, Colombia 1954.

USCATEGUI MENDOZA, Néstor

El tabaco entre las tribus indígenas de Colombia. Separata *Revista Colombiana de Antropología* 5: 12-52. Bogotá, Colombia 1956.

USCATEGUI MENDOZA, Néstor

The present distribution of narcotics and stimulants among the indian tribes of Colombia. *Botanical Museum Leaflets*, Universidad de Harvard 18(6): 273-304. Cambridge, Mass. E.U. 1959.

USCATEGUI MENDOZA, Néstor

Distribución actual de las plantas narcóticas y estimulantes usadas por las tribus indígenas de Colombia. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* 11(43): 215-228. Bogotá, Colombia 1961.

USCATEGUI MENDOZA, Néstor

Algunos colorantes vegetales usadas por las tribus indígenas de Colombia. *Revista Colombiana de Antropología* 10: 331-340p. Bogotá, Colombia 1961.

VALENCIA, Jaime

Consideraciones generales sobre la política indigenista de Colombia. *América Indígena* 32(4): 1285-1293. México 1972.

VASCO, Luis Guillermo

El indigenismo y la cultura. Un marco general de análisis. (Reseña de Orlando Jaramillo). *Micronoticias*, Jul-Ago. Bogotá, Colombia 1978.

VELASQUEZ M., Rogerio

Adivinanzas del Alto y Bajo Chocó. *Revista Colombiana de Folklore* 2(5): 101-130. Bogotá, Colombia 1961.

VEZGA, Florentino

Memoria sobre la historia del estudio de la botánica en la Nueva Granada; presentada a la Sociedad de Naturalistas Neogranadinos. Imprenta del Departamento. Biblioteca Santander, Centro de Historia de Santander, 10 (contenido botánica indígena) 1938.

VILLA, Pablo

Nueva geográfica de Colombia. Aspectos político, físico, humano y económico. Bogotá, Colombia 1945.

VILLEGAS, Jorge y BOTERO, Fernando

Putumayo: Indígenas, caucho y sangre. s.p.i. *Cuadernos Colombianos*.

WASSEN, Henry S.

Algunos datos del comercio precolombino en Colombia. *Revista Colombiana de Antropología* IV, V: 87-109 (sep) Bogotá, Colombia 1955.

WAVRIN, Robert MARQUES DE 1888

Chez les indies de Colombie, Libraire Plon. 318p. Paris, Francia 1953.

WHITE, Robert BLAKE

Notes of the aboriginal races of the North Western Provinces of South America. *Journal of the Antropological Institute of Great Britain and Ireland* 13: 240-255. London, Inglaterra 1884.

WIESNER GRACIA, Luis Eduardo

Historia y producción del resguardo indígena de Cota (Cundinamarca) 1538-1876 434 p. Bogotá, Colombia 1981.

WINTON, Marianne

Nutritional adaptation of some Colombian Indians. *American Journal of Physical Anthropology* 32: 293-298. Washinton, D.C., E.U. 1970.

YEPES AGREDO, Silvio A.

Adivinanzas con plantas en la Hoya del Cauca. *Revista de Folklore* (6): 255-267. Bogotá, Colombia 1951.

ZAMBRANO, Marco A.

Antropología y evangelización. *América Indígena* 32(4): 1151-1168. México 1972.

ZAMBRANO, Martha

La población indígena de Colombia. Secretaria Ejecutiva Segunda Expedición Botánica (inédito). Bogotá, Colombia 1985.

ZAPATA OLIVELLA, Manuel

Tres fuentes de la Artesanía Colombiana *Revista Colombiana de Folklore* 3(8): 145-150 Bogotá, Colombia 1963.

ZERDA BAYON, Rafael

forme sobre mi excursión científica en las regiones colombianas del Caquetá. Bogotá, Colombia 1915.

ALVAR, Manuel

Leticia: estudios lingüísticos sobre la Amazonía Colombiana con una monografía etnográfica de Elena Alvar. 558p. Instituto Caro y Cuervo Bogotá, Colombia 1977.

ARANGO MONTOYA, P. Francisco

Lenguas y dialectos indígenas. *América Indígena* 32(4): 1169-1176. México 1972.

ARANGO MONTOYA, P. Francisco

Lenguas y valores culturales indígenas. *Revista de Misiones* 570: 66-69 Bogotá, Colombia 1976.

BRINTON, Daniel G.

The American race: a linguistic classification and ethnographic description of the native tribes of North and Sout America. Philadelphia, E.U. 1891.

CARDENAS CASTILLO, G.

Grupos etno-lingüísticos de Colombia 114-119p. *La situación del indígena en América del sur*. G. Grunberg ed. Montevideo, Uruguay 1972.

CAUDMONT, Jean

La situation linguistique en Colombie. Le langage, *Encyclopedie de la Pleiade* 25: 1188-1201. Ed. André Martinet. Paris, Francia 1968.

CHAMBERLAIN, Alexander F.

Linguistic stocks of South American Indians with distribution map. *American Anthropologist* n.s. 14: 632-635, 1913.

CHAMBERLAIN, Alexander F.

Linguistic stocks of South American Indians with distribution map. *American Anthropologist* 15(2): 236-247, 1913.

- CORREA, Francois
Características socio-lingüísticas en la región del Vaupés colombiano. *Revista Colombiana de Lingüística* 2(2-3): Bogotá, Colombia 1983.
- DAVIS, Irvine
The native languages of America: a survey of recent studies. *Phonetica* 7: 40-63 1961.
- FLOREZ, Luis
El castellano y las lenguas indígenas de América. *Revista de Folklore* (2): 287-292. Bogotá, Colombia 1953.
- FLOREZ, Luis
El atlas lingüístico de Colombia. *Thesaurus* 16(1): 77-125. Bogotá, Colombia 1961.
- GARVIN, Paúl L.
American Indian languages -a laboratory for linguistic methodology
Foundations of language 3(3): 257-260, 1967.
- GOMEZ-IMBERT, Elsa y STEPHEN Hugh-Jones
Contrucción verbal en Barasana y Tatuyo. Seminario: Semántica gramatical y textual amerindia, 45 Congreso Internacional de Americanistas. Bogotá, Colombia 1985.
- GREENBERG, Joseph H.
The general clasification of Central and South American Indian languages. *Men and cultures: selected papers of Fifth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences*. Editado por Anthony F.C. Wallace 791-7945p. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, E.U. 1960.
- GRIMES F., Barbara (ed)
Index ethnologue and languages of the World Ethnologue. Wycliffe Bible Translators, Inc. Academic Publications, Dallas, Texas, E.U. 1984.
- IGUALADA, FRANCISCO de
Informe sobre el Centro de Investigaciones Lingüísticas y Etnográficas de la Amazonía Colombiana . (1933-1940). *Amazonía Colombiana Americanista* 1(2-3): 61-91. Pasto, Colombia 1940.

IGUALADA, Francisco de y CASTELLVI, Marcelino de

Clasificación y estadística de las lenguas habladas en el Putumayo, Caquetá y Amazonas. *Amazonia Colombiana Americanista* 1(2-3): 92-101. Pasto, Colombia 1940.

INSTITUTO CARO Y CUERVO

Atlas Lingüístico -Etnográfico de Colombia. Bogotá, Colombia 1983.

JJON Y CAMAÑO, Jacinto

Las lenguas del sur de Centro América y el norte y centro del oeste de Sudamérica. *El Ecuador interandino y occidental* 3: 390-661. Editorial Ecuatoriana, Quito Ecuador 1943.

KEY RITCHIE, Mary

The grouping of South American Indian languages. *Ars Linguistica* 2, *Commentations analyticae et criticae*. Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1979.

LOUKOTKA, Cestmir

Classification of South American Indian Languages. Editor Johannes Wilbert. *Reference Series*; vol 7 University of California, Latin American Center, Los Angeles, E.U. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela 1968.

MASON, J. Alden

The languages of South American Indians. *Handbook of South American Indians* 6: 157-317. Editor Julian H. Steward, Bureau of American Ethnology. Bulletin 143, Smithsonian Institution, Washington D.C., E.U. 1950.

MCQUOWN, Norman A.

The indigenous languages of Latin America. *American Anthropologist* 57(3): 501-570. E.U. 1955.

MONSONYI, Esteban E.

Sistema fonético y breve vocabulario del idioma guajibo del alto Capanaparo (chiriocua, cuiba) Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela 1969.

ORTIZ, Francisco y QUEIXALOS, Francisco

Ornitología cuiva-guahibo. *Amerindia* 6: 125-148. Paris, Francia 1981.

ORTIZ, Sergio Elias

Antroponimia, toponimia y dialectología indígenas del suroeste de Colombia *Idearium* 1(11-12) 539-599; 11(14): 88-98; 11(15): 140-150; 11(16): 195-216 Pasto, Colombia 1938. Reproducido en: *Anales de la Universidad de Nariño* 2a. Serie 1: 42-53; 2: 265-286. Pasto, Colombia 1938-1939.

- ORTIZ, Sergio Elias
The native tribes and languages of southwestern Colombia. *Handbook of South American Indians* 2:911-914. Washington D.C., E.U. 1946.
- ORTIZ, Sergio Elias
Historia extensa de Colombia vol I., Prehistoria tomo 3, *Lenguas y dialectos indígenas de Colombia*, Ediciones Lerner. Bogotá, Colombia 1965.
- ORTIZ, Sergio Elias
Estudios sobre lingüística aborígen de Colombia. Editorial Kelly; 503p. (Biblioteca de Autores Colombianos) Bogotá, Colombia 1894.
- OTERO, Jesús M.
Los dialectos indígenas del departamento del Cauca. *Idearium* 2: 321-330
Pasto, Colombia 1938-1939.
- PATIÑO ROSELLI, Carlos
Sobre la lingüística de la Amazonía Colombiana. Un siglo de investigación social. *Antropología en Colombia* Jaime Aricha-Nina S. de Friedmann y otros 465-506p. Bogotá, Colombia 1984.
- QUEIXALOS, Francisco
Los precolombinos actuales y sus lenguas, *Glota* 1(1): 10-15. Bogotá, Colombia 1986.
- RIVET, Paúl
La influencia karibe en Colombia. *Revista del Instituto Etnológico* 1: 55-93; 2: 283-295. Bogotá, Colombia 1943- 1944.
- RIVERT, Paúl y LOUKOTKA, Cestmir
Langues de l'Amérique du Sud et des Antilles. *Les langues du monde* ed. A. Meillet y M. Cohen, 1100-1600 Centre de la Recherche Scientifique. Paris, Francia 1952.
- SORENSEN, Arthur P.
Multilingualism in the Northwest Amazon. *American Anthropologist* 69 (6):670-684., 1967.
- SORENSEN, Arthur P.
Multilingualism in the Northwest Amazon: Papuri and Pira-Parana regions. Trabajo presentado al 39 Congreso Internacional de Americanistas, Lima, Perú 1970.

SUAREZ, Jorge A.

South American Indian languages. *Encyclopaedia Británica* 1974.

SWADESH, Mauricio

Mapas de clasificación lingüística de México y las Américas. *Cuadernos del Instituto de Historia* 51. Serie Antropológica 8: 5-37, 1959.

TAX, Sol

Aboriginal languages of Latin America. *Current Anthropology* 1(5-6): 431-436. 1960.

TOVAR, Antonio

Catálogo de las lenguas de América del Sur. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, Argentina 1961.

TRIANA ANTORVEKZA, Humberto

Evangelización y lenguas indígena en el Nuevo Reino. *Revista de la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica* 162-269p. Medellín, Colombia 1973.

VOEGLIN, Charles F. y FLORENCE M., Voeglin

Languages of the world: native american fascicle two. *Anthropological Linguistics* 7: 40, 91-118, 1965.

WALTZ, Nathan E. Y WHEELER, Alba

Proto Tucanoan. *Comparative studies in Amerindian languages* 119-149p. Matteson Esther y otros. Series Practica 127, Mouton. The Hague, Holanda 1972.

DEPARTAMENTOS, INTENDENCIAS Y COMISARIAS CON RESGUARDOS Y/O RESERVAS INDIGENAS

REGION ANDINA

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Cundinamarca pertenece a la región andina y tiene una extensión de 23.960 kms² incluido el Distrito Especial de Bogotá. Sin tener en cuenta la población de Bogotá tiene 1.281.909 habitantes, de los cuales un poco más de la mitad viven en zonas rurales.

La mayor parte de su topografía es montañosa, pues se encuentra sobre la cordillera oriental de los Andes que atraviesa el departamento de sur a norte. Los sectores planos y cálidos se encuentran en la parte del valle del Magdalena y es en este donde comienza los llanos orientales. El departamento está ubicado en la región central del país y limita por el norte con el departamento del Boyacá; por el sur con los departamentos del Meta, Huila y Tolima; por el oriente con los departamentos de Boyacá y Meta y la intendencia del Casanare; por el occidente con el río Magdalena, limítrofe también con los departamentos del Tolima y Caldas.

Tiene dos temporales de invierno: de marzo a mayo y de septiembre a noviembre, con lluvias medianas; en los otros meses se presenta menos lluviosidad; siendo los tiempos secos especialmente los meses de diciembre y enero. La temperatura promedio en la sabana de Bogotá es de 14°C y en el clima tropical lluvioso el mes más frío tiene una temperatura superior a los 18°C.

En las zonas frías predominan productos como la papa, maíz, trigo, cebada, legumbres, etc, en las regiones con clima medio y templado: café, caña de azúcar, plátano, frutas y fique; y en la región cálida: cacao, ajonjolí, palma africana, maíz y arroz. El café es uno de los principales productos del departamento en las zonas de los municipios de Viotá, El colegio y la Mesa.

En las zonas frías de la sabana de Bogotá y el valle de Ubaté se cría ganado lechero y en las de clima cálido, las razas propias para la carne.

En el resguardo con títulos anteriores a la creación del Incora, el resguardo Cota, viven 1859 personas agrupadas en 308 familias descendientes de la familia lingüística chibcha.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

El departamento de Antioquia se encuentra ubicado al noroeste del país: tiene una extensión de 62.870 kms², donde viven 3.438.179 habitantes, de los cuales en las zonas urbanas hay un 76%. Limita por el norte con el mar Caribe y los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar; por el sur con los departamentos de Caldas y Risaralda; por el oriente con el departamento de Boyacá y Santander y por el occidente con el Chocó. Medellín es la ciudad capital de este departamento.

Es principalmente región montañosa, en cuyas vertientes se destaca el cultivo del café en 101 de los 122 municipios, siendo el principal productor del país. Además se cultiva el maíz, la papa, el fique, el tabaco, el cacao, el fréjol, la yuca dulce, el banano y el plátano, especialmente en la vertiente oriental de la cordillera central y en las altiplanicies de Santa Rosa de Osos y en las de Rionegro y Sonsón.

En el oriente y el norte de Urrao, en la región andina, sobresale por la ganadería lechera y la región tropical de Urabá, bajo Cauca y Magdalena medio por la cría de ganado para la carne. Crían también porcinos.

En su topografía montañosa se destaca los valles de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena.

Antioquia es un departamento industrial donde la industria de textiles y confecciones juega un papel importante. Además se exportan productos químicos, electrodomésticos, tabacos, porcelana, cueros, muebles, vidrios, etc. que traen al país una buena parte de sus divisas.

En el valle medio del Magdalena, zona húmeda, cenagosa y selvática, se explota el petróleo y en las vertientes orientales de la cordillera central se extrae el oro.

EL valle del río Atrato es plano, selvático, cenagoso y muy húmedo. La población es escasa, pero en los últimos años se empezó con la producción bananera y maderera. En la región litoral que va desde Boca de Tarena en el delta del río Atrato hasta Punta Arboles, el principal cultivo es el banano que da empleo a una 88.5% de la población de esta área.

En la parte del litoral el tiempo seco es de diciembre a febrero y el lluvioso en los meses de agosto a septiembre. En la zona norte del departamento, los meses secos son de diciembre a marzo y en el centro de noviembre a abril.

El departamento de Antioquia tiene una reserva y dos resguardos indígenas con una extensión total de 14.454 has. y una población de 561 pers. perteneciente a los grupos étnico Kuna y Emberá, distribuidas en 86 familias: Reserva de Caimán Nuevo, perteneciente al municipio de Tukano; tiene una extensión de 7.500 has. donde viven 350 Kunas, agrupadas en 46 familias. Este resguardo se formó en 1966 (11).

El resguardo San Matías o Jai-Dukama, pertenece al municipio de Tarazá, tiene una extensión de 1.371 has. donde viven 143 "Katios", agrupados en 27 familias. Este resguardo se formó en 1983 (119).

El resguardo Río Jarapetó, pertenece al municipio de Urrao, tiene una extensión de 5.583 has. donde viven 68 Emberá, agrupados en 13 familias. Este resguardo se formó en 1984 (122).

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

DEPARTAMENTO DE BOYACA

Está localizado en la región centro oriental del país, tiene una extensión total de 23.189 Kms², donde viven 1.079.982 habitantes, de los cuales hay un 38.7% en zonas urbanas. Limita al norte con el departamento de Santander, la comisaría del Arauca y la República de Venezuela; por el oriente con la intendencia del Casanare; por el sur con los departamentos de Cundinamarca y del Meta; y por el occidente con Antioquia y Caldas. La ciudad capital del departamento es Tunja.

En su topografía donde se destaca la diversidad, la parte montañosa forma la cordillera oriental que atraviesa el departamento de sur a norte con una altura máxima en el Alto de Ritacuva con 5.493 mts. sobre el nivel del mar, en la Sierra Nevada del Cocuy; presenta una transición de pisos térmicos desde bosque húmedo tropical, húmedo subtropical, pluvial montano, páramo pluvial hasta piso nival.

Entre el río Magdalena y la vertiente occidental de la cordillera oriental se encuentra la zona baja con bosques húmedos; tiene una zona seca en las cercanías de Villa de Leiva, donde se encuentra el desierto de La Candelaria; el suroriente de la región es plano y pertenece a los llanos.

Boyacá es rico en lagunas, entre las cuales se destaca las de Tota, Socha, La Verde, Encantada, Los Petos, Cachulú, Calderón, Las Garzas, etc.

Su principal río es el Magdalena con sus afluentes Suárez, Pantano Grande, Minero, Monquirá, Gámeza y Chicamocha y hacia el oriente corren los ríos Teatinos, Mueche, Upia, Garagoa, Cusiana, Cravo Sur, Pisba, Tocará, Casanare, Arauca y Cascadas.

El clima es variado y cambia desde páramos con temperaturas inferiores a los 10°C hasta los 30°C en el valle del Magdalena.

Este es un departamento agrícola, donde la papa es el principal producto; además se cultiva la caña panelera, maíz, plátano, yuca dulce y trigo. Se destaca también por su ganadería lechera y por ovinos que suministran materia prima para la producción artesanal. Se le conoce también por sus esmeraldas, especialmente en Muzo, Cosquez y Somondoco.

Tiene dos reservas indígenas con una extensión de 53.440 has., donde viven 273 familias para una población total de 1.390 personas que pertenecen al grupo étnico indígena Tunebo.

La reserva indígena Cobaría, pertenece al municipio de Cubará, tiene una extensión de 45.440 has., donde viven 1.183 personas, agrupadas en 237 familias. Esta reserva se formó en 1974 (15).

La reserva indígena Tauretes-Aguas Blancas, pertenece al municipio de Cubará, tiene una extensión de 8.000 has. donde viven 207 Tunebos agrupados en 36 familias. Esta reserva se formó en 1979 (18).

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Se halla ubicado al noroeste del país y tiene una superficie de 20.815 kms², donde viven 871.966 habitantes, de los cuales un 66% en las zonas urbanas. Cucuta es la capital, con 378.282 personas. Limita al norte y al oriente con la República de Venezuela; por el sur con los departamentos de Boyacá y Santander y por el occidente con Santander y César.

Topográficamente el departamento se puede dividir en: La Serranía de los Motilones; la zona constituida por el ramal de la cordillera oriental, que se desprende en el Nudo de San Turbán; y la vertiente y valle del Catatumbo.

Las temperaturas medias oscilan, según la conformación orográfica, entre 30°C -en los valles del Zulia y Catatumbo- y los 0°C -en los páramos que se caracterizan también por abundantes lluvias.

La productividad agrícola constituye el principal componente de la economía, donde el café ocupa el primer lugar, especialmente en las cuencas del río Catatumbo y en la parte alta del río Chitagá; cultivan además plátano, yuca, papa, arracacha, maíz, tabaco, frutas cítricas, etc. Se cría también ganado, sobre todo en los municipios de Tibú, Cúcuta, El Zulia, Sardinata, Santiago, Villa del Rosario, Durama, Toledo y Cáchira. En este departamento se encuentran recursos minerales como: metales diversos, carbón, petróleo y gas.

Se encuentra una reserva indígena y un resguardo, con una extensión total de 96.300 has., donde 428 familias conforman una población de 1.433 personas pertenecientes al grupo étnico Bari:

La reserva indígena Motilón-Bari, pertenece al municipio de El Carmen y Convención, tiene una extensión de 83.000 has., donde viven 1.300 Bari, agrupados en 400 familias. Esta reserva se formó en 1974. (78).

El resguardo indígena Gabarra-Cataltura, pertenece a los municipios de Tibú y Teorama, tiene una extensión de 83.300 has., donde viven 133 Bari, agrupados en 28 familias. Esta reserva se formó en 1981 (79).

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Pertenece a la región andina y está ubicada en el centro occidental del país. Limitada por el norte con Antioquia y Caldas; por el sur con Quindío y Valle del Cauca; por el oriente con Caldas y Tolima; y por el occidente con Chocó.

Tiene una extensión de 4.140kms², donde viven 623.756 habitantes, de los cuales un 70% se ubica en las zonas urbanas. Su capital es Pereira con 286.743 habitantes.

A las zonas montañosas corresponden las cordilleras occidental y central; las zonas planas se encuentran alrededor de los ríos Risaralda, Cauca y San Juan.

Las épocas lluviosas son de abril a junio y de agosto a noviembre. Tiene temperaturas que oscilan entre los 18°C. hasta los 23°C., según la altura.

Es un departamento industrial, cuya base es la producción de cueros pieles, calzados, textiles, maderas, papel, bebidas, plásticos, metales, maquinaria, etc.

Existen dos resguardos indígenas con una extensión de 24.800 has., donde 614 familias forman una población de 3.456 personas que pertenecen a los "Chami", grupo étnico Emberá.

El resguardo indígena Chamí del río San Juan, margen derecha, pertenece al municipio del Pueblo Rico y Mistrato, tiene una extensión de 17.770has., donde viven 2.101 Chamí, agrupados en 389 familias. Este resguardo se formó en 1986; anteriormente reserva 1976 (88).

El resguardo Chamí, margen izquierdo del Río San Juan, pertenece al municipio del Pueblo Rico y Mistrato, tiene una extensión de 7.030 has., donde viven 1.355 Chamí, agrupados en 225 familias. Este resguardo se formó en 1986 (162).

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Pertenece a la región andina y está localizado en el centro del país. Tiene una superficie de 23.562 kms², donde viven 1.028.239 habitantes, de los cuales un 56% en las zonas urbanas. La capital es Ibagué con 300.000 personas. Limita al norte con el departamento de Caldas; al sur son los departamentos del Huila y Cauca; al oriente con Cundinamarca y al occidente con Caldas, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda.

El departamento está topográficamente dividido en: la zona montañosa, formada por las cordilleras central y oriental y los valles que forman los ríos Magdalena y Saldaña.

Las temperaturas varían de -5°C- en las zonas montañosas donde sobresalen los nevados del Huila, Tolima y Ruiz, todos con alturas superiores a los 5000 mtrs., y situados en la cordillera central; de la cordillera oriental se destacan las Serranías de Piedras Negras-- hasta 27°C -en el valle del Magdalena-. Hay dos temporadas de lluvias: una en abril a mayo y otra de septiembre a noviembre.

El producto más importante es el arroz, especialmente cultivado en el valle del Saldaña. En el piso térmico templado se cultiva café sobre todo en los municipios del Lfano, Fresno y Venadillo. La industria se centra en alimentos, bebidas y textiles; también se explota oro y plata.

Se encuentra un resguardo indígena creado por el Incora, con una extensión de 253 has., donde 35 familias conforman una población de 163 personas que pertenecen al grupo étnico Pijaos:

El resguardo indígena Tinajes, pertenecen al municipio de Natagaima. Este resguardo se formó en 1984 (123).

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Los resguardos con títulos anteriores a la creación del Incora son: Resguardo Ortega (Guatavita Tua) donde viven 217 familias pijao. Resguardo Ortega (Bocas) donde viven 21 familias pijao.

REGION ATLANTICA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

Está situado al nororiente del país, tiene una extensión de 23.792 Kms² donde viven 584.152 personas, de las cuales un 58% en las zonas urbanas. Su capital es Valledupar. Limita por el norte con los departamentos del Magdalena y Guajira; por el sur con norte de Santander y Santander; por el oriente con Norte de Santander y la República de Venezuela y por el occidente con los departamentos de Santander, Bolívar y Magdalena.

Comparte con los departamentos de Bolívar y Magdalena la región más rica en ciénegas del país, donde se destaca la ciénega de Zapatosa. Otra región compartida es también el macizo montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde las alturas sobrepasan los 5.500 mts. sobre el nivel del mar y se encuentran todos los pisos térmicos. Las vertientes de este macizo son el hábitat de los Kogi, Ika, y Sanka. Otra región montañosa es la Serranía de los Motilones, donde viven los Yuko, ubicada al oriente del departamento y pertenece a la cordillera oriental.

La cuarta región pertenece a la hoya del río César y al valle de Codazzi, donde se hallan extensas llanuras con suelos fértiles. Su arteria fluvial es el río César y otros ríos importantes son el Magdalena, Lebrija y Guatapuri.

Es un departamento agropecuario, en el que se destaca la ganadería vacuna. Los principales cultivos son el algodón, palma africana, arroz, sorgo, y en menor grado el maíz, café, plátano, yuca, ajonjolí, frijol y caña de azúcar.

Tiene dos resguardos en una extensión de 33.678 Has., donde viven 124 familias indígenas que forman una población de 538 personas yuko: El resguardo Iroka, pertenece al municipio de Codazzi, tiene una extensión de 8.678 Has., donde viven 264 Yuko, agrupados en 56 familias. Este resguardo se formó en 1983, anteriormente reserva 1976 (36). El resguardo Socorpa, pertenece al municipio de Codazzi, tiene una extensión de 25.000 Has., donde viven 274 Yuko, agrupados en 68 familias. Este resguardo se formó en 1983, anteriormente reserva 1977 (37).

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

DEPARTAMENTO DE CORDOVA

Está situado en la llanura del Caribe, tiene una extensión de 25.058 Kms² donde viven 878.738 personas, de las cuales un 44% en las zonas rurales y de éstas la mayoría en Mortería, su capital. Además de blancos, viven en el departamento grupos étnicos indígenas Emberá y Zenú, estos últimos conocidos como sombreros vueltiao

que elaboran de la caña de flecha especialmente en las poblaciones de Tuchin, Cerro Vidales, El Campano, La Cruz del Guayabo, Fleca y Comején.

La economía en general depende de la ganadería tradicional y de la agricultura, aunque se destaca también la minería especialmente en la producción de ferroníquel. Dentro de la producción agrícola se destaca el maíz, arroz, algodón, ajonjolí, plátano, yuca, ñame, coco, etc.

La mayor Parte del departamento es de clima cálido, donde la temperatura promedio es de 27°C y el clima es entre seco y húmedo tropical; el invierno se presenta de mayo a noviembre y el verano o temporada seca es de diciembre a abril. La pluviosidad oscila entre 1.200 mm. en el norte hasta 2.000 mm. en el sur.

Tiene una reserva y un resguardo, con una superficie de 12.075 Has., donde viven 80 familias con un total de población de 397 personas que pertenecen al grupo étnico Emberá y conocidos por el nombre de "Katío". La reserva indígena Río Verde, pertenece al municipio de Tierralta, tiene una extensión de 9.260 Has., donde viven 336 Emberá-Katío, agrupados en 66 familias. Esta reserva se formó en 1979.(38)

El resguardo indígena Quebrada Cañaveral -Río San Jorge, pertenece al municipio de puerto Libertador, tiene una extensión de 2.815 Has., donde viven 61 Emberá-Katío, agrupados en 14 familias. Este resguardo se formó en 1985.(136)

Fuente Incora: Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986

El resguardo con título anterior a la creación del Incora es: El resguardo indígena San Andrés de Sotavento, donde viven 833 familias Zenú.

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Pertenece a la región Atlántica, en el extremo noreste del país y en la parte más septentrional de América del Sur, tiene una superficie de 20.180 Kms², donde viven 238.564 personas, de las cuales un 66% en las zonas urbanas. Su capital es Riohacha. Limita por el norte con el mar Caribe; por el oriente con el mar Caribe y la República de Venezuela; por el sur con la República de Venezuela y el departamento del César, Magdalena y el mar Caribe.

En general es plano y semidesértico, con escasas lluvias y temperaturas altas. Su tierra entre más nos acercamos a la Baja Guajira- que está dividida de la Alta por la línea Manaure-Uribia-Cerro La Teta es menos árida hasta el occidente donde comparte con los departamentos del César y Magdalena la Sierra Nevada de Santa Marta.

En la Alta Guajira se destacan las serranías de Cojoro, Macuira, Cosinas, Jarara y de los Carpinteros; los cerros pilón de Azúcar y de la Teta que sobrepasan los 650 mts. sobre el nivel del mar. El principal problema del departamento es la carencia de agua potable, aunque además de los ríos principales Ranchería y César hay otras arterias fluviales: Carraipa, Paraguachón, Tapias y Guerrero.

La base de la economía es la ganadería ovina, aunque en la Baja Guajira también se practican las actividades agrícolas y se cultiva el maíz, frijol, algodón, café, tabaco y arroz. Dibulla y Camarones son los pueblos pescadores. Se explota la sal en Manaure y Bahía Honda; el carbón en la cuenca del Cerrejón, uno de los mayores yacimientos mundiales del carbón a cielo abierto.

Tiene una reserva y un resguardo, con una extensión de 964.219 Has., donde viven 7.700 familias wayúu conformando una población de 46.900 personas.

La reserva Carraipía, pertenece al municipio de Maicao, tiene una superficie de 5.115 Has., donde viven 1.000 personas, agrupadas en 200 familias wayúu. Esta reserva se formó en 1967(57).

El resguardo indígena wayúu o Alta y Media Guajira, pertenece al municipio de Maicao y otros, tiene una superficie de 959.104 Has., donde viven 45.900 personas agrupadas en 7.500 familias wayúu. Este resguardo se formó en 1984 (121).

Fuente: Incora, Oficina de resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Se halla al norte del país, en la región del Caribe, tiene una extensión de 23.188 Kms.², donde viven 760.611 habitantes de los cuales un 55% en las zonas urbanas y de ellos la mitad en su capital Santa Marta. La población está coformada por blancos, negros e indios.

Dentro de su fisiografía, se destaca la Sierra Nevada de Santa Marta, formación montañosa independiente de los Andes, con los picos más altos en Colombia, Cristóbal Colón y Bolívar, ambos con la misma altura 5.775 mts. sobre el nivel del mar. Otra región, es la llanura del río Magdalena, que también limita por el sur y el occidente con los departamentos del Atlántico y Bolívar; por el norte con el mar Caribe y por el oriente con la Guajira y el César.

La temperatura promedia es de 29⁰C con excepción de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se encuentran todos los pisos térmicos y tiene la mayor pluviosidad del departamento. La temporada seca en la Sierra se presenta de noviembre a abril y el veranillo de junio a agosto. El resto del departamento tiene clima tropical seco.

Los ríos más importantes son el Palomino, Don Domingo, Buritaca, Mendihuaca, Piedras, Manzanares, Gaira, Toribio y Córdoba, todos desembocan en el mar Caribe; otros ríos Frío, Sevilla, Tucurinca, Aracataca y Fundación desembocan en la Ciénaga Grande, que como su nombre lo indica, es la más grande entre una gran cantidad que se encuentran en el Magdalena.

Económicamente la agricultura tiene una gran importancia, donde se destacan los cultivos de algodón y coco. Otros recursos económicos son la ganadería, más desarrollada en Pijivay y Plato; la pesca en el mar aunque todavía no se encuentra científicamente desarrollada.

Se encuentran dos resguardos con una extensión de 560.290 Has., con una población de 15.056 personas, organizadas en 1.871 familias de los grupos étnicos Kogi, Ika, y Sanka, así:

El resguardo indígena Kogi-Malayo, pertenece al municipio de Santa Marta y Riohacha, tiene una extensión de 364.390 Has., donde viven 6.926 Kogi, Sanka e Ika, agrupados en 921 familias. Este resguardo se formó en 1980 (63).

El resguardo indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, pertenece a los municipios de Valledupar y Santa Marta, tiene una extensión de 195.900 has., donde viven 8.130 Ika, agrupados en 950 familias

Este resguardo se forma en 1983(35).

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

REGION PACIFICA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Pertenece a la zona pacífica, está ubicado en la zona suroccidental del país. Limita al norte con el Valle del Cauca, al sur con Nariño y Putumayo, al occidente con el océano Pacífico y al oriente con Huila y Tolima; tiene una extensión de 29.308 Kms², donde viven 674.824 habitantes y de éstos un 40% en las zonas urbanas. Su capital es Popayán.

Topográficamente podemos destacar varias regiones fisiográficas:

- 1.- El macizo colombiano, o nudo de Almaguer, donde nacen los ríos más largos del país: Cauca y Magdalena y se originan las cordilleras central y occidental.
- 2.- La cordillera occidental, con alturas que sobrepasan los 3.000 mts. sobre el nivel del mar.
- 3.- La cordillera central, donde se encuentran los volcanes Puracé y Sotará.
- 4.- Tierradentro, región aislada por ausencia de vías de comunicación, tierra indígena, donde se encuentran tumbas y monolitos pertenecientes a la cultura de San Agustín, en el Huila.
- 5.- Valle del río Cauca, con suelos fértiles donde se concentró la población del departamento.
- 6.- Valle del río Caquetá y sus afluentes Verdeyaco, Jabonyaco, Mandiyaco y Toroyaco, todos forman parte de la cuenca amazónica. Es la zona de clima húmedo tropical con grandes selvas y poco habitada.
- 7.- Llanura del Pacífico: con grandes manglares y poco poblada.

En este departamento se encuentran todos los pisos térmicos y los climas varían según el relieve: muy húmedo y con altas temperaturas en la región pacífica, presentándose uno de los mayores niveles de precipitación en el mundo; en la región del Caquetá, disminuye un poco las precipitaciones; en el área montañosa se presentan dos períodos menos lluviosos; uno de diciembre a enero y otro de julio, agosto y septiembre.

La agricultura tiene una gran importancia económica sustentada en el café, papa, maíz, caña panelera, fique, yuca, frijol y cebolla que cultivan los Guambianos en la región de Silvia. La ganadería se encuentra poco desarrollada en la zona andina.

Este departamento cuenta con seis resguardos creados por el Incora con una superficie de 67.026 has., donde viven 376 familias que conforman una población de 1.861 personas Páez y Emberá.

El resguardo Agua Negra, pertenece al municipio de Morales, tiene una extensión de 2.000 has., donde viven 458 Páez, agrupados en 100 familias. Este resguardo se formó en 1982, anteriormente reserva 1973 (17). El resguardo indígena el Guanguí pertenece al municipio de Timbiquí tiene una extensión de 24.140 has., donde viven 414 Emberá, agrupados en 76 familias.

Este resguardo se formó en 1982, anteriormente reserva 1976 (18). El resguardo de Infi, pertenece al municipio de Timbiquí, tiene una extensión de 4.200 has., donde viven 219 Emberá, agrupados en 38 familias. Este resguardo se formó en 1982, anteriormente reserva 1977 (19).

El resguardo de Tumbichucué, pertenece al municipio de Inzá, tiene una extensión de 4.394 has., donde viven 425 Páez, agrupados en 85 familias. Este resguardo se formó en 1978 (20).

El resguardo Iguana, pertenece al municipio de López, tiene una extensión de 10.972 has., donde viven 184 Emberá, agrupados en 37 familias. Este resguardo se formó en 1980(21).

El resguardo indígena Calle Santa Rosa (2 lotes) Río Saija, pertenece al municipio de Timbiquí, tiene una extensión de 21.320 has., donde viven (161) Emberá agrupados en 40 familias. Este resguardo se formó en 1983(109).

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986 Resguardos indígenas con títulos anteriores a la creación del Incora:

Nombre de la comunidad	Grupo Etnico	Número aproximado de familias
. Avirama	Páez	733
. Belalcázar	Páez	409
. Togomi	Páez	216
. Cohetando	Páez	361
. Huila	Páez	730
. Lame	Páez	346
. Mosoco	Páez	316
. Ricaurte	Páez	350
. San José	Páez	80
. Suin	Páez	40
. Talaga	Páez	511

Nombre de la Comunidad	Grupo Etnico	Número aproximado de familias
. Toez	Páez	130
. Vitonco	Páez	650
. San Andrés	Páez	128
. Santa Rosa	Páez	116
. Yaquiva	Páez	194
. Calderas	Páez	150
. Jambaló	Páez	756
. Munchique- Tigres	Páez	100
. Santa María de Caquiona	Páez	438
. La Aguada	Páez	654
. Pioya	Páez	180
. Pueblo Nuevo	Páez	291
. Quinchaya	Páez	269
. Quizgo	Páez	253
. Totoró	Páez	269
. Polindara	Páez	177
. Alto del Rey	Páez	389
. Toribio	Páez	475
. Tacueyó	Páez	553
. San Francisco	Páez	600
. Pitayo	Páez	413
. Paniquita	Páez	---
. Honduras	Páez	1000
. Chimborazo	Páez	---
. Tunia		
. Araujo		
. Coconuco - Jambalo		
. Chinas		
. Guachicono	Yanacona	901
. Turmina		
. La laguna		
. Guayuco	Inga	50
. San Sebastián	Yanacona (quechua)	627
. Río Blanco	Yanacona (quechua)	599
. Puracé	Kokonuko	417
. Gumbia	Guambiano	925

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas.

DEPARTAMENTO DEL CHOCO

Localización: Está situado entre los 40⁰⁰' y 8⁰⁴' de latitud norte y los 76⁰y 77⁰⁵⁴' de longitud al oeste de Greenwich.

Superficie: Su extensión es de 46.530 Km² que corresponden a un 14.1% del territorio nacional.

Tiene una extensión de norte a sur de 480 Km y siendo con muy poco ancho entre 40 y 135 Kms.

Por el norte limita con Panamá y el Mar Caribe; por el oriente con Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca; por el sur con el Valle del Cauca y por el occidente con el Océano Pacífico.

En su mayor parte lo conforma la llanura orientada de sur a norte, cubierta de vegetación exuberante propia de las regiones húmedas tropicales y está separada por el istmo de San Pablo en dos fértiles valles: Alto Chocó corresponde al río San Juan y Bajo Chocó correspondiendo el río Atrato. Los nativos cuando dicen bajando se refieren al norte y cuando dicen subiendo es hacia el sur. La constitución geológica del territorio es muy variada, el período más característico es el terciario, sin embargo, el cuaternario es el que ocupa buena parte del territorio especialmente donde viven los indígenas Waunana. De su relieve predominante planos sobresalen como relieve montañoso la vertiente occidental del cordón andino, especialmente en los municipios del Carmen (1.592 mt) y San José del Palmar (750 mts) y las serranías de Baudó con la mayor elevación El Buey (1.810 mts) donde nace el río Baudó y Darién que se halla en la parte noroccidental del departamento y forma con sus cimas el límite entre Colombia y Panamá. El cerro de mayor altura es el Tacaruña (1.910 mts). Ambas serranías son independientes del gran sistema montañoso Andino. Los más importantes ríos en este departamento son el río Atrato (750Km) el cual vierte sus aguas al mar Caribe, y el río San Juan (376 Kms) el más caudaloso de los ríos tributarios del Océano Pacífico en Suramérica y en el que desembocan más de 130 ríos. El río Atrato es un río caudaloso sin saltos, rápido o ramales que recibe más de 150 ríos. El río Baudó (200 Kms) es el tercer río más grande del Chocó y desemboca en el Pacífico.

Podemos distinguir cinco unidades geográficas y geomorfológicas:

1. Las llanuras costeras del Pacífico y las llanuras fluviales del Atrato y del San Juan.
2. Las Colinas disectadas.
3. El litoral Pacífico variado.
4. La Serranía del Baudó.
5. La cordillera occidental al este

El Chocó es junto con la Amazonía el territorio más boscoso de Colombia; pero su suelo es similar al de la Amazonía, pobre y las sustancias químicas y minerales se encuentran en su mayoría en la capa superficial. Los mejores suelos, adecuados para cultivar se encuentran en las partes aluviales de los ríos grandes.

Las lluvias en el departamento son intensas y se prolongan todo el año, con rigor especial durante los meses de mayo a julio. Sin embargo, la lluviosidad anual no baja 6.000 mm y entre 5° y 6° de latitud norte es superior a 9.000 mm.

Aunque difícilmente hablamos de estaciones de invierno y verano porque las lluvias son distribuidas por todo el año y los períodos pierden su sentido convencional, sólo podemos hablar de períodos anticiclónicos cuando hay un poco menos de lluvias.

Las lluvias están ligadas a la convergencia intertropical y cambio de las mismas por su latitud. Así, Tumaco tiene, que está al sur los primeros seis meses del año las lluvias más fuertes y la segunda parte del año climatológico es seco, aunque esto no significa sin lluvias.

Diferente es en Turbo, donde es seco durante enero-marzo. Sin embargo, los mejores meses para visitar el Chocó son de enero-marzo y de julio a octubre.

Solo el 10% del Chocó se considera habitado y cultivado y el resto corresponde a las selvas, bosques y ciénegas donde se encuentra la flora y fauna más variada de Colombia. Además del tigre aunque muy escaso, el tigrillo, el oso, el serrillo, el venado, la guagua, la tortuga, los lagartos, diferentes aves y peces, se encuentran en gran cantidad ofidios siendo la culebra llamada veinticuatro la más temida. Sin embargo, los mosquitos son los enemigos número uno y son la causa de la mayor parte de las enfermedades que aquejan este territorio. Como curiosidad se puede mencionar la rana kokoi de cuya piel extraen los indios un veneno que paraliza las víctimas. Semejante al curare de la selva amazónica. El Chocó cuenta solamente con 556 Kms. de carretera y los ríos son el medio de comunicación más efectivo para movilizarse.

De toda la población hay un 80% de negros, 7% de indígenas divididos en dos grupos étnicos Waunana y Emberá, con muchos rasgos culturales y económicos similares. A estos indígenas también les dieron los nombres de chocoos, cholos. A los Emberá pertenecen también los Katíos y en el norte del departamento se encuentran los indígenas Kuna, Si miramos la economía indígena -que en muchos rasgos sigue tradicional, con influencia occidental- en la economía del Chocó la minería ha jugado un papel predominante desde la época de la colonia. Todavía de la explotación del oro y del platino vive un 60% de la población y la explotación se refleja en la tecnología que está en manos de las compañías desarrolladas, económicamente fuertes y contrasta

con la explotación tradicional "primitiva" llamada "mazamorreo" que es usualmente el lavado de la arena de los ríos, en el que colaboran tanto hombres como mujeres y niños, especialmente en los ríos San Juan, Atrato, Mira, Patía y Telembí.

La pesca está creciendo y tiene grandes posibilidades gracias a la presencia de los dos océanos y el número de ríos.

Otra actividad económica es la explotación de los bosques, aunque hasta ahora se hicieron grandes daños al sistema ecológico, especialmente porque se hace sin un criterio de selección adecuado por lo que han desaparecido especies nativas de árboles y disminuido también la población piscícola debido al uso de la dinamita.

Los principales cultivos son: el plátano, yuca, frijol, maíz, caña de azúcar, coco y el cacao. También se cultiva el café aunque no es relevante para la economía del departamento.

El departamento del Chocó tiene 38 resguardos indígenas con una superficie de 736.227 has., donde viven 2.196 familias conformando una población de 10.168 personas que pertenecen a los grupos étnicos: Emberá, Waunana, Kuna y Katío.

El resguardo Tanela pertenece al municipio de Acandí con una extensión de 980 has., en el que viven 25 familias y una población de 110 Katios. La reserva de 1975 fue transformada en 1982 (39).

El resguardo Juradó, pertenece al municipio del mismo nombre, tiene una extensión de 16.700 has. La población está agrupada en 120 familias, integradas por 680 Katios. La reserva de 1974 se transformó en resguardo en 1982 (40).

El resguardo Cutí pertenece al municipio de Acandí, tiene una extensión de 244 has., donde viven 8 familias cuna integradas por 49 personas. La reserva de 1973 se transformó en resguardo en 1982 (41).

El resguardo Arquía pertenece al Municipio de Acandí, tiene una superficie de 2.343 has. donde viven 40 familias cuna que agrupan 210 personas.

La reserva de 1971 se transformó en resguardo en 1982 (42).

El resguardo indígena Tiosilidio pertenece al municipio de Istmina, tiene una extensión de 4,560 has., donde viven 21 familias Waunana que agrupan 90 personas. Este resguardo se formó en 1983 (107).

El resguardo Cabeceras o Puerto Pizaro (dos lotes) pertenece al municipio de Istmina (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca), tiene una extensión 2.920 has., donde viven 62 familias que agrupan 326 Waunana.

Este resguardo se formó en 1983 (106).

El resguardo indígena Salaqui-Pavarandó pertenece al municipio de Riosucio, tiene una extensión de 107.000 has., donde viven 303 Emberá-Katíos, agrupados en 60 familias. Este resguardo se formó en 1983 (104).

El resguardo Beté, Auro Beté y Auro del Buey pertenecen al municipio de Quibdó, con una superficie de 11.580 has., donde viven 109 Emberá, agrupados en 27 familias. Este resguardo se formó en 1983 (105).

El resguardo Río Domingodó pertenece al municipio de Riosucio, tiene una extensión de 24.590 has., donde viven 109 Emberá, agrupados en 26 familias. Este resguardo se formó en 1983 (110).

El resguardo indígena Tahami del Andagueda pertenece al Municipio de Bagadó, tiene una extensión de 50.000 has., donde viven 1.054 Emberá-Katío.

Este resguardo se formó en 1979 (43).

El resguardo de Río Uva y Pogue pertenece al municipio de Bojayá, tiene una extensión de 47.500 has., donde viven 533 Emberá, agrupados en 75 familias. Este resguardo se formó en 1981 (44).

El resguardo de Río Lanás o Capa pertenece al municipio de Lloró, tiene una extensión de 6.400 has., donde viven 144 Emberá, agrupados en 12 familias.

Este resguardo se formó en 1984, anteriormente existía como reserva 1977 (46).

El resguardo indígena Papayo (dos lotes) pertenece al municipio de Istmina, tiene una extensión de 2.460 has., donde viven 129 Waunanas, agrupados en 25 familias. Este resguardo se formó en 1981.(45) El resguardo indígena Ríos Valle y Boroboro pertenece al municipio de B. Solano, tiene una extensión de 21.020 has, donde viven 218 Emberá agrupados en 28 familias.

Se formó como reserva en 1980 y se transformó en resguardo en 1984 (47) .El resguardo Jagual-Río Chintadó o Taparal, pertenece al municipio de Riosucio, tiene una extensión de 28.175 has., donde viven 174 Emberá, agrupados en 36 familias. Este resguardo se formó en 1980 (48).

El resguardo Togoromá pertenece al municipio de Istmina, tiene una extensión de 8.640 has., donde viven 168 Waunanas, agrupados en 37 familias. Este resguardo se formó en 1981 (49).

El resguardo Docordó - Balsalito (dos lotes) pertenece al municipio de Istmina, tiene una extensión de 4.140 has., donde viven 165 Waunana, agrupados en 32 familias. Este resguardo se formó en 1981 (50).

El resguardo indígena Río Nuqui pertenece al municipio de Nuqui, tiene una extensión de 9.500 has., donde viven 127 Emberá, agrupados en 20 familias, Este resguardo se formó en 1982 (51).

El resguardo Ríos Catrú y Dubasa, pertenece a los municipios de Alto Baudó y Pie de Pato, tiene una extensión de 48.980 has., donde viven 617 Emberá, agrupados en 129 familias. Este resguardo se formó en 1982 (52).

El resguardo indígena Ríos Jurubidá, Chorí y Alto Baudó, pertenece al municipio del Alto Baudó, tiene una extensión de 80.350 has., donde viven 800 Emberá, agrupados en 133 familias. Este resguardo se formó en 1982 (53).

El resguardo indígena El Doce o Quebrada Borbollón, tiene una extensión de 1.185 has., pertenece al municipio de Carmen de Atrato, donde viven 110 Emberá-Katíos, agrupados en 24 familias. Este resguardo se formó en 1982 (54)

El resguardo Río Pangui, pertenece al municipio de Nuqui, tiene una extensión de 7.870 has., donde viven 151 Emberás, agrupados en 28 familias. Este resguardo se formó en 1982 (55).

El resguardo El Veinte, Playalta y El Noventa, pertenece al Municipio de Quibdó y Lloró, tiene una extensión de 3.334 has., donde viven 175 Emberá-Katío, agrupados en 32 familias. Este resguardo se formó en 1982 (56).

El resguardo Río Torreidó Chimaní pertenece al municipio de Pizarro, tiene una extensión de 6.140 has., donde viven 39 familias Emberá, con un total de población de 200 personas. Este resguardo se formó en 1983 (116).

El resguardo Río Quiparadó pertenece al municipio de Riosucio, tiene una extensión de 9.860 has., donde viven 102 Emberá, agrupados en 22 familias. Este resguardo se formó en 1983 (115).

El resguardo Río Mambú, pertenece al Municipio de Lloró, tiene una extensión de 3.000 has., donde viven 111 Emberá-Katíos, agrupados en 31 familias. Este resguardo (fue formado) en 1983 (117).

El resguardo Chagpien-Tordó, se encuentra dividido en cuatro sectores: río Tordó, Dos Brazos, Palobrujo y Guamía, pertenece al Municipio de Istmina, tiene una extensión de 22.460 has., donde viven 229 Waunana, agrupados en 44 familias. Este resguardo se formó en 1983 (118).

El resguardo Unión Chocó-San Cristóbal pertenece al municipio de Istmina, tiene una extensión de 21.400 has., donde viven 256 Waunanas, agrupados en 46 familias. Este resguardo se formó en 1984 (127).

El resguardo de Bellavista y Unión Pitalito (río Siguirisúa-Docampadó), pertenece al Municipio de Pizarro, tiene una extensión de 29.260 has., donde viven 647 Waunanas, agrupados en 147 familias. Este resguardo se formó en 1984 (130).

El resguardo indígena río Ichó y Quebrada Baratudo, pertenece al municipio de Quibdó con una extensión de 5.342 has., donde viven 83 Emberás, agrupados en 19 familias. Este resguardo se formó en 1985 (143).

El resguardo indígena río Neguá, pertenece al municipio de Quibdó, tiene una extensión de 5.463 has., donde viven 88 Emberás, agrupados en 19 familias. Este resguardo se formó en 1985 (144).

El resguardo río Taparal, pertenece al municipio de Istmina, tiene una extensión de 14.212. has., donde viven 312 Waunanas, agrupados en 68 familias. Este resguardo se formó en 1985 (148).

El resguardo indígena río Pichimá, pertenece al municipio de Istmina, tiene una extensión de 9.024 has., donde viven 372 Waunanas, agrupados en 86 familias. Este resguardo se formó en 1985 (149).

El resguardo alto río Tagachí, pertenece al municipio de Quibdó, tiene una extensión de 21.260 has., donde viven 104 Emberás, agrupados en 25 familias. Este resguardo se formó en 1986 (153).

El resguardo alto río Buey, pertenece al municipio de Quibdó, tiene una extensión de 13.151 has., donde viven 81 Emberás, agrupados en 18 familias. Este resguardo se formó en 1986 (154).

El resguardo indígena Puadó-Mataré-La Lerma y Terdo, pertenece al municipio de Istmina, tiene una extensión de 12.662 has., donde viven 498 Waunanas, agrupados en 109 familias. Este resguardo se formó en 1986 (164).

El resguardo indígena Alto Río Bojayá, pertenece al municipio de Bojayá, tiene una extensión de 50.160 has., donde viven 382 Emberás, agrupados en 74 familias. Este resguardo se formó en 1986 (168).

El resguardo Alto río Cuia, pertenece al municipio de Bojayá, tiene una extensión de 22.362 has., donde viven 152 Emberá , agrupados en 34 familias. Este resguardo se formó en 1986 (169).

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Pertenece a la región pacífica, está situado en el extremo suroeste del país. Limita por el norte con el departamento del Cauca; por el sur con la República del Ecuador; por el oriente con la intendencia del Putumayo y por el occidente con el océano Pacífico; tiene una extensión de 31.045 Kms², donde viven 848.618 habitantes y de éstos un 46% en las zonas urbanas. Su capital es Pasto.

Topográficamente se puede dividir en la llanura del pacífico, la región andina y en la vertiente oriental amazónica.

Cerca de veinte volcanes conforman la cadena más larga que caracteriza a Nariño como el departamento más volcánico del país; la llanura del pacífico es plana con abundantes lluvias, muchos manglares y bañada por numerosos ríos; luego viene la llanura selvática húmeda, más lluviosa especialmente en abril y de octubre a diciembre que en la llanura del pacífico donde se presentan de enero a junio y menos intensas de julio a diciembre y en el área montañosa los meses menos lluviosos son de enero a febrero y de julio a septiembre. En el piedemonte amazónico las precipitaciones superan los 4.000 mm. anuales.

La producción agrícola es la base de la economía del departamento, donde se destaca el cultivo de la papa, uno de los principales productos; además cultivan la caña panelera, cereales, maíz, café, plátano, palma africana, fique, etc.

Se encuentran dos resguardos y una reserva indígena, creados por el Incora, con una extensión de 12.889 has., donde viven 349 personas organizadas en 69 familias que pertenecen al grupo étnico Kwaiker y Kofán:

El resguardo indígena Cuambi-Yaslambi, pertenece al municipio de Ricaurte, tiene una extensión de 3.000 has., donde viven 155 Kwaiker, agrupados en 31 familias. Este resguardo se formó en 1983, anteriormente fue reserva, 1978 (71). El resguardo indígena Cuaiquer o Awa del Alto Albi, pertenece al municipio de Ricaurte y tiene una extensión de 4.760 has., donde viven 123 Kwaiker agrupados en 23 familias. Este resguardo se formó en 1986 (163).

La reserva indígena Santa Rosa de Sucumbíos, pertenece al municipio de Ipiales, tiene una extensión de 5.129 has., donde viven 71 Kofán, agrupados en 15 familias. Esta reserva se formó en 1976 (84).

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas indígenas, 1986.

Los resguardos con títulos anteriores a la creación del Incora son:

Nombre de la comunidad	Grupo Etnico	Número aproximado de familias
Aldana	Quillacinga	323
El Tablón	Quillacinga	244
Carlosama	Quillacinga	369
Córdoba	Quillacinga	834
Cumbal	Quillacinga	437
Colimba	Quillacinga	236
Guachucal	Quillacinga	362
Guacheres	Quillacinga	281
Ipiales	Quillacinga	289
Mayasquer	Quillacinga	106
Muillamuez	Quillacinga	464
Mallama	Quillacinga	75
Chiles	Quillacinga	261
Panan	Quillacinga	176
Potosí	Quillacinga	236
San Juan	Quillacinga	289
Túquerres	Quillacinga	231
Yascual	Quillacinga	195
Guaitarilla		
Yaramal		
Santa Bárbara		
Sapiuyes		
Aldea de María		
Consacá		
Destecual		
Funes		
Gualmatan		
Jongorito		
La Laguna		
Macondino		
Mueses		
Abonuco		
Puerres		
Rosa del Monte		

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas.

DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

Pertenece a la región pacífica, está situado en la región occidental del país, tiene una superficie de 22.140 Kms², donde viven 2'784.365 habitantes, de los cuales un 83% en las zonas urbanas, Su capital es Cali. Limita al norte con el Quindío y Risaralda; al oriente con Quindío y Tolima; al sur con el Cauca y al occidente con el océano Pacífico y el departamento de Chocó.

Se encuentran los diferentes pisos térmicos y climas que van desde el Pacífico hasta la cordillera central; se destaca el valle del Cauca- que dio el nombre al departamento-.

El cultivo más desarrollado es la caña de azúcar, en el valle del río Cauca, donde la temperatura promedio es de 23°C. La costa pacífica tiene un clima tropical húmedo con lluvias en los primeros seis meses y la segunda parte del año climatológico es seco, aunque esto no significa sin lluvias.

Se encuentra una reserva y tres resguardos creados por el Incora, con una extensión de 24.973 has., donde viven 376 familias conformando una población de 1.818 personas que pertenecen a los grupos étnicos Waunana y Emberá:

La reserva Chamí del río Garrapatas, pertenece a los municipios de Bolívar y Dovio en el departamento del Valle del Cauca y el municipio de Sipi en el departamento del Chocó, tiene una extensión de 15.730 has., donde viven 1.500 Emberá agrupados en 300 familias. Esta reserva se formó en 1980 (89).

El resguardo indígena Burujón o La Unión San Bernardo (2 lotes) se encuentra en los municipios de Istmina y Buenaventura, tiene una superficie de 6.960 has; el lote situado en el departamento del Chocó tiene una superficie de 1.714 Has., y el que pertenece al departamento del Valle del Cauca una extensión de 5.246 has., donde viven 172 Waunana, agrupados en 37 familias. Este resguardo se formó en 1983 (108).

El resguardo indígena Chachajo (2 lotes), pertenece a los municipios de Istmina y Buenaventura, tiene una extensión de 2.240 has., donde viven los 104 Waunana, agrupados en 24 familias. Este resguardo se formó en 1981 (90). El resguardo Río Dagua pertenece al municipio de Buenaventura, tiene una extensión de 43 ha., donde viven 42 Waunana, agrupados e 15 familias. Este resguardo se formó en 1984 (120).

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

ORINOQUIA

INTENDENCIA DE ARAUCA

Tiene suelos muy fértiles. Los cultivos más frecuentes son el maíz, plátano, yuca, cacao, caña, frijol y también el café.

Desde 1983 cuando descubrieron el campo petrolero de Caño Limón, uno de los más gigantescos del mundo, con reservas de más de mil millones de barriles, esta intendencia se convirtió en una región promisoría.

Tiene una reserva y diez resguardos indígenas, creados por el Incora, con una extensión de 26.201 has., donde viven 172 familias conformadas por 733 Makaguanes, Kuibas, Sikuaní y Tunebos:

La reserva de San José de Lipa o Caño Colorado, pertenece al municipio de Arauca, tiene una extensión de 18.569 has., donde viven 132 Makaguanes, agrupados en 32 familias. Esta reserva se formó en 1974 (13).

El resguardo Cusay o La Colorada, pertenece al municipio de Tame, tiene una extensión de 1.261 Has., donde viven 103 Makaguanes, agrupados en 22 familias. Este resguardo se formó en 1982, anteriormente reserva 1976 (12).

El resguardo Los Iguanitos, pertenece al municipio de Tame, tiene una extensión de 754 has., donde viven 39 Kuibas, agrupados en 12 familias. Este resguardo se formó en 1982 (14).

El resguardo Caño Claro, pertenece al municipio de Tame, tiene una extensión de 1.633 has., donde viven 60 Sikuaní, agrupados en 12 familias. Este resguardo se formó en 1984 (131).

El resguardo Genareros (predios: La Esperanza, la Fortaleza y El Totumo), pertenece al municipio de Tame, tiene una extensión de 123 has., donde viven 68 Sikuaní, agrupados en 19 familias. Este resguardo se formó en 1985 (137).

El resguardo Macareiros (San José), pertenece al municipio de Tame, tiene una extensión de 16 has., donde viven 59 Sikuaní agrupados en 13 familias. Este resguardo se formó en 1985 (138).

El resguardo Roqueros (El Dorado), pertenece al municipio de Tame, tiene una extensión de 101 has., donde viven 70 Sikuaní agrupados en 14 familias. Este resguardo se formó en 1985 (139).

El resguardo Puyeros (La Cabaña), pertenece al municipio de Tame, tiene una extensión de 27 has., donde viven 26 Sikuani agrupados en 7 familias. Este resguardo se formó en 1985 (140).

El resguardo Parreros, pertenece al municipio de Tame, tiene una extensión de 207 has., donde viven 65 Sikuani agrupados en 15 familias. Este resguardo se formó en 1985 (141).

El resguardo Julieros y Velasqueros, pertenece al municipio de Tame tiene una extensión de 228 has., donde viven 53 Sikuani agrupados en 14 familias. Este resguardo se formó en 1985 (142).

El resguardo tunebo de Angosturas, pertenece al municipio de Tame, tiene una extensión de 3.282 has., donde viven 58 Tunebos agrupados en 12 familias. Este resguardo se formó en 1986 (165).

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

INTENDENCIA DE CASANARE

Está situada en la parte oriental del país y tiene una superficie de 44.660 Kms², donde viven 110.253 habitantes de los cuales un 36% vive en las zonas urbanas y en su mayoría en la capital Yopal.

Debido a la falta de otras comunicaciones, el transporte más usual es el fluvial. La parte occidental del Casanare es montañoso y pertenece a la vertiente de la cordillera oriental; el resto de la intendencia se caracteriza por su topografía plana, cóncava y sujeta a inundaciones.

Hidrográficamente esta intendencia forma parte de la cuenca del Orinoco y la mayoría de sus ríos: Ariporo, Cravo Sur, Casanare, Cusiana, Charate, Túa, Chitamena, Guanapalo, Pore, Tacuya, Tocaria, Unete y Upía son afluentes del río Meta que hace límite por el oriente con la comisaría del Vichada y desemboca en el río Orinoco: por el norte limita con la intendencia de Arauca; por el sur con el departamento del Meta y por el occidente con el departamento de Boyacá.

El clima varía desde muy cálido en el extremo oriental, donde la vegetación es seca de bosques secos tropicales, hasta el húmedo y muy húmedo en las vertientes de la cordillera. La temperatura es bastante alta y oscila entre los 24 y 30° C. La temporada de invierno se presenta entre abril y octubre y el verano desde noviembre hasta marzo.

La actividad económica más importante en los llanos es el ganado extensivo. En zonas elevadas cultivan el maíz, arroz, café, caña de azúcar, fríjol, plátano, etc. En los últimos años descubrieron los más grandes pozos petrolíferos del país, que convirtieron esta intendencia en una región económicamente importante. Por la falta de energía eléctrica la industria no se encuentra desarrollada.

Tiene una reserva y siete resguardos, creados por el Incora, con una extensión de 129.888 has., donde viven 573 familias que conforman una población de 3.014 personas que pertenecen a los grupos étnicos indígenas: Saliba, Kuiba y otros.

La reserva Macucuana, pertenece al municipio de Orocué, tiene una extensión de 5.743 Has., donde viven 70 Saliba, agrupados en 8 familias. Esta reserva se formó en 1978 (33).

El resguardo indígena Consejo, pertenece al municipio de Orocué, tiene una extensión de 4.583 has., donde viven 69 Saliba agrupados en 9 familias. Este resguardo se formó en 1982 (29).

Los resguardos indígenas El Duya, San Juanito y Paravare, pertenecen al municipio de Orocué, con una extensión de 21.320 has., donde viven 313 Saliba agrupados en 47 familias. Estos resguardos se formaron en 1982 (30,31,32).

El resguardo Caño Mochuelo-Hato Corozal, pertenece al municipio de Hato Corozal y al de Paz de Ariporo, tiene una extensión de 94.670 has., donde viven 2.500 Kuiba agrupados en 500 familias. Este resguardo se formó en 1986 (34).

El resguardo El Suspiro (Rincón del Socorro), pertenece al municipio de Orocué, tiene una extensión de 1.978 has., donde viven 34 Saliba agrupados en 4 familias. Este resguardo se formó en 1984 (124).

El resguardo el Saladillo, pertenece al municipio de Orocué, tiene una extensión de 1.595 has., donde viven 28 Saliba agrupados en 5 familias. Este resguardo se formó en 1984 (125).

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

DEPARTAMENTO DEL META

Está situado en la parte centro-oriental del país con una extensión de 85.770 Kms2. Limita por el norte con los departamentos de Cundinamarca y Boyacá; por el sur con la comisaría del Vaupés y del departamento de Caquetá; por el oriente con la comisaría del Vichada y por el occidente con los departamentos del Huila, Caquetá y

Tolima. Su población, según el censo de 1985 es de 412.312 habitantes, de los cuales un 65% vive en las zonas urbanas. Su capital es Villavicencio.

La mayoría de esta zona pertenece a los Llanos Orientales que se continúan en Venezuela y su parte occidental a las estribaciones de la cordillera oriental de los Andes y a la Serranía de la Macarena.

Está bañado por los ríos Upía, Metica y Manacacías en la cuenca del río Meta: los ríos Ariari y Guejar en la cuenca del río Guaviare y por pequeños ríos que forman parte de la cuenca oriental y desembocan en el río Vichada.

Este departamento posee uno de los suelos más fértiles de Colombia y por lo tanto es básicamente agrícola, en donde se cultiva el arroz, palma africana, algodón, maíz, sorgo, cacao y en menor grado plátano, yuca, café, etc. El segundo lugar lo ocupa la ganadería de tipo transhumante, debido a las fuertes lluvias que duran desde abril hasta octubre en la temporada de invierno. El verano se presenta de noviembre a marzo.

Además de la caza y la pesca, especialmente en el río Meta y sus afluentes Humea, Upía y Manacacías, se destaca también la actividad petrolera.

Tiene seis reservas y siete resguardos, creados por el Incora, con una extensión de 185.454 has., donde viven 817 familias que conforman una población de 4.232 personas que pertenecen a los grupos étnicos indígenas achagua, piapoko, sikuani, saliba y guayabero:

La reserva Corocito-Yopalito y Guabaló pertenece al municipio de Puerto Gaitán, tiene una extensión de 8.257 has., donde viven 41 familias Sikuani conformando una población de 239 personas. Esta reserva se formó en 1974 (66).

Las reservas San Rafael (38.197 has.), Abaribá (20.642 has.) e Ibibí (2.686 has), pertenecen al municipio de Puerto Gaitán, tienen una extensión de 61.525 has., donde viven 2.500 Sikuani agrupados en 506 familias. Estas reservas se formaron en 1968 (67, 68 y 69).

La reserva indígena vencedor-Pirirí-Guamito y Matanegra, pertenece a los municipios de Puerto Gaitán y Puerto Lleras, tiene una extensión de 40.000 has., donde viven 241 Piapoko y Sikuani organizados en 46 familias. Esta reserva se formó en 1980 (70).

La reserva indígena La Sal, pertenece al municipio de Puerto Lleras, tiene una extensión de 3.275 has., donde viven 105 Guayaberos organizados en 21 familias. Esta reserva se formó en 1975 (75).

Los resguardos indígenas El Tupial y la Victoria pertenecen al municipio de Puerto Lleras con una extensión de 4.837 has., donde viven 231 Achagua y Piapoko organizados en 36 familias. Estos resguardos se formaron en 1983, anteriormente reservass 1979 (64 y 65).

El resguardo indígena El Tigre, pertenece al municipio de Puerto Gaitán, tiene una extensión de 22.500 has., donde viven 375 Sikuaní organizados en 75 familias. Este resguardo se formó en 1983 (71).

El resguardo indígena Corozal-Tapajojo, pertenece al municipio de Puerto Gaitán, tiene una extensión de 10.300 has., donde viven 275 Piapoko y Saliba organizados en 41 familias. Este resguardo se formó en 1983, antes fue reserva 1975 (72).

El resguardo indígena Caño Jabón, pertenece al municipio de Puerto Lleras tiene una extensión de 9.040 has., donde viven 82 Sikuaní organizados en 16 familias. Este resguardo se formó en 1983, antes fue reserva 1977 (73).

El resguardo indígena Caño Ovejas (Betania-Corocito), pertenece al municipio de Puerto Lleras, tiene una extensión de 1.720 has., donde viven 77 Sikuaní organizados en 14 familias. Este resguardo se formó en 1982 (74).

El resguardo indígena Macure, pertenece al Municipio de San Martín, tiene una extensión de 24.000 has., donde viven 107 Guayaberos organizados en 21 familias. Este resguardo se formó en 1983, antes reserva 1978 (76).

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas 1986.

COMISARIA DEL VICHADA

Pertenece a la región de la orinoquía y está situada en el oriente del país, tiene una superficie de 100.242 Km² y aunque el censo de 1958 no pudo abarcar el total de los habitantes por la dificultad de sus vías de comunicación, se sabe que son alrededor de unas 25.000 personas y que más de la mitad pertenecen a los diferentes grupos étnicos indígenas. Se calcula que una quinta parte vive en las zonas urbanas. Su capital es Puerto Carreño, ubicada cerca de la desembocadura del río Meta, en el Orinoco. Limita por el norte con Casanare, Arauca y la República de Venezuela y con ésta última también por el oriente; por el sur el río Guaviare la separa del Guainía y Guaviare; y por el occidente con el departamento del Meta.

Las tres cuartas partes son sabanas y el resto selva, que comienza al sur del río Vichada. Entre los cerros se destacan el Vichada, Mona, Matavenia y Guaripa. De los ríos que tiene una gran importancia para los habitantes sobresalen el Orinoco, Meta y Guaviare; otros de no menor importancia son Vichada, Tomo, Tuparro, Bitá, Muco, Uva y Matavan.

El clima es seco tropical con temperaturas que varían entre 25 y 30°C., el verano se extiende desde diciembre hasta marzo y los meses lluviosos se presentan de abril a noviembre.

Los suelos poseen una alta acidez y también debido a las lluvias permanentes (ocho meses) la agricultura es poco desarrollada. Sin embargo la economía se basa en cultivos de subsistencia como la yuca, arroz, maíz, plátano, cacao y del chiquichiqui, cuyas fibras utilizan para elaborar escobas, siendo éste el único producto agrícola comercial.

La ganadería es la principal actividad económica. Los habitantes de esta región mejoran su alimentación con la caza de abundante fauna tanto en especies de la sabana como de bosque.

Se encuentran dos reservas y 22 resguardos indígenas, creados por el Incora, con una superficie de 2.744. 101 has., donde 2.807 familias conforman una población de 13.757 personas que pertenecen a los grupos étnicos Sikuani, Kuiba, Saliba, Piapoko, Piaroa, Kurripako, Kubeo y Puinave:

La reserva indígena El Ununa pertenece al municipio de San José de Ocune, tiene una extensión de 1.273 has., donde viven 3.500 Sikuani organizados en 700 familias. Se formó en 1978 (93).

La reserva indígena Ríos Muco y Guarrojo, pertenece al municipio de San José de Ocune, tiene una extensión de 84.000 has., donde viven 877 Sikuani organizados en 157 familias. Se formó en 1978.

El resguardo indígena Río Siare o Barranco Lindo pertenece al municipio de Ocuté, tiene una extensión de 47.320 has., donde viven 205 Sikuani organizados en 32 familias. Se formó en 1983, anteriormente reserva 1979 (92).

El resguardo indígena Saracure y Río Cada, pertenece al municipio de San José de Ocuté, tiene una extensión de 174.000 has., donde viven 729 Sikuani organizados en 117 familias. Se formó en 1986, anteriormente fue reserva 1975 (94).

El resguardo Caño Cavasi, pertenece al municipio de San José de Ocuté, tiene una extensión de 36.000 has., donde viven 702 Sikuani organizados en 167 familias. Se formó en 1983, anteriormente reserva 1975 (95).

El resguardo indígena Caños Cuna-Tsepajibo-Warracaña, pertenece al municipio de Cumaribo, tiene una extensión de 56.000 has., donde viven 580 Sikuani organizados en 134 familias. Se formó en 1983, anteriormente fue reserva 1977 (97).

El resguardo indígena Santa Teresita del Tuparro, pertenece al municipio de Cumaribo y tiene una extensión de 180.000 has., donde viven 803 Sikuani y Kuiba organizados en 177 familias. Se formó en 1983, anteriormente fue reserva 1978(98).

El resguardo Ríos Tomo y Weberi, pertenece al municipio de San José de Ocué y Guacacías, tiene una extensión de 60.540 has., donde viven 608 Sikuani organizados en 115 familias. Se formó en 1983, anteriormente fue reserva 1977(99).

El resguardo San Luis del Tomo, pertenece al municipio de San José de Ocué y al de Guacacías, tiene una extensión de 25.100 has., donde viven 259 Sikuani organizados en 55 familias. Se formó en 1983, anteriormente reserva 1978. (100)

El resguardo Santa Rosalía, pertenece al municipio del mismo nombre, tiene una extensión de 5.700 has., donde viven 88 Saliba organizados en 15 familias. Se formó en 1983, anteriormente fue reserva 1977 (101).

El resguardo indígena La Pascua, pertenece al municipio de Puerto Carreño y al de Guacacías, tiene una extensión de 19.120 has., donde viven 216 Sikuani, Kuiba y Piapoco organizados en 63 familias. Se formó en 1981 (102).

El resguardo indígena La Llanura, pertenece al municipio de Guacacías, tiene una extensión de 74.000 has., donde viven 149 Sikuani organizados en 31 familias. Se formó en 1982, anteriormente reserva del mismo año (103).

El resguardo Bajo Río Vichada o Santa Rita, pertenece al corregimiento de Santa Rita, tiene una extensión de 424.320 has., donde viven 3.347 Sikuani organizados en 669 familias. Se formó en 1984 (126).

El resguardo Valdivia, pertenece al municipio de San José de Ocué, tiene una extensión de 3.985 has., donde viven 87 Sikuani organizados en 22 familias. Se formó en 1984 (129).

El resguardo indígena Matavén-Fruta, pertenece al municipio de Puerto Carreño, tiene una extensión de 84.453 has., donde viven 165 Piaora organizados en 36 familias. Se formó en 1985 (135).

El resguardo indígena Atana-Pirariami pertenece al municipio de Puerto Carreño, tiene una extensión de 48.800 has., donde viven 446 Sikuani organizados en 90 familias. Se formó en 1985 (133).

El resguardo indígena Egua-Guariácana pertenece al municipio de Puerto Carreño, tiene una extensión de 15.390 has., donde viven 118 Sikuani organizados en 31 familias. Se formó en 1985 (132).

El resguardo Caño Zama pertenece al municipio de Caño Zama, tiene una extensión de 73.380 has., donde viven 112 Piaroa organizados en 28 familias. Se formó en 1985 (134).

El resguardo indígena Caño Guaripa pertenece al municipio de Puerto Carreño, tiene una extensión de 7.705 has., donde viven 105 Sikuni organizados en 25 familias. Se formó en 1985 (150).

El resguardo indígena Caño La Hormiga pertenece al municipio de Puerto Carreño, tiene una extensión de 4.327 has., donde viven 27 Sikuni organizados en 6 familias. Se formó en 1985. (151)

El resguardo indígena Caño Bachaco pertenece al municipio de Puerto Carreño, tiene una extensión de 6.074 has., donde viven 43 Sikuni organizados en 12 familias. Se formó en 1985. (152)

El resguardo indígena Laguna Negra y Cacao pertenece al municipio de Puerto Carreño, tiene una extensión de 18.480 has., donde viven 181 Kurripako, Kubeo y Puinave organizados en 39 familias. Se formó en 1986. (161)

El resguardo indígena Merey, la Verenita, pertenece al municipio de Puerto Carreño, tiene una extensión de 3.107 has., donde viven 116 Sikuni organizados en 23 familias. Se formó en 1986. (166).

El resguardo indígena Cuacamayas, Mamiyare, pertenece al municipio de Puerto Carreño, tiene una extensión de 18.700 has., donde viven 294 Sikuni organizados en 63 familias. Se formó en 1986. (167)

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

AMAZONIA

COMISARIA DEL AMAZONAS

Como lo dice su nombre, pertenece a la región amazónica, está ubicada en el suroriente del país. Tiene una extensión de 121.240 kms², donde viven 30.327 personas y de éstas un 55% viven en las zonas urbanas y en su mayoría en la capital Leticia.

Limita por el norte con el departamento del Caquetá y la comisaría del Vaupés, por el oriente con la República del Brasil, por el sur con la república del Perú y por el occidente con la intendencia del Putumayo y la República del Perú.

Tiene una rica red fluvial con tres grandes artesanías: ríos Putumayo, Caquetá y Amazonas. El medio básico de comunicación en esta comisaría es fluvial.

La mayor parte de este vasto territorio es plano, con inmensos bosques tropicales. El clima es húmedo tropical con altas temperaturas hasta de 35°C. Presenta una alta pluviosidad que mensualmente sobrepasa los 100 mm. en cualquier época del año; las mayores precipitaciones aparecen en los meses de septiembre a junio y menores de julio a agosto. El invierno o la temporada llamada aru friagem trae temperaturas bajas hasta de 10°C y lluvias no características de los trópicos.

La fertilidad de las tierras es muy baja, los suelos tienen alto grado de acidez y son pobres en materia orgánica que no permiten desarrollar una agricultura más que de subsistencia.

Los principales cultivos son la yuca y el plátano. La pesca juega un papel importante, la que también se envía a los mercados de Bogotá.

Tiene 3 reservas y 13 resguardos indígenas, creados por el Incora, con una extensión total de 2.314.551 has., donde viven 762 familias que conforman una población de 4.302 personas que pertenecen a los grupos étnicos: Witoto, Tikuna, Andoke, Yagua, Yukuna, Kabiayari, Matapi, Tariano, Makuna, Letuama, Yahuna, Cubeo, Tatuyo, Karijona, Bora, Miraña, Makú, Tukano, así:

La reserva Puerto Zabalo y Los Monos, pertenece al municipio de Leticia, tiene una extensión de 303.750 has., donde viven 252 Witoto organizados en 45 familias. Se formó en 1975.(2)

La reserva indígena Monochoa pertenece al municipio de Leticia, tiene una extensión de 376.875 has., donde viven 256 Witoto organizados en 32 familias. Se formó en 1975.(3)

La reserva indígena Aduche pertenece al municipio de Leticia, tiene una extensión de 370. 125 has., donde viven 106 Andoke, organizados en 22 familias. Se formó en 1975.(4)

El resguardo indígena Kilómetro 6 y 11 Carretera Leticia Tarapacá, pertenece al municipio de Leticia, tiene una extensión de 7.540 has., donde viven 306 Witoto y Tikuna organizados en 56 familias. Se formó en 1985, anteriormente fue reserva 1978.(1)

El resguardo indígena Arara pertenece al municipio de Leticia tiene una extensión de 12.308 has., donde viven 282 Tikuna organizados en 56 familias. Se formó en 1982, anteriormente reserva 1979.(5)

El resguardo indígena Mirití-Paraná, pertenece al municipio de Leticia y tiene una extensión de 1162.500 has., donde viven 1200 Kabiyari, Matipi, Yukuna, Tariano, Makuna, Tukano, Letuama, Yahuna, Tanimuka, Barasana, Karapana, Tuyuka, Kubeo, Tatuyo, Karijona, Bora, Miraña, Witoto, Andoke y Makú organizados en 200 familias. Se formó en 1981.(6)

Los resguardos indígenas San Antonio de los Lagos y San Sebastián, pertenecen al municipio de Leticia , tiene una extensión de 247 has., donde viven 269 Tikuna organizados en 48 familias. Se formó en 1982 (7, 8).

El resguardo indígena Santa Sofía y El Progreso pertenece al municipio de Leticia, tiene una extensión de 4.209 has., donde viven 210 Tikuna y Yagua organizados en 36 familias. Se formó en 1982, anteriormente reserva en el mismo año (9).

El resguardo indígena Nazaret, pertenece al municipio de Leticia, tiene una extensión de 1.367 has., donde viven 192 Tikuna organizados en 40 familias. Se formó en 1982.(10)

Los resguardos indígenas Mocagua (4.025 has), Macedonia (3.410 has), El Vergel (2.525 has), Zaragoza (4.330 has) e Isla Mocagua (2.460 has), pertenecen al municipio de Puerto Nariño, tienen una superficie total de 16.750 has., donde viven 721 Tikuna organizados en 121 familias. Se formaron en 1983 (111, 112, 113, 114).

El resguardo indígena Comeyafú, pertenece al municipio de Leticia, tiene una extensión de 19.180 has., donde viven 355 Yukuma, Miraña, Makuna, Bora, Kubeo, Tatuyo, Tanimuka, Tariano y Matapi organizados en 71 familias. Se formó en 1985.(146)

El resguardo indígena Puerto Córdoba, pertenece al municipio de Leticia, tiene una extensión de 39.700 has., donde viven 143 Yukuna, Miraña, Makuna, Bora, Karijona, Tukano, Tanimuka, Witoto, Tariano y Matapi organizados en 25 familias. Se formó en 1985. (147)

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos Y Reservas Indígenas, 1986.

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Pertenece a la región de la Amazonía, tiene una extensión de 88.956 kms², donde viven 214.473 personas de las cuales la mitad viven en las zonas urbanas. La capital es Florencia. Limita por el norte con el departamento del Meta y la comisaría del Guaviare; por el sur con la comisaría del Amazonas y la intendencia del Putumayo; por el oriente con la Amazonas y el Vaupés y por el occidente con el departamento del Cauca y Huila.

El 90% del departamento es llanura con selva tropical amazónica y sabanas naturales. El sector montañoso se encuentra en la parte occidental donde se levantan las estribaciones de la cordillera oriental y también en los cerros de Araracuara que es el final abrupto de este sector y forma límite natural con el Amazonas.

El clima es cálido-húmedo, el verano se presenta de diciembre a febrero y otra temporada de agosto a octubre llamado veranillo; el período con pocas lluvias tiene lugar de agosto a octubre. El resto del año es de invierno lo que significa con lluvias bastante fuertes.

Los principales ríos son el Caquetá, Orteguzza, Caguán, Yari y Apaporis. El primer lugar de su economía lo ocupa la ganadería extensiva con ganado vacuno de raza zebú y la cría de cerdos. La pesca también es importante siendo los centros pesqueros: San Vicente del Caguán, los ríos San Pedro, Bodoquero y las regiones bajas del Orteguzza.

Los suelos son de baja fertilidad y por esto la agricultura tiene poco interés aunque se cultiva el maíz, que ocupa el 50% de las tierras agrícolas; la yuca, fríjol, sorgo, maní, cacao, palma africana y varias frutas.

Cuenta con ocho resguardos, creados por el Incora, en una extensión de 73.415 has., donde viven 513 indígenas organizados en 94 familias pertenecientes a los grupos étnicos Inga, Witoto y Coreguaje, así:

El resguardo indígena San Antonio del Fragua, pertenece al municipio de Belén, tiene una extensión de 1.411 has., donde viven 56 Inga organizados en 10 familias. Se formó en 1982, anteriormente fue reserva 1978. (22)

El resguardo El Quince, pertenece al municipio de Solano, tiene una extensión de 1.256 has., donde viven 59 Witoto organizados en 8 familias. Se formó en 1982. (23)

El resguardo Witora o Huitorá, pertenece al municipio de Dolano. tiene una extensión de 67.220 has., donde viven 140 Witoto organizados en 23 familias. Se formó en 1981 (24).

Los resguardos de Puerto Naranjo, Peñas Rojas, Cuerazo y El Diamante, pertenecen al municipio de Solano, con una extensión de 3.090 has., donde viven 162 Koreguaje organizados en 35 familias. Se formaron en 1982, anteriormente fueron reservas 1978 (25, 26, 27, 28).

El resguardo Gorgonia, pertenece al municipio de Florencia y tiene una extensión de 438 has., donde viven 96 Koreguajes organizados en 18 familias. Se formó en 1985. (145)

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

COMISARIA DEL GUAINIA

Pertenece a la región de la amazonía y se halla situada en el oriente del país. Tiene una superficie de 78.065 kms², donde viven 9.214 personas, de las cuales un 38% en las zonas urbanas. Su capital es Puerto Inírida.

En el norte, el río más importante es el Guaviare, que la separa de la comisaría del Vichada y del río Inírida que divide a la comisaría por la mitad; estos ríos junto con otros, como ocurre en casi todo el territorio que conforman la Oriniquía y la Amazonía, son el principal medio de transporte.

Limita por el oriente con la República de Venezuela, por el sur con la República de Brasil y por el occidente con la comisaría del Vaupés.

La época de verano se presenta en los meses de diciembre a marzo y el resto del año es lluvioso. Su temperatura promedio es de 27°C. Los suelos son de baja fertilidad y la economía es de subsistencia. El principal cultivo es el cacao, sigue la yuca brava, básica en la alimentación de los indígenas, el plátano, piña y caña.

Se realizan también actividades como la pesca, caza y explotación maderera.

Se encuentran 6 resguardos, creados por el Incora, con una superficie de 279.760 has., donde viven 261 familias que conforman una población de 1.448 personas que pertenecen a los grupos étnicos: Puinave, Piapoco, Kurripaco, Guanano, Kubeo, Desana, Tukano y Piratapuyo, así:

El resguardo indígena Coayara-El Coco, pertenece al municipio de Puerto Inírida, tiene una extensión de 11.840 has., donde viven 184 Puinave, Piapoko y Kurripako organizados en 35 familias. Se formó en 1986 (155).

El resguardo indígena Remanzo-Chorro Bocón, pertenece al Municipio de Puerto Inírida, tiene una extensión de 73.680 has., donde viven 490 Puinave y Kurripako organizados en 74 familias. Se formó en 1986 (156).

El resguardo El Venado, pertenece al municipio de Puerto Inírida, tiene una extensión de 34.160 has., donde viven 124 Kurripako, Guanano, Puinave, Kubeo, Desano, Tukano, y Piratapuyo organizados en 24 familias. Se formó en 1986. (157)

El resguardo Caranacoa-Yuri-Laguna Morocoto, pertenece al municipio de Puerto Inírida, tiene una extensión de 45.840 has., donde viven 326 Puinave y Kurripako organizados en 66 familias. Se formó en 1986 (158).

El resguardo Almidón-La Ceiba, pertenece al municipio de Puerto Inírida, tiene una extensión de 40.960 has., donde viven 138 Puinave, Tukano, Kurripako y Kubeo organizados en 25 familias. Se formó en 1986 (159).

El resguardo indígena Bachaco-Buena Vista, pertenece al municipio de Puerto Inírida, tiene una extensión de 73.280 has., donde viven 186 Puinave organizados en 37 familias. Se formó en 1986 (160).

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

COMISARIA DEL GUAVIARE

Pertenece a la región amazónica y está situada en la parte oriental del país; tiene una extensión de 42.327 Kms², donde viven 35.305 habitantes, de los cuales un 37% en las zonas urbanas. La capital es San José del Guaviare.

El río Guaviare la separa por el norte del departamento del Meta y de la comisaría del Guainía; por el oriente limita con la comisaría del Vaupés; por el sur con la intendencia del Caquetá y por el occidente con el Meta.

El clima es húmedo, con alta pluviosidad y caliente, con temperaturas promedias entre los 25 y 27°C., las que en invierno por las noches bajan hasta 12°C. La temperatura relativamente seca tiene lugar en mitad de noviembre hasta marzo.

Con excepciones (serranías de San José y Chiribiquete, los cerros Campana, Camareto y Otare) el relieve es plano y cubierto por selva húmeda tropical, caracterizándose por los bosques de galería.

Los ríos son tanto fuente de alimentación como vías de comunicación. Las actividades económicas más importantes son la pesca y la agricultura donde sobresalen el cacao, plátano, maíz, arroz, maní, yuca y variedades de frutas y palmas. En las llanuras se intenta una ganadería con pastos arborizados.

Tiene tres reservas y dos resguardos indígenas, creados por el Incora, con una extensión de 38.436 has., donde viven 102 familias que conforman una población de 501 personas que pertenecen a los grupos étnicos Guahibos y Guayaberos, así:

La reserva indígena de Venezuela, pertenece al municipio de San José del Guaviare, tiene una extensión de 803 has., donde viven 112 Guayabero organizados en 18 familias. Se formó en 1978 (59).

La reserva indígena Barrancón, pertenece al municipio de San José del Guaviare, tiene una extensión de 2.500 has., donde viven 120 Guayabero organizados en 31 familias. Se formó en 1975 (60).

La reserva indígena La Fuga, pertenece al municipio de San José del Guaviare, tiene una extensión de 8.360 has., donde viven 88 Guayabero organizados en 17 familias. Se formó en 1979 (61).

El resguardo indígena Caño Negro, pertenece al municipio de San José del Guaviare, tiene una extensión de 1.833 has., donde viven 78 Guahibo organizados en 14 familias. Se formó en 1982 (58).

El resguardo indígena Barranco Ceiba y Laguna Araguato, pertenece al municipio de San José del Guaviare, Comisaría de Guaviare, Puerto Lleras y/o San Martín en el departamento del Meta, tiene una extensión de 24.940 has., donde viven 103 Guayabero, organizados en 22 familias. Se formó en 1983, anteriormente reserva 1980 (62).

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

INTENDENCIA DEL PUTUMAYO

Pertenece a la región de la amazonía y está ubicada en el extremo sur del país. Limita por el norte con los departamentos del Cauca y Caquetá; por el oriente con la comisaría del Amazonas y del departamento del Caquetá; por el sur con las Repúblicas del Perú y Ecuador y por el occidente con el departamento de Nariño.

Tiene una extensión de 25.700 Kms², donde viven 119.815 personas, de las cuales un 34% en las zonas urbanas y de éste, la mitad se concentra en su capital Mocoa.

La mayor parte de su territorio se encuentra en la zona plana y selvática del Bajo Putumayo y la zona montañosa corresponde al Alto Putumayo con alturas que sobrepasan los 3.500 mts. sobre el nivel del mar, donde se halla también el valle de Sibundoy de unos 15 kms de largo y 5 de ancho , principal asentamiento de los Ingas y Kamsás, tiene las tierras más fértiles del país que se dedican a la producción agrícola y ganadera; en la época de invierno que abarca prácticamente todo el año (de febrero a septiembre) y siendo más intenso de junio a agosto los ríos se desbordan e inundan grandes extensiones de este valle.

El principal cultivo es el maíz, le siguen plátano, caña, cacao, frijol, papa, arracacha y frutales. Los centros ganaderos bovinos son Puerto Asís, Villagarzón, Puerto Leguizamo y el ya mencionado valle Sibundoy.

El potencial económico es la explotación maderera y los principales ingresos del Putumayo provienen de la explotación petrolera en la frontera suroriental de la intendencia.

La intendencia está marcada por las lluvias tropicales, de menor intensidad de enero a febrero. La comunicación principal se desarrolla en los ríos Putumayo y Caquetá.

Tiene seis reservas y dos resguardos indígenas, creados por el Incora, con una extensión total de 42.285 has., donde 201 familias conforman una población de 1.265 personas que pertenecen a los grupos étnicos: Witoto, Kofán, Inga, Siona y Kamsá, así:

La reserva indígena La Samaritana, pertenece al municipio de Puerto Leguizamo tiene una extensión de 4.185 has., donde viven 158 Witoto, organizados en 32 familias. Se formó en 1975 (80).

La reserva indígena Jurijirí, pertenece al municipio de Puerto Leguizamo, tiene una extensión de 4.960 has., donde viven 196 Witoto organizados en 40 familias. Se formó en 1975. (81)

La reserva indígena Yarinal, pertenece al municipio de Puerto Asís, tiene una extensión de 9.813 has., donde viven 207 Kofán organizados en 44 familias. Se formó en 1973. (82)

La reserva indígena Afilador, pertenece al municipio de Puerto Asís tiene una extensión de 9.325 has., donde viven 36 Kofán organizados en 9 familias. Se formó en 1976.(128)

La reserva indígena Luzón, pertenece al municipio de Puerto Asís, tiene una extensión de 2.500 has., donde viven 80 Kofán organizados en 10 familias. Se formó en 1975. (83)

La reserva indígena Santa Rosa del Guamuez, pertenece al municipio de Puerto Asís, tiene una extensión de 3.750 has., donde viven 150 Kofán e Inga organizados en 30 familias. Se formó en 1973. (85)

El resguardo indígena Buenavista, pertenece al municipio de Puerto Asís, tiene una extensión de 4.500 has., donde viven 124 Siona organizados en 27 familias. Se formó en 1983, anteriormente fue reserva 1974. (86)

El resguardo indígena Sibundoy Parte Alta, pertenece al municipio de Sibundoy, tiene una extensión de 3.252 has., donde viven 314 Kamsá organizados en 54 familias. Se formó en 1979. (87)

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Los resguardos con títulos anteriores a la creación del Incora son:

Resguardo Yunguillo con 112 familias Inga. Resguardo Sibundoy con 420 familias que anteriormente pertenecían a los Kamsá.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas.

COMISARIA DEL VAUPES

Pertenece a la región amazónica y está situada en el oriente del país. Tiene una extensión de 65.268 kms², donde viven 18.935 personas, de las cuales un 21% se concentra en la única zona urbana de Mitú que es también la capital.

Limita por el norte con Guaviare y Guainía; por el oriente con Brasil, por el occidente con Caquetá y Guainía y por el sur con Amazonas y Caquetá.

Su topografía es casi plana, en donde se destacan las terrazas de Cibiyu, Carurú y Yambi, y los cerros Japín, Cameráo, Omudo y Tipiaca. Esta bañada por numerosos ríos, entre los cuales sobresalen: el Vaupés, Apaporis con sus afluentes; otros ríos importantes son: Piraparaná, Tuy, Papunanua, Querarí, Taraira y Papuri. El río Vaupés posee el mayor número de raudales entre la red fluvial de la selva y el Piraparaná se destaca por sus hermosos raudales con agua roja que contrastan color verde de la flora y las rocas blancas. Los medios de transporte se centran básicamente en los ríos.

Se caracteriza como zona de transición entre las llanuras húmedas del norte y la selva superhúmeda del Amazonas. La pluviosidad del norte donde alcanza los 3.000 mm. anuales, aumenta considerablemente hacia el sur en el que las lluvias bajan de menos de 100mm. El clima es tropical húmedo con temperaturas promedio de 28°C.

La economía es la subsistencia y dentro de los cultivos se destacan la yuca y el maíz. Los colonos comenzaron con ganadería.

Se encuentra un resguardo indígena, creado por el Incora, con una extensión de 3.354.097 has., donde 2.000 familias conforman una población de 12.000 personas que pertenecen a los grupos étnicos: Kubeo, Guanano, Desano, Tukano, Karapana, Kabiari, Taiwano, Tatuyo, Siriano, Yuruti, Barasano, Bara, Makuna, Tuyuka, Piratapuyo, Makú, Tariano y Kurripako, está situado en la parte oriental del Vaupés, bajo jurisdicción del municipio de Mitú. Se formó en 1982. (91)

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

FAMILIAS LINGÜÍSTICAS

A.- Grupos Étnicos que pertenecen a la Familia Lingüística Arawak:

Achagua, Guajiro, Kabiari, Matapi (perdieron su idioma y actualmente hablan yukuna). Piapoko, Tariana (habitantes del territorio colombiano perdieron su lengua y ahora hablan yukuna), Yukuna.

B.- Grupos Étnicos que pertenecen a la familia Lingüística Bora:

Bora, Miraña, Muinane de la sabana.

C.- Grupos Étnicos que pertenecen a la Familia Lingüística chibcha:

Bari, Betoye (lengua extinguida, actualmente hablan español), Ika, Kogi, Kuna, Kwaiker, Sanka, Tunebo.

D.- Grupos Étnicos que pertenecen a la familia lingüística guahibo:

Guayabero, Kuiba, Makaguane, Sikuani.

E.- Grupos étnicos que pertenecen a la familia lingüística karibe:

Karijona, Yuko.

F.- Grupos étnicos que pertenecen a la familia lingüística piaroa-saliva:

Piaroa, Saliva

G.- Grupos étnicos que pertenecen a la familia lingüística puinave- makú:

Makú, Puinave.

H.- Grupos étnicos que pertenecen a la familia lingüística quechua:

Inga.

I.- *Grupos Étnicos que pertenecen a la familia lingüística tukano: -tukano occidental:*
Koreguaje, Siona, (tukano oriental): Bara, Barasana, Desana, Guanano, Karapana, Kubeo, Letuama, Makuna, (actualmente hablan tanimuka o makuna), Piratapuya, Siriano, Taiwano, Tanimuka, Tatuyo, Tukano, Tuyuka, Yahuna, Yuruti.

J.- *Grupo étnico que pertenece a la familia lingüística tupi-guaraní:*
Kokoma.

K.- *Grupos étnicos que pertenecen a la familia lingüística Witoto:*
Nonuya, Okaina, Witoto (hablan cuatro lenguas: bué, muka, munúka y nupode; existe también una variante dialectal): noforuene actualmente muy rara.

L.- *Grupos étnicos que tienen lenguas aisladas, independientes y/o no clasificadas:*
Andoke, Kamsá, Kofán, Tikuna, Tinigua, Yagua.
Según las últimas investigaciones (comunicación personal Jon Landaburu) en este grupo también se pueden incluir los grupos étnicos que se consideran como pertenecientes a la familia lingüística chibcha:

Chimila, Guambiano además de guambiano, hablan también: poliandara y tooro, Páez. Y también los que se consideran como de la familia karibe: Emberá, Waunana.

GRUPOS ETNICOS

ACHAGUA

Localización: Este grupo estuvo esparcido entre el río Casanare y el río Ariporo y en algunas sabanas del río Meta, abarcando más de 20 grupos con igual o muy parecido dialecto. Con el transcurso del tiempo muchas parcialidades achaguas se volvieron nómadas por acción de las persecuciones de los Caribes, Guahibos y blancos. Hoy están reducidos a un grupo de unas ochenta personas, después de haber sido la población más destacada de los llanos, tanto por su número como por su cultura y organización. Viven en Chaviva -Umapo sobre la margen derecha del alto Meta.

Son aproximadamente unas 84 personas (Ministerio de Gobierno, 1980: 94) -HSAI 4: 354; 399.

Resguardos creados por el Incora: Resguardos indígenas El Turpial y la Victoria (64, 65) Meta.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Pertenecen a la familia lingüística arawak.

Economía: Son horticultores, su principal producto es la yuca amarga, en menor escala cultivan maíz y algunas familias crían ganado. Mejoran su alimentación con la pesca en el verano.

Obtienen también dinero trabajando como asalariados y con la fabricación de artesanías.

Organización Social y Política: Existen clanes exogámicos y patrilineales. Los grupos exogámicos locales generalmente llevan nombres de animales.

Creencias: Practican el chamanismo y son politeistas. Para los indígenas llaneros la magia, lo sobrenatural, lo esotérico y en general lo espiritual no constituye una realidad aparte de la vida social. El chamán, tiene poder sobre los dioses fundadores, es el gran mediador entre las distintas fuerzas de la sociedad y la naturaleza; presiden los rituales del ciclo anual que tiene un carácter purificador sobre los productos de la chagra, los frutos silvestres, los animales y demás elementos de la naturaleza que consumen en distintos momentos del año; tiene también un completo conocimiento de los rezos, los que se recitan en la curación de enfermedades son generalmente conocidos por los hombres adultos quienes aprenden los cuatro primeros cantos, dentro de la jerarquía del conocimiento. Para ellos la variedad de las plantas de cultivo, provienen de las ramas del árbol kaliawiri.

Aculturación: Fue el grupo más expuesto de los llanos, durante varias épocas de la historia, debido a su vida sedentaria; su última dispersión ocurrió en la época conocida en la historia colombiana como "la violencia". Han perdido ciertos elementos de su cultura tradicional, como la fabricación de flautas, ollas de barro decoradas, el uso del arco y flechas; la evangelización logró también que abandonaran sus creencias tradicionales y como consecuencia nadie fuma, no toman bebidas alcohólicas, observándose también un cambio ideológico.

BIBLIOGRAFIA

ACOSTA SAIGNES, Miguel

Nota bibliográfica al artículo: The Achagua and their neighbours (HSAI vol III) *Boletín Bibliográfico de Antropología Americana* 12. México 1950.

ALBENIZ DE LA CERRADA, Diego

Los desiertos de achaguas. *La Gran Florida por Juan de Ocampo* (Pseud. de Rafael Bolívar Coronado) 213-269 Editorial América. Madrid, España.

ALEMANY y BOLUFER, José

Gramática de lengua achagua. *Boletín de la Universidad de Madrid*. Año 1 (tirada aparte 38p.) Madrid, España 1929.

ALEMANY y BOLUFER, José

Acerca de una particularidad de la lengua achagua. *Investigaciones y Progreso* 3: 88-89, Madrid, España 1929.

CARVAJAL, FRAY Jacinto de

Relación del descubrimiento del río Apure hasta su ingreso en el Orinoco. León España (originalmente escrito en 1647) 1892.

ESPINEL RIVEROS, Nancy

Los achagua. Universidad del Los Andes, Departamento de Antropología (T) 125p. Bogotá, Colombia 1975.

GIRON, Lázaro

Antiguos achaguas. *Papel Periódico Ilustrado* 2: 56-59. Bogotá, Colombia 1882.

HERNANDEZ DE ALBA, Gregorio

The Achagua and their neighbours. *Handbook of South American Indians* 4: 399-412. Smithsonian Institution. Washington, E.U. 1948.

LANCHEROS, Hugo

Los primitivos habitantes de los Llanos durante la colonia. Universidad de los Andes. Departamento de Antropología (T). Bogotá, Colombia 1970.

MOREY, Nancy

Foragers and farmers: Differential consequences of Spanish contact. *Ethnohistory* 20(3): 229-461. 1973.

NEIRA, Alfomso de & RIBERO, Juan

Arte y vocabulario de la lengua achagua. Doctrina cristiana, Confesario de uno y otro sexo e instrucción de catecúmenos. *Lenguas de América. Manuscritos de la Real Biblioteca*, vol I, Madrid, España 1928.

RIVERO, Juan S.J.

Historia de las misiones de los llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta. Biblioteca de la Presidencia de Colombia (originalmente escrito en alrededor de 1733) 1956.

SAENZ, Nicolas

Memoria sobre algunas tribus del territorio de San Martín en los Estados Unidos de Colombia. *Zeitschrift fur Ethnologie*, 8: 336-442, Deutschen Gesellschaft fur Volkerkunde, Berliner Gesellschaft fur Anthropologie, Ethnologie und Urgeschicht.

ANDOKE

Localización: Vivían en el río Anduche, Quinché y en las riberas del Caquetá, además de algunos afluentes del Alto Cahuinari. Actualmente moran en la parte inferior del río Aduche y sobre el río Caquetá, abajo del Araracuara y también en el Perú.

La actual tribu es el producto de los pocos Andokes que bajo la autoridad del capitán Jiñeke, decidieron nuevamente reagruparse en su territorio tradicional y comenzar su vida tribal (Pineda Camacho, 1975: 442).

Fueron conocidos por los grupos vecinos Huitotos, Carijonas, Muinanes y Mirafías como Paatsiaja que significa "gente del hacha" hoy en día, los mismos Andokes usan esta denominación cuando hablan de sus antepasados, que hacían hachas de piedra y sólo ellos conocían el sitio donde se encuentran las piedras más duras, capaces de tumbar la selva. (Guzmán, 1971 a: 65).

Aproximadamente son unas 184 personas (Ministerio de Gobierno, 1980, 94). en HSAI 3: 750.

Reservas y resguardos creados por el Incora: Reserva Indígena Aduche (4), Amazonas, Resguardo Indígena Mirití-Paraná (6), Amazonas.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Su lengua es independiente y no está clasificada en ningún grupo lingüístico.

Asentamiento y Vivienda: La maloca tiene forma rectangular con esquinas recortadas, hecha de materiales naturales conseguidos en la región, las paredes son de tablas y el techo de paja tejida. La puerta principal mira al oriente y la auxiliar hacia el noroccidente; el dormitorio es opuesto a la entrada de la plataforma, a donde se sube por escaleras; en la parte izquierda y cerca de la entrada auxiliar se encuentran las áreas femeninas y en la parte derecha donde están los tambores rituales o maguares, el tostador y el pilón de la coca, es el área masculina y la parte central está reservada para la ceremonias.

Anteriormente, en caso de muerte de uno de los principales de la maloca, se acostumbraba a enterrarlo en el piso, dentro de ella y luego abandonarla.

En términos generales cambiaron la maloca por casas neoamazónicas hechas con madera y palma; construidas sobre pilotes, ésta plataforma se divide en un gran cuarto que sirve como dormitorio y un espacio grande, cubierto pero sin paredes que sirve para comer y descansar y a un lado de esta parte se encuentra situada la cocina.

En las chagras alejadas, se pueden observar construcciones provisionales que los protegen contra el sol y la lluvia.

Economía: En la actualidad combinar la horticultura de autosubsistencia con la extracción del caucho. La siembra, practicada con el sistema de corte y quema se

caracteriza por cultivos en pequeña escala, utilización de las tierras por no más de tres años y el abandono de las chagras por largo tiempo, para que el suelo se regenere; las chagras comunales fueron remplazadas por parcelas que corresponden a cada familia nuclear.

Es trabajo de los hombres el escoger el suelo, socolar y tumar la chagra, ayudar en las siembras y recolecciones estacionales, la siembra y recolección del tabaco y la coca, la pesca y la cacería. Debido a que los suelos son pobres, se debe hacer una nueva chagra cada año.

La quema, siembra y recolección cotidiana es oficio femenino. En la recolección de los frutos silvestres y de las hormigas voladoras (marzo) colaboran ambos sexos.

El cultivo más común es el de la yuca brava que ocupa más de la mitad de toda la producción, sigue el de la yuca dulce, plátanos, piña y otros (Andrade, 1977: 85).

Cazan únicamente con escopetas, siendo solamente tabú el animal totémico, culebras y sapos. Los animales más abundantes son la danta, el borugo y el venado.

La pesca se desempeña con anzuelos e hilo nylon y raras veces también con el barbasco. Trabajan también a jornal en las chagras de los caucheros.

Organización Social y Familiar: Aparentemente los Andokes prohíben el matrimonio entre miembros de un mismo linaje hasta una tercera o cuarta generación y también entre primos tanto paralelos como cruzados. La familia extensa se convirtió en nuclear y en este caso la autoridad depende del padre. Para todos los grupos existe sólo un capitán que ya no es elegido por herencia pero si por sus conocimientos de la cultura tradicional.

Todavía practican patrilocalidad; se permite recibir una persona o un grupo de personas aunque no sean de su grupo étnico con el fin de aumentar su número y poder. Lo que más interesa al Andoke es la integración de otros grupos al suyo y por esta razón cuando se integra la mujer, los hijos serán Andokes y heredarán el grupo del padre, y cuando se integra el hombre, la herencia es matrilineal o se trata a los hijos como personas sin grupo. Las personas que se integran a los Andokes, aceptan toda su cultura, incluyendo la lengua del grupo que los recibe o sea se trata de una asimilación total. Además de otros grupos indígenas, existe sólo un caso de un blanco aceptado y fuera de éste las relaciones con los blancos son de rechazo o por lo menos de reserva.

El capitán o el jefe sabe los cuentos y mitos que la comunidad aumenta y vive en paz; el payé sabe los cuentos y mitos para hacer brujerías y poner en peligro la vida y la paz. Aunque los mitos siempre están presentes en sus actividades, su existencia se justifica sólo durante una fiesta o como instrumento de poder del capitán o del brujo.

Creencias y Rituales: Con el proceso de resurgimiento étnico a mediados de los años treinta, también se ha incrementado la celebración de los rituales y reactivado un orden tradicional que parecía ser cosa del pasado (Landaburu y Pineda C., 1977). Durante los rituales mastican coca mezclada con ceniza, se olfatea y fuma tabaco. Sus creencias se muestran a través del mito. Cada grupo tiene su antepasado, que es su origen y que sirve también para designar su símbolo o totem. En sus creencias se entretienen el totemismo y el culto de los antepasados; los principales personajes en su mitología son la garza del centro (dueño del centro), por el lado de la cultura y la cepa del simulacro, por el lado de la naturaleza.

Antes del baile, el dueño asigna los trabajadores para la elaboración y preparación suficiente de lo necesario como coca, casabe, manicuera, caguama y el achiote que se usa como adorno; éste es también un momento de intercambio en el que los huéspedes traen el producto de su cacería, pescado, adornos y el anfitrión ofrece coca, bebida y casabe.

BIBLIOGRAFIA

ANDRADE PEREZ, Angela

Aspectos ecológicos en el desarrollo de los colonos y de los indígenas andoke de la región del Araracuara. 111p. Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia 1977.

ANONIMO

El libro rojo del Putumayo, precedido de una introducción sobre el verdadero alcance de las atrocidades del Putumayo. De la Primera Edición Inglesa de N. Thompson 1913. Bogotá, Colombia 1913.

CASEMENT, Roger

Correspondence respecting the treatment of British colonial subjects and native Indians employed in the collection of rubber in the Putumayo district. Presented to both houses of parliament by command of his Majesty. July 1912. Miscellaneous, London, Inglaterra 1912.

EDEN, J. Michael y ANDRADE, Angela

Ecological aspects of Swidden Cultivation among the Andoke and Witoto Indians of the Colombian Amazon. Department of Geography, Royal Holloway & Bedford College, London, University, London (mimeo) 1985.

GOMEZ, Ricardo

La guardia de los asesinos. Pasto, Colombia 1932.

- GUZMAN G., José Manuel
 "Los andokes": Historia, conciencia étnica y explotación del caucho.
Univesitas Humanística 2: 53-97. Bogotá, Colombia 1971.
- GUZMAN GONZALEZ, Manuel José
Caucho y relaciones interétnicas entre los andokes del Caquetá 118p. (T)
 Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia 1971.
- GUZMAN, Manuel José
The time of the coca leaves. Universidad de Princeton 128p. (Tesis de Master)
 New Jersey, E.U. 1975.
- HANDEBURY, W.E.
The Putumayo, the devil's paradise. Travels in the peruvian Amazon region
 and an account of the atrocities comitted upon the indians there in . Edited and
 with introduction by C. Reginald Enock, together with extracts from the
 report of sir Roger Casament confirming the occurrences, London and Leipzig
 1912.
- HASSEL, J.
 Las tribus salvajes de la región Amazónica del Perú. *Boletín de la Sociedad
 Geográfica de Lima* 17: 27-73. Lima, Perú 1905.
- LANDA BURU, John
 Mossion Linguistique aupres des indiens andoque du rio Caqueta (Amazonie
 Colombie). *Journal de la Societe des Americanistes* 59: 165-170. Paris,
 Francia 1970.
- LANDABURU, John
 L'enonce en lague ou focus? *Amerindia*, Paris, Francia 1976.
- LANDABURU, John
 El tratamiento gramatical de la verdad en la lengua andoque. *Revista
 Colombiana de Antropología* 20: 79-100. Bogotá, Colombia 1976.
- LANDABURU, John
 La tortue et le jaguar, conte andoke (Colombie). *Amerindia* 2: 113-133 Paris,
 Francia 1977.
- LANDABURU, John
La langue andoke (Amazonie Colombienne). Societe d' études Linguistiques
 et anthropologiques de France SELAF Tradition Orale 36, Paris, Francia 1979.

LANDABURU, John

La garza del centro de la tierra. *Mitología de la gente andoque de la Amazonía Colombiana*. Bogotá, Colombia 1979.

LANDABURU, John

La tortugue et le jaguar, conte andoke (Colombie) *Amerindia*, Paris, Francia 1977.

LANDABURU, John y PINEDA C. Roberto

Cuentos del diluvio del fuego. *Maguaré*. Universidad Nacional de Colombia 1(1): 53-90. Bogotá, Colombia 1981.

LANDABURU, John y PINEDA C. Roberto

Tradiciones de la gente del hacha (mitología de los indios andoques del Amazonía) 289p. La Imprenta Patriótica, Instituto Caro y Cuervo. Yerbabuena Colombia 1984.

MUÑOZ CADENA, Pablo

Anotaciones sobre los indígenas del Putumayo. *Cultura Nariñense* 74: 53-55. Pasto, Colombia 1974.

ORTIZ GOMEZ, Francisco

La langue des Andokes por J. Landaburu. *Micronoticias* No. 41. Bogotá, Colombia 1977.

PINEDA CAMACHO, Roberto

Ensayos de mitología andoke. Departamento de Antropología, Universidad de los Andes (t) 290p. Bogotá, Colombia 1973.

PINEDA CAMACHO, Roberto

La gente del hacha. Breve historia de la tecnología, según una tribu amazónica. *Revista Colombiana de Antropología* 18: 435-478. Bogotá, Colombia 1975.

PINEDA CAMACHO, Roberto

El baile de los pescados y el rito del chontaduro dentro de los indígenas Andoques del Caquetá 35p. Universidad del Cauca, Facultad de Humanidades, Popayán, Colombia 1976.

PINEDA CAMACHO, Roberto

El sendero del arco iris. Notas sobre el simbolismo de los negocios en una comunidad Amazónica. *Revista Colombiana de Antropología* 22: 29-58 Bogotá, Colombia 1979.

PINEDA CAMACHO, Roberto

Chagras y cacería de la garza siringuera; el sistema hortícola andoque (Amazonía colombiana) Universidad Nacional de Colombia. Programa Orinoquia-Amazonía 57p. Bogotá, Colombia 1982.

PINELL, G.

Un viaje por el Putumayo y Amazonas. Bogotá, Colombia 1924.

RIVET, Paúl y WAVRIN, Robert D.

La langue andoke. *Journal de la Societe des Americanistes* 41(2): 221-238
Paris, Francia 1952.

VILLEGAS, Jorge y BOTERO, Fernando

Putumayo: indígenas, caucho y sangre (Cuadernos Colombianos)

WHIFFEN, Thomas

The North-West Amazons. Notes of some months spent among cannibal tribes. London, Inglaterra 1915.

ARHUACO

Se encuentra escrito en la literatura también como aruaco. No se debe confundir con el grupo lingüístico arawak.

Arhuaco es el nombre genérico, pero erróneo (Reichel-Dolmatoff, 1959:247), bajo el cual eran conocidos los grupos étnicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, de los cuales todavía existen los Kogi, Ika y los Sanká, y los ya extinguidos Kankuáma; este nombre lo aplicaron los españoles y ninguno de los grupos acepta este término como nombre tribal y sólo se le conoce en conexión con los mitos. (Reichel-Dolmatof: Los Kogi 1985: 40, 41).

Actualmente el término aruaco se usa más como sinónimo para los Ika; la convivencia de dos tribus es rara y se ve únicamente entre los Kogi y los Sanká debido a que ambas consideran que una vez fueron la misma; sin embargo los Ika son "otra gente".

NOTA: Para más informaciones ver los Kogi, los Ika y los Sanká.

BIBLIOGRAFIA

ALMANZA LOAIZA, Tulia

La organización indígena arhuaca y el proceso de educación bicultural. Universidad de los Andes (T) 188p. Bogotá, Colombia 1984.

AMAYA, María Teresa

La colonización, elemento determinante en el deterioro de la Sierra Nevada de Santa Marta. Universidad de los Andes, Departamento de Antropología (T). Bogotá, Colombia 1975.

ANONIMO

Los arhuacos. *Hecaritama* 15(196-197) 147-150. Ocaña, Colombia 1953.

ANONIMO

Los arhuacos. *Ethnia* 12(53) 5-8; 18-20. Bogotá, Colombia 1978.

BEDOYA, Víctor A.

Real cédula fechada en el Pardo el 18 día de noviembre de 1717 sobre protección de los indios de la provincia de Santa Marta. *Homenaje al profesor Paúl Rivet.* 95-116p. Academia Colombiana de Historia, Biblioteca de Antropología. Bogotá, Colombia 1958.

BISCHOF, Henning

Indígenas y españoles en la Sierra Nevada de Santa Marta -siglo XVI. *Revista Colombiana de Antropología* 24: 75-124. Bogotá, Colombia 1982-1983.

CAMPOS ZORNOZA, Yezid

Instituciones racionales y relaciones intraétnicas en la comunidad indígena arhuaca de la Sierra Nevada. Estudio del poblado de Nabusimanque. Universidad de los Andes, Departamento de Antropología (T) Bogotá, Colombia 1976.

COMUNIDAD INDIGENA ARAUCA CON LA COLABORACION DE UN EQUIPO NO IDENTIFICADO

La herencia de Serankua. 16mm. color 45min. Bogotá, Colombia 1981.

CONDULMER, P.

Gli espiatori delle Sierra Nevada. *Quaderni Ibero-Americani* 14: 336-341 Torino, Italia 1953.

CUERVO MARQUEZ, Carlos

Estudios arqueológicos y etnográficos. *Prehistoria y viajes americanos.* 2 vol. segunda edición 583p. Editorial América. Madrid, España 1922.

CHAVEZ, Milciades

Sierra Nevada. Literatura de Colombia aborigen. Edición preparada por Hugo Miño. *Biblioteca Básica Colombiana* 39: 331-372 Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, Colombia 1978.

D'HARCOURT, Raúl

Recherches dans la Sierra de Santa Marta. *JSA* 35: 163-165 Paris, Francia 1943-1946.

FRIEDE, Juan

Breves informaciones sobre la metalurgia de los indios de Santa Marta según documentos encontrados en el Archivo General de Indias, Sevilla. *Journal de la Societe des Americanistes* 40: 197-202. Paris, Francia 1951.

FRIEDE, Juan

Problemas sociales de los arhuacos. Tierras, Gobierno, Misiones. Ed. Iqueima. Bogotá, Colombia 1963.

HOLMER, Nils M.

Contribución a la lingüística de la Sierra Nevada de Santa Marta. *Revista Colombiana de Antropología* 1: 311-354. Bogotá, Colombia 1953.

HUBERT, P. y TRACY, Martha

Arhuaco. *Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia.* Instituto Lingüístico de Verano 1: 317-332. Bogotá, Colombia 1978.

ISAACS, Jorge

Estudios sobre las tribus indígenas del estado de Santa Marta. *Anales de Instrucción Pública* 8(45): 177-182, 1884; otra edición Biblioteca Popular de Cultura Colombiana vol. 133. Ed. Iqueima. Bogotá, Colombia 1951.

KNOWLTON, Elizabeth

The aruaco indians, twenty years after. *American Anthropologist* 46(2): 263-266, Menasha 1944.

LANAO LOAISA, J. Ramón

Indios Arhuacos, sus condiciones étnicas y políticas. *Boletín de Historia y Antigüedades* 8: 39-42. Bogotá, Colombia 1912.

LANAO, José Ramón

Sierra Nevada y Motilonos. *Boletín de Historia y Antigüedades* 10: 15-29 Bogotá, Colombia 1916.

MAYR, Juan (ed)

La Sierra Nevada de Santa Marta. Bogotá, Colombia 1984.

MORA VILLETE, Francisco

Iku. Relación hombre naturaleza. Caso arhuaco. 115p. (T) Departamento de Antropología, Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1984.

NACHTIGALL, Horst

Indianerkunst der Nord-Anden. 168p. Dietrich Reimer Verlag, Berlin. Alemania Federal 1961.

NICHOLAS, F.C.

The aborígenes of the Provinces of Santa Marta. Colombia. *American Anthropologist* 3: 606-649. Menasha 1901.

PARK, WILLARD Z.

Tribes of the Sierra Nevada de Santa Marta. *Handbook of South American Indians*. Smithsonian Institute Bulletin 143. Washinton, E.U. 1948.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Aspectos económicos entre las tribus de la Sierra Nevada de Santa Marta. *Boletín Arqueológico* 2(5-6): 573-580. Bogotá, Colombia 1974.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Datos histórico culturales sobre las tribus de la antigua gobernación de Santa Marta. Imprenta del Banco de la República 131p. Bogotá, Colombia 1951.

REICHEL-DOLMATOF, Gerardo

Notes on the present state of Anthropological research in Northern Colombia. 30p. Ed. Iqueima. Bogotá, Colombia 1951.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Indígenas de Colombia. *América Indígena* 19(4): 245-253. México 1959.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Contactos y cambios culturales en la Sierra Nevada de Santa Marta. *Revista Colombiana de Antropología* 1: 17-122. Bogotá, Colombia 1953; también en Estudios Antropológicos de Gerardo y Alicia Reichel-Dolmatoff, *Biblioteca Básica Colombiana* 29: 75-184, Colcultura, Bogotá, Colombia 1977.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Bibliografía de la Sierra Nevada de Santa Marta. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*. Bogotá, Colombia 1962.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Notas sobre el simbolismo religioso de los indios de la sierra Nevada de Santa Marta. Razón y Fábula. *Revista Bimestral de la Universidad de los Andes* 1: 55-72. Bogotá, Colombia 1967.

- ROSA, Nicolas de la
Aborígenes of Santa Marta 1833. *Amer. Anthropology* 1901.
- SCHMIDT, Max
Die Aruaken. *Stud. Z. Ethno & Soz.* 1. Leipzig 1917.
- SHAFFER, Robert
Aruakan (not Arawakan). *Anthropological Linguistics* 4 (4): 31-40.
Bloomington 1961.
- SIEVERS, Wilhelm
Reise in der Sierra Nevada de Santa Marta. Gressner und Scharamm ed.
Leipzig Alemania 1887.
- SIEVERS, Wilhelm
Die Arhuaco Indianer in der Sierra Nevada de Santa Marta. *Zeitschrift der
Gesellschaft für Erdkunde* 21: 378-400. Berlin, Alemania 1886. Versión en
español *Boletín Museo del Oro* 16: 3-16 con introducción de Carlos Alberto
Uribe. Banco de la República 1986.
- TORRES MARQUEZ, Vicencio
Los indígenas arhuacos y la vida en civilización. Editorial América Latina.
Bogotá, Colombia 1978.
- TRILLOS AMAYA, Maria
Las comunicaciones indígenas de la Sierra Nevada y el sentimiento de fidelidad
lingüística. *Glotta, Organó de Difusión Lingüística* 1(2): 13-17, Instituto
Meyer. Bogotá, Colombia 1986.
- TURBAY HERRERA, Luisa Fernanda de
*Agricultura aborígen y cambios de vegetación en la Sierra Nevada de Santa
Marta.* FINARCO, Bogotá, Colombia 1985.
- USEMI
Ikan a sakuani. Cartilla arhuaco y cogui. 106p. 1974.
- USEMI
Bases para un modelo pedagógico. Una experiencia indígena de educación.
Editorial América Latina 92p. Bogotá, Colombia 1979.
- VALDEBLANQUEZ, DANIEL
De dónde vienen los arhuacos. *La República, Revista dominical* p. 6 Bogotá,
Colombia julio 20 de 1975.

VALENCIA, V. de

Among the Motilons and Arhuaco Indian. *Boletín Indigenista* 15: 371-373
México 1955.

VINALESA, Padre José de

Indios arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Descripción geográfica,
costumbres de los indios, idioma arhuaco. *Revista del Instituto Etnológico
Nacional* 5(1):1-163. Ed. Iqueima. Bogotá, Colombia 1952.

BANIVA

Son los mismos Kurripako, solamente que en Brasil y Venezuela se les llama
Baniva.

NOTA: Ver también Kurripako

BIBLIOGRAFIA

BIOCCA, E.

Viaggi tra gli Indi Alto Río Negro-Alto Orinoco: Appunti di un biologo, vol.
1: Tukano-Tariana-Baniwa-Maku. Consiglio Nazionale delle Ricerche. Roma,
Italia 1965.

GALVAO, Eduardo

Aculturacao indígena no río Negro. *Boletín do Museu Paraense "Emílio
Goeldi"*, 60p. (7) Nova serie Antropologia, Belem Para, Brasil 1959.

GONZALEZ ÑAÑEZ, Omar E.

La mitología baniva reflejada en su literatura oral. *Economía y Ciencias
Sociales* 10(3):87-96, segunda época. Caracas, Venezuela 1968.

GONZALEZ ÑAÑEZ, Omar E.

Orígenes del mundo según los baniva. *Venezuela Misionera* 32(370):46-47.
Caracas, Venezuela 1970.

GONZALEZ ÑAÑEZ, Omar

El piapoco, el baniva y el guarenquena: tres lenguas arahuacas del sur de
Venezuela. *Boletín Bibliográfico de Antropología Americana* 37(46): 137-165.
Caracas, Venezuela 1974-1975.

GRASSERIE, Raúl de la

Esquisse d'une grammaire et d'un vocabulaire baniva. Congress Internationale
des Americanistes 8e Sess. 616-641p. Paris, Francia 1892.

MASON, J. M.

Algo sobre la etnografía del territorio Amazonas de Venezuela; los banibas.
Ciudad Bolívar, Venezuela 1908.

MASONYI, Esteban E. y otros

Toponímicos banivas. *Boletín Indígena Venezolano*. Caracas 11(1-4) t. 10:
169-193. Caracas, Venezuela 1966.

OLIVEIRA, Adelia Engracia de y GALVAO, Eduardo

A situacao actual dos Baniwa (Alto río Negro). O Museu Goeldi no Año do
Sesquicentenário. *Publicacoes Avulsas* 20: 27-40. Brasil, Belem 1973.

SAAKE, Wilhelm

Die Juruparilegend e bei den Baniwa des rio Issana. *Proceedings of the 32 nd
International Congress of Americanists* 271-279p. Copenhagen, 1956
Dinamarca 1958.

SAAKE, Wilhelm

Aus den Uberlieferungen der Baniwa. *Staden Jahrbuch* 6: 83-91, Sao Paulo,
Brasil 1958.

SAAKE, Wilhelm

Aus den Uberlieferum der Baniwa. *Staden Jarbuch* 6:83-91, Sao Paulo, Brasil
1959.

SAAKE, Wilhem

Iniciacao de um Pajé entre os Baniwa. *Sociología* 21: 434-442. Sao Paulo,
Brasil 1959.

SAAKE, Wilhelm

Kari, der Kulturheros, feiert mit den Baniwa indianern. Das erste dabukuri fest.
Staden Jarbuch 7-8: 193-201. Sao Paulo. Brasil 1960.

SAAKE, Wilhelm

Una narracao mitica dos Baniva. *Revista de Antropología* 9(1-2). Sao Paulo,
Brasil 1961.

SAAKE, Wilhelm

Maracaimbera bei den Baniwa des Rio Negro-Gebeites. *Actas y Memorias del
37 Congreso Internacional de Americanistas* (1966) 3:95-103. Buenos Aires,
Argentina 1968.

SAAKE, Wilhelm

Mythen uber Inapirikuli den kulturheros der Baniwa. *Zeitschrift fur Ethnologie Organ der Deutschen Gessellschaft fur Volkerkunde* 93: 260-273. Berlin, Alemania Federal 1968, También traducido por Br. Wolfgang Gruner de la Escuela de Química, Caracas, Venezuela 1974.

WRIGHT, R.

The history and religion of the Baniwa peoples of the Upper Rio Negro valley. Standford University Ph.D. Diss. E.U. 1981.

BARA

El término "bara" es generalmente usado cuando se refiere a "barasana" (Sorensen 1967: 682). El Instituto Lingüístico de Verano usa para los bara "barasano del norte" y para las gentes de lengua Paneroa: "barasano del sur". El término :bara" no lo utilizan porque significa afrodisíaco. (Goldman, 1961). Sin duda el grupo étnico Bara es diferente de los Barasana. Los Bara se autodenominan Waimaha.

Localización: Viven en el departamento del Vaupés en las riveras del río Pirá-Paraná, algunos también en Japú, Mitú, Carurú y Alto Tiquié. Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena, parte Oriental del Vaupés (91), Vaupés.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Hablan su propia lengua que pertenece a la familia lingüística tukano oriental. Tiene mucha similitud con otras lenguas que pertenecen a la misma familia. Por ejemplo los Carapana y Bara tienen un 91% de cognotativos, Bara y Tuyuka un 97,2%.

Asentamiento y Vivienda: Tradicionalmente viven en malocas de forma rectangular con techo de palma, que alcanza casi hasta el suelo. Las paredes están rellenas con barro; la entrada para las mujeres es opuesta a la de los hombres. En frente de la maloca, donde se encuentra la entrada de los hombres, está la plaza que se usa para reuniones masculinas, ceremonias y fiestas. Detrás de la vivienda existe otra plaza para las mujeres, de menor tamaño y sirve para sus trabajos.

En la región de Pirá-paraná todavía se ve pintura en las paredes delanteras. Adentro, la maloca se divide en dos sectores: uno masculino y otro femenino; comen y duermen en hamacas. Para actividades comunes se utiliza el centro. Las aldeas sin maloca no pueden tener ceremonias. Por la noche todo se levanta del suelo debido a las hormigas, cucarachas y ratones, y el fuego se conserva prendido no solamente para el calor, sino también para protegerse de los murciélagos y vampiros.

La maloca tiene tanto sentido social como creencial; en ella viven entre 20 y 40 personas. Las aldeas están localizadas cerca de cataratas y muchas veces toman su nombre. También viven en aldeas nucleares: en casas como campesinos; estos pueblos tienen entre 12 y 60 personas. En Brasilia no existen más malocas. Las construcciones provisionales son hechas en los "conucos" para proteger a los trabajadores del sol, en las horas de la comida, cuando pelan los tubérculos, y contra las lluvias tormentosas.

Economía: La horticultura de tala y quema, la pesca, caza y recolección forman la base de su economía. Existe división del trabajo según el sexo. Los hombres preparan las chagras nuevas; las mujeres cultivan, aunque también los hombres les ayudan especialmente en tiempo de cosecha. Cultivar los narcóticos es oficio masculino, como también la cestería y todo lo relacionado con la madera. La alfarería es de exclusividad femenina.

Su principal cultivo, como en toda la región, es la yuca amarga y otros como: plátanos, bananos, ñame, batata, caña de azúcar, colorantes, plantas medicinales y narcóticos; procesan la yuca con piedras agudas incrustadas en tablas que obtienen de los curripacos y banivas que les sirve para rallar. Con la ayuda de un "tipiti" se exprime el líquido venenoso, que después cocinan y hacen una bebida "manicuera".

Crían gallinas para el comercio y algunos pájaros como tucanes, loros y guacamayos de los que utilizan sus plumas para decoración en los rituales.

Pescan con anzuelos, arcos y flechas, trampas y barbasco. Cuando se pesca con barbasco colaboran también las mujeres y niños. La familia de una mujer embarazada no puede entrar en el agua, pero ayuda en la rivera.

Para la caza usan trampas, arco y flechas y armas de fuego más frecuentemente. Generalmente sus presas son: paca, aguti, tapir y venado.

El transporte fluvial es muy importante y son conocidos por sus viajes y visitas a otras aldeas para el comercio, rituales y su cortesía, características que comparten todos los grupos de la Amazonía noroeste.

Vestidos y Adornos: Tanto mujeres como hombres y niños se pintan la cara para protegerse del sol, éste tinte lo hacen con polvo caraiurú (*Bigonia chica*). Los hombres tradicionalmente llevan taparrabo, collares de cuentas y aretes; se ponen brazaletes en las muñecas y tobillos de los niños recién nacidos, como también collares de cuentas, lo que significa su condición humana. Los más aculturados llevan ropa occidental.

Organización Social y Familiar: Exogamia lingüística y residencial, patrilineidad, patrilocalidad. Prevalece la monogamia, aunque encontramos también poliginia,

anteriormente muy difundida cuando no existía tanta influnecia misionera. También se puede observar casos de levirato. Existe el canje de las hermanas, que es lo ideal, pero la última decisión la toma la mujer. No hay diferencias de edades en los futuros cónyuges.

La maloca es tradicionalmente lo más importante para la vida social y es bastante autónoma. El dueño de la maloca es le jefe y no teniendo mucho poder, junto con su esposa deben trabajar más que los otros para conservar el respeto; esta jefatura es heredada como sucede casi en toda la Amazonía y en los llanos; generalmente los hombres viejos son respetados. Las personas que no quieren vivir bajo la jurisdicción de un jefe, se van a vivir a otra parte fuera de la maloca.

Creencias y Rituales: Existe el chamanismo y el culto a los antepasados. El chamán además de su función tiene todas las obligaciones de otros hombres, éste se elige porque sabe y comprende los mitos, base de la estructura simbólica, tanto de los Bara como de otras tribus de lengua tukano; utiliza un cristal de cuarzo, que se obtiene en la región de Tiquié, para ver el cuerpo del paciente pero no puede curar las enfermedades de los blancos y debido a la aculturación en la región de Papuri no hay más entrenamiento para este oficio. Todavía en la región del Vaupés se encuentran unos pocos.

Cada maloca tiene un papel tanto natural como sobrenatural, cada especie de animales y antepasados tienen también su maloca y dueño. Después de la muerte el alma de los tukanos se va para la maloca de los antepasados. Siendo la maloca sólo para las gentes, quienes no sean totalmente humanos (recién nacidos o picados por las culebras) no pueden entrar hasta que el chamán no dé a ellos su estado humano.

Toda la comida, incluyendo la leche materna debe estar bendita por el chamán antes de comer, tiene mucha importancia en la vida tukana, especialmente como tabú y se clasifica en seis grupos: 1. Leche, 2. Alimentos puros fríos, termitos maniwara, 3. Productos de legumbre, ají y jugo de yuca, 4. Pescado pequeño y todos los productos de la yuca, 5. Caza pequeña, 6. Caza grande hervíboras.

No comen carnívoros porque tiene mucha sangre y comen a otros animales.

Tienen en otros el tabú de pronunciar nombres de personas, especialmente de los muertos. Durante los rituales todos toman alucinógenos, principalmente banisteriopsis exclusiva para estas ocasiones. El chamán olfatea viroa, que la obtienen en canje con los maku. Las mujeres mastican coca sólo durante los rituales. Los Bara se asocian con simbolismo de agua. Uno de los rituales más importantes es dabucuri donde los visitantes traen carne y pescado y los anfitriones ofrecen cerveza de yuca y es éste una importante manifestación de canje en el que se

toca el instrumento sagrado: yurupari al igual que en el ritual de iniciación de hombres.

Aculturación: Como en toda la Amazonía, el Vaupés sufre la aculturación, probablemente en menor escala, pero esto no quiere decir que no exista y día a día se destruye más su propia cultura. Los que viven cerca de las misiones, de los ríos principales y las partes bajas de éstos, son más aculturizados que los vecinos de ríos altos. Con las normas económicas occidentales se destruye su tradición de canje. Paulatinamente desaparece la exogamia residencial y patrilocalidad. También se pierden muchas creencias, desaparecen chamanes y muchos adoran la cultura material de los blancos sin saber sus consecuencias, por ésto muchos, especialmente en centros como Mitú- prefieren hablar en castellano y no en su idioma materno.

BIBLIOGRAFIA

JACKSON, Jean E.

Relations between Semi-sedentary and Nomadic Indians of the Vaupés, Colombia 24p. Massachussets, E.U. s.f.

JACKSON, Jean E.

Lenguaje, Mariage and the Tribe: The Bara of Vaupés. Colombia, 96p. Tucson, E.U. 1970.

JACKSON, Jean Elizabeth

Bará Cousin Terminology and Prescribed Lenguaje Agregate Exogamy, 28p. New York, E.U. 1971.

JACKSON, Jean E.

Mirriage and Linguistic identity among the Bará Indians of the Vaupés, Colombia. University of Standford PhD. (T) 299p. Standford, E.U. 1972

JACKSON, Jean E.

Ethnolinguistics: What the Bara say about Vaupés languages and speech. Paper given at the symposium on the Ethnography of Speaking IV: Native views of language and linguistic system, 72 nd. Annual Meeting of the American Anthropological Association, New Orleans, E.U. 1973.

JACKSON, Jean E.

Lenguaje identity of the Colombia Vaupés Indians. The Ethnography of speaking. Ed. J. Sherzer and R. Bauman. University of Cambridge. 50-64p. Cambridge, E.U. 1974.

JACKSON, Jean E.

Vaupés Marriage: A network system in the Northwest Amazon. *Regional Analysis* 2: 65-93. Academic Press. New York, E.U. 1976.

JACKSON, Jean E.

Bará Zero-Generation Terminology and Marriage. *Ethnology* 16(1): 83-104. Pittsburg, E.U. 1977.

JACKSON, Jean E.

The fish people; linguistic exogamy and tukanean identity in Northwest Amazonia. Cambridge University, E.U. 1983.

JACKSON, Jean E., and A.K. Romney

A note on Bara exogamy (manuscrito) s.f.

STOLTE, Joel y STOLTE, Nancy

A description of Northern Barasano phonology. *Linguistics* 75: 86-92. The Hague, 1971.

STOLE, Joel y Nancy

Fonología del Barasano del Norte. Ministerio de Gobierno, Instituto Lingüístico de Verano. Bogotá, Colombia 1973.

STOLE, Joel y Nancy

Barasano del Norte. Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia. Ministerio de Gobierno, Instituto Lingüístico de Verano, Bogotá, Colombia 1979.

BARASANA

En la literatura se les encuentra también como Henera, Paneroa. Richard y Conie Smith (1978) lo dividen en dos subgrupos: los Comea y los Janéna.

El Instituto Lingüístico de Verano los llama Barasano del sur.

Localización: Sus principales aldeas se hallan en el río Pirá-Paraná medio y en las riberas de los afluentes del Caño Tatu (janéna) y Caño Colorado (Comea) en la Comisaría del Vaupés. El Pirá Paraná es un afluente del Apaporis, que pertenece a la vertiente colombiana del Amazonas.

Son aproximadamente unas 1.668 personas (Ministerio de Gobierno 1980: 94).

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Mirití-Paraná (6), Amazonas. Resguardo indígena parte oriental del Vaupés (91), Vaupés.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986

Lengua: Es la paneroa y pertenece a la familia lingüística tukano oriental. Para los Tukanos la lengua barasano es diferente y para Sorensen (1967) también. Waltz and Wheeler (1972) y S. Hugh-Jones la determinan como una misma lengua.

Asentamiento y Vivienda: Su vivienda tradicional es la maloca, con forma rectangular, con medidas aproximadas de 24 mts de largo por 18 mts de ancho, su parte trasera es redondeada, el techo de dos aguas que baja casi hasta el suelo. Sus habitantes son una familia extensa, compuesta por familias nucleares; en el interior de la vivienda existen divisiones hechas con hojas de palma tejidas; los varones adolescentes y solteros duermen juntos en la sección del frente, destinada también para los visitantes, donde también se prepara la coca, el tabaco y se teje. Entierran a sus muertos en el interior de la maloca, pero esto no conlleva su abandono.

Cerca de las chagras construyen cobertizos provisionales, con estructuras sencillas y sin paredes que utilizan para descansar de su trabajo y como protección contra la lluvia y el sol. También se puede observar pequeñas casas aisladas donde vive una familia nuclear o un anciano.

Economía: Se caracteriza por la horticultura con el sistema de tumba y quema, donde el papel principal lo tiene la yuca amarga (*Manihot Utilissima*) y sus derivados constituyen la base de la alimentación diaria. En menor escala cultivan maíz, calabaza, plátano y caña de azúcar. Su alimentación mejora con la recolección de gusanos, hormigas, frutas silvestres, la pesca y la caza.

Pescan con trampas, anzuelos y utilizan el veneno vegetal "el barbasco" solamente cuando se necesita obtener gran cantidad de pescado para las fiestas de intercambio.

La cacería se ejecuta con escopetas, cerbatanas y dardos envenenados con curare los que no tiene mucha importancia debido a los numerosos tabúes para el consumo de la carne. Existe la división del trabajo según el sexo y la edad. Los únicos oficios especializados son el kumú, el payé, el especialista en cantos y danzas y el maestro de recitación de mitos que son funciones religiosas. El trabajo de los hombres consiste en preparar el terreno, la pesca, la caza y artesanía especialmente la cestería, producen telas de corteza, banquitos ceremoniales, hamacas tejidas con fibras cumare, recipientes vegetales "totumas o cuyas" y algunos productos de uso diario; las mujeres se encargan de mantener la chagra limpia, de la cosecha y la preparación de los alimentos.

El intercambio de productos con otras tribus indígenas es mínimo, con los blancos intercambian su trabajo por machetes, escopetas, munición, cuchillos, telas, zapatos, anzuelos, hilo, nylon, etc.

Vestidos y Adornos: Los hombres llevan pantalones y camisas; las mujeres una falda larga, cubriéndose el torso para presentarse ante los blancos, en el interior de la maloca usan sólo la falda y los hombres usan el guayuco o taparrabo. Después de la pubertad a los hombres tradicionalmente les perforan las orejas para llevar un adorno típico como una pluma liada a un pedazo muy delgado de madera dura.

Tanto hombres como mujeres se pintan la cara y el cuerpo, llevando la pintura corporal especialmente en la época de fiestas, utilizando diferentes tipos de tintes. Aplican color rojo en la cara con achiote para protegerla contra el sol, sobretodo durante las largas jornadas de trabajo. Para las fiestas, algunos hombres ya iniciados llevan coronas adornadas con plumas.

Organización Social y Familiar: La base de la organización social es su fuerte sistema de parentesco. Existe exogamia lingüística, aunque también contraen matrimonio entre grupos que hablan la misma lengua (Gómez Imbert y Hugh-Jones, 1985). Los Barasana preferencialmente intercambian mujeres con los Bara, Taiwano, Karapana, Makuna y Tatuyo. La única autoridad es el capitán de la maloca quien tiene algunas prerrogativas honoríficas y su poder que es la influencia de los blancos está bastante limitado.

A veces los hombres principalmente desempeñan algunas funciones religiosas como "kumú" que es el sacerdote y otras, pero no parece que el chamán ocupe esta posición principal.

Creencias y Rituales: Como religión podemos tomar el chamanismo que se desarrolla bajo el yagé, la coca y el tabaco. Es una sabiduría que parte del grupo antes que del individuo. El mito entre los Barasana es una estrecha relación con su vida ordinaria y refleja su medio ecológico con el mundo de los héroes, seres malos y peligrosos, mundo animal, mundo vegetal, mundo inanimado, restricciones alimenticias, especialmente la carne y restricciones sexuales. Es un conjunto considerable de rasgos y pautas culturales y, lo que es más importante, es una de las vías de intelectualización y conceptualización de ese mundo y esa cultura. El mito expresa una cosmovisión en la que el mundo se hace ordenado e inteligible. La simbología es altamente sexualizada. Las fiestas en las que se baila, se toma alucinógenos y se recitan mitos, son de varias clases y bastane frecuentes. La fiesta pone en contacto con el mundo mítico. Se destaca por su importancia dentro de las festividades la celebración que tiene como centro las flautas secretas "yurupari". El chamán "payé" desempeña los ritos ocasionales y diagnóstica las efermedades. El kumú sopla los alimentos y sobre los enfermos.

BIBLIOGRAFIA

COLORADO, Manuel

Factores socio-culturales que inciden en la marginalidad de los indígenas barasana del río Pirá-Paraná en el Vaupés. *Almas* 27(390): 3-8. Bogotá, Colombia 1976.

DIAZ, Bertha

Pequeña cartilla barasana -español. Mitú, Colombia 1970.

DIAZ, Gabriel

Algunas observaciones sobre los barasanos del sur, su idioma y su cultura. *Artículos en lingüística y campos afines* 6: 1-7. Instituto Lingüístico de Verano. Bogotá, Colombia 1979.

GOMEZ-IMBERT, Elsa y HUGH-JONES, Stephen

Construcción verbal en barasana y tatuyo. Seminario: Semántica gramatical y textual amerindia, 45 Congreso Internacional de Americanistas, Bogotá, Colombia 1985.

GONZALES T., German

Condiciones de la salud en Colombia. Un caso particular los yebasana, barasana. 193p. (T) Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia 1977.

HUGH-JONES, Christine

From the milk river. Spatial and temporal processes in Northwest Amazonia. 302p. Cambridge University Press, Cambridge, Inglaterra 1979.

HUGH-JONES, Christine

Food for thought: patens of production and consumption in Pirá-Paraná society. Sex and age as principles of social differentiation. 41-66p. La Fontaine, London, Inglaterra 1979.

HUGH-JONES, Stephen

A social anthropological study of the barasana indians of the Vaupés area of Colombia. Universidad de Cambridge, Londres Inglaterra 1973.

HUGH-JONES, Stephen

Like the leaves on the forest floor: space and time in barasana ritual. *Congress Internationale des Americanistes* 42. 205-215p. Paris, Francia 1977.

HUGH-JONES, Stephen

The palm and the pleiades. Initiation and cosmology in Northwest Amazonia. 332p. Cambridge University Press, Cambridge, Inglaterra 1979.

HUGH-JONES, S.

Stars and seasons in barasana cosmology. Paper presented at the 79th. Annual Meeting, American Anthropological Association. Washington, D.C, E.U. 1980.

HUGH-JONES, Stephen

The pleiades and scorpius in barasana cosmology. *Ethnoastronomy and Arcaeastronomy in the American tropics.* The new Academy of Science 385: 183-201. New York, E.U. 1982.

JONES, Wendel y JONES, Paula

A grammar sketch of barasano and taiwano. Grammer Sketches of languages of Colombia. Summer Institute of Linguistics. Dallas, E.U. 1985.

LANGDON, T.

Food restrictions in the medical system of the barasano and taiwano indians of the Colombian Northwest Amazon. Tulane University, Ph.D., diss. 1975.

LANGDON, Thomas

Food taboos and the balance of oppositions among barasana and taiwano. *Working papers on South American Indians: Food taboos in Lowland South America 3:* 55-75, Bennington College, Bennington 1981.

MOSER, Brian y Christine y HUGH-JONES PETER, Stephen

SILVERWOOD-COPE

War of the Gods. 16mm., color, 70min., Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, Colombia 1970.

PARRA, Edda

Un recorrido por el Pirá Sonaña Caño Clorado. *Almas* 421:12-13. Bogotá, Colombia 1981.

SMITH, Richard

Resumen de la gramática barasano del sur. Lomalinda, Instituto Lingüístico de Verano, Meta, Colombia 1972.

SMITH, Richard

Southern Barasano grammar. Summer Institute of Linguistic 75p. Huntington Beach, California, E.U. 1973.

SMITH, Richard

Un patrón asimétrico. El barasano del sur. *Artículos en Lingüística y Campos Afines* 1: 45-53. Bogotá, Colombia 1974.

SMITH, Richard

Notas sobre el parentesco en barasano del sur y taiwano. *Artículos de Lingüística y Campos Afines* 2: 39-58. Bogotá, Colombia 1976.

SMITH, Richard

Algunos rasgos contrastivos del barasano del sur y el español. *Estudios tucanos* III: 9-77, Serie sintáctica No. 7, Instituto Lingüístico de Verano, Bogotá, Colombia 1979.

SMITH, Richard y SMITH, Connie

Southern Barasano phonemics. *Linguistics* 75: 80-85. The Hague, 1971.

SMITH, Richard y Connie

Notas sobre parentesco en barasano del sur y taiwano. *Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia* 13: 103-119, Medellín, Colombia 1974.

SMITH, Richard y Connie

Fonología del barasano del sur. *Sistema fonológico de idiomas colombianos* 3: 95-103, Instituto Lingüístico de Verano, Lomalinda, Meta, Colombia 1976.

SMITH, Richard y Connie

Barasano el sur. *Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia* 1: 139-159. Instituto Lingüístico de Verano, Bogotá, Colombia 1978.

TORRES LA BORDE, Alfonso

Mito y cultura entre los barasana. Un grupo indígena tukano del Vaupés 187p. Bogotá, Colombia 1969.

WEBER, David

Barasana subject agreement marking. Instituto Lingüístico de Verano. Bogotá, Colombia 1984.

WALTZ, Nathan E. y WHEELER, Alva

Proto Tucanoan. Comparative studies in Amerindian Languages. Matteson Esther y otros. *Series Práctica* 127: 119-149. Mouton, The Hague, Holanda 1972.

BARI

Nominativos: Kunaguasaya, lo utilizaban los Yuko para referirse a los Bari y significa "gente del agua". Los motilonos bravos se autodenominan: Bari (barira) "gente". En la literatura son también conocidos bajo los nombres de Motilonos, Mapé, Dobocubi.

Localización: La región donde viven los Bari se puede subdividir en una zona montañosa y otra de llanura aluvial. La primera se caracteriza por un relieve fuertemente quebrado. Esta zona montañosa abarca los tres pisos térmicos: hasta 1000 mts: caliente, entre 1000 y 2000 mts: templado y más elevado: tierra fría. El relieve de esta ecoregión está constituida por la llamada Serranía de los Motilones, comprendida entre el Cerro Mina, al sur (3750 mts), las cercanías de San Calixto, las fuentes del río Catatumbo y la Sierra de Perijá, al norte. Su máxima altura se presenta en los Cerros Bobalí (2050mts) que recorren el flanco levantino de la cordillera oriental y conforman la hoya del río Catatumbo, el cual confluye al lago de Maracaibo (Venezuela). Es una ecoregión, dominada por bosques húmedo tropicales. La abundancia de lluvias origina un vasto número de arroyos y quebradas que drenan de sur a norte y de occidente a oriente. El río de Oro lo forman tres ríos principales: el noroeste en el territorio bari venezolano; el intermedio o Motilón que constituye la frontera de los dos países y del suroeste que representa el centro del habitat de lo que resta de la cultura tradicional bari en Colombia. Son unas 2400 personas (Ministerio de Gobierno 1980: 94).

Las reservas y resguardos creados por el Incora: Reserva indígena Motilón-Bari (78). Norte de Santander. Resguardo indígena Gabarra-Catalaura (79). Norte de Santander.

(Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986).

Lengua: Pertenecen a la familia lingüística chibcha.

Viviendas: Tradicionalmente se agrupan en uno o dos bohíos (casa comunal), un campo principal y otros subsidiarios, cuyo conjunto es el centro de la actividad de la cultura bari. Para construir el bohío se utiliza herramientas tomadas de los blancos como el hacha, machete, cuchillo, etc. Es de forma semi-ovalada o rectangular, cuyos ejes llegan a tener entre 10 y 40 mts. de largo de 6 a 20 mts de ancho y de 6 a 15 mts de alto. Su techumbre descende hasta el suelo. La construcción del bohío es un trabajo colectivo. Está situado en el centro de un círculo de cien o doscientos metros de diámetro, aproximadamente, en cuyos alrededores están los sembrados de yuca, plátano y piña. El sitio elegido debe estar próximo a un río, abundante en pescado, que no sea pantanoso ni cenagoso. El espacio está distribuido en dos áreas principales: la central para los fogones y la lateral para dormitorio. Duermen en hamacas. Hoy en día se encuentra en vías de desaparecer, en Venezuela ya no existen y en Colombia muy pocos, predominando la vivienda unifamiliar. Existe pluri-residencialidad: casas que se habitan ciclicamente, asociadas por los general a plantaciones de yuca y otros tallos de forma que permite la conservación in situ de los recursos calóricos. La permanencia en una casa, está limitada por el aumento de la población de insectos propios de la zona tropical.

Economía: Se divide en dos partes: La de tierra firme donde cultivan yuca dulce, varias especies de plátanos y contribuyen con especies de animales y plantas entre éstas la más importante es la jessenia (de la familia palmai) que se usa en la construcción, de su fruto se obtiene leche y aceite. El sistema riberino que suministra además de peces, huevos, aves acuáticas, moluscos, reptiles y quelonios. En los últimos años comenzaron con la cría de ganado. Tienen un sistema agrícola de corte y quema; los terrenos y trabajos son comunales e individuales.

La siembra es exclusivamente de los hombres. La pesca vincula no solamente un aspecto doméstico que pudiera considerarse como una división del trabajo, sino que además de esto reúne socialmente (ritual y ceremonialmente) a grupos amplios, más allá de un territorio local. Para la pesca se usa la atarraya, la lanza y el barbasco, en su orden.

Existen cuatro tipos de caza: individual, de alianza (reunión de un par de individuos), colectiva local y colectiva intergrupala. El ahumado de las carnes, permite el acopio temporal del trabajo social, lo que lleva a entender cómo los Bari pueden dominar su núcleo ecológico en situaciones extremas. La base fundamental está dada por la adaptación al ciclo anual de estaciones secas y lluviosas, a la altitud sobre el nivel del mar, a la calidad de los suelos y las variaciones de la cadena tropical.

Organización Social y Familiar: Los miembros de una comunidad local se dividen en dos categorías: Los sagdodyira (consanguíneos) que son asimilados a hermanos, en cuyo interior es prohibida la cohabitación sexual y comprende los consanguíneos inmediatos (padre, madre, hermanos, hermanas e hijos cuando el ego es masculino y padre, hermanos cuando el ego es femenino, los hermanos ficticios o de pacto y los individuos adoptados).

Los okdyibara que comprende a los afines, esto es a aquellos entre quienes se han cedido o recibido mujeres. De esta manera reconocen entre sí como aliados.

- Familia simple elemental: varón, hembra y prole.
- Familia extensa agnática: hermano de padre, padre, madre, hijos.
- Familia elemental cognática: hermano de la madre, padre, madre e hijos.
- Familia poligínica: varón, hembras y prole, en la cual se observa siempre sororato.
- Familia de ficción, que es el resultado de circunstancias aleatorias como la muerte o conflicto, compuesta por madre e hijo, hermana y hermano. Existe patrilocalidad.

Todos los status en la movilidad son más o menos asumidos por los individuos a través de su vida.

Rituales: En contraste con otras poblaciones caribes del norte (yuko-yukpa), los Bari tienen sus actividades rituales y proyecciones sociales precisamente cuando los recursos son más abundantes en proteínas. En el período seco, su actividad es la pesca como otras actividades comunitarias. en este tiempo se reúnen los guerreros para realizar sus incursiones contra otras etnias (yuko-yukpa y blancos) y el reconocimiento de sus territorios.

Aculturación: Su territorio actual aproximadamente un 12% en comparación con el del año 1900. El cambio del bohío por casas individuales representa un profundo cambio, no sólo en el sentido habitacional sino también en el socio-estructural, con grandes consecuencias. Perdido el bohío también se pierde el papel principal del jefe "ñatobay" y su vigencia.

El "cacique", como le llaman los colonos en base a su conocimiento del español. La tierra se reparte IAN (Venezuela) e Incora (Colombia) con títulos individuales a los Bari, lo que también contribuye a acelerar el proceso de aculturación y desintegración tribal. Con la casa unifamiliar, desaparece también el grupo de fogón y trabajo comunal. Anteriormente existieron solamente dos relaciones: paz para los de adentro y agresión para los de afuera. Hoy en día como los Bari consideran a los criollos, debido al suministro de bienes valiosos (herramientas y otros), más dentro de su círculo que afuera, permanecen inmunes a la violencia de éstos.

Sin embargo, la presencia de los blancos ha traído consecuencias como: a). reducción de recursos, b). inmovilidad social, c). resolución del conflicto (sedentarización, migración a centros de trabajo agrícola, desvinculación temporal de los jóvenes para efectuar estudios primarios o técnicos, desaparición de la casa tradicional y nueva distribución de espacios en los poblados, suplantación y creación de nuevas organizaciones).

Tomando en consideración todo lo antes mencionado, los Bari, gracias a que conservan las tierras su población crece, su lengua se expande y debido a su autosuficiencia para las necesidades básicas, todavía no constituyen un caso crítico entre las etnias indígenas. El peligro más grande, actualmente no proviene de los colonos con quienes ya se acostumbraron a vivir en vecindad, sino del gobierno y los planificadores de proyectos hidroeléctricos, en los ríos y tierras donde vive el mencionado grupo étnico.

BIBLIOGRAFIA

ALCACER, Antonio

El indio motilón y su historia. Centro Capuchino de Historia y Antropología. Ediciones Paz y Bien No. 13 Ed. Iqueima. Bogotá, Colombia 1962.

ALCACER, Antonio

Los bari: cultura del pueblo motilón. Centro Capuchino de Historia y Antropología, Ediciones Paz y Bien No. 19: 103. Bogotá, Colombia 1964.

ALCACER, Antonio

En la Sierra de Motilones: sudores, sangre y paz. Centro Capuchino de Historia y Antropología. Ediciones Paz y Bien No. 20: 148. Valencia, Colombia 1965.

ALVAREZ, Gregorio

Cosmovisión y religiosidad de los bari. *Almas* 416: 6-9 y 417: 3-9. Bogotá, Colombia 1980.

ALVAREZ, Gregorio

Nueva iglesia para los bari. *Venezuela Misionera* (488): 127-128. Caracas, Venezuela 1980.

ALVAREZ, Gregorio

Bari-motilones: veinte años de contacto. *Venezuela Misionera* 42(495): 243-248. Caracas, Venezuela 1980.

ALVAREZ, Gregorio y CUELLAR OSORIO, Lucila

Gráfico de la población bari. *Venezuela Misionera* 42(495): 324. Caracas, Venezuela 1980,

ALVAREZ, Gregorio

La kiroa: técnica de pesca del grupo étnico bari. *Venezuela Misionera* 44(517): 248-253. Caracas, Venezuela 1983.

ANONIMO

Informe sobre los motilones. *Gaceta de Magdalena* 278, marzo 31. Santa Marta, Colombia 1873.

ANONIMO

Diario el Universal. Últimas noticias de los motilones según la prensa. *Venezuela Misionera* 215: 273-277. Caracas, Venezuela 1956.

ANONIMO (El Universal)

Sección Motilona. *Venezuela Misionera* 218: 86-87. Caracas, Venezuela 1957.

ANONIMO (El Universal)

Sección motilona. *Venezuela Misionera* 219: 124-126. Caracas, Venezuela 1957.

ANONIMO

Pacificación de los motilonos. *Venezuela Misionera* 261: 328-332. Caracas, Venezuela 1960.

ANONIMO

Motilon indians suffering from leprosy. *Boletín Indigenista* 21: 71. México 1961.

ANONIMO

Los motilonos enfermos. *Venezuela Misionera* 272:318-319. Caracas, Venezuela 1961.

ANONIMO

Bibliografía sobre la frontera entre Venezuela y Colombia, *Montalbán* 5: 1131-1145. Caracas, Venezuela 1976.

ANONIMO

Evangelización de la cultura motilón. *Almas* 411: 16-20. Bogotá, Colombia 1979.

ANONYMUS

Numerosos indios motilonos, afectados del mal de lepra. *Venezuela Misionera* 22(260): 319-320. Caracas, Venezuela 1960.

A.R.G

Los indios motilonos a punto de desaparecer. *Venezuela Misionera* 20 (237): 295. Caracas, Venezuela 1958.

ARMELLADA, Fray Cesareo de

Un paso más hacia la civilización del Perijá. *Venezuela Misionera* 5 (56): 237-240. Caracas, Venezuela 1943.

ARMELLADA, Fray Cesareo de

La última expedición a la Sierra de Perijá. Tipografía Jiménez 38p. Maracaibo, Venezuela 1943.

ARMELLADA, Fray Cesareo de

De cómo los indios motilonos no entierran a sus muertos. *Venezuela Misionera* 7(89): 187-189. Caracas, Venezuela 1946.

ARMELLADA, Fray Cesareo de

Comó se llaman los indios de Perijá? *Venezuela Misionera* 9(102): 195-196. Caracas, Venezuela 1947.

- ARMELLADA, Fray Cesareo de
Un deporte bárbaro de los indios de Perijá. *Venezuela Misionera* 9 (103): 225-227.
Caracas, Venezuela 1947.
- ARMELLADA, Fray Cesareo de
Una aclaratoria necesaria. Todos los indígenas de Perijá son motilonos karibes?.
Venezuela Misionera 10(112): 130-136. Caracas, Venezuela 1948.
- ARMELLADA, Fray Cesareo de
Resultados científicos de la campaña pro-pacificación de los motilonos. *Venezuela Misionera* 10: 353-357. Caracas, Venezuela 1948.
- ARMELLADA, Fray Cesareo de
Los motilonos, raza indómita desde el siglo XV al XX, 1499-1949. Separata de
Venezuela Misionera 164-175p. Caracas, Venezuela 1954.
- ARMELLADA, Fray Cesareo de
Visión panorámica de los indios de Venezuela, en estudios antropológicos publicados en homenaje al doctor Manuel Gamio. Universidad Nacional Autónoma de México. 251-254p. México 1956.
- ARMELLADA, Fray Cesareo de
Los indios japreira una nueva tribu redescubierta. *Venezuela Misionera* 210: 196-198 (julio). Caracas, Venezuela 1956.
- ARMELLADA, Fray Cesareo de
Cuál es la verdad sobre los motilonos. *Venezuela Misionera* 259-269 (septiembre). Caracas, Venezuela 1960.
- ARMELLADA, Fray Cesareo de
Los motilonos de antaño. *Venezuela Misionera* 261: 333-335 (noviembre). Caracas, Venezuela 1960.
- ARMELLADA, Fray Cesareo de
Cómo anda el indigenismo en Colombia. *Venezuela Misionera* 258:255-256 (agosto). Caracas, Venezuela 1960.
- ARMELLADA, Fray Cesareo de
Primera expedición pacífica de los motilonos al centro misional del Tucuco. *Venezuela Misionera* 263: 9-18 (enero). Caracas, Venezuela 1961.
- ARMELLADA, Fray Cesareo de
Por fin viví con los motilonos. *Venezuela Misionera* 266: 111-114 (abril) Caracas, Venezuela 1961.

- ARMELLADA, Fray Cesareo de
El indio motilón y su historia. *Venezuela Misionera* 248: 342 (diciembre).
Caracas, Venezuela 1962.
- ARMELLADA, Fray Cesareo de
Estampas de los pueblos motilonos del Zulia (a finales del siglo XVIII a principios del XIX) *Revista de Historia* 16: 35-57. Caracas, Venezuela 1963.
- ARMELLADA, Fray Cesareo de
Misiones entre indígenas de Venezuela. *Anuario Indigenista* vol XXIII, Instituto Indigenista Interamericano. México 1963.
- ARMELLADA, Fray Cesareo de
Entrada a los motilonos el 1728. *Venezuela Misionera* 283: 296-301. Caracas, Venezuela 1962.
- ARMELLADA, Fray Cesareo de
Los pueblos motilonos en el siglo XIX. *Venezuela Misionera* 298:40-42
Caracas, Venezuela. 1964.
- ARMELLADA, F.C. de
Los pueblos motilonos en el siglo XVIII. *Venezuela Misionera* 26(299):
70-72. Caracas, Venezuela 1964.
- ARMELLADA de, Cesareo
Los capuchinos entraron en la región de los motilonos. *Venezuela Misionera*
492: 226-230. Caracas, Venezuela 1980.
- ARVELO DE JIMENEZ, Nelly; COPPENS, Walter;
LIZZARALDE, Roberto y DIETER HEINEN, H.
Indian Policy. Venezuela: the democratic experience 324-334p. (John D. Martz
y David Myers eds.) Praeger. New York, E.U. 1977.
- AURRECOECHEA, Fray Miguel
Carta circular sobre sucesos de Perijá. *Venezuela Misionera* 276: 67-69
(marzo). Caracas, Venezuela 1962.
- BAÑERES, Jesualdo de O.F.M. Cap.
Motilonos. Con una introducción del doctor Manuel José Casas Manrique.
Ediciones Goajiro-Capuchinas No. 3: 74. Bogotá, Colombia 1950.
- BARACALDO, Yolanda SARMIENTO de
Sistema de parentesco de los indios motilón bari. Universidad de los Andes,
Departamento de Antropología (T). Bogotá, Colombia 1969.

BECKERMAN, Stephen

The motilones bari: Reactions to Land Pressure. Paper presented at the annual meeting of the American Anthropological Association. Mexico city, Mexico 1974.

BECKERMAN, Stephen

The cultural Energetics of the Bari (Motilones Bravos of Northern Colombia). Department of Anthropology, University of New Mexico (Ph,D) 402p. Albuquerque, E.U. 1975.

BECKERMAN, Stephen

Los Bari: sus reacciones frente a la contracción de sus tierras, *Tierra, tradición y poder en Colombia* (Nina S. de Friedeman ed) 69-83p. Instituto Colombiano de Cultura. Bogotá, Colombia 1976.

BECKERMAN, Stephen

The use of palms by the Bari Indians of the Maracaibo Basin. *Principes Journal of the Palm Society* 21(4): 143-154. 1977.

BECKERMAN, Stephen

Datos etnohistóricos acerca de los bari. (motilones). *Montalbán* 8: 255-327. Caracas, Venezuela 1978.

BECKERMAN, Stephen

Datos etnohistóricos acerca de los bari (motilones). Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela 1979.

BECKERMAN, Stephen

The abundance of Protein in Amazonia: A Reply to Gross. *The American Anthropologist*. Washington D.C., E.U. 1979

BECKERMAN, Stephen

Fishing and hunting by the Bari of Colombia. *Working papers on South American Indians* 2: 67-109. Bennington College, Vermont, E.U. 1980.

BECKERMAN, Stephen

Bari swidden gardens: Group segregation patterns. *Human Ecology*, Vol. 11: 85-101. E.U. 1983.

BECKERMAN, Stephen

Carpe diem: an optimal foraging approach to bari fishing and hunting. *Adaptive responses of native Amazonians*. Raymond B. Hames y William T. Vichers eds. 269-299p. Academic Press. New York, E.U. 1983.

BECKERMAN, Stephen

Optimal foraging group size for human population: the case of Bari fishing. *American Zoologist*, 23: 283-290. 1983.

BECKERMAN, Stephen y SUSSENBACH, Tom

A quantitative assessment of the dietary contribution of game species to the subsistence of South American forest tribal peoples. *Animals and archaeology*: 1: Hunters and their prey. Juliet Clutton Brock y Caroline Grigson eds. 337-349p. BAR International Series 163. Oxford, E.U. 1983.

BOLINDER, Gustaf

Einiges über die Motilon Indianer der Sierra de Perijá. Kolumbien, Sudamerika. *Zeitschrift für Ethnologie* 49: 21-51. Berlin, Alemania 1917.

BOOY Theodor de

Onder de Motilone's van de Sierra de Perijá. (Venezuela). *Tijdschrift van het koninklijke Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap*, vol 43: 780-797, Leiden 1926.

BORJAS ROMERO, Antonio

Una visita a los indios motilonos. *Venezuela Misionera* 260: 314-318 (octubre). Caracas, Venezuela 1960.

BOTERO, Silvia

Apuntes para la historia de la comunidad bari. Semestre de Campo. Departamento de Antropología, Universidad de Los Andes. 106p. Bogotá, Colombia 1976.

BRAVO, María Eugenia

Primer entierro católico en Santa Teresita de los motilonos. *Almas* 14-16p. (octubre) Medellín, Colombia 1966.

CASTILLO CABALLERO, Dionisio

Los bari: Su mundo social y religioso. Ediciones Naturaleza y Gracia. Salamanca 1981.

CASTILLO CABALLERO, Dionisio

Los bari: Su mundo social y religioso. *Venezuela Misionera* 521(45); 157-175. Caracas, Venezuela 1984.

CASTRO TRESPALACIOS, Pedro

El estudio de la nación motilona. *Hacaritama* 6(89): 232-234 (junio) Ocaña, Venezuela 1942.

D'HARCOURT, Raoul

Tentatives pour entrer en relations avec les Motilones du Venezuela. *Journal de la Societe des Americanistes* 37: 342. Paris, Francia 1948.

FLOTAS y SEPULVEDA de

Sobre la... conquista de las tierras hostilizadas por los indios.... motilones de..... Santa Marta hasta..... Caracas. *Revista Archivo Nacional* 6(61-62): 143-164, Bogotá, Colombia 1944.

FUCHS, Helmuth

Bibliografía básica de Etnología de Venezuela. Universidad de Sevilla. Publicaciones del Seminario de Antropología Americana. Sevilla 251p. España 1964.

GINES, Hmno. y MATOS, Felipe

Apuntes etnobotánicos. (En Perijá). *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle.* 13(36): 287-290. Caracas, Venezuela 1952.

GINES, HERMANO

Una corta expedición a tierras motilones. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales de la Salle* 57(20): 159-174. Caracas, Venezuela 1960.

GONZALEZ, María Magdalena

Mi primera cartilla motilona (texto bilingüe). Edición Primera Provisional 45p. Medellín, Colombia 1968.

HOLDER, Preston

Zur Ethnologie des Motilones-Indianer in der Sierra de Perija. *Atlantis* 12(3): 129. 1950.

IBI, P. Camilo de

Misión de indios motilones. *Informes de 1918-1919.* 155-178p. Bogotá, Colombia 1919.

IBI, P. Camilo de

Etnografía de los motilones. Bogotá, Colombia 1919.

IBI, P. Camilo de

Curiosos datos etnográficos y expediciones del Reverendo Padre Camilo de Ibi, Misionero Apostólico Capuchino, a la Sierra de Motilones. Bogotá, Colombia 1919.

INSTITUTO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, INDEC

La colonización del Catacumbo. Estudio socio-económico y Plan Integral de Desarrollo. Vol. 1, 2, 3, 4. Bogotá, Colombia 1971.

JAHN, Alfred

Los aborígenes del Occidente de Venezuela. Litografía y Tipografía de Comercio. Caracas, Venezuela 1927.

JARAMILLO, Orlando

Condiciones de salud y del medio ambiente de la comunidad indígena Bari. Informe Minsalud. Bogotá, Colombia 1984.

JAULIN, Robert

Les Bari (III). *Journal de la Societe des Americanistes* 55: 563-640. Paris, Francia 1966.

JAULIN, Robert

La maison Bari. *Journal de la Societe des Americanistes* 55(1): 153 y 55(2): 563-640. Paris, Francia 1966.

JAULIN, Robert

La paix blanche, introduction a l'ethnocide. Union generale d'editions 2v. Paris, Francia 1970.

JAULIN, Robert

La paz blanca. Introducción al etnocidio. Editorial El Tiempo Contemporáneo 347p. Buenos Aires, Argentina 1973.

JAULIN, Robert

Gens du soi, gens de l'autrie. Union General d'Editions. Paris, Francia 1973.

KIPPER, Ana

Vocabulaire bari des indiens Motilon de la Sierra de Perijá. Venezuela. *Journal de la Societe des Americanistes* 54(2): 335-357. Paris, Francia 1965.

LIZARRALDE, Roberto

Vocabulario bari: *Boletín bibliográfico de Antropología Americana* 38(47): 207-215. Caracas, Venezuela 1976.

LIZARRALDE, R.; Beckerman, S.

Historia comtemporánea de los Bari. *Antropológica* 58: 3-52. Caracas, Venezuela 1982.

LUTHY, Werner

Motilon-Indianer. *Atlantis* 6(5): 268-272. 1934.

MANZINI, Giorgio Mario

Algunas analogías léxicas y semánticas Tuko, bari, nawat y su posible significado cultural. *Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia* 13: 35-66. Medellín, Colombia 1974.

MATOS HURTADO, Belisario

El grupo caribe y las tribus caribes, según el profesor Oliveira Vianna Hacaritama 5(59): 521-525 (diciembre). Ocaña, Colombia 1939.

MORENO, Josefina

Los motilonos y su historia. *Actas del XII Congreso Internacional de Americanistas* II: 164-168. Ciudad Mexico, Mexico 1976.

NEGLIA, Angelo y BRUCE, Olson

Una raza bravía. Estudio socio antropológico de los indios motilonos. INDEC, Instituto de Desarrollo de la Comunidad 129p. Bogotá, Colombia 1974.

OLSON B.E. y Dr. DAZA PEREZ, Sergio

Los motilonos bari. *V Congreso Indigenista Interamericano*. Tercer tomo. Artesanía, defensa de la salud, seguro social y poblaciones selváticas. Quito, Ecuador.

ORAMAS, Luis R.

Etnografía Venezolana. Empresa El Cayo. Caracas, Venezuela 1920.

ORTIZ, Francisco

Aspects de l'Alimentation des groupes indigenes du Nord de la Colombie. Tesis para título de "Maitress Spécialisée d' "Ethnologie. Biblioteca de la Secretaría de la Universidad de la Sorbona. Paris, Francia 1971.

OSORIO, Luis Henrique

La tribu de los motilonos. *Vínculo Shell* 17(126): 57-60. Bogotá, Colombia 1965.

PAEZ, Justiniano

La nación motilona. Publicado en *Hacaritama*, Organó del Centro de la Historia de Ocaña 83(6). Ocaña 1941.

PAEZ, Justiniano J.

Algo mas sobre la nación motilona. *Hacaritama* 6(86): 89-98 (marzo) Ocaña, Colombia 1942.

PINEDA GIRALDO, Roberto

Los motilonos. *Boletín de Arqueología* 1(4): 349-367. Bogotá, Colombia 1945.

PINTON, Solange

Les Bari: *Journal de la Societe des Americanistes* 54(2): 247-333. Paris, Francia 1965.

PINTON, Solange

La Maison Bari et son Territoire. *Journal de la Societe des Americanistes* 61: 31-44. Paris, Francia 1972.

POLLAK ELTZ, Angelina

Die Bari Indianer aus der Sierra de Perijá. *Bulletin of the International Commitee on Urgent Anthropological and Ethnological Research* 9: 63-65 Viena, Austria 1967.

PONS, Dr. (S.A.S.)

Numerosos indios motilonos afectados del mal de lepra. *Venezuela Misionera* 260: 319-320 (octubre) Caracas, Venezuela 1960.

PRESTON, Holder

Ethnology the Motilonos: Some untouched tropical forest peoples in North western South Amerca. *Journal of the Washington Academy of Sciences* 37(12): 417-427 (december) Washington, E.U. 1947.

PRIMER

Contacto pacífico con los motilonos. *Boletín Indigenista Venezolano* 8(1-4) 83-85, Caracas, Venezuela 1963.

RAJKAY, Ladislao

Noticias breves. Algunas reflexiones sobre el problema de indios enanos en la Sierra de Perijá. *Boletín Indigenista Venezolano* años 3, 4, 5 tomos 3, 4, 5 Nos 1-4 217-221p. Caracas, Venezuela 1955, 1957.

RAMON y RIVERA, Luis

Music of the Motilone indians, *Ethnomusicology* 10: 18-27. Middletown E.U. 1966.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Los indios motilonos: Etnografía y lingüística. *Revista del Instituto Etnológico Nacional*. Bogotá, Colombia 1945.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Contribución al conocimiento de las tribus de la región de Perijá. *Revista Colombiana de Antropología* 9: 161-193. Bogotá, Colombia 1960.

RENEDO, Fray Romualdo de

Llegamos por aire y por tierra a los bravos motilonos y nos quedamos con ellos. *Venezuela Misionera* 260: 298-300 (octubre) Caracas, Venezuela 1960.

REYERO Fray Juan Evangelista de

Expedición a los motilonos. *Venezuela Misionera* 209: 183-184 (junio) Caracas, Venezuela 1956.

REPUBLICA DE VENEZUELA

Oficina Central de Estadística e Informática. Censo Indígena 1982. *XI Censo general de población y vivienda*. Resultados preliminares. Caracas, Venezuela 1983.

SAN SEBASTIAN, Fray German de

Los bravos motilonos son indios buenos y afables. *Venezuela Misionera* 264: 40-41 (febrero). Caracas, Venezuela 1961.

SANTELOS, P. Prudencio

Misioneros capuchinos pacificaron por fin a los motilonos. *Venezuela Misionera* 259: 262-264 (septiembre). Caracas, Venezuela 1960.

SANTELOS, Prudencio de

Indios motilonos al deporte nacional. *Venezuela Misionera* 280: 210-212. Caracas, Venezuela 1962.

SARMIENTO SARMIENTO, Yolanda

Sistema de parentesco de los indios motilón bari. 75p. Universidad de los Andes (t). Bogotá, Colombia 1969.

SARMIENTO MENESES, Eduardo

El cacao y los motilonos bari de hoy. 53p. Bogotá, Colombia 1983.

SARMIENTO MENESES, Eduardo

Intercambio y movilidad de mujeres en la comunidad motilón bari de hoy. Universidad Nacional de Colombia (T). Bogotá, Colombia 1984.

SOCIEDAD DE CIENCIAS NATURALES LA SALLE

En Perijá: Crónica de las expediciones. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle*. 12(33): 223-234. Caracas, Venezuela 1952.

SOCIEDAD DE CIENCIAS NATURALES LA SALLE

La región de Perijá y sus habitantes. Universidad de Zulia 556p. Caracas, Venezuela 1953.

SOTELO, Elias M.

Los motilonos. *Boletín de la Sociedad de Ciencias Naturales* 9(3): 132-134 (octubre). Caracas, Venezuela 1915.

SOTELO, Elias M.

Los motilonos, *Boletín de la Sociedad de Ciencias Naturales* 10(3): 152-154 (noviembre). Caracas, Venezuela 1915.

VENCE, Miguel Antonio

Razas indígenas del Magdalena. Indios motilonos. *América Española* 63: 339-352. Cartagena, Colombia 1955.

VENTURELLO, B.

Con los indios motilonos de Colombia. *Revista Geográfica Americana* 27: 267-273. Buenos Aires, Argentina 1947.

VENTURELLO, B.

El baile funerario en las tribus motilonos. *Revista Geográfica Americana* 33: 261-264. Buenos Aires, Argentina 1950.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

La Virgen del camino entre los motilonos. *Venezuela Misionera* 211: 248-251 (Agosto). Caracas, Venezuela 1956.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Estudios indígenas de Perijá (El Patriarca Graya dice) *Venezuela Misionera* 212: 267-277 (septiembre). Caracas, Venezuela 1956.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Los motilonos. Descubierta nueva tribu. *Venezuela Misionera* 258:225-229 (agosto). Caracas, Venezuela 1960.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Los misioneros capuchinos establecen contacto con los motilonos. *Venezuela Misionera* 258: 231-235 (agosto). Caracas, Venezuela 1960.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Primeros días de amistosa convivencia de los misioneros en los bohíos motilonos. *Venezuela Misionera* 259: 257-261 (septiembre) Caracas, Venezuela 1960.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Primeros días de amistosa convivencia de los misioneros en los bohíos motilonos. *Venezuela Misionera* 261: 291-297. Caracas, Venezuela.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Primeros días de amistad y convivencia con los motilonos. *Venezuela Misionera* 261: 322-327 (noviembre) Caracas, Venezuela 1960.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Segunda entrada por tierra hasta los motilonos. *Venezuela Misionera* 262: 358-364 (diciembre) Caracas, Venezuela 1960.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Salud y bienestar para los motilonos. *Venezuela Misionera* 271: 276-277 (octubre) Caracas, Venezuela 1961.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Pacificación de los motilonos. *Venezuela Misionera* 264: 50-51 (febrero) Caracas, Venezuela 1961.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Broche de oro de dos etapas de la campaña motilona. *Venezuela Misionera* 265: 71-74 (marzo) Caracas, Venezuela 1961.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Primeros contactos con los motilonos de Lora y Río de Oro. *Venezuela Misionera* 265: 79-83. Caracas, Venezuela 1961.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Cómo se llaman los motilonos. *Venezuela Misionera* 266: 99-100 (abril) Caracas, Venezuela 1961.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Para la pacificación de los motilonos. *Venezuela Misionera* 269: 193-197 (julio-Agosto) Caracas, Venezuela 1961.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Recuperando tierras de los motilonos. *Venezuela Misionera* 269: 193-197, (julio-agosto) Caracas, Venezuela 1961.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Inauguración del Centro Misional de los motilonos. *Venezuela Misionera* 268: 162-165 (junio) Caracas, Venezuela 1961.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Tres nuevas expediciones de motilonos llegan al Tucuco y 3 niños yucpa llegan por tierra al tercer bohío motilón. *Venezuela Misionera* 264: 36-39 (febrero) Caracas, Venezuela 1961.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Dos años con los motilonos. *Venezuela Misionera* 279: 216-218. Caracas, Venezuela 1962.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Los motilonos invaden o son invadidos. *Venezuela Misionera* 274:23-26. Caracas, Venezuela 1962.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Hermanidad misionera indígena. *Venezuela Misionera* 35 (285): 13-14 Caracas, Venezuela 1963.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Cinco años entre los motilonos. *Venezuela Misionera* 39(335): 68-74 Caracas, Venezuela 1967.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Cosmovición y religiosidad de los bari. *Antropológica* 42: 3-27. Caracas, Venezuela 1975.

VILLAMAÑAN, Adolfo de

Mi experiencia con los indígenas del Perijá. *América Latina Misionera: Realidades y Experiencias*. Colección Pastoral Latinoamericana 2: 73-91, Ediciones Paulinas. Bogotá, Colombia 1975.

VILLAMAÑAN, Adolfo de

Vocabulario bari comparado. Universidad Católica Andrés Bello. Colección Lenguas Indígenas, Serie Menor 1, 61p. Caracas, Venezuela 1978.

VILLAMAÑAN, Adolfo de

Los bari cuentan su historia. *Venezuela Misionera* 487: 82-86 y 488: 100-111. Caracas, Venezuela 1980.

VILLAMAÑAN, Adolfo de

Historia de los indios motilones: los bari cuentan su historia. *Venezuela Misionera* 41(485): 26-30; (486): 42-47; (487): 82-86; (488): 106-111. Caracas, Venezuela 1980.

VILLAMIZAR BERTI, Arturo

Bibliografía de autores santandereanos. *Geografía histórica y económica del Norte de Santander* 1: 431-438. Editorial Santa Fé. Bogotá, Colombia 1948.

VISO, Rene Luis

Discordia en Perijá. *Venezuela Misionera* 277: 104. Caracas, Venezuela 1962.

WILBERT, Johannes

Puertas de Averno. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales*. 161-175. Caracas, Venezuela 1959.

YUDEGO, Fray Marcos

Perijá. Excursión Misionera con algunos percances tristes y pintorescos. *Venezuela Misionera* 219: 113-116. Caracas, Venezuela 1957.

BETOYE

Dentro de la literatura también se les encuentra escritos como Betoí Jirarru, el nombre dado por los macaguane a este grupo.

Las designaciones de los subgrupos provienen de los nombres castellanos de los jefes locales.

Localización: Moran en el margen izquierdo y derecho del río Cravo en las proximidades de Tama en la intendencia de Arauca.

Lengua: Proviene de la familia chibcha, pero actualmente no hablan su lengua original, sino un castellano muy particular que Montejo (1982) considera como español-betoye, conservando todavía ciertas estructuras gramaticales del sustrato betoye. Según vestigios lingüísticos, es posible que sean parte de los Tunebo (John Landaburu, comunicación personal, 1986).

Asentamiento y Vivienda: Las casas son sencillas y no tiene pisos, los que forman con arena pisada. Cada familia tiene su casa particular.

Economía: Practican la horticultura de roza y quema y mejoran su alimentación con la caza, pesca y recolección. La tierra es de propiedad individual y no tienen exceso

a la tecnología moderna. Sus cultivos básicos son maíz, plátano y yuca. Como productos comerciales cosechan cacao, café y arroz, introducidos por el colono. Debido a la escasez de caza mayor, a causa de la destrucción de los bosques, sus presas son la mayoría de las veces ratones, araguatos (monos), ardillas y picures. La pesca se practica exclusivamente en el verano cuando los ríos y caños son menos caudalosos y profundos.

Existe división de trabajo por sexos: las mujeres desempeñan trabajos como la limpieza de los cultivos, recogida de la cosecha y trabajos domésticos; mientras que los oficios de los hombres son la construcción de la casa, tumba y quema del bosque y el comercio con los blancos.

Organización Social y Familiar: Cada comunidad está compuesta por dos o más familias extensas. La autoridad es el capitán, generalmente el hombre más viejo del grupo, aunque ya podemos observar cambios y existen líderes jóvenes que tienen alrededor de 30 años. El matrimonio es exógamo y su residencia neolocal. Cuando no hay posibilidad para vivir independiente, la residencia es virilocal, pero con "un fogón aparte". El líder representa su grupo frente al colono y organiza la caza y las fiestas.

Creencias y Rituales: Se conserva la fiesta de la chicha "majule" que se prepara con base en plátano. Para las fiestas se invitan los parientes que viven en las otras comunidades. La chicha se reparte primero a los viejos, después a las mujeres y luego al resto, incluyendo a los niños. Bailan al son de radios o tocadiscos y estas fiestas pueden durar entre uno y tres días.

BIBLIGRAFIA

FABO, F. Pedro

Idiomas y etnografía de la región oriental de Colombia. José Benet, Barcelona, España 1911.

HERNANDEZ DE ALBA, Gregorio

The Betoí and their Neighbours. *Handbook of South American Indians* 4: 393-398. Washington, E.U. 1948

MONTEJO, María Elisa

Los betoye: problema etnolingüístico 94p. Universidad Montreal (Tesis de magistratura) Montreal, Canada 1982.

RIVERO, Juan

Historia de las misiones de los Llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta. Editorial Agrea, Bogotá, Colombia 1956.

BORA

Localización: Residen principalmente en la boca del río Cahuinari y en la parte inferior del río Igará Paraná. También en el Perú: deportados por los caucheros y en el territorio witoto.

Aproximadamente son unas 1.668 personas (Ministerio de Gobierno, 1980: 94) en HSAI 3: 750.

Resguardos indígenas creados por el Incora: Resguardo indígena Mirití-Paraná (6), Amazonas. Resguardo indígena Comeyafú (146) Amazonas. Resguardo indígena Puerto Córdoba (147), Amazonas.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Pertenece a la familia lingüística Bora dividida en los dialectos miraña, muinane-bora, nanuya-bora, imihita, fa-ai.

Asentamiento y Vivienda: Su casa tradicional es la maloca amazónica, que no solamente es una vivienda sino también su microcosmos, tiene forma octogonal con una entrada principal y una o dos laterales, en ella vive una familia extensa, compuesta por familias nucleares y cada una tiene su propio fogón; su construcción es un trabajo colectivo. Por diferentes razones de confortabilidad, insuficiencia de gentes y la discriminación de los blancos los indígenas han imitado sus viviendas y muchos abandonaron la maloca y construyeron casas individuales neocoloniales lacustres.

Duermen en hamacas y conocen dos modelos de ellas: pequeñas para los niños y grandes, donde pueden dormir una pareja o la madre con sus hijos. Debido a la influencia de los internados misioneros, se puede observar entre la generación de los jóvenes camas de metal que aunque son objeto de prestigio, son raras especialmente porque no son tan confortables y resistentes.

Economía: Existe división del trabajo por sexos. Los hombres se preocupan por la caza, pesca y preparación de chagras y tanto el cultivo como el consumo del tabaco y la coca son actividades estrictamente masculinas como la fabricación de hamacas. Es ocupación de las mujeres el cultivo de las chagras y todo lo relacionado con el hogar, siendo su especialización la alfarería.

El cultivo principal es el de la yuca amarga, siguen los cacahuetes, bananos, plátanos y algunas frutas. Aunque conocen el maíz y el arroz no son su comida favorita.

Recolectan frutas de palmitas como chontaduro, milpeso (*Jessenia Polycarpa*), coco (*Astrocaryum Vulgare*), huevos de "charapa", etc. Cazan el jaguar, ocelote, caimán, boa cuyas pieles canjean con los blancos por escopetas, machetes, linternas, vestidos, sal, fósforos.

Crían gallinas que no consumen y las dedican para el cambio; tampoco comen sus huevos. De la fabricación de máscaras rituales y de la pintura facial y corporal se encarga una mujer especializada en ello.

Organización Socio-Político y estructura Familiar: Los Boras del Cahuinarí asocian los hermanos (as) mayores a los postes centrales de la maloca y a los de la entrada; los menores se vinculan a las vigas horizontales de la misma. Los primeros representan la tradición y el poder, mientras los segundos tienen una actitud contestataria de la autoridad local.

Los Boras prohíben el matrimonio entre hermanos y buscan preferencialmente aliarse con mujeres y/o mirañas.

Su descendencia clánica es patrilineal y su residencia patrilocal, practican la exogamia. Cada una tiene su nombre y existe casos de poliginia.

Creencias y Rituales: A causa de los internados no se pudo transmitir el conocimiento y entrenamiento mágico-religioso a los jóvenes y como consecuencia en la actualidad los chamanes son muy escasos; aunque los jefes de las malocas conocen todavía algunas recitaciones de sus mitos, consideradas como práctica chamánica; el chamán hace tambores masculinos y femeninos llamados "manguare" y estatuas de madera que se ponen enfrente de la maloca, pero actualmente no tienen más significado que se de un souvenir. La anaconda o el jaguar no tienen restricciones mágico-religiosas.

Aún practican el ritual del nacimiento con covada, prohibiciones alimentarias y pintura corporal del recién nacido; el ritual de iniciación aunque abandonaron la reclusión femenina; los rituales del cambio que son una especie de competencia: la coca que traen los invitados contra el jugo de tabaco y pimienta pulverizada que ofrecen los dueños de la maloca, este ritual termina en vómito (producido por la bebida), cambio de vestido, canto y baile.

Conocen diferentes fiestas como la de la inauguración de la maloca "todzigwa", fiesta de la tortuga de agua dulce (charapa) -"tiri", fiesta del chontaduro- "memeba" (chicha de chontaduro), fiesta del trabajo comunal- "apiko" y otras.

Durante algunos rituales toman "cahuana" (bebida preparada en base a un líquido de yuca), tabaco. El juego tradicional con el balón, cambiado hoy por el fútbol.

Aculturación: Es difícil hablar sobre aculturación, porque entre todas las tribus se puede observar una menor o mayor influencia de la etnia dominante. Se debe preguntar solamente si la aculturación o deculturación hizo mucho daño ecológico, tanto en sus recursos naturales como culturales. La respuesta depende del modo en que observemos las cosas; pero a la pérdida de las creencias tradicionales proceden también otras pérdidas.

BIBLIOGRAFIA

CARTAGENA, Alberto de

Palabras indígenas relacionadas con los "apuntes sobre el baile de algunas tribus de la región suroriental de Colombia". *Amazonía Colombiana Americanista*. Sibundoy 5: 26-34. Colombia 1953.

CARTAGENA, Alberto de

Cantos indígenas. *Amazonía Colombiana Americanista* 5:95-102. Sibundoy, Colombia 1953.

FORDE, Daryll

The Boro of the Western Amazon forest. Habitat, economy and society. A geographical introduction to ethnology. University paperbacks, London Inglaterra 1934.

GASCHE, Jurg

Textos witotos y boras (redacción provisional) 24p. Bogotá, Colombia 1972.

GASCHE, Jurg

Horticultura de corte y quema y evolución del medio forestal en la Amazonía del noroeste. Trabajo multidisciplinario en el área del río Igaraparaná Amazonía Colombiana. *Journal de la Societe des Americanistes* 62: 215-220. Paris, Francia 1973.

GASCHE, Jurg

Como emplean los indios witoto y bora la *cespedesia apathulata*. (RyP) Planchón, Ochnaceas. *Cespedesia* 4(15): 235-238, Cali Colombia 1976 Versión original francesa ilustrada en el mismo número 223-233 p.

GIRARD, Rafael

Indios selváticos de la Amazonía Peruana 356p. Mexico 1958.

GUYOT, Mireille

Recherches ethnographiques dans les bassins des rios Caqueta et Putumayo (Amazonie Colombienne) Les Bora. *Journal de la Societé des Americanistes* 58: 275-282. Paris, Francia 1969.

GUYOT, Mireille

La maison des indies bora et Miranha. *Journal de la Societé des Americanistes* 61: 141-176. Paris, Francia 1972.

GUYOT, Mireille

La travail du caoutchouc chez indians Bora et Miraña. Hommage a Roger Bastide. Mouton. Paris, la Haye. Francia 1974.

GUYOT, Mireille

Collection Bora-Miraña du Musée d'Ethnographie de Bale. *Amazonie Nord Ouest* 92-95p. 1975.

GUYOT, Mireille

Mission chez les indiens Bora et Miraña. (1969-1979) *Amazonie nord ouest* 17-28p. 1975

GUYOT, Mireille

Structure et évolution chez les indiens Bora et Miraña. Amazonie Colombienne. *Congress Internationale des Americanistes 42 Actes* 163-173. Paris, Francia 1977.

GUYOT, Mireille

Les systemes cultural Bora-Miraña. Colloque de Institute d" Ethnologie de Neuchatel 6-8 novembre 1975. Génova, Suiza. *Societé des Sciences Humaines* 93-109. Suiza 1976.

GUYOT, Mireille

Le Maison des indies Bora et Miraña. 165p. Paris, Francia 1979.

GUYOT, Mireille

Cantos del hacha de los bora y miraña de las selvas colombiana y peruana. *Amazonía Indígena, COPAL* 4(8), Lima, Perú 1984.

LAS CORTS, Estanislao

Datos etnográficos de los indios huitotos, boras, noanuyas, muinanes y ocainas de la región de la Chorrera, Amazonas, *Revista de Misiones* 10-11: 46-48, 88-93, 107-112, 170-172, 566-569. Bogotá, Colombia 1934-1935.

METRAUX, Alfred

Ensayos de mitología comparada sudamericana. *América Indígena* 8(1): 9-30, Mexico, Mexico 1948.

MURPHY, Robert

Social structure and sex antagonism. *People and cultures of native South America*. Daniel R. Gross Ed. The Americas New York, E.U.

PINELL, Gaspar de

Excursión apostólica por los ríos Putumayo, San Miguel de Sucumbios, Caquetá y Caguán. Imprenta Nacional. Bogotá, Colombia 1929.

THIESEN, W. y E.

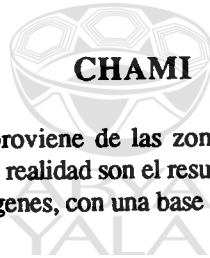
Fonemas del bora. Instituto Lingüístico de Verano, Perú 1955.

WALTON, J. y J.

Phonemes of Muinane. *Phonemic systems of Colombian Languages 3*, ILV-SIL, Mexico 1967.

WAVRIN, Marquis de

Folklore du haut amazone. *Journal de la Société des Americanistes* (fascículo 1) 24: 121-146. Paris, Francia 1932.

Nominativos: Este nombre proviene de la zona Chamí, donde viven aproximadamente 3.000 chamíes, que en realidad son el resultado de la confluencia territorial de varios grupos de diferentes orígenes, con una base lingüística y cultural caribe. (Vasco y Nemgarabe, 1979).

Las hermanas que trabajaron con los indios de Dabeiba, dieron a ellos el nombre de Katíos. Ahora son llamados con los dos nombres y también con el de Emberá, siendo éste el genérico para todos ellos.

Su autodenominación es Emberá, tanto en los indios de Urabá, como en los del Chocó a quienes denominamos Chocó, Choló, o del Sinú y también de Panamá. (Pinto García, 1977).

Dentro de los Emberá, se han incluido los Katios y los Chamíes ubicados en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Caquetá y Putumayo. (Triana, Adolfo y Sanchez, Hayran, 1984: 23).

Localización: Proviene unos del Chocó, otros de regiones diversas de Risaralda y Caldas. Hoy en día viven en la zona noroccidental del departamento de Risaralda, desde el cerro de Caramanta al norte hasta el cerro de Tatama al sur.

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Chamí del río San Juan, margen derecha (88) Risalda. Resguardo indígena Chamí margen izquierda río San Juan (162) Risaralda (Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986).

Lengua: Pertenecen a la familia lingüística caribe.

Asentamiento y viviendas: Las casas "tambo" tienen forma de planta rectangular, con paredes en sus cuatro costados y corredor con baranda en la parte delantera. Hay dos puertas: una delantera y otra trasera, a las que se llega por sendas escaleras. Como elemento se usa la guadúa. Las casas del chamí no tienen ventanas y la escasa iluminación se filtra por las hendiduras de las esterilla de guadúa de las paredes. Su interior está dividido por tabiques de esterilla que llegan a un poco más de la mitad de la altura hasta el techo, por lo menos en los dormitorios y la cocina.

Economía: Horticultura: basada en el maíz y el plátano, con técnica de roza y quema, la caza, la pesca y la recolección. Existía la rotación de tierras ya que el indio las abandonaba cuando su fertilidad se agotaba. Actualmente no se deja desmontar más selva, puesto que la zona fue declarada reserva forestal. Los animales domésticos, incluso los huevos son escasos y no se consumen sino que se venden. La recolección es realizada por las mujeres o por los niños. limitada casi exclusivamente al producto de la palma: el chontaduro. Además, recolectan también otras plantas y cuando talan la selva, al contrario de los blancos que destruyen todo, respetan las plantas útiles.

La Caza: Su arma tradicional es la cerbatana que llaman bodoquera, con dardos envenenados con leche de rana roja, que empieza a ser desplazada por la escopeta debido a: escasez de las ranas, la fabricación de las cerbatanas se ha restringido a las zonas de Santa Cecilia y a las montañas, además tienen un precio muy alto y son decomisados por los carabineros para evitar que maten el ganado. Para la caza utilizan los perros que son muy apreciados y se les cuida con cariño. En la actualidad cazan guaguas, guatines, cuzumbos, ardillas, perros de monte, loros y pájaros; ocasionalmente por su escasez también venados. La caza es una actividad masculina y conlleva un gran prestigio.

La Pesca: Las formas tradicionales que se ejecutaban con barbasco y con atarrayas se encuentran prohibidas. Actualmente pescan con anzuelo, redes y trompas de canastos, éste es un trabajo tanto de niños como de adultos y se toma como una pérdida de tiempo que debido al temor a las culebras se realiza casi siempre a pleno día.

También trabajan como peones en las haciendas, como en San Antonio, donde todos los indígenas con sus familias son empleados en propiedades que pertenecen a unos pocos latifundistas. Aunque los salarios se calculan en dinero, se pagan en todo o

en parte en especies. El empleo tiene una característica feudal y por la misma labor les pagan menos que a los blancos. No existen evidencias de negocios directos entre los indígenas y los blancos de quienes compran ropa occidental, machetes, radios, escopetas y losa de aluminio.

Dentro de la artesanía se encuentran muy desarrollada la cestería, que es practicada por las mujeres; usan fibra de sagú que cultivan y de algunos otros bejucos silvestres. Tejen en diagonal con dibujos de memoria, tomando siempre cantidades iguales de fibras teñidas y sin teñir.

Vestido y Adornos: Hoy en día tanto los hombres como las mujeres usan ropa occidental. Las mujeres, todavía cuando están en sus viviendas usan la "paruma" que es una tela negra amarrada a la cintura y llega un poco más abajo de la rodilla. El uso de los zapatos es excepcional para las fiestas religiosas u ocasiones especiales. Los niños no usan ropa hasta sus cuatro o cinco años. Antiguamente los dos sexos llevaban adornos de oro y en el pelo solamente flores. Ahora los hombres no utilizan adornos y los collares de las mujeres son de vidrio. Desapareció también la pintura facial.

Organización Social y Parentesco: Tradicionalmente se trataba de familias extensas, con descendencia patrilineal y residencia patrilocal. En este momento la familia extensa está en proceso de desintegración y la patrilocalidad se convierte en neolocalidad. Mientras algunos grupos Chamí solamente mantienen relaciones de parentesco sin ningún status superior entre ellos; en otros como en Purembara, el gobernador y el curandero conservan aún su prestigio.

Creencias: Jaibaná, es el nombre con el cual hoy en día se designa al hechicero y al curandero de las picaduras de serpientes. Antiguamente los jaibaná les curaban solamente con cantos, tenían un gran prestigio y fueron rivales de los misioneros. Actualmente se ayudan con aguardiente y disintas bebidas de yerbas; perdieron su prestigio por la influencia del misionero y nadie quiere tomar esta carga, aunque sea capaz de hacerlo. Antes de la prohibición de los misioneros, practicaban quitar la virginidad de la niña, tan pronto nacía, con una astilla de gadúa o con el cuchillo, porque de lo contrario era difícil casarse.

Aculturación: Los indígenas son considerados como "ciudadanos colombianos" y debido a ésto, sometidos al mismo régimen jurídico-político que los carabineros hacen cumplir, destruyendo sus ollas que necesitan para hacer la chicha y decomisando las cerbatanas porque las usan "para matar el ganado". Los niños crecen en internados misioneros separados de sus padres desde los siete años hasta el matrimonio, siendo este período en el que recibían de sus padres y abuelos las tradiciones y conocimientos del grupo. Esto significa una despersonalización cultural y un aprendizaje de conocimientos, que a ellos les sirven más para ser explotados que para su verdadera

vida. La última consecuencia, es la pérdida del sentido de pertenencia a un grupo como ocurrió en las veredas de San Antonio.

NOTA: Para mas información ver: Emberá, Chocó y Cholo.

BIBLIOGRAFIA

ALVAREZ RESTREPO, Baltazar

Al margen de una visita pastoral (chamfes). *Almas* 21(222 octubre): 148. Medellín, Colombia 1957.

ANONIMO

El chamí. Un indígena que lucha por la tierra, *Unidad Indígena* 1 (6 julio): 8-9. Popayán, Colombia 1975.

ANONIMO

Concepto 478 del 15 de septiembre. Ministerio de Gobierno (contiene censo de familias y aspectos etnográficos de la zona chamí). Bogotá, Colombia 1975.

ANONIMO

Se reorganiza la comunidad indígena de Cristianía. *Unidad Indígena* 2(13 mayo): 8 Popayán, Colombia 1976.

ANONIMO

Compañeros katíos denuncian sus problemas. *Unidad Indígena* 2(17): 5 Popayán, Colombia 1976.

ANONIMO

Comunicado (sobre Andaguada). *Unidad Indígena* 2, (febrero) (19): 10 Popayán Colombia 1977.

ANONIMO

Indígenas del Alto Andaguada recuperan su mina. *Unidad Indígena* 3, agosto (31): 3 Popayán, Colombia 1978.

ANONIMO

Indígenas luchan por recuperar su resguardo. *Unidad Indígena* 3, agosto (31): 3 Popayán, Colombia 1978.

ANONIMO

Realizada reunión chamí en la Betulia. *Unidad Indígena* 4(33 diciembre); 9 Popayán, Colombia 1978.

ANONIMO

Cabildo indígena de Cristianía protesta por el proyecto de Ley sobre indígenas. *Unidad Indígena 5*, octubre (38): 10 Popayán, Colombia 1979.

ANONIMO

Amenazado pueblo indígena en el río Andaguada. Yavi, agosto (5): 1-3. Bogotá, Colombia 1979.

ANONIMO

Cristianía. *Unidad Indígena 5*, mayo (35): 9 Popayán, Colombia 1979.

ANONIMO

Indígenas de Cristianía luchan por su tierra, *Firmes 3*, Abril: 11. Medellín, Colombia 1979.

ANONIMO

La banda de los cuatro parientes impide que se entregue la tierra al resguardo de Cristianía. Yavi, marzo (3): 3. Bogotá, Colombia 1979.

ANONIMO

Violencia en el río Garrapatos. Yavi, febrero (1): 6. Bogotá, Colombia 1979.

ANONIMO

Continua combate entre policías e indígenas. *El Tiempo*, septiembre 3. Bogotá, Colombia 1980.

ANONIMO

En Cristianía se luchan por la tierra. *Unidad Indígena*. 6. agosto (43): 5. Popayán, Colombia 1980.

ANONIMO

Investigan muerte de indígenas. *El Tiempo*, septiembre 18. Bogotá, Colombia 1980.

ANONIMO

Indígenas del resguardo de Cristianía lucha por su tierra. *Unidad Indígena* 6. julio (42): 7-8. Popayán, Colombia 1980.

ANONIMO

Masacrados indígenas en el Chocó. *Presente 107* (octubre): 1y 11. Quibdó, Colombia 1980.

ANONIMO

Masacrados indígenas tahami en el resguardo de Andagueda. *Yavi*, noviembre (8): 5-6. Bogotá, Colombia 1980.

ANONIMO

Asesinados compañeros chamí en el municipio de Belalcázar, Caldas. *Unidad Indígena* 6, enero (46): 11. Popayán, Colombia 1981.

ANONIMO

Atropellados en Cristianía. *Unidad Indígena* 7, abril (48): 15. Popayán, Colombia 1981.

ANONIMO

Nuevo ataque a Cristianía. *Unidad Indígena* 6, marzo (47): 9 Popayán, Colombia 1981.

ANONIMO

Asesinados compañeros chamí en el municipio de Belalcázar, Caldas. *Unidad Indígena*, 6, enero (46): 11. Popayán, Colombia 1981,

ARANGO B., Hna Alicia

Los chamíes, leyenda y brujerías. *Almas* 30(320): 15-17. Medellín, Colombia 1966.

ARANGO B., Hna Alicia

Brujería de los chamíes. *Almas* 31(329 julio): 17. Medellín, Colombia 1967.

ARNEDO, Alejandro

Resumen de los datos históricos, religiosos y sociales de la parroquia de Pueblo Rico. Colombia 1967.

BETANIA, María de

Mitos, leyendas y costumbres de las tribus suramericanas. 248p. Editorial Cocolsa. Madrid, España 1964.

BURGOS, Misioneros de

Informe sobre el Centro de Desarrollo Indígena de Puerembara (mimeo) 1970.

CARDENAS, Orlando y otros

Informe sobre los indígenas de los municipios de El Dovio y Bolívar. Incora. Palmira, Colombia 1975.

CASTRILLON CAVIEDES, Héctor

La visión del mundo de los indígenas chamí. Trabajo presentado a la Diócesis de Pereira (mec) Quibdó, Colombia 1976.

CAYON, Edgardo y SILVA, Ismael

Alternativas a seguir en la problemática chamí. Estudio presentado a la Diócesis de Pereira (manuscrito). Pereira, Colombia 1974.

CAYON ARMELLA, Edgardo

Relación sexo-cacería entre los chamí. Facultad de Humanidades 13p. Popayán, Colombia 1975.

CAYON, Edgardo

Esbozo sobre la relación sexo-casería entre los chamí. (mimeo) Facultad de Humanidades Universidad del Cauca. Popayán, Colombia 1978.

CAYON, Edgardo

Informe educación indígena. Zona chamíe (mimeo) 1er. Congreso de Antropología. Universidad del Cauca. Popayán, Colombia 1978.

CAYON A., Edgardo

Etnografía de los emberá-chamí de Risaralda, Colombia. Universidad del Cauca 318p. Popayán, Colombia 1980.

CAYON, E & S. Aristizabal

Lista de plantas utilizadas por los indígenas del chamí de Risaralda. *Cespedecia* 9(33-34): 7-114. Popayán, Colombia 1980.

CHAVEZ CH., Milciades

Mitos, tradiciones y cuentos de los indios chamí. *Boletín de Arqueología* 1: 133-159. Bogotá, Colombia 1954.

DUQUE GOMEZ, Luis

Informe de la comisión Etnológica al departamento de Caldas. *Boletín del Museo Arqueológico de Colombia* 1(2): 15-31, 2(1): 19-22. Servicio de Arqueología. Bogotá, Colombia 1943.

GOMEZ PONCE, Pedro P.

Estudio socio-económico del Internado Indígena de Purembara (mimeo) 1971.

GREIFFENSTEIN, C

Vocabulario del Indier der Chami. *Zeitschrift fur Ethnologie* 10: 135-138. Berlin, Alemania 1978.

- GUTIERREZ AZOPARDO, Idelfonso
Aspectos socio-económicos del fiado y del prestado en Santa Cecilia (Risaralda). Departamento de Antropología, Universidad de Los Andes (t). Bogotá, Colombia 1972.
- GUTIERREZ AZOPARDO, Idelfonso
Simbolismo y creencia entre los indios chamí. Misiones Extranjeras. Universidad de Madrid. Doctorado en Etnología. Madrid, España 1975.
- MEJIA, Blanca Libia
Consideraciones acerca de la realidad socio-económica de los indígenas del departamento de Caldas. *Aleph*. enero-abril:14-21. Manizales, Colombia 1974.
- MUÑOZ, Ivan Ernesto
Causas de la migración de un grupo indígena chamí hacia el noroccidente del valle del Cauca (T). Universidad del Cauca. Popayán, Colombia 1981.
- PINTO GARCIA, Constancio
Los indios chamí. *Aleph* 21: 35-37. Bogotá, Colombia 1977.
- POSADA ARANGO, Andres
Memoire sur le poison de rainette de sauvages du Choco. *Archives de Medicine Navale* 91: 203-213. También estudios científicos de Posada Arango 1909. Ed. Carlos A. Molina. Medellín, Colombia 1871.
- REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo
La manufactura de cerámica entre los chamí. *Boletín de Arqueología* 1: 425-430. Bogotá, Colombia 1945.
- REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo
Algunos mitos de los indios chamí (Colombia). *Revista Colombiana de Folclor* 2: 148-165. Bogotá, Colombia 1953.
- ROBINSON, J.W.L.
Notas sobre unos chamíes aculturados. *Revista Colombiana de Antropología* 14: 169-176. Bogotá, Colombia 1970.
- SANCHEZ, Enrique y otros
Informe sobre la comunidad indígena de Cristianía, municipio de Andes (Antioquia) (mec). Incora. Bogotá, Colombia 1976.
- SANCHEZ, Enrique y otros
La colonización en la reserva indígena chamí de Pueblorrico y Mistrato. Comisión conjunta del Incora; promotoría Asuntos Indígenas, Risaralda:

Secretaría de Fomento y Desarrollo de Risaralda. (mec) Bogotá, Colombia 1977.

SANCHEZ, Enrique y CAMARGO, Wellington

Informe sobre las comunidades indígenas del Alto Andaguada, río Azul y río Colorado (Chocó) (mec) Incora. Bogotá, Colombia 1979.

SILVA FUENSALIDA, Ismael

La inserción de los chamíes en el marco contextual del departamento de Risaralda (mec) Pereira, Colombia 1974.

TRIANA, Adolfo y SANCHEZ, Hayran

Los waunana o noanamá del Chocó. *Boletín de Antropología* I, Universidad Javeriana, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1984.

TRIMBORN, Herman

Die Caldas-Kultur. *Zeitschrift fur Ethnologie*. Braunschweig, Alemania 1950.

URIBE, César y MEZEI, Kalman

Niaara: primer estudio farmacodinámico de Colombia, un veneno para flecha. *Revista de la Universidad Nacional de Colombia* 3: 177-247. Bogotá, Colombia 1945.

URIBE, César y MEZEI, Kalman

Niaara: un veneno de flecha originario de Colombia. *Anales de la Sociedad de Biología* No. 4. Bogotá, Colombia 1946.

URIBE, César y MEZEI, Kalman

Niaara: Primer estudio farmacodinámico de un veneno para flecha. Publicación de la Sección de Farmacodinámica, del laboratorio CUP. 254p. Bogotá, Colombia 1946.

VALENCIA, Tulia

El internado de Purembara (chamí). Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1976.

VASCO, Luis Guillermo

Estampas chamíes. *El Siglo*, semanario (separata) marzo. Bogotá, Colombia, 1968.

VASCO, Luis Guillermo

Diario de Campo (dic. 69-ene 70) Zona chamí de Risaralda (mec). Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1970.

- VASCO, Luis Guillermo
Desarrollo histórico de la relación hombre-tierra en el chamí (mec) Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1973.
- VASCO, Luis Guillermo
El chamí, un caso de colonización espontánea. Ponencia al Preseminario sobre aspectos de la colonización en Colombia. CID. Fundación Naumann (mimeo) 3-6 nov. Florencia, Colombia 1973.
- VASCO, Luis Guillermo
El pensamiento telúrico en el chamí. Ponencia al 1er. Seminario Indigenista. Universidad del Quindío (mimeo) Armenia, Colombia 1875.
- VASCO, Luis Guillermo
Los chamí, la situación del indígena en Colombia. Editorial Margen Izquierdo 160p. Bogotá, Colombia 1975.
- VASCO, Luis Guillermo y SANCHEZ, Enrique
La comunidad indígena chamí de Pueblorrico y Mistrato. Proyecto de delimitación de un área de reserva (mec) Incora. Bogotá, Colombia 1975.
- VASCO, Luis Guillermo
El pensamiento telúrico. *Revista Tropicana* No. 3, Grupo de estudios Marsella. Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional. Sec. Manizales 17-22 p. Imprenta Universidad Nacional. Manizales, Colombia 1976.
- VASCO, Luis Guillermo
Índice de viviendas indígenas, río Garrapatas. Municipio El Dovio y Bolívar (Valle) Mapa. Universidad Nacional; Bogotá, Colombia 1977.
- VASCO, Luis Guillermo
El indígena y la cultura, un marco general de análisis. Bogotá, *Enfoque Colombiano*. 11: 5-24. Ed. Guadalupe. Bogotá, Colombia 1978.
- VASCO, Luis Guillermo
El problema de la tierra en el chamí y el proyecto de reservas indígenas. Guadalupe. Bogotá, Colombia 1978.
- VASCO, Luis Guillermo
Un mandamiento para el indio: odiate a ti mismo. El Pueblo. Semanario Cultural 20 agosto: 10-11. Cali, Colombia 1978.

VASCO, Luis Guillermo y NEMGRABE, Clemente

Chamí. Literatura de Colombia Aborígen. *Biblioteca Básica Colombiana*. 39:415-449 y 500 Colcultura Impresa S.A. Bogotá, Colombia 1979.

VASCO URIBE, Luis Guillermo

Jaibanás: Los verdaderos hombres. 260p. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia 1982.

VELASQUEZ, Roberto L.

Los indios chamíes. *Boletín de la Sociedad de Ciencias Naturales del Instituto La Salle* 4 (octubre): 131-137. Bogotá, Colombia 1916.

VILLAMIZAR, Martha y NEME, Julio

Informe preliminar sobre la comunidad indígena chamí (Risaralda). Estudios sobre reservas. Incora. Bogotá, Colombia 1973.

WATICAMA, A.

El fin de Jeropotowarra. *Yavi*, agosto (5): 6. Bogotá, Colombia.

Son también conocidos como Simiza, Chimile o Simza y Shimizya.

Localización: Viven dispersos en regiones donde las alturas no sobrepasan los 500 mts. sobre el nivel del mar, entre San Angel por el este hasta el caserío de las Mulas por el oeste, las aldeas de Monterrubio y Flores de María por el norte y Nueva Granada por el sur en el departamento del Magdalena que se extiende al departamento del César. De acuerdo a informaciones sin confirmar se sabe que habitan en el alto río Ariguaní y en las vertientes de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Los suelos son pobres y de baja fertilidad; el clima está caracterizado por altas temperaturas con bastante lluviosidad, teniendo una temporada seca de diciembre a febrero y de junio a agosto, con algunas lluvias conocido como veranillo. En verano hay escasez de agua potable.

Son aproximadamente unas 3.946 personas (Ministerio de Gobierno, 1980: 94) -HSAI 2: 868, 870.

Lengua: La mayoría clasifican la lengua chimila dentro de la familia lingüística chibcha; algunos como Reichel-Dolmatoff (1946) y bajo su influencia también Willard Z. Park y J. Alden Mason (1946) lo clasificaron dentro de la familia arawak. Cestmir Loukotka (1968) la incluyó dentro de los idiomas ya desaparecidos como

malibú, perteneciente al "stock" chibcha. La clasificación es dudosa y es mejor considerarla como independiente.

Asentamiento y Vivienda: Viven dispersos en varios asentamientos, muchas veces sin comunicación entre sí; construyen casas que parecen provisionales en terrenos donde les dan permiso, otros viven en callejones de los caminos; fabrican también casas para los muertos parecidas a las que usan como viviendas, solamente más grandes. Sobre seis u ocho horcones enterrados levantan las paredes de largas hojas de palma que terminan en un techo cónico. La forma de las casas es rectangular.

Economía: Su actividad más importante es la agricultura y sus principales productos son el maíz, yuca dulce; ñame, batata, fríjol, ahuyama y varios frutales.

Crían también animales domésticos especialmente para la venta y debido a la influencia centroamericana practican la apicultura.

Cazan con flechas envenenadas y también pescan utilizando veneno. Tejen hamacas de algodón y mochilas.

El trabajo se divide por sexo y edad; los hombres se ocupan de la tumba y quema, limpieza de la roza y de la siembra; las mujeres recogen la cosecha y cocinan. Los hombres también trabajan por jornales diarios. No se consume la producción inmediatamente: el maíz se almacena y la yuca se recoge paulatinamente y sólo una pequeña parte de la producción se vende en el mercado.

Vestidos y Adornos: Se nota la influencia andina, pero la mayoría tiene vestidos al estilo occidental y también collares comprados.

Organización Social y Familiar: Anteriormente existieron caciques, tanto hombres como mujeres; actualmente las familias viven dispersas, no existe alguna organización política. El padre de una familia nuclear o el hombre de más edad en una familia extensa organiza el trabajo. Son frecuentes las uniones mixtas entre mujeres indígenas y mestizos o campesinos sin tierra. Las uniones son inestables y se muestran tendencias a la poliginia o a la monogamia en serie. Se presentan casos de prostitución. La descendencia es patrilineal y con residencia matrilocal.

Creencias y Rituales: Conocen el ritual de iniciación. No se observan rasgos de totemismo.

Aculturación: Han perdido su territorio tradicional y sin tierras propias deben pedir permiso a los dueños para tener un sitio donde poder construir sus casas y cultivar (con gran cantidad de obligaciones para con el propietario).

Los jornales diarios son inferiores a los de los mestizos y muchas veces los indígenas se endeudan con préstamos. Han perdido su independencia y autodeterminación; existe analfabetismo; muchos ya olvidaron su idioma y los jóvenes no quieren hablar en su lengua en presencia de extraños; otros se han convertido en campesinos y están integrados a la sociedad regional, perdiendo todas sus características indígenas.

BIBLIOGRAFIA

BOLINDER, Gustaf

Die Letzten Chimila-Indianer Ymer 44: 200-280, Stockholm, Suecia 1924.

BOLINDER, Gustaf

Det tropiska snoffjallet indianer; fran en tvaaring forskningsresa till Sierra Tairona och Sierra Motilon, Sydamerika. Ahlen & Akerlunds Forlag 189p.. Stockholm, Suecia 1926.

CARDALE-SCHRIMPF, Marianne

Techniques of hand weaving and allied arts in Colombia (with particular reference to indigenous methods and where possible including dyeing, fibre preparation and related subjects). University of Oxford, Ph. D. Thesis, Inglaterra 1972.

CHAVEZ MENDOZA, Alvaro

Panorama prehistórico de la costa Caribe colombiana. Barranquilla una ciudad del Caribe (edit. N.S. de Friedemann).

GALIANO, V. Luis

Causas que diezmaron a la sociedad aborígen chimila (T) Universidad Nacional, departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1984.

LALINDE, Magda

Recopilación etnohistórica sobre los indios chimila. Departamento de Antropología, Universidad de los Andes (T). Bogotá, Colombia 1970.

OSORIO G., Héctor

"Chimila" en Brobston, Bonnie y Nancy L. Mora eds. *Artículos en Lingüística y Campos Afines* 6: 21-58. Instituto Lingüístico de Verano. Bogotá, Colombia 1979.

OSORIO G., Héctor

Chimila. Artículos en Lingüística y Campos Afines 11: 19-58. Instituto Lingüístico de Verano. Bogotá, Colombia.

ORTIZ, Francisco

Aspects de l' Alimentation des groupes indigenes du Nord de la Colombie.
Tesis para título de "Maitreise Specialisse d"Ethnologie" Biblioteca de la
Secretaria de la Universidad de la Sorbona. París, Francia 1971.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Mitos y cuentos de los indios chimila. *Boletín de Arqueología* 1(1): 4-30
Bogotá, Colombia 1945.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Etnografía chimila. *Boletín de Arqueología* 2(2): 95-155. Bogotá. Colombia
1946.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

La lengua chimila. *JSA* 36: 15-50 Paris, Francia 1947.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Datos histórico-culturales sobre las tribus de la antigua gobernación de Santa
Marta. Imprenta del Banco de la República 131p. Bogotá, Colombia 1951.

URIBE TOBON, Carlos Alberto

*Un marco teórico de referencia para el estudio de las relaciones interétnicas:
Análisis del caso de los chimila.* Universidad de los Andes (T) 326p. Bogotá,
Colombia 1974.

URIBE, Carlos Alberto

La rebelión chimila en la Provincia de Santa Marta. Nuevo Reino de Granada
durante el siglo XVIII. *Estudios Andinos* 7(13): 112-165. Centro de
Investigación de la Universidad del Pacífico. Lima, Perú 1977.

URIBE T., Carlos Alberto

Los chimila. Universidad de los Andes, Departamento de Antropología.
Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia 1986. (mimeo).

CHOCO

Nombre de indígenas usado en la literatura para los Emberá y Waunana. También
son llamados con este nombre por sus vecinos no indígenas. En el litoral Pacífico se
llaman "cholos", en la zona del alto San Juan: "chamí", la gente del alto Sinú y
Antioquia es conocida como "catíos" y los que viven en Cristianía (resguardo del
municipio Jardín Antioquia): "caramantas". A los de Caldas dan el nombre de

"memes". También es frecuente que el nominativo esté relacionado con el río o la zona en que habitan.

A todos los indígenas del departamento del Chocó se les denomina "chocó" o "chocoes" (Gómez Pérez 1980: 74-75) y se dividen en Emberás y Waunanas; dentro de los primeros se han incluido los Katíos y los Chamíes ubicados en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Caquetá y Putumayo (Triana y Sánchez 1984: 23).

"Chocó" es el nombre del grupo lingüístico que pertenece a la familia lingüística chibcha.

NOTA: Ver también Emberá, Waunana, Chami y Katios. Así como literatura sobre los "Cholos".

BIBLIOGRAFIA

ABADIA M., Guillermo Y BERMUDEZ, Jesús

Algunos cantos nativos de la región de Guapi (Cauca). Universidad Nacional. Conservatorio de Música. Centro de Estudios Folclóricos y Musicales. Bogotá, Colombia 1966.

ALBA CARRANZA, Manuel M

Etnología y Población Histórica de Panamá. 22p. Panamá 1928.

ANONIMO

Letter giving a description of the isthmus of Darien. From a gentleman who lives at present. Blackwell Isaac, Edinburgh, Inglaterra 1699.

ANONIMO

El Darién. *Boletín de Historia y Antigüedades*. 15: 157-164. Bogotá, Colombia 1903.

ANONIMO

Disposiciones dadas en 1570 sobre trabajo de los indios en las minas. *Revista del Archivo Nacional*. 2(13-14): 75-82. Bogotá, Colombia 1937.

ANONIMO

Muestra de fórmulas médicas utilizadas en el alto y bajo Chocó. *Revista Colombiana de Antropología* 6: 243-258. Bogotá, Colombia 1957.

ANONIMO

The Choco. 5p. Bogotá, Colombia 1960.

ANONIMO

El Darién (descripción sociogeográfica). *Revista Lotería*. 5(61): diciembre. Panamá 1960.

ANONIMO

Colombia's chocos travel. 115: 31-33. 1961.

ARBELAEZ, Celina M.M.L.

Diálogo misional de indios cholos con una misionera de la Madre Laura. *Almas*. 33(346): 14. Medellín, Colombia 1969.

ARBIN, Ame

A journey up the Sambu river to visit the Chocó indians. *Kroeber Anthropological Society. Papers* 2: 79-88 Berkeley, U.S.A. 1950.

ARCILA VELEZ, Graciliano

Investigaciones antropológicas en el Carmen de Atrato, departamento del Chocó. *Boletín del Instituto de Antropología*. 2(7): 3-38. Medellín, Colombia 1960.

AROSEMENA, Marcia

El rito de la chicha cantada entre los chocoes. *Hombre y Cultura*. No. 2 Panamá 1972.

BARRIOS, Luis A.

El hombre del Chocó. *Idearium*. 2(19-20): 349-408. Pasto, Colombia 1939.

BELL, Eleanor Yorke

The republic of Panama and its people, with special reference to the indians. *Annual Report of the Smithsonian Institute*, 607-657p. Washington, U.S.A. 1909.

BENNET, Charles W.

The procurement and utilizations of nature animal by three diferent culture groups in the republic of Panama. A study of an aspect of tropical biogeography. University of California. Los Angeles, U.S.A. 1959.

BENNET, Charles W.

Notes on Choco ecology in Darien Province, Panamá. *Antropológica*. 24: 26-55. Caracas, Venezuela 1968.

BILBAO, Ion y otros

Darién: Indios, negros y latinos. Ed. Centro de Capacitación Social. Panamá 1979.

BILBAO Ion y otros

La patria del indio. Ed. Centro de Capacitación Social. Panamá 1979.

BLACKWELL, Isaac

A description of the Province and Bay of Darien. Edinburgh 1699.

BONILLA Y SAN MARTIN, Adolfo

La numeración de los indios Darienes y una teoría kantiana. *Los mitos de la América precolombina*. 251-257p. Barcelona, España 1932.

BOTERO, Juan Camilo

Contribución al estudio de la salud y la enfermedad de los grupos indígenas del Chocó. (mecanografiado). Medellín, Colombia 1983.

BRISSON, Jorge

Exploración en el alto Chocó..... Imprenta Nacional 315p, Bogotá, Colombia 1895.

CABALLERO, Vicente y ARAUZ L., Bolivar

Inmigración de indios chochoes en el río Pequi y algunos aspectos de su cultura. *Hombre y Cultura*. T.I. 1: 44-60. Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional, Panamá 1962.

CATAT, L.

Les habitants du Darien meridional. *Revue D'Ethnographie*. 7: 397-421. París, Francia 1888.

CASTRILLON, Héctor

Chocó indio. Ediciones C.P.I. Medellín, Colombia 1982.

COSTALES, S.A. & PEÑA HERRERA

Cunas y chocós. LLacta 25: 22. Quito, Ecuador.

CULLEN, Edward

The Darien indians. *Transactions of the Ethnological Society of London* 4: 264-268. Londres, Inglaterra.

CULLEN, Edward

The Darien indians. *Transactions of the Ethnological Society of London* 5(6): 150-175. Londres, Inglaterra.

CULLEN, Edward

Description of the chocó indians. *New York Herald Tribune*. Nos 167-171 New York., U.S.A. 1875.

DAHL, George

Tva ar som indian. Bokforlaget natur och kultur 266p. Stockholm, Suecia 1940.

DOMINGUEZ, Camilo

Leyendas chocoanas. Geografía Económica de Colombia. Chocó, Bogotá, Colombia 1943.

DUKE, James A.

Ethnological observations on the choco indians. *Economic Botany*. No. 24 1970.

DUQUE GOMEZ, Luis

El hombre, la tierra y la historia en el Chocó. *Noticiero indigenista Español* 39-40: 2-5. Madrid, España 1959.

DUQUE, Oscar; ARCILA V., Graciliano; ZULUAGA, H.

Estudio comparativo de la infestación por entamoeba histolytica y otros parásitos en los indios y blancos del Chocó (Colombia). *Boletín del Instituto de Antropología*. 2(7): 39-58. Medellín, Colombia 1960.

ESCALANTE, Aquiles

La minería del hambre. Condoto y el Chocó Pacífico. Tipografía Dovel 157p. Barranquilla, Colombia 1971.

ESCOBAR, Jerónimo de

Relación sobre el carácter y costumbres de los indios de la Provincia de Popayán. *Colección de Documentos Inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía*. Tomo XLI. Madrid, España 1884.

FALLA, Ricardo

El indio y las clases sociales en Panamá. Centro de Capacitación Social Panamá 1979.

FALS BORDA, Orlando

La vivienda tropical húmeda. Sus aspectos sociales y físicos como se observan en el Chocó. Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento. Bogotá, Colombia 1958.

FARON, Luis

A reinterpretation of Chocó Society. *Southwestern Journal of Anthropology* 17(2): 94-102..University of New Mexico. Albuquerque, U.S.A. 1961.

FARON, Luis

Marriage, residence and domestic group among the panamian Chocó. *Ethnology* 1: 13-38, Pittsburgh, U.S.A. 1962.

FRIEDEMANN, Nina S. de

La fiesta del indio en Quibdó, Colombia 16p. New York, U.S.A. 1973.

FRIEDEMANN, Nina S. de

La fiesta del indio en Quibdó: un caso de relaciones interétnicas en Colombia. *Revista Colombiana de Antropología* 19: 65-78. Bogotá, Colombia 1975.

FRIEDEMANN, Nina S. de

The fiesta of the indian in Quibdó, Colombia western expansion and indigenous people. The heritage of Las Casas. Ed. Sol Tax p. 203-210 Paris, Francia 1977.

GIL, Francisco Javier

Aspectos del internado indígena de El Socorro, El San Juan, dirigido por las señoritas de UFEMI. *Semisiones*, 99: 26-31. Yarumal, Antioquia, Colombia 1962.

GOMEZ PEREZ, Fernando

Chocó 500 años de espera. Lealon. Medellín, Colombia 1980.

GONZALBO AISPURO, María del Pilar

Historia de los indios chocó. Trabajos y conferencias. Seminario de Estudios Americanistas. Facultad de Filosofía y Letras 2(3): Madrid, España 1958.

GONZALBO, P.

Observaciones sobre los indios del Chocó. *Noticiero Indigenista Español*. 37-38: 1-5. Madrid, España 1958.

GONZALEZ, Raúl

Las migraciones chocoes a la Provincia de Panamá. (T) Universidad de Panamá, Panamá 1966.

GONZALO ZULETA, Fabio

Preludio con los indios chocoes. *El Tiempo. Lecturas Dominicales*. Noviembre 8. Bogotá, Colombia 1958.

GONZALEZ ZULETA, Fabio

Dos melodías aborígenes del Chocó. *Revista Colombiana de Folclor*. Segunda Epoca 2(4): 121-126. Bogotá, Colombia 1960.

GRANDA, German de

Fórmulas mágicas de conjunto en el departamento del Chocó (Colombia)
Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo. 32 (1): 166. Bogotá,
Colombia 1977.

HANBURY TENISON Robert

Darien indians in the shadow of the progress (Artículo en biblioteca del ICAN)
5p. Los indígenas del Darién en la sombra del progreso. *El Colombiano*.
Medellín, Antioquia, Colombia 1974.

HARTE, N.A.

The choco indians. *Science of man*. 2(1): 8-19. 1961.

HRDLICKA, A.

The indians of Panama. *American Journal of Physical Anthropology* 9: 1-15.
Washington, U.S.A. 1926.

ISACSSON, Seven Erik

Indios cimarrones del Chocó (Colombia) Etnografiska museet Goteborg,
Suecia 1973.

ISACSSON, Sven Erik

Fray Matías Abad y su diario de viaje por el río Atrato en 1649. *Boletín de
Historia y Antigüedades*. 61(706): 457-475. Bogotá, Colombia 1974.

ISACSSON, Sven Erik

Observations on Chocó slash-mulch agriculture. *Arstryck*, 20-48 Goteborg,
Sweden 1975.

JANSON, Arnold Wilton

La pesca en la costa Pacífica. Colombia. 1(3-4): 97-107. Bogotá, Colombia
1944.

KRIEGER, Herbert

Material culture of the people of southeastern Panama. *Smithsonian
Institution Bulletin* 14. Washington, U.S.A. 1926.

KRICKEBERG, W.

Etnología de América (chocoes). 360-366p. Fondo de Cultura Económica.
Mexico 1946.

LEHMANN, Henri

Les indiens Sindagua (Colombia). *Journal de la Societe des Americanistes*. 38:
67-68. Paris, Francia 1949.

LOEWEN, Jacob

A Choco miraculous escape tale. *América Indígena* 20(3): 208-215 Mexico, Mexico 1960.

LOEWEN, Jacob A.

A Choco indian in Hillsboro. *Practical Anthropology* 9(3 de mayo-junio): 129-133. Kansas, U.S.A 1962.

LOEWEN, Jacob A.

The church among the Chocó of Panama. *Practical Anthropology*. 11(3): 97-108. Kansas, U.S.A. 1963.

LOEWEN, Jacob

The Chocó and their spirit world. *Practical Anthropology* 11(3): 97-104 Kansas, U.S.A. 1964.

LOEWEN, Jacob

El cambio cultural entre los chocó de Panamá. *América Indígena* 32(1): 159-168. Mexico, Mexico 1972.

LOS GRUPOS

Los grupos humanos del Darién y del Chocó. Síntesis histórica del proyecto. Tapón del Darién. Publicaciones del Sub-Comité del Darién. Segunda Edición. Panamá 1963.

LUTZ O., Dr.

Die ureinwohner an isthmus von Panamá. Lehman Walter Festschrift, Eduard Seler Verlag von strecker und schroder pp. 363-378 Stuttgart, Alemania 1922.

MENDEZ, Teodoro E.

Sobre los indios del Darién. *América Indígena*. 4(2): 149-156. México, México 1944.

MONTES, José Joaquín

El habla del Chocó: Notas breves. *Thesaurus*. Boletín del Instituto Caro y Cuervo 29(3): 409-428. Bogotá, Colombia 1974.

MONTES, José Joaquín

El español hablado en Antioquia, Cauca y Chocó. Encuentros en Riosucio, Turbo, Acandé y Mechengue para el Atlas Lingüístico-etnográfico de Colombia. *Noticias Culturales del Instituto Caro y Cuervo*. 178: 1-21. Bogotá, Colombia 1975.

MURPHY, Robert Cushman

Racial sucession in the Colombian Chocó. *Geographical Review* 39(3): 461-471. New York, U.S.A. 1939.

MURPHY, Robert Cushman

The Chocó in the Schooner "Ashoy". *Natural History* 53-55. New York U.S.A. 1944-1945.

NORDENSKIOLD, Erland

The changes in the material culture of two tribes under the influence of new surroundings. *Comparativ Ethnological Studies* 2, Goteborg, Suecia 1920.

NORDENSKIOLD, Erland

The chocho indians of Colombia and Panama. *Discovery* 8(95nov): 350-377, Londres, Inglaterra 1927.

NORDENSKIOLD, Erland

Indianerma pa Panamanaset. *Ymer* 48: 85-110, Stockholm, Suecia 1928.

NORDENSKIOLD, Erland

Indianerma pa Panamanaset 248p. Stockholm, Suecia 1928.

NORDENSKIOLD, Erland

Forschungen in Panama und Colombia. *Die Naturwissenschaften* 16(10): 433-450. Berlin, Alemania 1928.

NORDENSKIOLD, Erland

Zusammenhang Zwischen den Dämonen-beschwerden und der kunst bei den Chocó indianer. *Volkerkunde*. pp. 77-81 Wien, Austria 1928.

NORDENSKIOLD, Erland

Les indiens del isthmus de Panama. *La Geographie*. 299-319. Paris, Francia 1928.

ORTEGA RICAURTE, Carmen

Investigadores de la lingüística americana. *Ethnia*. 12(50-51): 31-33. Bogotá, Colombia 1977-1978.

ORTIZ, Francisco

Aspects de l'alimentation des groupes indigenes du nord de la Colombie. Tesis para título de "Maitress Spécialisée d'Ethnologie". Biblioteca de la Secretaría de la Universidad de Sorbone, París, Francia 1971.

OTERO, Jesús M.

Etnología caucana: Estudio sobre los orígenes, vida, costumbres y dialectos de las tribus indígenas del departamento del Cauca. Universidad del Cauca. 322p. Popayán, Colombia 1952.

PARDO, Mauricio

Transformaciones históricas en los indígenas chocó. Ponencia II Congreso Antropología. 25p. Medellín, Colombia 1980.

PARDO, Mauricio

Bibliografía sobre indígenas chocó. *Revista Colombiana de Antropología.* 23: 464-528. Bogotá, Colombia 1981-1982.

PEREZ ARBELAEZ, Enrique

Curare and curare like agents. Curares in north-western Colombia. Editado por D. Bovet Elsevier Publ. Company, Amsterdam y Londres 1959.

PINEDA GIRALDO, Roberto y GUTIERREZ DE PINEDA, Virginia

En el mundo espiritual del indio chocó. *Miscelánea Paúl Rivet, Octogenario Dicata.* 2: 435-462. Mexico, Mexico 1958.

PITTIER, H.

Notes on the native tribes of Panama. *American Anthropologist* 14: 568-570. Lancaster, U.S.A. 1912.

POSADA ARANGO, Andrés

Mémoire sur le poison de rainette des sauvages du Chocó. *Archives de Médecine Navale.* 91: 203-313, 1971. Reédite a Medellin 1877, Oevres completes 1909.

REGEL, Fritz

Über seine reisen nordwestlichen Kolumbien 1896-1897. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, Alemania 1898.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Bibliografía lingüística del grupo chocó. *Boletín de Arqueología.* 1(6): Bogotá, Colombia 1945.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Notas etnográficas sobre los indios chocó. *Revista Colombiana de Antropología.* 9: 73-158. Bogotá, Colombia 1960.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Contribuciones a la etnografía de los indios del chocó. *Revista Colombiana de Antropología*. 11: 169-188. Bogotá, Colombia 1962.

RENGIFO, Luz Nelly

Desde el Chocó. *Almas*. 394: 16-27. Bogotá, Colombia 1976.

ROBINSON, John L. W.

Chocos of the taporal indians of California face social changes. *Natural History*. 74(6): 47-51. New York, U.S.A. 1965.

ROMOLI, Kathleen

El sureste del Cauca y sus indios al tiempo de la conquista española según documentos contemporáneos del Distrito de Almaguer. *Revista Colombiana de Antropología*. 11: 239-297. Bogotá, Colombia 1962.

ROMOLI, Kathleen

Apuntes sobre los pueblos autóctonos del litoral Pacífico en la época de la conquista española. *Revista Colombiana de Antropología*. 12: 260-292. Bogotá, Colombia 1963.

ROMOLI, Kathleen

Nomenclatura y población indígena de la antigua jurisdicción de Cali a mediados del sigl XVI. *Revista Colombiana de Antropología* 16: 375-478 Bogotá, Colombia 1974.

ROMOLI, Kathleen

El alto Chocó en el siglo XVI. *Revista Colombiana de Antropología* 19: 9-38. Bogotá, Colombia 1975.

ROMOLI, Kathleen

El alto Chocó en el siglo XVI. Parte II. Las Gentes. *Revista Colombiana de Antropología* 20: 25-67. Bogotá, Colombia 1976.

RUBIO, Angel

La situación actual del indígena en Panamá. *América Indígena*, 16(3); México 1956.

RUBIO, Angel

Esquema antropogeográfico de Panamá. *Miscelánea Paúl Rivet*. Octogenario Dicata 2: 523-547. México 1958.

SALAZAR, Carlos Augusto

Diagnóstico de población indígena. Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de Antioquia. Medellín, Colombia 1984.

SCOLNIK, Rosa

The aborigenes of isthmus of Panamá. *Transactions of the American Society.* 3: 173-182. New York, U.S.A. 1953

SHARP, William

La rentabilidad de la esclavitud en el Chocó 1680-1810. *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura.* 8: 19-46. Bogotá, Colombia 1976.

STOUT, David B.

The choco., *Handbook of south American Indians.* vol IV: 269-276. Smithsonian Institution, Washington, U.S.A 1948.

TAPON DEL DARIEN (PUBLICACIONES)

Los grupos humanos del Darién y del Chocó. Síntesis Histórica del Proyecto. Publicaciones del Subcomité del Darién. 2a. Edición. Panamá 1963.

TORRES, Reina

Los indios chochoes del Darién, algunos aspectos de su cultura. *América Indígena* 18(3): 167-175. Mexico, Mexico 1958.

TORRES, Reina

Los indios chochoes de Panamá. Su actual situación y problemática. *Actas del 33 Congreso Internacional de Americanistas.* T. II 495-501p. San José, Costa Rica 1959.

TORRES, Reina

Vestidos y adornos de los indios chochoes. *Lotería.* 6(73): 45-55. Panamá 1961.

TORRES, Reina

Culturas indígenas del Este de Panamá. *Akten des 34 Internationalen Amerikanisten,* Wien 1960. 48-51p. Horn Wien, Austria 1962.

TORRES, Reina

Población indígena de Panamá. *Anuario Indigenista.* Vol. 22. México 1962.

TORRES, Reina

El chamanismo entre los indios chochoes. *Hombre y cultura.* 1(1): 16-43. Panamá, Panamá 1962.

- TORRES, Reina
El mundo espiritual del indio chocó. *Hombre y Cultura*. 1(2): 22-41. Panamá, Panamá 1963.
- TORRES, Reina
Aspectos históricos del grupo chocó. *Anuario de Estudios Americanos* 23, Sevilla, España 1966.
- TORRES, Reina
La cultura chocó. Estudio etnológico e histórico. Universidad de Panamá 206p. Panamá 1966.
- TORRES, Reina
Aspectos históricos de la cultura chocó. *Revista Lotería*. 1(156): Panamá 1968.
- TORRES, Reina
Aspectos etnológicos de los grupos humanos del este de Panamá. *Actas del II Simposio Nacional de Arqueología, Antropología y Prehistoria*. 291-237p. Universidad Nacional, Panamá 1971.
- TORRES, Reina
Culturas prehispánicas del Darién. *Hombre y Cultura*. 2(2): 7-40. Panamá 1971.
- TORRES, Reina
Hábitos dietarios y dieta cuantitativa de los indios chocoes. *América Indígena*. 32(1): 169-178. México, México 1972.
- TORRES, Reina
Panorama actual de las culturas indígenas panameñas. *América Indígena*. 32(1); 77-94. México, México 1972.
- TORRES, REINA
Darién, etnoecología de una región histórica. Instituto Nacional de Cultura Panamá 1975.
- TRIANA ANTORVEZA, Adolfo y SANCHEZ GUTIERREZ, Hayran
Los waunana o noanamá del Chocó. *Boletín de Antropología I*. Universidad Javeriana, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1984.
- VALENCIA, Reynaldo
El indio del Chocó. Temas pp. 329-331. Medellín Colombia 1945.

VANDERVELDE, Marjorie

Meet the chocos expedition. 16(4): 17-22. Philadelphia, U.S.A. 1974.

VARGAS, Nicasio A. y LOEWN, Jacob A.

Experiencia de alfabetización con los indios chocoes. *América Indígena* 23(2): 121-125. México 1963.

VARGAS, Nicasio

The church among the choco of Panama. Practical Anthropology. 10(3 mayo-junio): 97-108. Kansas, U.S.A. 1963.

VARGAS, Nicasio

The choco and their spirit world practical anthropology. 11(3 mayo-junio) 97-104. Kansas, U.S.A. 1964.

VARGAS, Nicasio

El cambio cultural entre los chocó de Panamá. *América Indígena*. 32(1) Mexico 1972.

VELASQUEZ, Rogerio

La canoa chochoana en el folclor. *Revista Colombiana de Folclor, Segunda Epoca*. 3: 105-126. Bogotá, Colombia 1959.

VELASQUEZ, Rogerio

Breve historia del Chocó 1500-1852. Bogotá, Colombia 1960.

VERRIL, John

Archaeology and ethnology of the Atrato valley of Colombia. Smithsonian Institution, Washington, U.S.A. 1933.

WAFER, Lionel

Viajes de Lionel Wafer al istmo del Darién. (Cuatro meses entre los indios) traducido y anotado por Vicente Restrepo. Bogotá, Colombia 129p. 1888.

WASSEN, Henry

Cuentos de los indios chocoes, recogidos por Erland Nordenskiöld durante su expedición al istmo de Panamá en 1927. *Journal de la Société des Americanistes* XXV: 103-135. Paris, Francia 1933.

WASSEN, Henry

Notes on southern groups of Choco indians in Colombia. *Etnografiska Studier* 1: 36-182 Goteborg, Suecia 1935.

WASSEN, Henry

Chocó indianernas land; Colombia om upptackten och drag ur indiankulturen forr och nu. *Jorden runt*, Febr. pp. 78-96 Goteborg, Suecia 1936.

WASSEN, Henry

Un manuscrito del año 1739 sobre la Provincia de Darién. *Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia*. 7(1): 76-88; 7(3): 320-330. Bogotá, Colombia 1941-1944. También: *Etnologiska Studier* 10: 80-146. Goteborg, Suecia.

WASSEN, Henry

Apuntes etnohistóricos chochoanos. *Hombre y Cultura*. 1(2): 3-19. Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Panamá. Panamá 1963.

WASSEN, Henry

Estudios chochoes: Etnohistoria chochoana y cinco cuentos waunana apuntados en 1955. *Etnologiska Studier*. Goteborg, Suecia 1963.

WASSEN, Henry

On some details in the cultural relationships between the indians of northwestern South America and Southern Central America. *Proceedings of 36th. International Congress of Americanists*. 3: 165-176. Sevilla., España 1966.

WILLEY, Gordon

The intermediate area of nuclear America; its prehistoric relationships to middle America and Peru. *Proceedings of the 33 Internationale Congress of Americanistics* 1: 184-194. 1958-1959.

XIMENEZ DONOSO, Juan

Proyecto de pacificación para la Provincia de Darién. Manuscrito 5, 2, 11, 1 en el servicio hitórico militar. (No. 6936 en Tudela de la Orden, 1954). Madrid 1787-1788 (hay copia fotográfica en el Museo Etnográfico de Goteborg No. 12.622).

CHOLO

Indígenas conocidos con el nombre de "cholos"; viven en el litoral Pacífico y pertenecen al grupo étnico Emberá y/o Waunana.

NOTA: Ver también Emberá, Waunana y "Choco".

BIBLIOGRAFIA

ABADIA M., Guillermo y BERMUDEZ, Jesús

Algunos cantos nativos de la región de Guapí (Cauca), Universidad Nacional. Conservatorio de Música. Centro de Estudios Folclóricos y Músicales. Imprenta Nacional. Bogotá, Colombia 1966.

ANONIMO

Disposiciones dadas en 1570 sobre trabajos de los indios en las minas. *Revista del Archivo Nacional*. 2(13-14); 72-82. Bogotá, Colombia 1937.

ANONIMO

Muestra de Fórmulas Médicas utilizadas en el alto y bajo Chocó. *Revista Colombiana de Antropología*. 6: 243-258. Bogotá, Colombia 1957.

ANONIMO

Colombia's Choco. *Travel*. 115: 31-33. 1961

ANONIMO

Cancionero Chocoano. *Seminario de Misiones* 20(125): 30. Medellín, Colombia 1965.

ANONIMO

Los Cholos. *Revista de Misiones*. 54(589) mayo: 140. Medellín, Colombia 1979.

ANONIMO

A indígenas del río Valle, el río les fue muy lejos. *El Colombiano*. Marzo 2: 1C. Medellín, Colombia 1981.

ARBELAEZ, Celina M.M.L.

Diálogo Misional de Indios Cholos con una Misionera de la Madre Laura. *Atmas*. 33(346 abril): 14. Medellín, Colombia 1969.

ARCILA VELEZ, Graciliano

Investigaciones Antropológicas en el Carmen de Atrato, departamento del Chocó. *Boletín del Instituto de Antropología* 2(7): 3-38. Medellín, Colombia 1960.

ATEHORTUA, Gabriel

Recomiendo el Chocó. *Seminario de Misiones*. 20(125): 11. Medellín, Colombia 1965.

- ATENCIO BABILONIA, Jaime y ZACIPA CORDOBA, Tito
Economía y Cultura en la costa caucana del Pacífico. (T) Universidad Nacional. Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1972.
- ATENCIO BABILONIA, Jaime
Hacia un marco histórico-cultural en las relaciones de negros e indios. *Revista Lagos*. 7: 83-90. Universidad del Valle. Cali, Colombia, 1973.
- ATENCIO BABILONIA, Jaime
Los Cholos, otra comunidad que perdemos. *Vivencias* 67. Cali. Colombia 1977.
- BARRIOS, Luisa
El hombre del Chocó. *Idearium*. 2(19-20) 394-408. Pasto. Colombia 1939.
- BLOCK, Hans
La colonización del Chocó desde el valle del Cauca. *Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia*. 2: 40-42. Bogotá, Colombia 1948.
- CADAVID GUTIERREZ, Julian
La medicina mágica entre los indios del Chocó. *Revista Iberoamericana de Sociología*. Buenos Aires, Argentina 1965.
- CADAVID GUTIERREZ, Julian
Mitos, leyendas y hechicerías del Chocó. *Seminario de Misiones* 20(125): 17. Medellín, Colombia 1965.
- CADAVID GITIERREZ, Julian
Catíos y cholos de Catru (Mito). Montoya Sánchez, 1973.
- CAMARGO, W.
Informe sobre la comunidad indígena de Catru, Dubasa y Ancoso. Municipio Alto Baudó (mec) INCORA, Estudios sobre reservas. Bogotá, Colombia 1978.
- CAMARGO, Wellington
Informe sobre las comunidades indígenas de Jurubida, Chori y cabecera del río Baudó. (mec) INCORA, Estudios sobre reservas. Bogotá, Colombia 1980.
- CARDONA, Octavio R.
Catru (cholos). *Seminario de Misiones*. 21(134): 15. Medellín, Colombia 1967.

- CRUZ, Juan Evangelista
Visita al Chocó en noviembre de 1920. Tipografía Moderna. 44p. Cali, Colombia 1920.
- CULLEN, Edward
Description of the Choco indians. *New York Herald Tribune*. Nos. 167-171. New York, U.S.A. 1875.
- DOMINGUEZ, Camilo
Leyendas chocoanas. 1943.
- DUQUE GOMEZ, Luis
El hombre, la tierra y la historia en el Chocó. *Noticiero Indigenista Español*. 39-40: 2-5 . Madrid, España 1959.
- DURAN, Camel y otros
Estudio para reserva de lanas. (Municipio de Lloró, departamento del Chocó) (mec) INCORA. Estudios sobre reservas. Bogotá, Colombia 1976.
- DURAN, Camel y otros
Estudio para la reserva de los ríos Boroboro y Valle (Chocó) (mec) INCORA Estudios sobre reservas. Bogotá, Colombia 1976.
- ECHEVERRI LOZANO, José María
Consideraciones raciales a cerca del Chocó. *Estudios de derecho*. 2: 279-303. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia 1942.
- ESCOBAR, Jerónimo de
Relación sobre el carácter y costumbres de los indios de la Provincia de Popayán. *Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía.*, Tomo 41. Madrid, España 1884.
- FIGUEROA, Rafael
Proyecto del centro de capacitación básica y promoción del indígena en la zona de las Tres Lomas, Lloro, Chocó. Editorial Mysterium. Medellín, Colombia 1973.
- FRIEDERMAN, Nina S. de
La fiesta en Quibdó. Un caso de realaciones interétnicas en Colombia. *Revista Colombiana de Antropología*. 19: 65-78. Bogotá, Colombia 1975.

GONZALBO AISPURO, María del Pilar

Historia de los indios chocó. Trabajos y conferencias. Seminario de Estudios Americanista. Facultad de Filosofía y Letras. 2(3). Madrid, España 1958.

GONZALBO AISPURO, María del Pilar

Observaciones sobre los indios del Chocó. *Noticiero Indigenista Español. 37-38: 1-5. Madrid, España 1958.*

GONZALEZ, María

Los cholos de la costa Pacífica caucana. *Almas. 412: 9-11. Medellín, Colombia 1979.*

GONZALEZ ZEA, Abraham

El Cholo en la historia. *Boletín de Historia y antigüedades 31(357-358): 709-724. Bogotá, Colombia 1944.*

GONZALEZ ZULETA, Fabio

Preludio con los indios chocoes. *El Tiempo. Lecturas Dominicales. Noviembre 8. Bogotá, Colombia 1958.*

GONZALEZ ZULETA, Fabio

Dos melodías aborígenes del Chocó. *Revista Colombiana de Folclor 2a. Epoca 2(4): 121-126. Bogotá, Colombia 1960.*

GUHL, Ernesto

Aspectos geográficos y humanos del Chocó. Simposio sobre zonas húmedas colombianas. Quibdó, Colombia 1958.

HARTE, N.A

The cholo Indians. *Sciences of Man. 2(1): 8-10 1961.*

ISACSSON, Sven Erik

Indios cimarrones del Chocó (Colombia). Etnografiska Musset Goteborg Arstrick. Goteborg, Suecia.

ISACSSON, Sven Erik y ESPINAL, Luis F.

Encuesta socioeconómica sobre el alto Baudó. (mec) Biblioteca del Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia 1971.

ISACSSON, Sven Erik

An enigmatic colonization in the XVII century in Colombia. Etnografiska Museet Goteborg. Arstrick. Goteborg, Suecia 1974.

ISACSSON, Sven Erik

Observations on Choco slash-mulch culture. Etnografiska Museet Goteborg Arstrick. Goteborg, Suecia 1975.

MAETZU, Fray Teodoro

Una visita a los indios cholos. *Revista de Misiones.* 5: 119-125. Bogotá, Colombia 1929.

MANZINI, Giorgio Mario

Indígenas e indigenismo en el Chocó. Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia 1974.

MOSQUERA, Lisandro

Monografía general del Chocó. *Dyna T.* 2(9): 280. Medellín, Colombia 1934.

MURPHY, Robert Cushman

Racial sucession in the colombian Choco. *Geographical Review.* 29: 461-471. New York, U.S.A. 1939.

MURPHY, Robert Cushman

The friendly chocoanos. *Natural History.* 54: 72-82. New York, U.S.A 1945.

NORDENSKIOLD, Erland

The choco indians of Colombia and Panama. *Discovery.* 8(95) November 350-377. London, England 1927.

NORDENSKIOLD, Erland

Forschungen in Panama und Colombia. *Die Naturwissenschaften* 16(10): 433-450. Berlin, Alemania 1928.

NORDENSKIOLD, Erland

Zusammenhag Zwischen den Damonenbeschwerungen und der Kunst bei den Choco Indianern, Volkerkunde 77-81p. Viena, Austria 1928.

NORDENSKIOLD, Erland

Les rapports entre l'art, la religion et la magie chez les indiens Kuna et Choco. *Journal de la Société des Americanistes* 21: 141-158. Paris, Francia 1929.

NORDENSKIOLD, Erland

Modifications in indian culture through inventions and loans. *Comparative Ethnological Studies.* No. 8 Goteborg, Suecia 1930.

NUSSER, C.

Die Cholos. *Deutsche Rundschau Geographie und Statistik* 9: 349-58; 403-413; 554-561. Alemania 1887.

OTERO, Jesús M.

Etnología Caucaña. Los indios cholos. pp. 107-144. Ed. Universidad del Cauca. Popayán, Colombia 1952.

PARDO, Mauricio

Transformaciones históricas en los indígenas chocó. Ponencia II Congreso de Antropología 25p. Medellín, Colombia 1980.

PINEDA GIRALDO, Roberto

Posibilidades y problemas de las costa norte del Pacífico. *Naturaleza y Técnica* 1(5) octubre: 141-142. Bogotá, Colombia 1950.

PINEDA GIRALDO, Roberto

Los chocó, una tribu de la selva tropical húmeda. (Inédito) (citado por Gutiérrez Virginia, en la Familia y Cultura en Colombia). Cocultura. Bogotá, Colombia 1975.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Notas etnográficas sobre los indios chocó. *Revista Colombiana de Antropología* 9: 75-158. Bogotá, Colombia 1960.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Contribuciones a la etnografía de los indios del Chocó. *Revista Colombiana de Antropología*. 11: 169-188. Bogotá, Colombia 1963.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Bibliografía del Chocó. Universidad de Cali y Tulane. Colombia 1964.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Notas sobre un movimiento apocalíptico en el Chocó. Colombia. *Folklore Americano* 14(14) 110-132. Lima Perú 1966; también en *Biblioteca Básica Colombiana* 29: 541. Colcultura. Bogotá, Colombia 1978.

ROWE, John H

The idabaez: Unknown indians of the Choco coast. *Kroeber Anthropological Society Papers*. 1: 33-44. Berkeley, U.S.A. 1950

SANCHEZ, Enrique y CAMARGO, Wellington

Informe sobre los indígenas de los ríos Uva y Pogue del Bojaya (Chocó) (mec) INCORA Estudios sobre reservas. Bogotá, Colombia 1977.

SAN MARTIN DE SAN JOSE, Fray Andres

Entre indígenas. *Revista de Misiones*. No. 82 (sobre cholos de Saija). Bogotá, Colombia 1932.

STIPEK, George Jr.

Relaciones interétnicas en el Chocó colombiano. *Revista Universidad de Antioquia* 1(193). Medellín, Colombia 1975.

TAPON DEL DARIEN (Publicaciones)

Los grupos humanos del Darién y del Chocó. Síntesis teórica del Proyecto. Publicaciones del Subcomité del Darién. Segunda Edición. Panamá 1963.

TORRES HERRERA, José María

El Chocó en la economía nacional. Su actual situación y problemática. *Revista Nacional de Agricultura*, 51(621): 43-47. Bogotá, Colombia 1957.

TRIMBORN, Hermann

Vergessen Königreiche. Studien zur Volkerkunde und Altertumskunde Nordwest Kolumbies. Kultur Geschichtliche Forschungen. T. 2, 270p. Braunschweig, Alemania 1948.

TRIMBORN, Hermann

Señorio y barbarie en el valle del cauca. Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo. Madrid, España 1949.

URBINA, Fernando

El mito de los Juni-Poto. Literatura aborigen de Colombia. *Biblioteca Básica Colombiana*. 39: 405. Colcultura. Impresa S.A. Bogotá, Colombia 1977.

VALENCIA, Reinaldo

El indio del Chocó. *Temas*. p. 329-331. Medellín, Colombia 1945.

VANEGAS, Jaime

Informe sobre el alto Baudó (Chocó) (mec) INCORA Estudios sobre reservas. Bogotá, Colombia 1974.

VARIOS

Colección de documentos inéditos relativos al Adelantado Capitán Chocó. Tragedia o esperanza. *Revista de Misiones*. 47(548): julio. Medellín, Colombia 1972.

VELASQUEZ, Rogério

La medicina popular en la costa colombiana del Pacífico. *Revista Colombiana de Antropología*. 6: 195-244. Bogotá, Colombia 1957.

VELASQUEZ, Rogerio

Apuntes socioeconómicos del Atrato medio. *Revista Colombiana de Antropología*. 10: 156-226. Bogotá, Colombia 1961.

VERRIL, John

Results of preliminary survey of the archeology and ethnology of the Atrato valley of Colombia. *Bureau of American Ethnology Smithsonian Institution*. Washington, U.S.A. 1933.

WASSEN, Henry

Notes on the southern groups of Choco indians in Colombia. *Etnologiska Studier*. 1: 35-182. 1935.

WASSEN, Henry

Choco indianernas land i Colombia Om Upptacken och drag ur indian kulturen forr och nu. *Jorden Runt*. febrero: 78-96. Goteborg, Suecia 1936.

WASSEN, Henry

An analogy between a south american and oceanic myth motif and negro influence in Darien. *Etnologiska Studier*. 10: 69-79. Goteborg, Suecia 1940.

WASSEN, Henry

Apuntes etnohistóricos chocoanos. *Hombre y cultura*. 1(2): 3-19. Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Panamá, Panamá 1963.

WEST, Robert C.

Folk mining in Colombia. *Economic Geography*. 28: 323-330. 1952.

WEST, ROBERT C.

La minería de aluvión en la costa Pacífica. Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1976.

DESANA

Se autodenominan Wira, que significa viento o wirá-pora, que quiere decir hijos del viento; también mimipora que significa "hijos de colibrí", pues los sibs reconocen a esta ave como animal "totémico".

El nombre desana es dado por algunos grupos de la familia lingüística arawak, como por ejemplo: los Tariana los designan como detsana o detsenei; y los Ipeka: desá; los mismos desana no aceptan este último nombre pues lo consideran como un término algo ofensivo. (Reichel-Dolmatoff, 1986: 35, 36).

Localización: Son moradores de los bosques de lluvia tropical, en la Comisaría del Vaupés y ocupan la rivera derecha del Vaupés, del raudal de Yurupari hacia abajo, en los caños Cucura, Abiyú, Timbó y Murutinga. La mayoría de la tribu habita la hoya del río Papuri donde ocupan su afluente izquierdo el Macú-Paraná y también los ríos Virari, Cuyucú y el caserío de la Estrella, en Teresita y en Uainambi.

Aproximadamente son unas 1700 personas (Ministerio de Gobierno, 1980: 94) (HSAI 3: 764).

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena El Venado (157) Guainía. Resguardo indígena Parte Oriental del Vaupés (91) Vaupés.

Fuente: Incora, Oficina de Reservas y Resguardos Indígenas , 1986.

Lengua: Pertenece a la familia lingüística tukano oriental.

Asentamiento y Vivienda: Viven en casas comunales, en las riveras de los ríos, preferiblemente cerca de los raudales. Cada maloca, que es de forma rectangular, a veces por su parte posterior algo redondeada y con techo de dos aguas ofrece alojamiento desde 4 hasta 8 familias nucleares. La puerta principal, con carácter masculino, mira hacia el puerto y en el lado opuesto se encuentra otra de carácter femenino. La puerta trasera la pueden utilizar solamente los habitantes de la casa comunal. La maloca se construye, con materiales naturales de maderas seleccionadas y hojas de palma, en trabajo comunal en el que colaboran todas las personas del sib que van a ocuparla. Además de habitación, la maloca, para cada sib significa también un "mini cosmos", siendo un espacio sacral. Generalmente las malocas no tiene divisiones y las familias nucleares viven a lo largo de sus paredes. El centro de la maloca es el lugar que ocupa el kumú o el payé, en las reuniones ceremoniales; es el sitio más sagrado de la maloca, donde también se pone la vasija con el yagé y donde se adornan los bailarines antes de las fiestas. Se distinguen dos clases de fogones, uno que sirve para cocinar y otro para alumbrar la maloca. No solamente la maloca sino que también los alrededores inmediatos como el puerto, las chagras y los caminos que las unen con la maloca, son protegidos con cercas mágicas contra las malas ánimas. Otro tipo de casa es la de piso de palma y levantada sobre el suelo, donde guían escaleras que pueden ser de tablas o palos colocados en los bejucos. Estas casas tienen paredes que son de troncos de palma. Tiene cocina exterior con cobertizo pegado a la casa. Usan tanto ollas de aluminio como de barro cocido, elaboradas por las mujeres, y también budare para preparar casabe y tostar la coca.

Economía: Su alimentación depende principalmente de la horticultura, la pesca, la caza y la recolección. Aunque los desana se consideran cazadores, siendo éste un oficio de prestigio, la presa conforma solamente un 25% de su alimentación diaria debido a que la fauna selvática de la región Vaupés-Papuri es pobre tanto en especies como en

ejemplares de animales selváticos. La caza es una actitud que conlleva mucho simbolismo, como por ejemplo: el cazador se exige antes de su tarea abstinencia sexual, purificación física, uso de yerbas aromáticas, pintura facial con dibujos que corresponden a cada animal, preparación de amuletos, etc. Esta es una actividad exclusivamente masculina, se realiza en grupos, generalmente de tres o cuatro hombres y se desempeña durante la estación seca (enero-marzo; julio-agosto; noviembre-diciembre).

La pesca se encuentra valorada entre la cacería y la horticultura; es también una actividad masculina que conlleva los rituales preparativos parecidos a los de la caza. Únicamente se permite la participación de las mujeres cuando se pesca con el barbasco, veneno extraído de plantas y también se realiza en la temporada de verano, cuando las aguas llegan a su nivel más bajo. La recolección se desempeña durante las estaciones lluviosas y comprende: larvas, hormigas y frutas silvestres.

Algunas veces son las frutas silvestres semicultivadas como el chontaduro, aguacate, papaya, etc. La horticultura es de tumba y quemada; las principales plantas cultivadas son: yuca amarga, plátano, guineo o plátano amargo, ñame, batata, piña y ají que forman la base de su alimentación. Después de varios años de cosechas dejan descansar la tierra, por algunos años, pero casi nunca abandonan la chagra.

Los utensilios con que se prepara la yuca brava, son el rallo y el tipiti o "matafrío"; de la yuca ya exprimida hacen tortas de casabe o la preparan como mandioca y además de esto obtienen productos adicionales como el almidón, la tapioca y las bebidas. También utilizan la yuca para el comercio tanto con las tribus vecinas como con los mestizos; con éstos últimos obtienen a cambio ropa, machetes, ollas de aluminio, anzuelos, escopetas, sal y algunos otros productos. Tienen algunos animales domésticos como pollos, cerdos y perros. Los perros son utilizados en la caza.

Vestidos y adornos: Llevan ropa con influencia occidental, pero para los bailes utilizan coronas de plumas de diferentes colores, máscaras, escudos de baile, la azada ritual, etc.

El escudo de baile es característico de los desana, tiene unos 60 cm. de diámetro y el borde está adornado con varias borlas de plumas, protege a su portador contra los maleficios del enemigo. En los bailes se lleva colgado del antebrazo izquierdo.

La azada ritual consiste de un garabato de madera, de unos 40 cm. de largo y tiene amarrada del extremo, una hoja de piedra o de madera negra, con fibras amarillas vegetales y se porta sobre el hombro izquierdo. Los payés llevan uno corto de forma cilíndrica.

Se observa también la pintura facial que es un pigmento rojo obtenido de achote o de hojas de bejuco. Los jóvenes se pintan sobre las mejillas un rectángulo horizontal dividido por una serie de líneas cortas trasversales que terminan en forma de espiral; los hombres adultos dividen los rectángulos con cruces y círculos. Para las ceremonias colectivas el kumú se viste con una corta falda de corteza roja, adornada en el borde con plumas, en la cabeza lleva una corona que se diferencia de las del baile por sus plumas cortas y blancas. la cara es adornada con color rojo; los hombres antes de salir a su expedición punitiva, se ponen collares hechos de colmillos de jaguar ya que su fuerza les es transmitida.

Organización Social y Familiar: Los desana se dividen en diferentes sibs (más de treinta) exogámicos, patrilineales, virilocales, cada uno ocupa la casa tradicional, pero si son muy pocas personas de un sib, se agrupan dos. En la maloca viven varias familias nucleares. Todos los sibs, aunque descendientes de diferentes ancestros míticos, reconocen la primacía del sib boréka (trucha). No existe jefes tribales, cada maloca tiene su jefe que es generalmente el hombre más viejo. El rango de prestigio, de menor a mayor es el siguiente: mujeres y niños de ambos sexos, jóvenes iniciados, jefes de familia, jefes de sib, payés y la persona más estimada es el kumú.

Los matrimonios preferibles son con los pira-tapuya, los Tuyuka y otros grupos de familia lingüística tukano-oriental, que al igual que los Desana se encuentran organizados en sibs exogámicos. Además de los Tariana, que son probablemente los más tukanizados, no se encuentran matrimonios con otros grupos de familia lingüística arawak. Los Desana consideran femeninas a las tribus que dan mujeres en matrimonio, por ejemplo los Pira-tapuya y según el caso, para los Pira-tapuya, los Desana también son una tribu femenina. Parece que existen tanto relaciones incestuosas, como homosexualidad en ambos sexos.

Creencias y Rituales: El chamán (payé) es la persona que dirige las ceremonias del ciclo vital como el "bautizo", las iniciaciones, los ritos funerarios; además sirve como intermediario entre el grupo y las fuerzas sobrenaturales, encargándose de la curación de ciertas enfermedades. Pero su tarea principal es intervenir entre el cazador y los "dueños mágicos" de los animales, en sus contactos con seres sobrenaturales se ayuda con alucinógenos como el polvo vixo (virola) y la bebida yagé (banisteriopsis caapi). Como sacerdote, existe una persona llamada kumú a quien se considera representante directo de la divinidad solar, es el cargo de más prestigio en la sociedad y su principal labor es conservar las tradiciones de la tribu; éste no vive dentro de la maloca de su sib, sino en una vivienda aparte junto con su familia nuclear.

La mitología de los Desana es rica en simbolismos, que es muy importante en su vida cotidiana, pues se conecta directamente con la alimentación, los sueños, los presagios y establece asociaciones de ideas que finalmente dominan la mayor parte de las actividades del individuo. El simbolismo de los animales, es la base del pensamiento de los Desana.

Durante las ceremonias, se fuma la gran horqueta que es un objeto de unos 50cm. de largo en el cual se coloca un tabaco grueso y va de mano en mano de los hombres participantes. El hombre se identifica con su arco -que la mujer nunca debe tocar- y no debe empuñarlo durante la menstruación de su esposa, si no quiere que éste pierda su poder.

El arco se rompe y se entierra junto con el cadáver del cazador. Para ser un payé, se debe mostrar desde muy joven algunas cualidades necesarias como saber "sentarse en banco", demostrar interés en la cultura religiosa tradicional, conocimiento de mitos, ser buen bebedor de chicha, buen bailarín y cantante y no ser mujeriego. Lo más importante es la interpretación del simbolismo, con la capacidad de tener alucinaciones bien definidas -por lo tanto no es un oficio hereditario. Cuando el payé muere, su cadáver se entierra en el centro de la maloca y ésta se abandona.

Las reuniones y bailes son ceremonias donde se reafirman las actividades religiosas, obligaciones económicas y las interdependencia de los diversos grupos. Para estas reuniones se prepara la chicha, de diversas clases y comida en abundancia, con anticipación se avisa a los vecinos para que puedan prepararse para la reunión y llevar comida. Al comienzo se recita el mito de la creación. Distinguen tres fases de la embriaguez: La fase eufórica, donde se baila, canta y los jóvenes muestran su interés en aprender; la fase agresiva, donde se molesta a las mujeres y frecuentemente resultan riñas; y la fase "sagrada", donde los jóvenes y viejos se reúnen en grupos para "hablar y reflexionar". Otro ceremonial bastante complejo es el yurupari, que se celebra una vez por año, en el que se distinguen dos partes: La primera es solemne y se produce la separación de sexos; La segunda es alegre y se busca la unión. Durante la primera parte los hombres tocan las flautas -siempre en pares- una masculina (poré) y otra femenina (poreró), aquí las mujeres huyen porque les está prohibido ver esas flautas, con excepción de las mujeres que ya pasaron la menopausia; en la segunda parte ya reunidos, toman chicha y la ceremonia se parece a otras fiestas.

Tres o cuatro veces en el año, el kumú, durante una fiesta, anuncia la toma del yagé, sus participantes son exclusivamente hombres de más de 30 años y este ritual tiene la finalidad de ver con sus propios ojos el origen del universo, la humanidad y personificaciones sobrenaturales, siendo el kamú el encargado de explicar las alucinaciones.

Aculturación: Antes de la "invasión" blanca, la chagra tuvo una única función; proveer al grupo de la maloca con suficiente comida y la preparación de la chicha de yuca, que se consumía en varias ceremonias y rituales mágico-religiosos. Hoy en día se observa una producción mayor, que sirve para el comercio; la ruptura de la economía blanca se refleja también en su vida social. Los sibs de mayor status viven en las partes más bajas del río, donde se encuentra más peces y mejores tierras de cultivo, pero esto también conlleva una mayor exposición a la aculturación.

BIBLIOGRAFIA

ANONIMO

El payé. *Almas* 401: 8-13. Bogotá, Colombia 1978.

BOSE, Fritz

Die Musik der Tukano und Desana. *Musik Volks und Volker* 6: 9-50. 1972.

BUCHILLET, Dominique

Maladie et memoire des origines chez les Desana du Vaupes. (T.Ph.D)
Université de Paris X. 254p. Paris, Francia 1983.

BUCHILLET, Dominique

Les conditions de mise en forme de la parole therapeutique chez les Desana.
Simposio: Lenguajes y palabras chamánicas; 45 Congreso Internacional de
Americanistas 1-7 julio. Bogotá, Colombia 1985.

ESPINOZA TORRES, Patricia

*La presencia misionera como factor de aculturación indígena dentro de la
Comisaría del Vaupés.* Departamento de Antropología, Universidad de Los
Andes (T). Bogotá, Colombia 1976.

HAYE, Jonathan Derek

The Desano verb: Problems in semantics syntax and Phonology 209p. Ph.D
diss, Culumbia University. E.U. 1970.

KAYE, Jonathan Derek

Nasal harmony in Desano. *Linguistic Inquiry* 2: 37-56. 1971.

MILLER, Marion

Fonología del desano. Ministerio de Gobierno, Instituto Lingüístico de
Verano. Bogotá, Colombia 1973.

MILLER, James y MILLER, Marion

Desano. Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia.
Instituto Lingüístico de Verano 1: 89-100. Bogotá, Colombia 1978.

MOREY, Robert V.

Desana: Simbolismo de los indios tukano del Vaupés. *American
Anthropologist* 73(2): 393-394. 1971.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Desan. Simbolismo de los indios tukano del Vaupés, 270p..Tall Graf de

Italgráf Ltda. Bogotá, Colombia 1968; segunda edición: Procultura, Bogotá, Colombia 1986.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Cosmología como análisis ecológico, Una perspectiva de la selva pluvial. Estudios Antropológicos. *Biblioteca Básica Colombiana* 29: 355-375 Colcultura. Bogotá, Colombia 1977; MAN 11(3) 307-318. London. Inglaterra 1976.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Desana curing spells: An analysis of some Shamanistic metaphors *Journal of Latin American Lore* 2(2): 157-219. Universidad de California, Los Angeles, E.U. 1976.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

El simbolismo de caza, pesca y alimentación entre los desana. Estudios Antropológicos. *Biblioteca Básica Colombiana* No. 29 edición preparada por Gerardo y Alicia Reichel-Dolmatoff 333-354p. Colcultura. Bogotá, Colombia 1977.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Desana Animal Categories, Food Restrictions and the Concept of Color Energies. *Journal of Latin American Lore* 4(2): 234-291. Universidad de California, Los Angeles, E.U. 1978.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Some Source Materials on Desana Shamanistic Initiation. *Antropológica* 51: 27-61, Fundación La Salle, Instituto Caribe de Antropología y Sociología. Caracas, Venezuela 1979.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Desana Shaman's Rock Crystals and the Hexagonal Universe. *Journal of Latin American Lore* 5(1): 117-128, Universidad de California. Los Angeles, E.U. 1979.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Brain and Mind in Desana Shamanism. *Journal of Latin American Lore* 7(1): 73-98. Universidad de California, Los Angeles, E.U. 1981.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Algunos conceptos de geografía chamanística de los indios desana de Colombia. (Thenkla Hartmann & Vera Schaden editoras) 255-270p. Colecao Museo Paulista, serie Ensaio, vol. 4, Universidad de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil 1981.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Basketry as Metaphor: A Study of some Arts and Crafts of the Desan Indians of the Northwest Amazon. Museum of Cultural History, Universidad de California. Los Angeles, E. U. 1985.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Desana Texts and Contexts: Origin Myths and Tales of a Tukanoan Tribe of the Colombian Northwest Amazon. Acta Etnológica et Linguística. Serie Americana. Wien, Austria (en prensa) s.f.

EMBERA

En la literatura se les conoce junto con los Waunana como Chocoos, diferenciándose por la lengua, sistema de creencias y distribución geográfica.

Los Emberá y los Waunana comparten el ecosistema chocono y estos dos grupos establecen una semejanza (Reichel-Dolmatoff, 1960:80)

Dentro de los Emberá se han incluido los Katíos y los Chamés, ubicados en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Caquetá y Putumayo (Triana y Sánchez, 1984: 23). "Siepiena" es el nombre con que los Waunana designan a los Emberá. Emberá (pronuncian embená) que es palabra aborigen y significa "gente". Su cultura es de selva tropical.

Localización:

1. Zona que incluye el Darién panameño y los afluentes del litoral Pacífico del río Chori hacia el norte: Jurubida, valle del río Bojaya con sus afluentes Uva, Pogue, Cuiá y la parte alta del río Baudó.
2. La región del medio Baudó: ríos Catru, Dubasa, Ancoso y afluentes, y los ríos que caen al Pacífico en el golfo de Trbuga: Nuqui, Panguí, Jovi, Arusi, Evari, Pavasita, Pavasa, Siviru, Purricha; y entre el cabo corrientes y la boca del Baudó.
3. El área del alto Atrato: río Capa, Quito y Pato (Felicía, Miacora, Condoto). En las áreas 1, 2, 3 viven los emberá-chocó.
4. El noroccidente antioqueño: Dabeiba, Frontino, Ituango, Murindo, Chigorodó y Urrao; y la zona del alto Sinú, ríos Esmeraldas y Verde, y el alto río San Jorge. Esta zona es habitada por los Emberá-Katio.
5. La zona Saija: afluentes de la costa baja al sur de Buenaventura, ríos Micay, Saija, Satinga, Saquianga (departamentos del Cauca y Narifto).

6. El medio y alto San Juan: área de Tado (Chocó) y de Chamí (Risaralda) está habitada por los Emberá-Chamíe.

Son aproximadamente unas 45.909 personas (Ministerio de Gobierno, 1980, 94). En HSAI, se encuentran en libro 4: 64.

Reservas y Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Río Jarapetó (122), Antioquia, Resguardo indígena Guangui (18), Cauca, Resguardo indígena Infi (19). Cauca, Resguardo indígena Iguana (21) Cauca, Resguardo indígena Calle Santa Rosa-Río Saija (2 lotes) (109) Cauca, Resguardo indígena Beté, Auro Beté y Auro del Buey (105), Chocó, Resguardo indígena río Domingodó (110). Chocó, Resguardo indígena río Uva y Pogue (44), Chocó, Resguardo indígena río Lanás o Capá (46), Chocó, Resguardo indígena ríos Valle y Boroboro (47), Chocó, Resguardo indígena Jagual -río Chintado o Taparal (48). Chocó, Resguardo indígena río Nuqui (51), Chocó, Resguardo indígena ríos Catrú y Dubasa (52), Chocó, Resguardo indígena río Jurubidá, Chorí y Alto Baudó (53), Chocó, Resguardo indígena río Panguí (55), Chocó, Resguardo indígena río Torreido Chimani (116), Chocó, Resguardo indígena río Quiparado (115), Chocó, Resguardo indígena río Icho y quebrada Baratudo (143), Chocó, Resguardo indígena río Neguá (144), Chocó, Resguardo indígena Alto río Tagachi (153), Chocó, Resguardo indígena Alto río Buey (154), Chocó, Resguardo indígena Alto río Bojayá (168), Chocó, Resguardo indígena Alto río Cuia (169) Chocó, Reserva indígena Chamí del río Garrapatás (89), valle del Chocó.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Pertenecen al grupo chocó, familia lingüística caribe, con influencia de la lengua chibcha. Es diferente a los Waunana. Según las últimas investigaciones es mejor considerarla como independiente.

Asentamiento y Vivienda: No viven en poblaciones nucleadas, sino ocupan casas dispersas que se escalonan a lo largo de los ríos y quebradas, distando la una de la otra a veces varios kilómetros. Las casas "tambo", de lados abiertos, diseño redondo, están sobre un terreno algo elevado y se busca siempre la cercanía inmediata de un riachuelo afluente, pues el río es la gran vía de comunicaciones. La casa tradicional tiene una viga central y de ocho a dieciseis postes periféricos, donde se coloca el desván, que forma parte de la estructura del techo y se usa solamente para almacenamiento. El piso de la casa está elevado unos 1.5 cm. sobre la tierra y cubierto con una esterilla de palma de chonto. Para el techo se usa como material la palma ingede. La vivienda se divide en varios sectores, según su uso diurno o nocturno. A poca distancia de la casa se contruye un granero o depósito.

Economía: La mayor parte de su subsistencia depende de la horticultura (maíz, plátano, arroz y caña de azúcar), y dependen mucho menos que los Waunana de la caza

y la pesca. En las zonas de veranos más largos se utilizan el sistema de tumba y quema, mientras que en las regiones más húmedas se prepara la tierra por medio de roza y barbecho. El trabajo es el principal factor de valoración social y se divide por edad y sexo. El arco y la flecha se usan raras veces y casi exclusivamente para la pesca. Crían animales domésticos y los cerdos debajo de las casas. La cestería de los Emberá es de alta calidad, en su elaboración se utilizan distintas fibras vegetales, bejucos y palmiches. La cerámica ha sido abandonada casi en todas las zonas desde hace unas dos décadas. Dentro de sus actividades, es característica la talla en madera de gran calidad en su elaboración y estilo, encontrándose ciertas coincidencias con las tallas de sus vecinos Cunas al norte y Cayapos al sur.

Vestidos y Adornos: Entre los Emberá del noroccidente antioqueño y de Córdoba, los hombres usaban una falda corta, que se envolvían encima del guayuco y cubrían el cuerpo y la cabeza con una tela, a manera de manta; la cual se sostenía en la cabeza con una coronilla de fibra vegetal. En la actualidad solo los indígenas de las inmediaciones de Huangó (norte antioqueño) conservan esta vestimenta, notándose un movimiento de revitalización cultural. Las mujeres jóvenes de esta comunidad (Cañón del río San Matías) usan el vestido hasta los tobillos, con mangas largas, un pañuelo sobre los hombros y otro sobre la cabeza, sujeto por una corona que cubren con cintas de colores. En la región de Dabeiba, Frontino y Murindo las mujeres usan características blusas adornadas con randas. En la zona Chamí (Risaralda) los indígenas, hombres y mujeres, visten a la manera de los campesinos blancos cincudantes.

Collares de pequeñas semillas negras, dientes de mono o cuentas de vidrio de color son adornos para ambos sexos, los que usan desde la niñez. También usan aretes de alambre o hechos de las monedas de cincuenta centavos, que cortan y martillan para darles la forma básica. Los emberá se pintan el cuerpo para ocasiones especiales como ceremonias religiosas; los hombres todo el cuerpo menos las extremidades y la parte superior de la cara. La base de esta pintura es de color negro, obtenida de la fruta del árbol guipara, con diseños de color rojo. Las mujeres no se pintan la cara. En las tierras bajas del pacífico, los indios llevan pampanillas o guayucos de tela y las mujeres faldas consistentes en una pieza de tela envuelta en la cintura, de vistosos colores, dejando el torso desnudo. En las zonas más aculturadas, los hombres usan pantalones y camisas para las actividades diarias. La pintura facial es distinta según las zonas. Las prendas más desarrolladas se encuentran en el alto Sinú, en donde los diferentes diseños se refieren a la identidad social de quien los porta y temas mitológicos. En general se combina la jagua (tintura negra) con la bija o achote (colorante rojo), ambos de extracción vegetal.

Los de la región del Saija han abandonado la pintura facial y corporal. En los de San Matías, un triángulo rojo invertido cubre la nariz y la boca. En el área de Dabeiba, alterna rayas rojas y negras alrededor de la nariz. Los del Chamí, se adornan

con rayas horizontales rojas y negras que usan también en los pómulos. Los del Chocó, se hacen dibujos geométricos negros en la barbilla, acompañados de arabescos negros y rojos en la frente, los pómulos y las mejillas. Estos últimos se pintan todo el cuerpo de negro, dejando solamente bandas blancas en las piernas y en los brazos. En ocasiones rituales, las mujeres se pintan el torso y los brazos con viñetas de distintas formas.

Organización Social y Familiar: Los Emberá no son conscientes de la dispersión de su etnia porque no existen mecanismos formales para su unión, ni métodos de control político o cohesión social de su población. La organización socio-política está conformada por localidades o comunidades integradas por parientes que se agrupan a su vez en sectores, de acuerdo con la cercanía de las relaciones entre familias. Las relaciones matrimoniales se caracterizan por una endogamia étnica.

Creencias: Existen creencias chamánicas, como también religiosas tomadas de los criollos. Estas funciones caen en tres categorías: La curación de enfermedades; la preparación ritual de la chicha; y algunos ritos del ciclo vital. Creen en diversos espíritus de animales, siendo la personificación más importante Paxkune, un demonio femenino. También rinden culto a los antepasados y tienen figuras zoomorfas que representan los espíritus de los animales. Son características de los Emberá de la zona antioqueña simples tablas pulidas y pintadas, con motivos geométricos que representan los espíritus. Conocen ritos de iniciación femenina, no para varones y tampoco parece haber un ritual especial para el matrimonio. Tallan bastones, ídolos y muñecas funerarias que los acompañan en la tumba. Durante las ceremonias, se emplean numerosas figuras de balso, que generalmente se usan una sola vez, las cuales exhiben varios motivos antropomorfos, zoomorfos y barcos de espíritus. Para ciertos rituales de curación, los jaibanáes o benkunas hacen confeccionar casitas cónicas o de dos aguas, de más o menos un metro de altura y hechas con tablillas de balso pintadas, en las que se introducen a los enfermos.

La música tradicional está casi abandonada en todas las zonas. Existen hombres que tocan las flautas de pan y mujeres que danzan, cantan y se acompañan con pequeños tambores. Cuando hablan en castellano estos indígenas distinguen entre "saltar" y "bailar". Se salta en los bailes tradicionales, especies de rondas que imitan los movimientos de animales y se baila a la manera occidental: cogidas las parejas al son de la música tropical o andina.

Aculturación: Su deculturación tuvo los mismos pasos que los de Waunana y se caracteriza con el proceso de contacto entre comunidades indígenas, negras, blancas y multiraciales. La organización regional emberá-waunana (OREWA) cuenta con 157 comunidades indígenas y tuvo sus primeros brotes en el año de 1976. Sus principales preocupaciones son los problemas de tierra, educación, salud, colonización, engaño de politiqueros en tiempo de elecciones, abuso de inspectores y autoridades civiles. Hoy

en día, después de que los misioneros claretianos en 1974 asumieron una posición crítica frente a los internados e iniciaron una búsqueda de alternativas educativas, yendo a las comunidades y abriendo escuelas de educación no formal, en donde se sigue el ritmo de las comunidades y se participan directamente de la vida cotidiana de los indígenas, éstos trabajan junto con los misioneros claretianos quienes pusieron a su disposición recursos humanos y financieros.

Esto ha permitido llevar adelante tanto la formación de personas como el acoplamiento del equipo de trabajo, que a la vez planea los problemas y va creando e ideando respuestas a las difíciles situaciones por las que atraviesan los indígenas en todos los niveles. (Unidad Indígena, edición especial: febrero 1986: 27).

NOTA: Ver también literatura de: Chocó, Cholo, Katíos y Chamí.

BIBLIOGRAFIA

ANONIMO

Emberá Bedea, Keei Pevya (Palabra de indio quedarse morir). *Unidad Indígena* 6(43 agosto): 7, 1a. parte. Popayán, Colombia 1980.

ANONIMO

Emberá Bedea Keei Pevya (Palabra de indio quedarse morir). *Unidad Indígena* 6(44 octubre): 7 2a. parte. Popayán, Colombia 1980.

ANONIMO

Emberá. *Yavi Mural*. Julio No. 2 Bogotá, Colombia 1981.

BOTERO, Juan Camilo

Estudio etno-médico de las comunidades indígenas emberá de la costa Pacífica sur. Informe. División Social Plai decop, CVC. Cali, Colombia 1984.

CAMPOS, Miguel

Cultura material y utilización del medio ambiente. Emberá. Alto Sinú. Universidad Nacional, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1981.

CASTRILLON CAVIEDES, Héctor

Los indígenas "emberá" del Chocó (su desintegración social). Univesidad de Los Andes (T) 309p. Bogotá, Colombia 1975; Editorial Compás, Medellín, Colombia 1979.

CAYON, Edgardo Y GUTIERREZ, Idelfonso

Etnografía de los emberá-chamí de Risaralda. Publicaciones de la Universidad del Cauca (mimeo). Popayán, Colombia 1980.

CEBALLOS, Mónica

La comunidad indígena emberá del río Pangui está en proceso de descomposición? Trabajo de campo, Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1982.

DELUZ, Ariane

Emberá. Relato de actividades de investigación de archivos. Bogotá, Colombia 1970.

DELUZ, Ariane

L'initiation de un chamane Embera, 11p. París, Francia 1970.

DELUZ, Ariane

L'initiation de un chamane Embera, *Bulletin Suisse des Americanistes* 39: 5-12. Geneve, Suisse 1975.

DELUZ, Ariane

Relations entre libres et Indiens dans le bassin du Baudó (Chocó, Colombie). Simposio: Presencia e invisibilidad del negro en América, 45 Congreso Internacional de Americanistas 1-7 julio. Bogotá, Colombia 1985.

DURAN, Camel

Estudio socio-económico del grupo emberá del río Guanguí en el departamento del Cauca (mec). Incora, Estudios sobre reservas. Bogotá, Colombia 1976.

DURAN, Camel

Informe sobre las condiciones físico-ambientales y socio-económicas de la comunidad indígena catío-emberá del río Verde (Córdova). (mec). Bogotá, Colombia 1978.

DURAN, Camel

Estudio sobre la comunidad Emberá de la quebrada La Iguana (Cauca) (mec). Bogotá, Colombia 1979.

FRIEDEMANN, Nina S. de

La fiesta del indio en Quibdó: Un caso de relaciones interétnicas en Colombia. *Revista Colombiana de Antropología* 19: 65-78. Bogotá, Colombia 1977.

FRIEDEMANN, Nina S. de

The feast of the Indian in Quibdó, Colombia Western expansion and Indigenous peoples. Ed. Elías Sevilla-Casas, Monton Publishers 203-210p. The Hague 1977.

FRIEDEMANN, Nina S. de

La fiesta del indio en Quibdó. Película. Instituto Colombiano de Antropología Super 8mm., color, 12 minutos, sonido magnetofónico. Bogotá, Colombia 1972. 1977.

FRIEDEMANN, Nina S. de

Jaibanás, neles y enfermedad: litoral Pacífico. Ponencia presentada en II Taller de Medicina Indígena 18p. Funcol. Bogotá, Colombia 1981.

FRIEDEMANN, Nina S. de y AROCHA, Jaime

Emberás, escultores de espíritus. *Herederos del Jaguar y la Anaconda*. 233-263p. Carlos Valencia Editores, 2a. ed. Bogotá, Colombia 1985.

GARCIA R., Ofelia

Breve monografía de los indios emberá. (inédito). Manizales, Colombia 1975.

HOYOS, Juan José

Agonía de los emberás. *El Tiempo*: 21 febrero, 15Ap. Bogotá, Colombia 1979.

ICASA SALDAÑA, Trsita

La mujer chocó (emberá) de Bayamon. Universidad Santa María La Antigua. *Revista La Antigua*, mayo 6(8): 53-85. Panamá 1977.

ISACSSON, SVEN ERIC

Biografía atrateña. *Indiana* 3, Iberoamerikanisches Institut 93-106p. Berlin 1975.

ISACSSON, Sven Eric

Emberá: Territorial and Agrarian structure a tropical forest. Mexico city 22p. Mexico 1974.

ISACSSON, Sven Eric

Emberá: territorio y régimen agrario en una tribu selvática bajo la dominación española. *Dane* 11-39p. Bogotá, Colombia 1976.

ISAZA, Antonio

Informe sobre los indígenas emberás de la costa caucana del Pacífico. (mimeo). Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira, Colombia 1982.

LEON, Henry

Etnobotánica de una comunidad. Emberá-katía de Urabá. Colciencias (mec). Bogotá, Colombia 1980.

LOPEZ, Martha Inés

La educación de la comunidad emberá del valle arriba (Chocó). Semestre de campo, Departamento de Antropología, Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia 1982.

LOPEZ TRUJILLO, Martha Ines

Etnografía sobre la educación en una comunidad emberá. Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología (T) 266p. Bogotá, Colombia 1984.

MANZINI, Giorgio Mario

Indígenas e indigenismo en el Chocó (Emberá y waunana). 72p. Medellín, Colombia 1974.

MOSER, Brian y DELUZ, Ariane

The end of the road. Granada Televisión, 16mm., color 60 min. London, Inglaterra 1970.

PARDO ROJAS, Mauricio

"Baubida" Aspectos de la vida de los emberá del alto río Baudó. 168p. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia 1981.

PARDO, Mauricio

Floresmiro Dogirama: "Zroara Nebura. Historia de los antiguos. Literatura oral emberá". Centro Jorge Eliécer Gaitán. Bogotá, Colombia 1984.

PARDO, Mauricio

Conflicto de hombres, lucha de espíritus: Aspectos socio-políticos de los jaibanás, Chocó. Simposio: Shamanismo y poder en el Amazonas, 45 Congreso Internacional 1-7 julio. Bogotá, Colombia 1985.

PAZ D., Luis Antonio

Sobre los orígenes del tambo pintado. *Revista de Historia* 1(1). Pasto, Colombia 1942.

PEÑA, María Claudia

Aspectos de la estructura social de los emberá del noroccidente del valle del Cauca (T) Universidad del Cauca. Popayán, Colombia 1978.

PORTILLA, Hugo

Relaciones económicas en el grupo emberá del Sanquinini del noroccidente del Valle del Cauca (T) Universidad del Cauca. Popayán, Colombia, 1978.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Diario de viaje del P. Joseph Palacios de la Vega. Ministerio de Educación, División de Extensión Cultural. Bogotá, Colombia 1953.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Notas etnográficas sobre los indios del Chocó. *Revista Colombiana de Antropología* 9:73-158. Bogotá, Colombia 1960.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Anthropomorphie Figurines from Colombia. Their magic and art Essays in Pre-Columbian art and archaeology. Harvard University Press 229-241 p., Cambridge, E.U. 1961.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Apuntes etnográficos sobre los indios del alto río Sinú. *Revista de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* 12(45): 29-40. Bogotá, Colombia 1963.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo y Alicia

Notas sobre un movimiento apocalíptico en el Chocó, Colombia. *Folclor Americano, Organo del Comité Interamericano de Folclore* 14(11):110-145. Lima, Perú 1966; *Estudios Antropológicos* 547-548p. Colcultura, Bogotá, Colombia 1977.

STANSELL, David

Emberá. Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia. Instituto Lingüístico de Verano 179-184. Bogotá, Colombia 1978.

STIPEK, George Jr.

Relaciones interétnicas en el Chocó colombiano. Universidad de Antioquia 193: 75-81. Medellín, Colombia 1975.

STIPEK, George

Sociocultural responses to modernization among the Colombian Emberá. 205p. New York, E.U. 1976.

TENISON, Robin Hanbury

Darien indians in the shadow of progress. 831-837p. New York, E.U. s.f.

THIRIEZ, Nadine

Sobre los indios emberá del río Salaquí, Chocó. (T) Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia 1972.

TRIANA ANTORVEZA, Adolfo y SANCHEZ GUTIERREZ, Hayran
Los waunana o noanamá del Chocó. *Boletín de Antropología*. Universidad
Javeriana, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1984.

URBINA, Fernando
El cementerio de Carpio, un relato de los emberá. *Revista de historia* 1(4);
25-32. Bogotá, Colombia 1977.

URBINA, Fernando
La ombligada. Un rito de los emberá. *Revista Javeriana* 92(459): 349-356.
Bogotá, Colombia 1979.

VARGAS, Patricia
*Consideraciones sobre la cultura espiritual de los emberá del valle arriba
(Chocó)*. Semestre de campo, Departamento de Antropología, Universidad de
Los Andes. Bogotá, Colombia 1982.

VARGAS SARMIENTO, Patricia
*La conquista tardía de un territorio aurífero: La reacción de los emberá de la
cuenca del Atrato a la conquista de los españoles*. Universidad de Los Andes (T)
220p. Bogotá, Colombia 1984.

WASSEN, S. Henry
*On Dendrobates -Frog Poison material among empera (Chocó) -speaking
indians in Western Caldas, Colombia...* Etnografiske Museet 73-94p.
Goteborg, Sweden 1957.

GUAJIRO

Se les conoce dentro de la literatura también como: Guayú, Goajiro y su autodenominación es Wayúu.

Lengua: La lengua guajira está diferenciada en dos dialectos y pertenecen a la familia lingüística arawak. Según Loukotka, con vestigios de chibcha (Ortiz, 1965: 171).

Localización: Se encuentran localizados geográficamente en los 11° y 12° latitud norte; 71° y 72° longitud de Greenwich. Ocupa una extensión de 20.848 km². La temperatura promedio oscila entre los 27 y 29°C. Esta es la región más septentrional de América del Sur, circundada por el norte, occidente y oriente por el mar de las Antillas y el Golfo de Venezuela.

Debido a sus componentes básicos del medio físico, se presenta una región semiárida. Está dividida en alta y baja Guajira por la línea Manaure-Uribia-Cerro La Teta. Este grupo está compuesto por unas 87.007 personas (Ministerio de Gobierno 1980: 94). En HSAI no 4: 368.

Reservas y Resguardos creados por el Incora: -Reserva indígena Carraipia (57). Guajira.- Resguardo indígena wayúu o alta y media Guajira (121) Guajira.

(Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986).

Organización Social: La sociedad wayúu se encuentra integrada por cerca de cuarenta clanes, divididos por filiación matrilineal, contando algunos con miles de individuos y otros apenas con un centenar. Cada clan está asociado a un totem, en concordancia con la ocupación de las diferentes regiones de Guajira. El poder político reside en la persona con mayor solvencia económica dentro de cada clan y puede ser hereditario. No ha existido un poder central en la etnia, ni un cacicazgo principal, como en otros grupos, pero se da un fuerte sentido de pertenencia a la etnia guajira. En este caso, la inexistencia de un poder central favoreció la independencia de la mayoría de los clanes.

Organización Socio-Política

Familia Nuclear. Es la unidad doméstica que produce, distribuye y consume los recursos básicos, como comida, vestido, vivienda y provee educación a los hijos. El padre es el centro del poder.

Familia Extensa. Está integrada por una familia nuclear, el tío y la abuela materna de ego (sobrino mayor), más los hijos de sus hermanas. El jefe será el hermano mayor de la madre.

Matrilineaje Restringido. Es la última unidad de producción y consumo. Congrega al campadre, los hermanos de la madre y en ocasiones la abuela materna.

Matrilineaje Extenso. Se le llama también sub-clan, pues desempeña en la actualidad el papel que tenía el clan. Incluye todos los familiares uterinos. Su poder actúa en casos muy especiales como en la guerra.

Clan. Es el grupo de quienes poseen el mismo apellido y totem, antepasado común. No hay funcionamiento unificado ya que están geográficamente dispersos. No existe unidad económica de producción, manejo de animales o "propiedad".

Existe la monogamia y como algo especial, también la poliginia. Las muchachas al aparecer la pubertad, se mantienen por un tiempo (cuya duración depende de su

posición social) en encierros o blanquos, donde aprenden algunos oficios. Los pretendientes deben pagar para ser aceptados como esposos y el costo mas elevado se establece para la primera mujer, o sea la principal . La matrilineidad se manifiesta en todos los aspectos de su organización social, económica y cultural. El matrimonio exogámico era el tradicional, pero en la actualidad existen casos de matrimonios dentro del mismo clan.

Economía

Pastoreo extensivo. En la actualidad el ganado caballar, vacuno y mular ha sido reemplazado por el caprino y ovino, por ser éstos más resistentes al medio ambiente. Tiene el mayor prestigio.

Pesca. Es una actividad secundaria pero discriminada y tiene una connotación peyorativa en el sistema de valores de los Wayúu. Solamente tiene buen prestigio en la costa oriental. Hoy en día se obtiene la pesca combinando técnicas tradicionales como atarrayas en los estuarios naturales, con técnicas modernas como el buceo. La pesca de perlas, decayó notoriamente. Esta actividad es realizada exclusivamente por los hombres.

Caza. Actualmente es un complemento alimenticio; su importancia fue superada por el pastoreo, pero guarda su prestigio dentro de la escala de valores de la sociedad. Los animales que cazan son: el conejo, el venado, la iguana, etc. Se considera una tarea exclusiva de los hombres y la realizan de noche con armas de fuego y linternas.

Agricultura. Se cultiva en pequeñas áreas en épocas de lluvias: mayo, octubre y diciembre. Las regiones más fértiles se encuentran en la vertiente de la Serranía de Perijá. Los productos son: banano, maguey, caña, guayaba, maíz, guanábana, mango, aguacate, granada, papaya, dátiles, ajonjolí, frijol, habichuela, aceitunas, maní, sandía, ahuyama, yuca, tabaco. Las áreas de cultivo son cerradas para impedir el acceso de los animales. Los instrumentos tradicionales que se emplean consisten en un palo largo para picar el terreno y una especie de garlancha para desyerbar y voltear la tierra.

Salinas. Antes de llegar los españoles, los indios explotaban sal en Manaure y Bahía Honda. Todavía se extrae en las charcas de Shorshimana y Manaure, obteniéndose dos recolecciones al año (enero-marzo y agosto-octubre). Existen dos jornadas de trabajo diarias, una comienza entre las tres o cuatro de la mañana hasta las diez y luego otra en la tarde. El alijuna (blanco) contratista de la salina, subcontrata mano de obra indígena.

Para los pastoreos los indígenas construyen viviendas provisionales, las cuales consisten en dos palos bien enterrados, donde cuelgan sus hamacas, y a veces también se encuentran de cuatro palos con techo. Los Wayúu cambian de residencia,

aproximadamente cada cinco años, cuando la vegetación empieza a agotarse, conservando el pozo de agua, la zona reservada para la agricultura y el cementerio.

Alimentación: La dieta tradicional ha perdido su importancia, aunque entre ella podemos mencionar: mazamorra ácida o fermentada con cuajo, producto de la leche de vaca, de caara o de oveja. La carne proviene de los animales domésticos ya anotados, más la de cerdo, tortuga marina y terrestre, carne de caza y variedades de la pesca. También se encuentran algunos cactus como el yusú y el cayusú, guamacho y el trupillo. Otros alimentos fáciles de conseguir en el mercado son: el arroz, maíz, plátano, aceite, panela; además se consume el fríjol, sandía, ahuyama, melón y maguey. La carne de res se utiliza solamente en ocasiones muy particulares (trabajos colectivos o en ciertas ceremonias como los entierros) que no conlleva un signo creencial, pero las reses tienen demasiado valor y no tiene un lugar donde se pueda conservar.

Vestimenta: Tradicionalmente el hombre usa el guayuco, sostenido por una faja ancha de colores y diseños muy llamativos, pendiendo de ésta una bolsita y unas borlas. También utilizan camisa, por ser más económica y práctica. El sombrero es otro elemento usado por el hombre quien lleva el cabello corto, a diferencia del Piache. Las mujeres usan la manta que es una bata ancha de colores vivos y permite la circulación del aire; un enorme pañuelo, que va desde la cabeza hasta tocarle los talones y las protegen de los rayos del sol; el cirapo, cinturón de cuentas de color negro cuyo número depende de la edad y la riqueza. Después de la pubertad llevan el cabello algo corto y por lo general cubierto con una pañoleta. Una forma de demostrar su prestigio, es llevando una borla sobre su sandalia, cuyo color y tamaño indica la posición social.

Es usual, tanto en el hombre como en la mujer, portar cuentas de coral, vidrio, semillas o cascaritas de concha de coco, lo mismo que en oro con figuras zoomorfas. Cuando el hombre pretende una mujer para casarse, un adorno de prestigio es la "prenda" que consiste en un collar de oro con piedras de tuma. También usa la "puna", la cual consiste en un tejido largo con cuentas de color que cruza las espaldas y el pecho, sujetas por un prendedor de cuentas. Para proteger la piel del viento, del sol y de las plagas, los dos sexos se aplican una mezcla de polvo de madera y nuez o de ciertas hojas que unen con grasa. El tatuaje lo siguen utilizando las personas menos pudientes y más tradicionales, el hombre lo aplica en la parte superior del muslo y la mujer en el antebrazo.

Artesanía: Es una especialización femenina. Las mujeres trabajan en la confección de mochilas, cabeceras, borlas para fajas y sandalias. Los cirapos son cinturones de chaquiras que sostienen el guayuco de la mujer.

Las mícuras se usan para el agua. La puna consiste en un largo tejido de cuentas que cruza la espalda y el pecho, ajustado por un cinturón de cuentas. Los chinchorros, son uno de los principales elementos de la cultura material y de prestigio en la vida del Wayúu, sus precios alcanzan hasta US\$ 3.000. Los hombres confeccionan los aperos únicamente.

Sistemas de Creencias: Para el Wayúu el elemento más importante de su existencia es el agua siendo su representante mítico Mareiwa, espíritu de las lluvias. Wanulu (wanuru) corresponde al espíritu de los muertos y puede tomar formas materiales. El Piache (chamán) es el intermediario entre dos mundos: el religioso y el profano; puede ser hombre o mujer. Todo clan, dentro de sus tierras, posee un cementerio para uso de todos sus miembros. Se entierra acompañándolo de comidas y bebidas; en caso de ser un gran guerrero, con sus elementos de combate. La sepultura se indica con un montículo de piedras.

Aculturación: En la Guajira ha vivido el hombre desde varios miles de años atrás; grupos de cazadores y recolectores buscaban un territorio para establecerse. Más tarde, hace como dos mil quinientos años situaron sus viviendas agricultores y alfareros en los lugares con agua, en las serranías de Makuira, Jarara o Cocinas y a lo largo del río Ranchería.

Los Wayúu debieron llegar a la Guajira un poco antes de la conquista europea, probablemente hacia comienzos del siglo XIV y se supone que vinieron desde el Orinoco, siguiendo las redes fluviales.

En los albores del siglo XVI, los Guajiros basaban su economía en la caza y recolección. Los conquistadores los involucraron en la pesca de perlas. Los Wayúu adoptaron algunos elementos culturales completamente nuevos y ya en el siglo XVII se dedicaban al pastoreo de ganado. Nunca fueron asimilados por costumbres extranjeras o por las misiones religiosas. Aunque el medio físico, pobre y poco prometedor de la Guajira, y nunca fue una tierra donde conquistadores y colonos querían vivir -cosa que ayudó a conservar su cultura- el territorio guajiro ha estado en permanente conflicto, desde los primeros años del siglo XVI, entre las Provincias de Santa Marta y Venezuela, después entre Colombia y Venezuela, hasta hoy con la compañía carbonífera Carbocol-Intercor.

La Guajira siempre ha sido tierra del contrabando, su situación económica condujo a una corrupción administrativa incontrolable y tanto funcionarios como soldados aprovecharon esta situación para lograr ventajas económicas. Este no era simplemente un problema de moralidad, sino de angustia económica y de lucha para subsistir. En este comercio ilícito colaboraban también los gobiernos de Francia, Inglaterra y Holanda, aunque lo reprobaban oficialmente. En el comercio de los Wayúus con extranjeros se intercambiaba además de perlas, palo de brasil (importante

en aquella época), ganados, cueros al pelo, cebo, frutas e incluso oro. Los indios recibían aguardiente, esclavos negros, telas y sobre todo armas. Resultó curioso descubrir que muchos indios importantes compraban esclavos, fenómeno poco frecuente en la Colonia.

Muchos elementos autóctonos desaparecieron, otros han sido reformados y algunos reemplazados, pero también se conservan ciertos elementos especialmente aquellos de los que no se encuentra sustituto en la sociedad blanca.

BIBLIOGRAFIA

ACOSTA DE SAMPER, Soledad

Los aborígenes que poblaban los territorios que hoy forman la República de Colombia, en la época del descubrimiento de América. *Actas de la XI Reunión del Congreso Internacional de Americanistas*. 1: 373-437 México 1978.

ACOSTA SAIGNES, Miguel

Sobre la posible existencia de elementos africanos en la Guajira. *Archivos venezolanos del folklore*.. 10-11 (7): 279-281. Caracas, Venezuela 1963.

ADAMOLI, Ambrosio

La Guajira, entre sueño y realidad. *Avianca* 42: 24-34. Bogotá, Colombia 1979.

ADAMOLI, Ambrosio y RIVERA, Alberto

Estudio social aplicado a la alta y media Guajira. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 135p. Bogotá, Colombia 1977.

ALVA GUTIERREZ, L.

El guajiro. *Venezuela Misionera*. 14: 121-123. Caracas, Venezuela 1952.

ANONIMO

Die Wilden Guajiros -indianer auf der Halbingel *Maracaibo Globus* (5); 181-182 Braunsweig 1864.

ANONIMO

Misiones de la Guajira y Sierra Nevada. 75p. Santa Marta, Colombia 1981.

ANONIMO

Gli Indiani Goajira. *Bol. Real de la Sociedad Geográfica Italiana*. 1,3 (2): 197-198. 1888.

ANONIMO

Misión de la Goajira. Sierra Nevada y Motilones. 39p. Bogotá, Colombia 1915.

ANONIMO

Misión de la Goajira. Sierra Nevada y Motilones. Bogotá, Colombia 1923.

ANONIMO

La pesca delle perle nella Colombia. *Bol. Real de la Sociedad Geográfica Italiana.* 3, 6(8-9): 708-709. 1926.

ANONIMO

Die Guajiro. *Lasso* (5): 654. Buenos Aires, Argentina 1938.

ANONIMO

Visita de los indios goajiros a la escuela experimental "Venezuela". *Revista de Educación* 12: 25, Caracas, Venezuela 1941.

ANONIMO

Expedición etnográfica a la Guajira. *Boletín de Arqueología.* 2(5-6): 581-583. Bogotá, Colombia 1947.

ANONIMO

Los hombres extraños de la Guajira. *Territorios Nacionales* 2(4); 33 Bogotá, Colombia 1952.

ANONIMO

Indeitsy Goakhira. *Vokrug Sveta.* (4): 25. Moscú, Unión Soviética 1953.

ANONIMO

La recia personalidad del Guajiro. José Antonio Berros. *Boletín Indigenista Venezolano.* (1): 329-330. Caracas, Venezuela 1953.

ANONIMO

Galería de indios que se destacan. *Boletín Indigenista Venezolano.* 1(1): 152. Caracas, Venezuela 1953.

ANONIMO

El gobierno del Estado de Zulia creó un Comité para estudiar y atender los problemas de los guajiros. *Boletín Indigenista Venezolano.* (2): 39-48 Caracas, Venezuela 1954.

ANONIMO

El guajiro, se asoma a la civilización. *Cromos* 80(12-15): 36. Bogotá, Colombia 1955.

ANONIMO

La misión guajira: Perijá. *Boletín Indigenista Venezolano* 3, 4, 5 (1-4): 56-57p., 73-75p. *Misiones en Venezuela*. Caracas, Venezuela 1955.

ANONIMO

Se iniciaron trabajos para la reubicación en el medio rural de los indígenas no adaptados a la vida urbana de Maracaibo. *Gaceta Indigenista* 1(1): 2. Caracas, Venezuela 1958.

ANONIMO

Disco de música guajira. *Gaceta Indigenista* 1(4-5): 1 Caracas, Venezuela 1959.

ANONIMO

Territorios habitados por indígenas en la actualidad. *Gaceta Indigenista* 1(2): 3 Caracas, Venezuela 1959.

ANONIMO

Colocación de la primera piedra del Centro Piloto de Educación Fundamental de la Guajira. *Gaceta Indigenista* 1(3): 1. Caracas, Venezuela 1959.

ANONIMO

Los guajiros. *Gaceta Indigenista* 2(6-7): 6-7. Caracas, Venezuela 1960.

ANONIMO

Fray Félix María de Vegamian y la medicina guajira. *Venezuela Misionera* 24(284): 324-325. Caracas, Venezuela 1962.

ANONIMO

Informe al gobierno de Venezuela sobre el problema indígena de la Guajira. Ministerio de Gobierno. 42p. Geneve, Suiza 1964.

ANONIMO

Bibliografía estudios sobre la Guajira. 115p. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá, Colombia 1970.

ANONIMO

Estudio social aplicado a la alta y media Guajira. 126p. Instituto Agustín Codazzi. Bogotá, Colombia 1975.

ANONIMO

Los indígenas de Venezuela y las estrictas "castas". *Venezuela Misionera* (488): 114p. Caracas, Venezuela 1980.

ANONIMO

Yanama en la Guajira. *Lampara*. Cuarta entrega. 99(23): 29-33p. Bogotá, Colombia 1985.

ANONIMO

Exposición antropológica misional. 16p. Bogotá, Colombia

ANONIMO

Colombia, Ministerio de Gobierno, Territorios Nacionales. *Zonas áridas de Colombia. La Guajira*. 95p. Bogotá, Colombia.

ANONIMO

Etnia. Guajira. Almas.

APPUN, Karl Ferdinand

Die Goajira Indianner. Das Ausland 1220-1222p. Stuttgart, Alemania 1968.

ARANJUEZ, Fray Lorenzo de

Cómo es el indio Guajiro, *Venezuela Misionera* 14 (166-167: 345-346. Caracas, Venezuela 1952.

ARANJUEZ, Fray Lorenzo de

El velorio entre los Guajiros. *Venezuela Misionera* 15 (173): 171-174. Caracas, Venezuela 1953.

ARANJUEZ, Fray Lorenzo de

Costumbres Guajiras. *Venezuela Misionera* 216: 186-187. Caracas, Venezuela 1962.

ARMELLANA, Fray Cesareo de

Así vi yo la Guajira y sus problemas. *Venezuela Misionera*, 19 (217) 59-63. Caracas, Venezuela 1957.

ARMSTRONG, J.M.; Matraux, A.

The Goajiro. *Handbook of South American Indians*. Vol 4:368-383. The circum-caribbean tribes. Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology. Bulletin 3. Washington, E.U. 1948.

- AROCHA, Jaime y FRIEDEMANN, Nina S. de
Ejercicio de la antropología en grupos indígenas colombianos. Los guajiros.
351-357. Un siglo de investigación social. Etno. Bogotá, Colombia 1984.
- ASCHMANN, Homer
Informe preliminar sobre investigaciones efectuadas en la península de la Guajira, Colombia. *Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia.* 14: 144-174. Bogotá, Colombia 1956.
- ASCHMANN, H
Indians pastoralists, of the Guajira Península. *Annals of the Association of America Geographers* (50):408-418 Albany, E.U. 1960.
- ASCHMANN, H
The cultural vitality of the Guajiro Indians of Colombia and Venezuela. Akten der 34 Internatiolen Amerikanisten Kongress am Wien 1960. 592-596p. Horn, Viena, Austria 1962.
- ASCHMANN, Homer
The persistent Guajiro, *Natural History*, 84 (3):28-37p. New York, E.U. 1975.
- BALCAZAR COLLO, Rafael
Artesanías, explotación indígena y desarrollo en la Guajira. 102p. Bogotá, Colombia 1974.
- BARRAS DE ARAGON, Francisco de las
Guajiros existentes en el Museo de Historia Natural de Caracas (Venezuela), *Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnología y Prehistoria* 11 (96):69-119. Madrid, España 1932.
- BARNES, V.
La península de la Guajira. *Revista de Agricultura.* 39:53-71. San Juan 1948.
- BARRANQUILLA, José Agustín de
Así es la Guajira; Itinerario de un misionero capuchino. 2da. edición 237p. Imprenta Nacional. Bogotá, Colombia 1953.
- BARRANQUILLA, José Agustín de
El indio Guajiro. *Venezuela Misionera* 17:117-120. Caracas, Venezuela 1955.
- BARRERA, Eduardo M.
Los aborígenes guayúes del siglo XVIII. *Lampara.* Cuarta entrega (23):20-28. Bogotá, Colombia 1985.

BELLOSO Rosell, D.

Yanerepa. Revista de la Universidad de Zulia, segunda época. 9:103-106. Maracaibo, Venezuela 1960.

BERNER, Agustin

Datos sobre el territorio guajiro (Colombia) Imprenta de la Frontera. Riohacha, Colombia sf.

BESSON, J.

Los guajiros. Infancia y adolescencia 1 (3 y 4): 34-35. Caracas, Venezuela 1949.

BOLINDER, Gustaf

Indianer och tre vita. Albert Bonniers Forlag 223p. Stokholm, Suecia 1921.

BOLINDER, Gustaf

Med lilla sif hos indianerna, Stockholm, Suecia 1921.

BOLINDER, Gustaf

Kaktusstappens Rytter. 196p. Stokholm, Suecia 1955.

BOLINDER, Gustaf

Indians on Horseback. Dobson Books Ltd. 189p. London, Inglaterra 1957.

BRETTES, Joseph de

Chez les indiens du nord de la Colombie. Six ans d'exploration. *La tour du monde*. (4): 61-69, 433-480. París, Francia 1898.

BRETTES, Joeph de

Las antiguas tribus costaneras de los caribes entre Riohacha y Santa Marta. *Boletín de Historia y Antigüedades*. 32: 654-663. Bogotá, Colombia 1945.

BURGL, Hans

Die Guajira in nota Kolumbien-post. 1 (2): Bogotá, Colombia 1955.

CABALLERO CALDERON, Eduardo

Cartas colombianas, cartas guajiras, cartas de Santander y Boyacá, cartas pastusas. 249p. Editorial Kelly. Bogotá, Colombia 1949.

CANDELIER, H.

Riohacha et les indiens Goajires. 297p. París, Francia 1983.

CAÑAS PINOCHET, A.

Noticias sobre los Guajiros. *Actas de la Sociedad Científica de Chile* 11: 404-410. Santiago de Chile. 1901.

CARCAGENTE, P. Angel María de

Guía goajiro. Impreso en la lit. y tip. Barranquilla. Barranquilla, Colombia 1940

CARDALE-SCRIMPH, Mariane

Techniques of hand-weaving allied arts in Colombia (with particular reference to indigenous methods and where possible, including dyeing, fiebre preparation and related subjects) (Tesis Oxford) Gran Bretaña, Inglaterra 1972.

CARDONA, José Gerardo

Anotaciones sobre la Guajira colombiana. *Naciones* 1 (2): 17-25. Bogotá, Colombia 1956.

CARRIONI DENYER, Gina

"Pauru" o el encierro de la Mojayura. Semestre del Campo. Universidad de los Andes, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1985.

CASTRO R., Jorge M.

La aculturación diferencial en la Guajira. 100p. (T.A.). Bogotá, Colombia 1969.

CAUDMONT, Jean

El género, el número y la determinación en guajiro. *Aulas*. (1): 13. Bogotá, Colombia 1951.

CAUDMONT, Jean

Cuentos y leyendas de la Guajira. *Revista Colombiana de Folklore* 2a. Epoca (2): 167-174. Bogotá, Colombia 1953.

CELEDON, Rafael

Gramática de la lengua kággaba: contiene gramáticas, catecismo y vocabulario de la lengua guajira, con una introducción; un apéndice, por E. Uricoechea. Maison Neuve. París, Francia 1878.

CHAVES CH., Milciades

Mitos, leyendas y cuentos de la guajira. *Boletín de Arqueología*. 2(4): 305-331. Bogotá, Colombia 1946.

CHAVES CH., Milciades

Emigración guajira. *Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia* 9 (1): 5-28. Bogotá, Colombia 1951.

CHAVES., Milciades

La Guajira, una región y una cultura de Colombia. *Revista Colombiana de Antropología*. (1): 123-195. Bogotá, Colombia 1953. CHAVES, Milciades.

CHAVES., Milciades

La esclavitud en la Guajira. *El Tiempo. Suplemento Literario* marzo 7. Bogotá, Colombia 1954.

CHAVES MENDOZA, Alvaro

Panorama prehistórico de la costa del Caribe colombiano. *Barranquilla una ciudad del Caribe*. (Edit. N.S. de Friedemann).

CRIST, Raymond E.

The land of the people of the Guajiro peninsula. *Smithsonian Report for 1957*. 339-355. Publication 4324. Washington, E.U. 1958.

CRIST, Raymond E.

Ethnogeography: Pile-dwellers and coconut culture in the Laguna de Sinamaica, Venezuela. *Journal of the Washington Academy of the Sciences*. 48 (12): 380-386. Washington, E.U. 1958.

CRIST, Raymond E.

La tierra y la gente de la península de la Guajira. *El Farol* 176:17. Caracas, Venezuela 1958.

CRIST, E.

Acculturation in the Guajira. Smithsonian Institute. 481-499p. (publication 4370) Washington, E.U. 1959.

COMAS, Juan

Antropología de los pueblos iberoamericanos. Biblioteca Universitaria Labor, Barcelona, España 1974.

DAWE, Morley Thomas

Account of a journey down the Magdalena river, through the Magdalena province and the peninsula of Guajira. (Colombia). Memoria del Ministro de Agricultura y Comercio al Congreso de 1917. Anexos 63-116p. Bogotá, Colombia 1918.

DIAZ-UNGRIA, Adelaida G. de

Percepción del saber de la phenylthiourea en los guajiros. *Folia Antropológica* 2: 1-7. Caracas, Venezuela 1961.

DIAZ-UNGRIA, Adelaida de

Nota sobre la coloración de la piel de los indígenas guajiro. *Folia Antropológica* 2:67-68. Caracas, Venezuela 1961.

DIAZ GRANADOS, Manuel J.

La Guajira en el mercado común grancolombiano. *Economía Grancolombiana* 1 (2): 253-258. Bogotá, Colombia 1959.

DUPOUY, Walter

Proyecto de reubicación en el medio rural de indígenas no adaptados a la vida rural urbana. *Boletín Indigenista Venezolano*. (6): 17-33. Caracas, Venezuela 1958.

EL ESPECTADOR

Quince mil indios guajiros impedirán por la fuerza el remare de la pesca de perlas. Agosto 21p. 5. Bogotá, Colombia 1922.

EL ESPECTADOR

Se ha librado un combate entre los indios guajiros y el Resguardo Manaure, 30 julio p.1. Bogotá, Colombia.

EL ESPECTADOR

La rebelión de la Guajira. Diciembre 22 p.1. Bogotá, Colombia 1925.

EL ESPECTADOR

La lección de los guajiros. Julio 30, p.3. Bogotá, Colombia 1923.

EMMER, F.

Aplicación del tetraedro facial de los guajiros. *Boletín Indigenista Venezolano* 1 (2): 207-272. Caracas, Venezuela 1953.

ERNEST, Adolfo

Die Goajiro-indianer: Eine ethnographische skizze. *Zeitschrift fur Ethnologie* (2): 328-336, 394-403. Boletín, Alemania 1870.

ERNEST, Adolfo

Notizen uber die Ureinwohner der ehemaligen provinz Santa Marta in Neu Granada *Zeitschrift fur Ethnologie* (4): 190-192. Berlin, Alemania 1872.

ERNEST, Adolfo

Die ethnische Stellung der Guajiro - indianer. *Verhandlungen der Gesellschaft für Anthropologie* 245-444p. Berlin, Alemania 1887. Traducción española en: El Cojo Ilustrado Nos. 22-25. Caracas, Venezuela 1892.

ERNEST, Adolfo

La posición etnográfica de los indios guajiros. *Boletín Indigenista Venezolano* 7(1-4): 45-70. Caracas, Venezuela 1959.

FABO, Fray Pedro

Idiomas y etnografía de la región oriental de Colombia. Barcelona, España 1911.

FLEURY CUELLO, Eduardo

Quelques observations ethnologiques. *Bulletin de la Société Suisse des Américanistes* (4): 13-14. Geneve, Suiza 1952.

FLEURY CUELLO, Eduardo

Guajiro. Notas preliminares. 89p. Caracas, Venezuela 1953.

FRIEDEMANN, Nina S. de

Parientes de carne y sangre: comentario sobre posibles africanismos socio-económicos en la cultura indígena guajira. por J. Wilbert. *Micronoticias*. 41: 3-4p. Bogotá, Colombia 1977.

FRIEDEMANN, Nina S. de

Estudio sobre la cultura en las costas colombianas sobre el Caribe. Unesco, Paris, Francia 1979.

FRIEDEMANN, Nina S. de

Guajiros amos de la arrogancia y del cactus. *Herederos del Jaguar y la Anaconda*. 323-365p. Carlos Valencia Editores. Bogotá, Colombia 1985.

FUCHS, Helmuth

Investigaciones etnológicas de urgencia en Venezuela. *Bulletin of the International Committee on Urgent Anthropological and Ethnological Research* (2): 36-49. Viena, Austria 1959.

FUCHS, Helmuth

Las colecciones de flechas de los paraogwan (Paraujano) y Wayu (Guajiro) en el Museo de Ciencias Naturales (Caracas). *Folia Antropológica* 3: 52-63. Caracas, Venezuela 1962.

- FUCHS, Helmuth
Totemismus un Socialstruktur der Guajiro. *Actes du 34 e Congres des Americanistes* 1960. Wien, 585-591p. Austria 1962.
- FUCHS, Helmuth
El totemismo entre los guajiros. Edición dominical, *El Tiempo*. 8 Agosto. Bogotá, Colombia 1965.
- FUCHS, Helmuth
Some notes on Guajiro Research. Actes du 38 e Congres des Americanistes. Stuttgart, Alemania 1968.
- GAFARO, María y otros
Algunos aspectos de la cultura guajira. Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1981.
- GIRALDO, Leonel
El pueblo más salado del mundo. *Revista Diners* 133. Bogotá, Colombia 1981.
- GOERING, A
A visit to the Guajiro Indians of Maracaibo. *Illustrated Travels* (13): 19-21 1870.
- GONZALEZ, Rubia; LINARES, Nancy y ARRIECHI, Emilio
Introducción a una bibliografía indígena regional (etnia guajira). Centro de Estudios Zulianos. Secretaría de Cultura, Biblioteca del Estado s.p. Maracaibo, Venezuela 1982.
- GOULET, Jean Guy
El parentesco guajiro de los Apushi y de los Oupayu. *Montalbán*. 6: 775-776. Caracas, Venezuela 1977.
- GOULET, Jean Guy
Guajiro social organization and religion. Ph.D. Dissertation. University of California, Santa Barbara. E.U. 1978.
- GOULET, Jean Guy
El universo religioso guajiro. Universidad Católica Andrés Bello. Centro de Lenguas Indígenas. Maracaibo- Caracas, Venezuela 1981.
- GOULET, Jean Guy y JUSAYU, Miguel Angel
El idioma guajiro: sus fonemas, su ortografía, su morfología. Univesidad

Católica Andrés Bello, Colección Lenguas Indígenas 59p. Caracas, Venezuela 1978.

GUHL, Ernesto

Indios y blancos en la Guajira. Estudio socio-económico. 319p. Editorial Prócer. Bogotá, Colombia 1963.

GUSINDE, Martin

Totemische Eigentumsmarken der Guajiro indianer. *Anthropos.* 56 (3-4): 531-542p. Suiza 1961.

GUY GOLEY, Juan

El idioma guajiro: sus fonemas, su ortografía y su morfología. 60p. Caracas, Venezuela 1978.

HERNANDEZ DE ALBA, Gregorio

La educación guajira. *Educación* 3:559-563. Bogotá, Colombia 1935.

HERNANDEZ DE ALBA, Gregorio

Historia y etnología de las tribus guajiras. *Boletín de Historia y Antigüedades* 23 (257) : 9-44. Bogotá, Colombia 1936.

HERNANDEZ DE ALBA, Gregorio

Etnología guajira. Editorial A.B.C. 64p. Bogotá, Colombia 1936.

HERNANDEZ DE ALBA, Gregorio

La guajira, Pueblo nómada. *Revista Colombia* 1(8-9): 39-51p. Bogotá, Colombia 1944.

HERNANDEZ DE ALBA, Gregorio

Aspectos guajiros. Pan. (4). Bogotá, Colombia 1953.

HERNANDEZ DE ALBA, Gregorio

Guajira. *Revista Colombo Italiana.* 2 (9): 12-13. Bogotá, Colombia 1955.

HERNANDEZ DE ALBA, Gregorio

Se van los guajiros. *Sucesos, Magazine.* 7 (283):4. Bogotá, Colombia 1962.

HERNANDEZ DE ALBA, Gregorio

"Historia" en indios y blancos en la Guajira. Ediciones Tercer Mundo. pp.187-192. Bogotá, Colombia 1963.

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA

Resumen de la reunión preliminar de la Comisión Permanente para el Desarrollo Económico y Social de la Guajira. Bogotá, Colombia 1964.

INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI"

Estudio social aplicado a la alta y media Guajira. 2a. ed. Bogotá, Colombia 1977.

ISAACS, Jorge

Estudio sobre las tribus indígenas del Estado del Magdalena, antes provincia de Santa Marta. *Anales de la Instrucción Pública.* Vol. 8 Bogotá, Colombia 1884 (re-editado Biblioteca Popular de Cultura Colombiana. Vol. 133. Bogotá, Colombia 1951).

ISAACS, Jorge

Estudio sobre las tribus indígenas del Magdalena. Ed. Incunables. Bogotá, Colombia 1983.

JAHN, Alfred

Parauhanos und Guajiros und die Pfahlbauten am See von Maracaibo. *Zeitschrift fur Ethnologie* (46): 267-283; 536. Berlín, Alemania 1914.

JAHN, Alfred

La población precolombina del Lago Maracaibo. Discurso de ingreso a la Academia Nacional de Historia. 28p. Caracas, Venezuela 1926.

JAHN, Alfred

Las observaciones de occidente de Venezuela. Su historia, etnografía y afinidades lingüísticas. 427p. Caracas, Venezuela 1927.

JAHN, Alfred

Los aborígenes de occidente de Venezuela. Monte Avila. Caracas, Venezuela 1973.

JUSAYU, Angel Miguel

Diccionario guajiro-castellano. 1977.

JASAYU, Angel Miguel y ZUBIRI OLZA, Jesús

Diccionario de la lengua guajira. Castellano-guajiro. 228p. Biblioteca Corpozulia. Maracaibo, Venezuela 1982.

KOHLER, J.

Über des Recht der Goajiro-Indianer. *Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft* (7): 381-384. 1887.

KRYLOVA, V.

U Indeitsev Goakhira. *Vokrug Sveta* (7): 46-50. Moscú, Unión Soviética 1955.

LONDOÑO, Julio

El influjo del clima en la vida guajira. *Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia*. 11: 193-198. Bogotá, Colombia 1953.

LOPEZ RAMIREZ, T.

Algunos datos sobre la menstruación, la preñez, el aborto, el parto. *Acta Venezolana* (T): 34-43. Caracas, Venezuela 1945.

LOPEZ EPIEYU, Antonio J.

Los dolores de una raza. Maracaibo, Venezuela 1961.

LUQUE, Efrain de

La Policía Nacional en la Guajira indígena. *Revista de la Policía Nacional de Colombia* (87). Bogotá, Colombia 1961.

LUSCOMBE T., David

Problems concerning the integration of the Guajira Indian Tribe Venezuelan Border. Experto de la Unesco. Programa Indigenista Andino Colombia, Ecuador 1962.

LUTHI, Werner

Bei den Indianern der Halbinsel Goajira. *Der Kleine Bund*. 10: 43, Bern, Suiza 1929.

LUTHI, Werner

In ungebundener Freiheit: Indianer der Halbinsel Goajira. *Illustrierte Zeitung* No. 4.671, Septiembre 20: 362-363, Leipzig, Alemania, 1934.

LUTHI, Werner

Die Goajiro-indianer. *Atlantis*, 6(10): 593-598, 1934.

LUTHI, Werner

Bei den Indianern von Goajira. *Argentinischer Volkskalender* 1.930. 31: 191-197. Buenos Aires, Argentina 1937.

MACKENZIE, José A.

El piache guajiro. *América Indígena* 5(2): 153-160. México 1945.

MANSEN, Richard

Fonemas del guajiro. Sistemas fonológicos de idiomas colombianos, I. Traducción de Jorge Arbeláez G. 53-63p. Instituto Lingüístico de Verano. Editorial Towsend, Lomalinda, Meta, Colombia 1972.

MANSEN, Richard

Guajiro. Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia. Instituto Lingüístico de Verano. (1): 227-246. Bogotá, Colombia 1978.

MANSEN, Richard

La estructura de la oración guajira. Serie Sintáctica, X: Estudios en guajiro. Traducción de Raúl Mongui y Ruth Monterroso A. 1-105p. Instituto Lingüístico de Verano, editorial Towsend, Lomalinda, Meta, Colombia 1979.

MARCANO, G.

Ethnographie précolombienne du Venezuela. Indiens Guajiros. Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris. 4(1): 883-895. París, Francia 1890.

MONSONYI, Esteban Emilio

Dependencia lingüística: El dramático caso de la Guajira. *Boletín Indigenista Venezolano*. 17(13): 141-166. 1976.

MONSONYI, Esteban Emilio

El lugar de las lenguas y literaturas indígenas en el contexto de la literatura venezolana. *Revista de la Universidad de Zulia*. 57: 11-124, 1977.

MONSONYI, Esteban Emilio

Aproximación a la fraseología del idioma guajiro. *Boletín Indigenista Venezolano* 18(15): 227-238, 1979.

MONTAÑA, Antonio

Cosecha indígena. Película 35 mm. 13min. color 1975.

MONTIEL FERNANDEZ, Nemesio

Nociones históricas de los guajiros. *Revista de la Facultad de Derecho*. 14(43): 223-240. Zulia, Venezuela 1975.

MORENO P., Josefina; TARAZONA, Alberto

Materiales para el estudio de las relaciones interétnicas en la Guajira siglo XVIII. Ensayo de interpretación. Serie I. Universidad de Venezuela, Caracas, Venezuela 1975.

MORENO P., Josefina

Los guajiros y su historia. *Actas del Noveno Congreso Internacional para el estudio de las culturas precolombinas de las Antillas Menores, Santo Domingo*, 2-8 Agosto de 1982. 495-503p. Centre de Recherches Caribes. Universite de Montreal, Montreal, Canadá 1983.

NARANJO MARTINEZ, Enrique

Meet the guajiros. *Inter-American* 5(6): 11-13, 57 Julio de 1946.

NARANJO MARTINEZ, Enrique

Los indios guajiros. *Boletín de la Academia Nacional de Historia* 29: 342-346. Caracas, Venezuela 1946.

NICHOLAS, Francis C.

The aborigines of the Province of Santa Marta, Colombia. *American Anthropologist* N.S. (3): 606-649. 1901.

OCHOA FRANCO, José V.

Consideraciones generales sobre costumbres y lenguajes pañenzueros (procedidos de un estudio sobre el indio guajiro).

OLIVEROS DE CASTRO, María Teresa

La Goajira. Ediciones el Rectorado, Universidad de los Andes. Mérida 235p. 1975.

OLZA ZUBIRI, Jesús y JUSAYU, Miguel Angel

Gramática de la lengua guajira: morfo sintaxis. Serie "Lenguas Indígenas de Venezuela" 20. Universidad Católica Andrés Bello,, Centro de Lenguas Indígenas. Imprenta del Ministerio de Educación 455p. Caracas, Venezuela 1978.

OLZA, Jesús

Investigaciones de la sintaxis guajira. *Montalbán* 8: 431-472. Caracas, Venezuela 1978.

ORAMAS, Luis R.

Contribución al estudio de la lengua guajira. *Revista técnica del Ministerio de Obras Públicas de los Estados Unidos de Venezuela* n. 19-24. Caracas, Venezuela 1912.

ORTIZ, Francisco

Aspects de l'alimentation des groupes indigenes du nord de la Colombie (T) París, Francia 1971.

- ORTIZ, Oristella; RIVERA, Alberto; FACCINI, Antonio; VERGARA, Otto.
Informe socioeconómico de la comunidad indígena wayúu, alta y media Guajira. Incora. Bogotá, Colombia 1983.
- ORTIZ, Sergio Elias
Historia extensa de Colombia Vol. I. Prehistoria tomo 3, Lenguas y dialectos de Colombia, Ediciones Lender. Bogotá, Colombia 1965.
- PAZ, R.
Mitos, leyendas y cuentos guajiros. Instituto Agrario Nacional. Caracas, Venezuela 1972.
- PEREA, Miguel A.; BOGES, E. y C. A., Martín
Arima, un cementerio histórico de la alta Guajira. *Boletín de las Sociedades Venezolanas de Espeleología*. 8(15): 51-66. 1977.
- PERRIN, Michel
La literature orale del Goajiro. *L' Homme* 11(2): 109-110. París, Francia 1971.
- PERRIN, Michel
Le chemin des indiens morts. Payot, París, Francia 1976.
- PERRIN, Michel
Botanique et pharmacopée Goajiro. *Journal d' Agriculture Tropicale et de Botanique Appliquée*: 33-45, 1976.
- PERRIN, Michel
L' Extraordinaire et le Quotidien: Mythes ou Fantasmes Goajiro? *Antropológica* 44: 59-115. Caracas, Venezuela 1976.
- PERRIN, M.; TILLET, S.A.; STEYERMARK, J.A., y FERRIGNI, N.R.
Estudio preliminar de la farmacopea guajira, Parte I; Etnobotánica. *Revista de la Fundación José María Vargas* 1(4): 21-25, 1977.
- PERRIN, Michel
Las palabras y el vivir. Universidad de La Salle. Caracas, Venezuela 1979.
- PERRIN, Michel
Sukwaitra wayúu. Los guajiros: la palabra y el vivir. Monografía No. 25 225p. Fundación La Salle. Caracas, Venezuela 1979.

PERRIN, Michel

Theories et pratiques medicales des Indiens Guajiro. *Actes du 52 Congres International des Americanistes*. Paris 2-9 Septiembre 1976 Vol. 6: 387-405. Paris, Francia 1979.

PERRIN, Michel

Il aura un bel enterrement... Mort et funerailles guajiro. Les homme et la mort: ritueles funeraires a travers le monde. Jean Guiart ed. *Objets et Mondes* 113-125p. Muséum National d' Histoire Naturelle. Paris, Francia 1979.

PERRIN, Michel

El camino de los indios muertos: mitos y símbolos guajiros. Traducido por Fernando Núñez. Colección Estudio. Monte Avila Editores 290p. Caracas, Venezuela 1980.

PERRIN, Michel

Antropólogos y médicos frente al arte guajiro de curar. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela 1982.

PERRIN, Michel y ULIYUU MACHADO, José F.

Volverse "piache" entre guajiros. *Boletín Antropológico* 2: 7-12 Mérida, México 1982.

PETRULLO, Vincenzo

Composition of torts "in guajiro society. Publications of the Philadelphia Anthropological Society" 1: 153- 160. Philadelphia, E.U. 1937.

PICON, Francois Rene

L' adoption de l' elevage chez les indiens Guajiros. *Techniques et culture*, 3. Paris, Francia 1978.

PICON, Francois Rene

Contact et adaptation. Ethnohistorie de l'adoption de l'elevage et de chagement socioeconomique chez les indiens Guajiros. Université de Paris (Ph.D.T) Paris, Francia 1981.

PINEDA GIRALDO, Roberto

La chama, un mito guajiro. *Revista de Folklore* (2): 113-125p. Bogotá, Colombia 1947.

PINEDA GIRALDO, Roberto

Informe preliminar sobre aspectos sociales y económicos de la Guajira. Expedición 1947. *Boletín de Arqueología* 2(5-6): 529-527p. Bogotá, Colombia 1949.

- PINEDA GIRALDO, Roberto
Aspectos de la magia en la Guajira. *Revista del Instituto Etnológico Nacional* 3(1): 1-163. Bogotá, Colombia 1950.
- PINEDA, GIRALDO, Roberto
El indio guajiro. Bosquejo etnográfico. *Indios y blancos en la Guajira. Estudio socio-económico*. Ed. Tercer Mundo. Bogotá, Colombia 1963.
- PINEDA GIRALDO, Roberto
Mareiwa y Wanurú o las nociones del bien y del mal entre los guajiros. Indios y blancos en la Guajira. Ed. Tercer Mundo. Bogotá, Colombia 1963.
- PINEDA, Virginia GUTIERREZ de
Organización social en la Guajira. *Revista del Instituto Etnológico Nacional* 3: 1-225p. Bogotá, Colombia 1948.
- PINEDA, VIRGINIA GUTIERREZ de
Organización social. *Indios y blancos en la Guajira*. Ediciones Tercer Mundo 89-113p. Bogotá, Colombia 1963.
- PLEYTE, C. M.
Die Bekleidung eines reichen Guajiro-Indianers. *Congres Internacional des Americanistes; Compte Rendue de la Septieme Session*, Berlín 1888. 244-249p. Berlín, Alemania 1890.
- POLANCO, José Antonio
Noticias guajiras por un guajiro. Los velorios o lloros (Arapaja y Ayaraja). *Boletín Indigenista Venezolano* 3, 4, 5(1-4): 197-204. Caracas, Venezuela 1958.
- POLANCO, José Antonio
Noticias guajiras por un guajiro. *Boletín Indigenista Venezolano* 6(1-4): 131-136p. Caracas, Venezuela 1958.
- POLANCO, José Antonio
Noticias guajiras por un guajiro. El Casamiento. *Boletín Indigenista Venezolano*. 7(1-4): 147-150. Caracas, Venezuela 1959.
- POLKO
Reize zu denn Goajiro-Indianern. Globus. Braunschweig. Alemania 1894.
- RAMON Y RIVERA, L. F.
Consideraciones sobre un instrumento y música de los indios guajiros. *Acta Venezolana* 2: 104-115. Caracas, Venezuela 1946-1947.

- REAL de GAUDIA, S. del
La Sierra Nevada y los orfanatos de la Guajira. 88p. Bogotá, Colombia 1912.
- RECLUS, Eliss E.
Los indios guajiros. Hojas de cultura popular colombiana. 74: 30-32. Bogotá, Colombia 1957.
- REICHEL, DOLMATOFF, Gerardo
Datos histórico-culturales sobre las tribus de la antigua provincia de Santa Marta. 131p. Imprenta Banco de la República. Bogotá, Colombia 1951.
- REICHEL, DOLMATOFF, Gerardo
Indígenas de Colombia. *América Indígena*. 19: 245-253. México 1959.
- REICHEL DOLMATOFF, Gerardo
Bibliografía de la Guajira. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*. 12(45). Bogotá, Colombia 1963.
- RINCON BONILLA, José
El gobierno del Estado de Zulia creó un Comité para estudiar y atender los problemas de los guajiros. *Boletín Indigenista Venezolano*, 2(2): 39-48. Caracas, Venezuela 1954.
- ROCA CASTELLANOS, Manuel
Diez luces sobre el futuro (Amazonas, Arauca, Caquetá, Chocó, Guajira, Meta, Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés, Vichada). Ed. Renacimiento. Bogotá, Colombia 1935.
- ROMERO, Eddie
Proyecto la Guajira. Guía de trabajo. 130p. *Boletín Indigenista Venezolano*. Caracas, Venezuela 1964-1965.
- RUIZ, José Ignaio
La Guajira y la Mutilonia. *Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia* 16(60): 193-229. Bogotá, Colombia 1958.
- RUSSI LA VERDE, German
Notas para una investigación etnológica sobre una situación de cambio económico y social en la comunidad indígena de la Guajira. Universidad Nacional de Colombia (T) Bogotá, Colombia 1972.
- SAN MIGUEL ACEVEDO, Jorge
El problema del agua en la península de la Guajira. *Dyna* (75): 49-51. Medellín, Colombia.

SANOJA, Mario

Datos etnohistóricos del lago Maracaibo. *Revista de Economía y Ciencias Sociales* 7. Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela 1966. Universidad Central de Venezuela 1966.

SANTACRUZ, Antonio

Aspects of the avunculate in the Guajira culture. *Primitive Man* 14(1-2): 1-13. Washington. E.U. 1941.

SANTACRUZ, Antonio

Ciertos aspectos del avunculado en la cultura guajira. Dyn (75): 49-51. Medellín, Colombia 1959.

SANTACRUZ, Antonio

Ciertos aspectos del avunculado en la cultura guajira. Boletín Indigenista Venezolano 7: 127-146p. Caracas, Venezuela 1959.

SANTACRUZ, Antonio

Acquiring Status in Guajiro Society. *Anthropological Quarterly*. 33(2): 115-127. Washington, E.U. 1960.

SANTELOS, Prudencio de

Nuestro apostolado en la Guajira. *Venezuela Misionera*. (279): 182-184. Caracas, Venezuela 1962.

SANTELOS, Prudencio de

Nuestro apostolado en la Guajira. *Venezuela Misionera*. (282): 274-276. Caracas, Venezuela 1962.

SANTELOS, Prudencio de

Nuestro apostolado en la Guajira. *Venezuela Misionera*. (286): 50-52. Caracas, Venezuela 1963.

SANTESSON, C.G. & G. THORELL

El veneno de las flechas de los guajiros. *La medicina germano-hispanoamericana* 1: 969-975. 1924.

SANTESSON, C.G. & G. THORELL

Ein Eigentumliches "Pfeilgift" aus Goajira. *Skandinavisches Archiv fur Physiologie* (50): 197-204. 1927.

SCHEFFELER, Harold W.

Guajiro Politics and kinship: A pilot study. Department of Anthropology. Yale University. June 15 1-19p. New Haven, E.U. 1965.

SEKELJ, Tibor

Pintura facial de la mujer guajira. *Archivos venezolanos de folklore*. 1: 157-158. Caracas, Venezuela 1952.

SIMONS, Fred A.

Informe sobre el territorio de la Guajira. Bogotá, Colombia 1884.

SIMONS, Fred A.

Los indios guajiros. *Revista del Ministerio de Obras Públicas*. 1(8-9). Bogotá, Colombia 1911.

SOGLER, George

En Colombie: Indiens inconnus; *Pays inexplorés. Impressions de voyage* 1893-1894. 112p. La Faille Editeurs. Montrouge-Seine. Francia 1896.

TAMAYO PEÑA, Gerardo

La alta guajira. Colombia Campesina. 6(8): Bogotá, Colombia 1959.

TANNER, Hans

Etnologische Beobachtungen in der Guajira Halbinsel. *Geographica Helvetica* (4): 251-259 Bern, Suiza 1951.

TARAZONA, Alberto

Raza y violencia: Un estudio sobre la Guajira en el siglo XVIII. Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1975.

THOMPSON, W.E.

Gender, Prenominal Reference and Possession in Guajiro. Bible Translator (1): 165-169 1950.

THORELL, Gotfrid & C.G. SANTESSON

Ein eigentümliches "Pfeilgift" aus Guajira (Kolumbien, Sudamerika). *Ymer* (2): 192-193 Stockholm, Suecia 1924.

TORREGOZA, A.

Guajirindia, desierto, pasión y sed. Universidad de Antioquia. (29): 467-473. Medellín, Colombia 1954.

TORRES G., Joyny Raquel

La explotación de la sal en el límite de dos culturas: Dominación, sometimientos y relaciones superestructurales. Un caso concreto de la Guajira en la localidad de Manaure. Universidad de los Andes, Departamento de Antropología (T). Bogotá, Colombia 1977.

TRIANA VARON, Gloria

Situación actual del indígena guajiro y algunos aspectos de su cambio y desarrollo económico. División de Territorios Nacionales. Ministerio de Gobierno. Bogotá, Colombia 1962.

TRIANA VARON, Gloria

El mestizaje. Indios y blancos en la guajira. 115-120. Ediciones Tercer Mundo. Bogotá, Colombia 1963.

TRUPP, Fritz

Los últimos indígenas, culturas nativas en América del Sur. Banco de la República. 246p. Bogotá, Colombia 1982.

TURRADO MORENO, A.

La "manta" de los indios guajiros. *Venezuela Misionera* (86): 84-85. Caracas, Venezuela 1946.

TURRADO MORENO, A.

Los indios guajiros. *Venezuela Misionera.* (10): 154-155; 172-174; 200-202; 237-239. Caracas, Venezuela 1948.

TURRADO MORENO, A.

Virtudes y vicios de los guajiros. *Venezuela Misionera.* (11): 270-271. Caracas, Venezuela 1949.

TURRADO MORENO, A.

Cómo son los guajiros. Tercera Conferencia Interamericana de Agricultura. 144p. Caracas, Venezuela 1950.

UTERGA, Fray Estebande

Nociones elementales del idioma Guajiro con su correspondiente vocabulario. Roma, Italia 1895.

VALENCIA, Eugenio de

Historia de la misión Guajira, Sierra Nevada y Motilones. (Colombia). Bogotá, Colombia 1929.

VASQUEZ CARDOSO, Socorro

La Guajira 1980-1935. Universidad de Los Andes (T). 175p. Bogotá, Colombia 1983.

VASQUEZ, SOCORRO

Aproximación a la historia regional de la Guajira wayúu y arijuna. 12 (19) 7-17. Bogotá, junio 1983.

- VEGAMIAN, P. Félix María de
Cómo es la Guajira. Tercera Conferencia Interamericana de Agricultura. Ed. El Compas. Caracas, Venezuela 1951.
- VERGARA, Saturnino
Conquista de la Guajira. *Papel Periódico Ilustrado* 5(112) 15 de marzo: 251 y 254-258. Revista a Urdaneta, un documento sobre la conquista por Bernardo Ruiz de Noriega. Bogotá, Colombia 1887.
- VIDAL MARQUEZ, Teodosio
Monografía sobre la Guajira (T). Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1955.
- VILA, MARCO Aurelio
Un estudio inédito de la Guajira. *Revista Nacional de Cultura* (94): 53-75. Caracas, Venezuela.
- VILA, Marco Aurelio
La Guajira en 1874. Universidad de Zulia. Maracaibo, Venezuela 1957
- VILLALOBOS, Rafael Antonio
Nukujala wanee Wayuuchon. Ministerio de Educación. Dirección de Asuntos Indígenas. 68p. Caracas, Venezuela 1982.
- VILLEGAS, Liliana; RIVERA, Albert
Iwouya: cómo las estrellas que anuncian la llegada de las lluvias. *La Guajira a través del tejido*. 165p. Intercol. Bogotá, Colombia 1982.
- VRIES, J. de
Bijdrage tot de kennis van het recht der Goajiro Indianern. *Mensch en Maatschappi* (8): 418-421. Groningen 1932.
- WATSON, Lawrence
Guajiro social structure: A reexamination. *Anthropologica*. 20: 3-36. Caracas, Venezuela 1967.
- WATSON, Lawrence
The Guajiro life cycle. Unpublished manuscript. Latin America Center. University of California. Los Angeles, E.U. 1966.
- WATSON, Lawrence
Guajiro personality and urbanization. Latin American Center. University of California, Los Angeles, E. U. 1968.

- WATSON, Lawrence
The inheritages of livestock in Guajiro Society. *Anthropologica* 23: 3-17.
Caracas, Venezuela 1968.
- WATSON, Lawrence
Urbanization and the Guajiro Matrifocal Family: Consequences for
Socialization and Personality Development. *Antropológica* 27: 3-23. Caracas,
Venezuela 1970.
- WATSON, Lawrence
Self and ideal in Guajiro life history. *Acta Ethnológica et Linguistica* 21(5)
Wien, Austria 1970.
- WATSON, Lawrence
Urbanization and identity dissonance: the Guajiro case. *American Anthropologist* 74: 1189-1207. 1972.
- WATSON, Lawrence
Sexual Socialization in Guajiro Society. *Ethnology* 11(2): 150-156. 1972.
- WATSON, Lawrence
Marriage and Social Adjustement in Guajiro Society. *Ethnology*. 12(2):
153-161, 1973.
- WATSON, Lawrence
Defense Mechanism in Guajiro Personality and Culture. *Journal of
Anthropological Research*. 30(1), 1974.
- WATSON, Lawrence
The education of the Cacique in Guajiro Society and its functional
implications. *Enculturación in Latin America*. 289-302p. Johannes Wilbert.
Los Angeles, UCLA, Latin American Center Publications, E.U. 1976.
- WATSON, Lawrence
Urbanization, Cognition and Socialization of Educational Values: The Case of
the Guajiro Indians of Venezuela. *Enculturation in Latin America, an
Anthology* Johannes Wilbert. Ed. UCLA, Latin American Studies 37: 395-414,
Los Angeles, E. U. 1976.
- WATSON, Lawrence
Formal Education in Calinata; Learning and the role of the Western School in
Guajiro Community. *Anthropological Quarterly* 50 (2): 91-97, 1977.

WATSON, L.C.

Conflicto e identidad de una familia Guajira. *Montalbán*, UCAB 14: 9-188. Caracas, Venezuela 1983.

WATSON - FRANKE, María Bárbara

Zur Desintegration eines matrilinearen Verwandtschafts systems; die Position des Mutterbruders bei den Guajiro. *Antropológica* 25: 3-20. Caracas, Venezuela 1970.

WATSON, FRANKE, María Bárbara

Social Pawns or Social Powers? The position of Guajiro Women. *Antropológica* (45): 19-40. Caracas, Venezuela 1976.

WATSON, FRANKE, María Bárbara

To Learn for tomorrow: Enculturation of girls and its social importance among the Guajiro of Venezuela. *Enculturation in Latin America: An Anthology*. Johannes Wilbert. Los Angeles, UCLA Latin America Center Publications: 191-211, Los Angeles, E.U. 1976.

WATSON, J.A.

The cactus eaters. H.F. and G. Witherby Ltda. 240p. London, Gran Bretaña 1937.

WILBERET, Johannes

Verwandtschafts system der Goajiro. *Zeitschrift fur Ethnologie* 82(2): 164-168. Braunschweig, Alemania 1957.

WILBERT, Johannes

Kinship and Social Organization of the Yekuana and the Guajiro. *Southwestern Journal of Anthropology* 14(1): 51-60. Albuquerque, E.U. 1958.

WIRBERT, Johannes

Zur Soziologie der Paraujano. *Zeitschrift fur Ethnologie* 84(1): 81-87. Braunschweig 1959.

WILBERT, Johannes

Literatura oral y creencias de los indios Guajiro. Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. (62): 103-115. Caracas, Venezuela 1962.

WLIBERT, Johannes

Guajiro Kinship and the Eiruku Cycle. *The Social Anthropology of Latin America*. Los Angeles University. 306-357p., California. E.U. 1970.

WILBERT, Johannes

Survivors of El Dorado, Four Indians Cultures of South America. 212p. Praeger Publishers. New York, E. U. 1972.

WILBERT, Johannes

The pastoralist: The Goajiro of the Peninsula. *Survivors of El Dorado: Four Indian Cultures of South America.* 163-205p. Praeger Publishers New York, E. U. 1972.

WILBERT, Johannes

Kinsmen of flesh and of blood; A comment on possible socioeconomic Africanism in Goajiro Indian culture. *Contribution of the Latin America Anthropology Group 1:* 58-66. State University of New York, E. U. 1976.

ZAPATA OLIVELLA, Manuel

El Guajiro se asoma a la civilización. La comunidad indígena se sobrepone a los embates colonizadores y mantiene su fisonomía autóctona. *Cromos* 80: 12-15 (junio). Bogotá, Colombia 1955.

ZAPATA OLIVELLA, Manuel

Fotografías y música en la rancharía de la guajira. *Cromos* (81): 12-15. Bogotá, Colombia 1955.

ZULUAGA DE ADARVE, Alba Lucía

El Cerrejón: Motor de desarrollo regional de la Guajira? Semestre de Campo. Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1985.

ZUÑIGA, Santiago

Informe del proyecto de la provincia de la Padilla sobre los usos y costumbres de los indígenas guajiros y arhuacos rendido a la Gobernación del Magdalena. Santa Marta. Imprenta de Juan B. Cevallos. Colombia 1889.

GUAMBIANO

Nominativos

Guambia.- significa: mochila de cabuya, tejida de diversos tamaños, que el indígena lleva consigo colgada del cuello y presta servicio de bolsa para guardar objetos o llevar sus productos al mercado.

También es el antiguo nombre del lugar, que desde el año 1838 se llama Silvia. Así mismo es el nombre de una planta venenosa de la región del Caquetá, usado por

los indios. Una antiquísima tradición asigna la palabra "guambia": el pueblo junto al río.

Guambi: es el nombre del río afluente del río Guayllabamba (Ecuador). El dialecto de los indios Cayapas y Colorados, significa la terminación bi o pi: agua de río". (Otero, 1952: 247, 248).

Su autodenominación es "Wampi-misamera" que significa "Gente de Guambia". Mogueux es el nominativo que les dan sus vecinos Paeces. Silveños es la denominación usada por los mestizos cuando se refieren a los Guambianos que habitan los alrededores de Silvia.

Localización: Viven en las vertientes occidentales de la cordillera Central, en el noroeste del departamento del Cauca en ambas riveras del río Piendamó entre la población de Silvia y el páramo de la Delicias y a lo largo del río Manchay. Sus aldeas se encuentran en alturas de 2.000 y 3.000 mts. sobre el nivel del mar, donde el clima es frío con temperaturas promedio de 12° C. con bastantes precipitaciones. Son unas 10.180 personas (Ministerio de Gobierno, 1980: 94) (HSAI, 2: 920, 969; 4: 303, 861).

Resguardos: Conserva el nombre antiguo, anterior a la creación del Incora Guambia.

Lengua: Hablan la lengua guambiana: en Silvia se llama silviano, totoro en el municipio del mismo nombre y poliandara también en Totoro, (Ortiz, 1965:67). Rivert la incluyó en la familia lingüística Chibcha. Pottier la considera como lengua de la familia paez-coconuco, pertenecientes a las lenguas macrochibchas. Actualmente, la mayoría, además de su lengua materna, sabe español. Sin embargo, la clasificación es dudosa y es mejor considerarla como la lengua independiente.

Asentamientos y Viviendas: Cada familia nuclear tiene su casa, que varía de tamaño y estilo; están relativamente juntas en las aldeas. Sobre una base de piedras y concreto colocan bloques de adobe y después ponen la argamasa de barro. Los pisos son de cemento, algunos también son de baldosín y los techos de teja con el alero amplio que permite la actividad en el exterior durante las lluvias. Las ventanas son estrechas y altas con postigos de madera. Algunas casas tienen dos pisos. Duermen en camas, cubriéndose con ruanas viejas. Para cocinar usan ollas de aluminio y los utensilios de cocina los cuelgan en las ramas de los árboles. Tienen mesas y sillas que casi no utilizan para comer.

Economía: En las tierras más bajas cultivan maíz y trigo; en las altas, tubérculos y cebolla. La base de su economía es la agricultura (de tumba y quema, de rotación de cultivos). Algunos Guambianos compran fincas en tierra caliente donde cultivan principalmente café y otros productos para el mercado. Debido a la escasez de la caza,

este oficio perdió su importancia y se está desarrollando la ganadería. Anteriormente existía la división de trabajo por sexo, todavía es especialmente actividad masculina la vida política, mercantil y mágico-religiosa. La mujer no tuvo ningún prestigio y se le consideraba más como una bestia de carga para desempeñar los más duros oficios, además de los que correspondían de acuerdo a su sexo. Con las transformaciones sociales, actualmente la división del trabajo por sexo se está perdiendo, aunque todavía las mujeres deben trabajar más.

Existen dos formas de trabajo colectivo:

- a.- Intercambio de trabajo que significa que hoy tú me ayudas, y mañana yo a ti; o se reemplaza el trabajo con productos de cultivo.
- b.- Las mingas, que es el trabajo colectivo organizado por el cabildo y sirve para reparar las cosas de interés común, como las escuelas, carreteras, etc.; también se organiza labores por la unidad doméstica, vinculado con etapas de ciclo vital y con sus festivos. El intercambio de mercado lo realiza tanto con los blancos como con otros grupos indígenas: Ingas, Kamsás, Paeces, etc.

Vestidos y Adornos: Actualmente los hombres usan faldas de tela azul brillante, que envuelven en la cintura, dos ruanas de color gris o negro, tejidas a mano, y sombrero de fieltro. Las mujeres, falda negra con muchos pliegues, cinturón con diseños de muchas figuras y como pañolón usan una tela azul bordada con lana de color rosada y abrochado en frente con un gancho. Algunas mujeres tradicionalmente llevan el sombrero "yo-yo" hecho por los hombres, de fibra de caña. Como ornamento usan collares de cuentas blancas, que pesan más de tres kilos, aretes y la mayoría cubre los cabellos con los sombreros de fieltro al igual que los hombres.

Organización Social y Familiar: Los grupos domésticos son la base de su organización social. Existe endogamia comunitaria y étnica, así como también exogamia veredal y patrilocalidad, después del matrimonio que realiza bajo el rito católico. Aunque la tierra es una propiedad comunal, después de la muerte de un parcelero, ésta se divide entre sus herederos teóricamente en partes iguales, pero en la práctica los hombres heredan en mayor proporción. La vida política de los Guambianos es manejada por el cabildo indígena, que cambia cada año. Para ser elegido en el cabildo se necesita vivir en el resguardo y ser un hombre casado (lo cual significa adulto).

Creencias y Rituales: Su pensamiento y cosmogonía se basa en una estructura dual, por ejemplo el sol, vrs. luna, masculino vrs. femenino, etc. Dentro de sus creencias también se observa el animismo. Temen a todos los espíritus, porque ellos tienen el poder de causar enfermedades y muerte.

El "murbik", curandero guambiano, con la ceremonia de limpieza llamada "pishimaruk", cura el estado de contaminación, al que se refieren como frío y sucio; se ayuda con plantas "calientes", entre ellas la coca como planta central, tabaco, alcohol y maíz. El "murbik" es también un intermediario entre este mundo y el de los espíritus. Su función no es hereditaria, es escogido por sus experiencias visionarias y luego su educación dura varios años. La chicha, bebida hecha de maíz y fermentada, cuyo uso era anteriormente generalizado, hoy en día se reserva para las fiestas rituales.

Aculturación: Aunque parcialmente se integraron a la economía occidental y aceptaron las instituciones religiosas y políticas impuestos por el estado, todavía gracias a su tierra, autonomía política, lengua, creencias y cultura conservan aún su identidad étnica. Existen carreteras hasta el resguardo y algunos Guambianos son dueños de buses, lo que ayudan tanto al transporte mercantil como personal. Tienen también luz eléctrica y casi cada familia tiene radio, algunos televisores. Mantienen contacto interétnico con los blancos, sus vecinos Otavalo quienes les venden textiles, Sibundoyes-conocidos por los conocimientos curativos- y con lo Paeces -con quienes comparten las cordilleras por más de 500 años. De todos ellos han incorporado rasgos culturales, artefactos, prácticas curativas, concepciones religiosas, términos lingüísticos, etc, pero conservan su identidad.

BIBLIOGRAFIA

ANONIMO

Breve reseña etnográfica sobre algunos grupos indígenas de Colombia.
Inédito. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia 1971.

ANONIMO

Reconocimiento al derecho del pueblo guambiano. Otra vuelta a la tuerca. Ed. Cali, Colombia 1980.

ANONIMO

Gobernadores indígenas en marcha. En defensa de nuestros derechos. Consejo Regional del Cauca. Popayán, Colombia 1980.

ANONIMO

Abriendo paso a nuestros derechos. Despertar guambiano No.3. Popayán, Colombia 1980.

ANONIMO

Sobre la comunidad indígena de la guambía. Almas 46(420): 2-12. Bogotá, Colombia 1981.

BAUCHAT, H. y RIVET, Paúl

Affinités des langues du sud de la Colombie et du nord de l' Equateur (Paniquita, Coconuco et la Barbacoa). *Le Maison Nouvelle* serie 11: 33-68; 141-198. Louvain, Francia 1910.

BERMUDEZ SILVA, Jesús

Aires Musicales de los indios guambianos del Cauca (Colombia). 31p. Universidad Nacional de Colombia. Centro de Estudios Folclóricos y Musicales. Bogotá, Colombia 1970.

BOTERO, Sofía

Relaciones familia-comunidad en Guambía. Informe de trabajo de Campo. Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1982.

BOTERO, Sofía

Tras los pasos de los taitas guambianos. Universidad Nacional (T). Bogotá, Colombia 1983.

BRANKS, Tom y BRANKS, Judi

Guambiano. Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia. Instituto Lingüístico de Verano 1: 267-278. Bogotá, Colombia 1978.

CABILDO DE LA PARCIALIDAD DE GUAMBIA

Manifiesto guambiano. Ibe namuigen y kimmeray gucha. Cauca, Colombia 1980.

CAUDMONT, Jean

Fonología del guambiano. *Revista Colombiana de Antropología* 3: 189- 206. Bogotá, Colombia 1954.

CHAVES, Miciades

Los indígenas del Cauca en la conquista. *Homenaje al profesor Paúl Rivet.* Ed. A.B.C. Colombia 1958.

DANE

Población, vivienda, educación y actividad económica de los resguardos indígenas del Cauca. *Boletín mensual de estadística* No. 314, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Bogotá, Colombia 1977.

DUQUE GOMEZ, Luis

Los indios guambiano-kokonuko. *Revista Bolívar* 14(59-60): 83-89. Bogotá, Colombia 1961.

DOUAY, León

Contribution a Americanisme du Cauca (Colombia). Congres International des Americanistes. Comptendu de la septieme sesion. Berlín, Alemania, 1890.

ERAZO, Alberto

Lengua guambiano. *Revista de Historia* 3: 63-68. Pasto, Colombia 1944.

EVANS, E.H.

Market day in Silvia. *South* 6(8): 4-6, 1947.

FAJARDO, Yolanda RIVERA de

Visión antropológica sobre el proceso de socialización en el resguardo de guambianos. 143p. (T) Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia 1982.

FINDJI, María Teresa

Elementos para el estudio de los resguardos indígenas del Cauca. *Dane*. Bogotá, Colombia 1978.

FRIEDEMANN, Nina S. de

Tierra es vida, película dirigida por Jan Henk Kleijn. Textos y asesoría antropológica de Nina S. de Friedemann. Producción de Focus Films. 20 min. Sonido óptico. Color 1974.

HERNANDEZ DE ALBA, Gregorio

Etnología de los Andes del sur de Colombia. *Revista de la Universidad del Cauca*. Vol. 5. Popayán, Colombia 1944.

HERNANDEZ DE ALBA, Gregorio

The highlands tribes of the Southern Colombia. *Handbook of the South American Indians*. Bureau of American Ethnology Bulletin. Smithsonian Institute. Washington, E.U. 1946.

HERNANDEZ DE ALBA, Gregorio

Sub Andean tribes of the Cauca Valley. *Handbook of the South American Indians*. Bureau of American Ethnology Bulletin. Smithsonian Institute Washington, E.U. 1948.

HERNANDEZ DE ALBA, Grorio y TUMIKA-PILLIMNE, Francisco

Nuestra gente "Namuy Misag". *Tierra, costumbres y creencias de los indios guambianos*. 123p. Universidad del Cauca. Popayán, Colombia 1949.

JIJON Y CAAMAÑO, Jacinto

Las naciones indígenas que poblaban el occidente de Colombia en tiempo de la conquista. Editorial Ecuatoriana. Quito, Ecuador 1936-1938.

LEHMAN, Henri

Vetement et tissage des indiens de la Cordillera Central dans la Región de Popayán.. *Revue de L.I.F.A.L.* (Institute Francaise de l' Amerique Latine) 1. Mexico 1945.

LEHMAN, Henri

Los indios de la región de Popayán. Grupo guambiano-kokonuko. *Acta Venezolana* 2: 129-140. Caracas, Venezuela 1946.

LEHMAN, Henri

The Mogueux-Coconuco. *Handbook of South American Indians.* Bureau of American Ethnology. Bulletin 143. Smithsonian Institute. Washington, E.U. 1946.

LEHMAN, Henri et MARQUIER, Paulette

Etude anthropologique des indiens du group "guambiano-kokonuko" (Región de Popayán, Colombia) *Bulletin de la Societe d' Anthropologie* 1(9): 177-236. París, Francia 1960.

LONG, Violeta

Morfología del guambiano. Facultad de Humanidades. Universidad del Cauca 17p. Popayán, Colombia 1975.

LONG, Violeta y ASTUDILLO, Armando

Situación de subordinación de la mujer Guambía en relación a algunos aspectos de la producción y de la cosmología. Primer Congreso Nacional de Antropología. Popayán, Colombia 1978.

LOPEZ MENDEZ, Harold

El pueblo guambiano. *Mundo Hispánico* 344: 45-47. Madrid, España 1976.

LOPEZ MENDEZ, Harold

Guambía 120p. Publicaciones especiales Colcultura. Ed. Andes. Bogotá, Colombia 1976.

LOPEZ MENDEZ, Harold

Los guambianos: una raza altiva y taciturna. *El Siglo; Hasta hoy* 6-7p. Bogotá, Colombia, junio 27, 1976.

MENDEZ SAAVEDRA, Jesús Hernan

Migración a San Antonio: Cambios socioculturales de los guambianos. 130p.
(T) Departamento de Antropología Universidad del Cauca, Popayán, Colombia
1983.

MORALES GOMEZ, Jorge

Bibliografía básica de los grupos guambianos y páez. *Universitas.* No. 3:
27-36. Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia 1972.

ORTIZ, Sergio Elias

Historia extensa de Colombia Vol. I. *Prehistoria tomo 3*, Lenguas y dialectos
indígenas de Colombia. Ediciones Lerner. Bogotá, Colombia 1965.

OTERO, Jesús María

Monografía histórica de Silvia. Talleres Editoriales del Departamento.
Popayán, Colombia 1968.

PACHON C., Ximena

Los guambianos. Instituto Colombiano de Antropología 33p. (mimeo)
Bogotá, Colombia 1985.

PAREDES, Jaime

Tumiña y su pueblo. *The Americas* 2(9): 24-27, 1950.

POTTIER, Bernard

América Latina en sus lenguas indígenas. Unesco, Monte Avila Editores,
Caracas, Venezuela 1983.

RAPPAPORT, Joanne

Elitism in Guambia. *Student Reports from Colombia.* Ed. by Ronald
Schwarz. Cali, Colombia 1974.

RAPPAPORT, Joanne

La reproducción humana y el status de la mujer en Guambia. I Congreso
Nacional de Antropología. Popayán, Colombia 1978.

RIVERA DE FAJARDO, Yolanda

*Visión antropológica sobre el proceso de la socialización en el resguardo de
Guambía.* (T) Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología.
Bogotá, Colombia 1982.

RIVERA, R. Deyanira

Continuidad y cambio en un grupo indígena del Cauca. (T) Universidad de Los
Andes, Departamento de Antropología 112p. Bogotá, Colombia 1972.

RIVERT, Paúl

Le group kokonuko. *Journal de la Societe des Americanistes* 31: 1-61 París, Francia 1941.

ROWE, John

An ethnographic sketch of Guambia, Colombia. *Tribus* 4-5: 139-156, 1954-1955.

SABOGAL, Hernando

Población, vivienda, educación y actividad económica en los resguardos indígenas del Cauca. *Boletín Mensual de Estadística* 314: 93-134. Dane. Bogotá, Colombia.

SANDOVAL DE MANTILLA, Ana Beatriz

Estudio de un proceso migratorio y cambio socio cultural de la comunidad guambiana. 100p. Universidad del Cauca, Departamento de Antropología. Popayán, Colombia 1982.

SARASTRY MORERA, Alvaro

Aspectos de la economía guambiana en un resguardo indígena del Cauca. (T) Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1969.

SCHWARTZ, Ronald

Clothing and symbolism among the guambiano. Paper presented to the 70 th annual meeting of the American Anthropological Association. New York, E.U. 1971.

SCHWARTZ, Ronald A.

Guambia, an Ethnography of change and stability. State Unirversity (PhD) 381p. Michigan, E.U. 1973.

SCHWARTZ, Ronald A.

Student Reports from Colombia. Cali, Colombia 1974.

SCHWARTZ, Ronald A.

Guambiano adaptation to culture in the Cauca Valley (Colombia) 9p. (texto mecanográfico) Universidad del Valle, Colombia 1974.

SCHWARTZ, Ronald A.

Hacia una antropología de la indumentaria: El caso de los guambianos. *Revista Colombiana de Antropología* 20: 295-334. Bogotá, Colombia 1976.

SCHWARTZ, Ronald A.

Notas sobre un aspecto de desarrollo entre las comunidades indígenas, el caso de Guambia. Facultad de Humanidades. Popayán, Colombia s.f.

SCHWARTZ, Ronald A.

Symbolic structure in Guambia. Paper read at the annual meeting of the American Anthropological Association.

USCATEGUI, Nestor

La fiesta de San Isidro Labrador en Silvia. *Revista Colombiana del folklor* 3: 65-72. Bogotá, Colombia 1959.

USSA, Luis

Los guambías y su dialecto. *San Simón* 15-16: 61-64, 1946.

VILLA POSSE, Eugenia

Aspectos generales de los guambianos y ciclo vital de la mujer. Bogotá, Colombia 1967 (Sin publicar).

VILLA POSSE, Eugenia

El campesino latinoamericano. Los guambianos, un pueblo campesino. (T) Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología. 142p. Bogotá, Colombia 1969.

VILLA POSSE, Eugenia

Guambia: A refuge region. Tesis de Master. Brandeis University 1972.

VILLA, Eugenia

Socialización y educación, el caso indígena. *Universitas Humanísticas* 10(16): 97-108. Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia 1981.

GUANANO

En la literatura también encontramos este grupo escrito como Wanano, Uanano.

Localización: Viven a lo largo del río Vaupés, entre Mitú y Yavarete en zonas colombianas y brasileñas; esparcidos en grupos de una o más casas; sus principales aldeas son Villa Santa Cruz, Villa Fátima -uno de los centros más poblados, Yapima.

Son aproximadamente unas 1.752 personas (Ministerio de Gobierno 1980: 94).

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena El Venado (157) Guainía,

Resguardo indígena parte oriental del Vaupés (91), Vaupés.

Fuente Imcora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Pertenecen a la familia lingüística tukano oriental.

Asentamiento y Vivienda: En tiempos contemporáneos desapareció la maloca, casa comunal tradicional, que cambiaron por la afluencia de la cultura occidental por casas individuales como forma de L o rectangulares, paredes de barro, cubiertas por tablillas de palma y techo con hojas de palma amarradas a la estructura con bejucos; tiene unas cinco ventanas pequeñas y siempre hay más de una puerta; el piso es de tierra endurecida; su interior está dividido en varios cuartos, usando el más grande para las ceremonias, bailes, borracheras y huéspedes, los otros para la cocina y, para dormir, utilizan hamacas; el mueble principal es el banco, conocido como "banco tukano". Además de ollas de arcilla, usan también las de aluminio. Para los enfermos construyen una pequeña vivienda de paja llamada "mitazaba".

Economía: Basada en la agricultura de tala y quema, su principal producto es la yuca amarga; cultivan las chacras con herramientas de procedencia occidental.

La mayoría de las proteínas las obtienen con la caza y la pesca; actualmente utilizan armas de fuego para cazar y para pescar arcos y flechas. Usan también trampas tanto para la caza como para la pesca y para esta última también barbasco.

Comercian sus tejidos con otras tribus, especialmente hamacas, exprimidores para extraer el líquido de la masa de yuca amarga y ollas de barro. La tela de la corteza de árbol pintada, que en el pasado tuvo un significado ceremonial, actualmente es el objeto de comercio con los blancos.

Las canoas, hechas por ellos mismos, son el principal medio de transporte. Las canastas de procedencia maku, obtenidas por trueque, las usan las mujeres para llevar los alimentos del conuco a la casa.

Vestidos y Adornos: Usan ropa occidental, los zapatos solamente en ocasiones especiales. Las mujeres se adornan con aretes vendidos por los comerciantes. Los collares de plumas los llevan los hombres en algunas danzas. Todavía existe la pintura facial roja llamada "masi shona", hecha con las hojas de un bejuco cultivado (*Arrhabidea chicha verlot*) y otra de color negro llamada "la waha" hecha con hojas del árbol waha.

Creencias Rituales: Para celebrar las cosechas o cacería tienen la fiesta de "Dabucuri". Al baile del achiote lo llaman "bhusiobasa". En general sus creencias y rituales son muy parecidos a los de la familia lingüística tukano oriental.

BIBLIOGRAFIA

SANTACRUZ , Jesús

Creación del hombre y origen de las tribus según la historia de los Guananos. (Vaupés). *Almas* 398: 2-7. Bogotá, Colombia 1977.

WALTZ, Natham

The vowels and vowel civilization of Guanano. 26p. California 1966.

WALTZ, Natham y Carolyn

Fonología del guanano. Sistemas fonológicos de idiomas colombianos 1: 29-40. Instituto Lingüístico de Verano. Lomalinda, Meta, Colombia 1972.

WALTZ, Natham y WALTZ, Carolyn

Guanano. *Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia*. Instituto Lingüístico de Verano 125-137p. Bogotá, Colombia 1978.

GUAYABERO

Kunimia y Bisanigua son denominaciones antiguas y Mitua su autodenominación.

Localización: Viven a lo largo del río Guaviare, aguas abajo de San José; sus principales pueblos son: Barrancón, La Sal, La Fuga, Barrano Salado, Barrano Colorado, Barrano Ceiva y Macuare.

Son aproximadamente unas 830 personas (Ministerio de Gobierno, 1984: 94).

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Venezuela (59), Guaviare, Resguardo indígena Barrancón (60), Guaviare, Resguardo indígena La Fuga (61), Guaviare, Resguardo indígena Barranco Ceiba y Laguna Araguanto (62), Guaviare, Resguardo indígena La Sal (75) Meta, Resguardo indígena Macuare (76), Meta

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Es la más diferenciada de la familia lingüística guahibo y no es inteligible para otros grupos de la misma familia.

Asentamiento y Vivienda: La casa típica es de forma rectangular, con techo de palma que descansa en largos y pesados postes de madera, ésta se construye con la ayuda de los parientes masculinos que a menudo comparten la misma casa, su piso es levantado y hecho con palma de chonta, a donde llega una escalera de mano

desplazable; la madera de palma partida se usa para las paredes y tanto éstas como los postes son atados con bejucos; solamente tienen puertas y hay una ausencia total de ventanas. La cocina es generalmente una construcción simple, aparte de la casa principal la que puede estar con o sin paredes; también se encuentran en una esquina de la casa, donde el piso no es elevado.

En las riberas los pescadores hacen refugios que son construcciones con techo de dos aguas que baja hasta el suelo y sirve como protección contra el sol y la lluvia.

Cerca del poblado hay también casa de menstruación y de nacimiento que son parecidas a la de los pescadores.

Actualmente hay muy pocas casas tradicionales grandes con techo inclinado hasta el suelo.

Duermen en hamacas compradas o en chinchorros tejidos por las mujeres. Las casas están amobladas con mesas y bancas sencillas. Las ollas de aluminio han sido reemplazadas por las de cerámica

Economía: Su principal fuente de alimentos proviene de la horticultura con sistema de corte y quema; cultivan yuca amarga, plátanos, maíz, arroz, caña de azúcar; cerca de las casas cultivan piña, mango, batata, aguacate, ají y algodón.

Para fines comerciales crían gallinas y cerdos; no consumen estos animales y juntos con los huevos los venden en la región. Las gallinas las mantienen en los gallineros para protegerlos contra los murciélagos, las serpientes y zarigüeyas; a los cerdos los dejan vagar libremente.

Mejoran su alimentación con la pesca, la caza y la recolección. La pesca se desempeña durante todo el año, utilizan hilo, anzuelos, arco, flechas y arpones; el uso del barbasco ha desaparecido y tampoco usan redes. Cortan el pescado en filetes y lo ahuman al fuego; también pescan tortugas.

La caza, al igual que la pesca, es un oficio masculino; utilizan el arco, flechas, lanza y escopetas; las presas preferidas son: venado, tapir, capibara, pecari y también micos, diferentes tipos de pájaros y no usan trampas.

La recolección de frutos silvestres, semillas y granos se desempeña diariamente.

Tanto hombres como mujeres tejen diferentes tipos de canastas para lo cual usan numerosas variedades de caña.

Organización Socio-Política: Los matrimonios son exógamos y la filiación es cognática o indiferenciada. El matrimonio preferencial es entre primos cruzados. Las personas más destacadas son el jefe del grupo y el chamán.

Vestidos y Adornos: Su ropa es de estilo occidental y la confeccionada con la tela de corteza es algo del pasado. La mayoría de los niños van desnudos; se pintan la cara, brazos y piernas con la tintura extraída de las semillas de Bixas Orleana y de las hojas de diferentes plantas que mezclan con la resina de la planta *Symphonia globulífera*. Pintan también las caras de los niños recién nacidos.

Los collares de cuentas azules que consiguen de los Sikuani significan prestigio para la mujer y tiene un precio elevado. Algunos hombres se perforan los lóbulos de las orejas para incrustar pequeños palos. Después de la muerte del cónyuge o del pariente cercano se liman los dientes

Creencias Rituales: Purimin es el dios principal de los Guayabero y el creador el Kuwai. Para ellos la variedad de plantas del cultivo proviene de las distintas ramas del árbol kaliawiri.

Conocen gran variedad de rituales, las danzas ceremoniales se efectúan mensualmente, algunos bailes los acompañan los instrumentos musicales como la flauta de carrizo, cráneos de venado y cuernos de este animal. Durante los bailes se consume bebida alcohólica "saxa" hecha con la caña de azúcar de yuca y de maíz que se prepara en una canoa.

Con huesos de pájaros olfatean el polvo obtenido en las semillas del árbol *Piptadenia peregrina*, mezclado con el polvo de las conchas de los ríos. También mastican el bejuco *Baniesteriopsis caapi*.

El chamán dirige las danzas ceremoniales en las que se forma un círculo o línea interior masculina y otra exterior donde se ubican las mujeres.

BIBLIOGRAFIA

AGUDELO, Resfa

Región de Guaimá. *Almas 407*: 6-8. Medellín, Colombia 1979.

GHEERBRANT, Alain

Conferencia leída el 20 de noviembre de 1952 en la Société Suisse de Americanistes. Les peintures rupestres du Guayabero et la musique des indiens piarioas (Film en couleurs et audition des disques). *Bulletin de la Société Suisses des Americanistes* 6, Ginebra, Suiza, 1953.

GOMEZ, Tulio Alfredo Padre

Puntos de vista sobre la tribu guayabera. Una tribu abandonada de la civilización. *Emisiones* 21(138): 16-17. Medellín, Colombia 1967.

LOUKOTKA, Chestmie

Observaciones sobre la lengua de los indios guayaberos. *Idearium* 2: 15-17. Pasto, Colombia 1938.

OSSA V., Peregrino

Idioma de los guahibios. *Revista de Historia* 2: 1211-214. Pasto, Colombia 1946.

POSADA, Marcelino

Bitorieros y Guayaberos (Etnobotánica) *Boletín del Instituto de Antropología* 1(2): 193- 201. Medellín, Colombia 1954.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Enquetes ethnographiques a entreprendre d'urgence (río Vaupés, Colombia) *Journal de la Societé des Americanistes*. París 56(2): 323-332. París Francia 1967.

SCHLINDER, Helmuth

Los guayaberos en el oriente de Colombia 64p. Bogotá, Colombia 1970.

SCHLINDER, Helmuth

Los guayaberos del oriente de Colombia *Indiana* 3: 123-131. Berlín, Alemania 1975.

SCHLINDER, Herlmuth

Los guayaberos en el oriente de Colombia. *Trocha* 4(36): 14-17. Apuntes sobre la situación actual. Villavicencio, Colombia 1977.

SCHLINDER, Helmuth

Información sobre la religión guayabera (oriente de Colombia) *Indiana* 4: 213-142. Berlín, Alemania Federal 1977.

WALLER, John

El negativo en Guayabero. *Artículos en Lingüística y Campos Afines* 1: 40-45 Bogotá, Colombia 1974.

WALLER, John

Niveles de la proposición y oración del guayabero. *Artículos en la Lingüística y Campos Afines* 1: 23-39. Bogotá, Colombia 1974.

WALLER, John y ADREANADE. Waller

Guayabero, *Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia*.
Tomo II: 229-250. Ministerio de Gobierno. Instituto Lingüístico de Verano.
Bogotá, Colombia 1979.

CARDONA B., y Angela

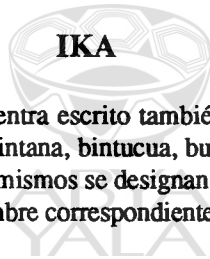
Anotaciones sobre los indígenas guayabero del río Guaviare. Prefectura
Apostólica de Mitú. Mitú, Colombia 1971.

GARZON, Nivia C.

Plantas asociadas a la reproducción en la comunidad guayabero. Informe trabajo
de campo. Universidad Nacional, Departamento de Antropología (mimeo).
Bogotá, Colombia 1983.

GARZON, Nivia C.

Aproximación etnobotánica en la comunidad guayabero de Barrancón-Guaviare.
(T) Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Antropología.
Bogotá, Colombia 1985.

En la literatura, se les encuentra escrito también como: Ijka, Ijca y recibir así mismo las denominaciones de busintana, bintucua, businka, iku, bintukwa, vintukua, aruak, arhuac, arhuaco; pero ellos mismos se designan solamente como ika, "gente", y más frecuentemente utilizan el nombre correspondiente a su clan.

Localización: Viven en las faldas surorientales de la Sierra Nevada de Santa Marta, en las orillas de los ríos Ariguani, Guatapuri y San Sebastián o Fundación donde la temperatura promedia es de 25°C. en los valles de San Sebastián con 15°C., también en regiones de páramos en Duriameina y Mamankanaka cercanas a los picos nevados donde las temperaturas descienden muchas veces bajo cero.

El territorio es rico en flora pero escaso en fauna, especialmente en su número. Son aproximadamente unas 7.800 personas (Ministerio de Gobierno, 1980:94) HSAI 2:192, 868.

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Kogui-Malayo (63), Magdalena. Resguardo indígena Arhuaco de la Sierra Nevada (35), Magdalena.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986

Lengua: Hablan un idioma que pertenece a la familia lingüística chibcha. Jijón y Caamaño cataloga su lengua en el grupo chibcha-arhuaco, junto con la cágaba, bintucua, guacama, atanquez y el sanká. Castelvi lo considera parte del subgrupo Arhuaco que, junto con el Adaquí, forma el grupo Chibcha-Arhuaco; Krickenberg lo clasifica en la subdivisión bintucua, división arhuaco de la familia chibcha

Asentamiento y Vivienda: Cada familia Ijca tiene dos viviendas, construídas generalmente con materiales naturales, una en la zona caliente y la otra en zona fría; son aisladas cada una dentro de su propio terreno de cultivo y es importante tener agua en las cercanías. Las casas de clima cálido son de forma rectangular, siendo ésto un aporte hispánico, las paredes son delgadas, sus cocinas las ubican al aire libre; solo arriba de los 2.500 m encontramos casas de forma redonda, aunque son escasas, las que fueron tomadas de sus vecinos Kogi. Aquí se puede ver también murallas de piedra que semejan un banco corrido a todo lo largo de la casa. Los pisos de estas viviendas son de tierra, su techo de cuatro aguas es de paja y casi todas tienen un zarzo donde guardan maíz y granos para semilla. Generalmente no tiene ventanas ni servicios sanitarios; como iluminación usan lámparas de aceite o petróleo. Existe una segunda construcción a pocos metros, utilizada como depósito para las herramientas, pieles de animales, ropa, etc. Las casas ceremoniales tienen forma circular y sin ventanas. Las viviendas se construyen mediante trabajo colectivo en el que se suministra comida a los ayudantes.

Economía: Su base es la agricultura con el sistema de roza. Los principales cultivos son el maíz, la yuca y el plátano. Cada familia tiene chacras en clima frío y en el caliente. Su vida es seminómada, regida por las épocas de siembra y recolección en las dos zonas. Toda la familia, incluso los niños, colaboran en el cultivo de la tierra, dejando generalmente el café y la caña de azúcar para la venta o el trueque. El fique es el principal producto para la manufactura de chinchorros, mochilas y sombreros. Tienen también caballos o mulas que utilizan para el transporte; ganado vacuno para la obtención de leche, las ovejas para su lana y las gallinas para carne y huevos. En ocasiones especiales sacrifican ovejas o vacas para comer y sus colas las cuelgan en los aleros de las casas como signo de prestigio, las que son utilizadas con frecuencia en trueques por utensilios domésticos con los mercaderes ambulantes. Cada casa tiene un perro. De su artesanía perdieron su orfebrería, alfarería, el arte plumario, la apicultura, talla en piedra en el trabajo de la madera, quedando solo sus tejidos y cestería.

Vestidos y Adornos: El hombre teje sus propios trajes en lana y de color blanco, consistentes en un pantalón que llega hasta más abajo de la rodilla, sobre el cual va una manta grande que lo cubre, sujeta a la cintura por una faja de color obscuro. Anteriormente el hombre tejía también el vestido de las mujeres pero actualmente las indias llevan vestidos hechos en tela blanca de algodón, comprada a los criollos. La mayoría van descalzos; algunos usan sandalias hechas con trozos de llanta y tiras de cuero.

La mujer hila el algodón y la lana con los que hace las mochilas; antes cada clan utilizaba colores especiales en ellas. El principal adorno para las mujeres es un collar elaborado con semillas de frutas silvestres de diversos colores. Usan también materiales artificiales comprados. Los niños se adornan con collares de caracoles alargados, llamados "siriches" y las niñas, unos redondeados que se les dá el nombre de "Muchuros", siendo representativos de cada sexo.

Organización Social y Familiar: Existe exogamia clásica y patrilinealidad, siendo la familia la célula básica. Los clanes exógamos perdieron fuerza en sus manifestaciones externas, pero su estructura interna sigue siendo factor de identidad del grupo, regulación sexual y de movilidad social.

La herencia de las propiedades pasan a la esposa y a los hijos por partes iguales.

Creencias: Su mundo mítico es rico en imaginación y pleno simbolismo. El este, llamado "yuiabinkaka", es de color rojo y se encuentra en el lado derecho donde nace el sol y la vida y tiene una connotación buena. El oeste, al que le llaman "seiabinkaka", le corresponde el lado izquierdo, donde siempre es de noche, su color es rojo oscuro y significa el mal y la muerte.

Al norte se llama "abankuaria". Allí se encuentra el cielo, su color blanco. Al sur se le llama "nereixubán" y tiene color negro.

Tienen dioses principales buenos y malos, espíritus que son personificaciones de montañas, ríos y lagunas. El sacerdote ijca se llama máma y principalmente es intermediario entre este mundo y los poderes sobrenaturales; sus funciones secundarias son las de curandero, jefe o juez.

Este oficio se obtiene por vocación, voluntad paterna o por deseo de los mámas; se les escoge desde niños, teniendo alrededor de 10 años. Su educación dura nueve años y durante este período no puede comer sal ni elementos introducidos por hispanos, tampoco carne porque tiene sangre y quita la inocencia.

Las casas ceremoniales (kankúra) son separadas para los hombres y para las mujeres. Los hombres usan coca y en las fiestas todos beben chicha; el tabaco en forma líquida, parecido a la coca, es de exclusividad masculina. En diferentes ceremonias bailan (los hombres separados de las mujeres por parejas) al son de acordeones, flautas, tambores y zampoñas.

NOTA: Ver también Arhuaco.

BIBLIOGRAFIA

AGUADO, Fray Pedro de

Recopilación historial, Biblioteca de la Presidencia de Colombia Nos. 31-34, Bogotá, Colombia 1956.

ALVAREZ DE LA ROSA, José Nicolás

Floresta de la Santa Iglesia Catedral de la Santa Marta; Valencia, España, 1883.

BAÑARES, Jesualdo M. Fray

Los arhuacos. Respuesta de la comunidad capuchina (Misión de Valledupar) a un informe contra ella rendido por el Sr. Juan Friede y publicado por la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional 51p. Bogotá, Colombia 1964.

BOLINDER, Gustaf

Busitana-Indianerna Musikbage. *Ymer* 37: 330-308. Stockholm, Suecia 1917.

BOLINDER, Gustaf

Ikca-Indianernas Kultur. Bridag Till Kaennedomen om en Chibchastan. Alingsas 316p. 1918.

BOLINDER, Gustaf

Die Indianer der tropischen Schneegebirge Forschungen im nordlichstern Sudamerika, XI-274 Ethnos, Stuttgart, Alemania 1925.

BOLINDER, Gustaf

Urn burials in full size mortuary in Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, *Ethnos* 1:10-19. Stockholm, Suecia 1942.

CASTELLANOS, Juan de

Elegías de Varones Ilustres de Indias. *Biblioteca de la presidencia*, Nos. 9-1 Bogotá, Colombia 1955.

CALEDON, P. Rafael

Vocabulario de la lengua Bituncua. *Congress International de Americanistes 8e. Session*, 2: 600-609 París 1980. París, Francia 1981.

CUEVAS, María Cristima

Quehacer Antropológico en educación indígena. Experiencia educativa en la comunidad ikku de Nabusimake, Sierra Nevada de Santa Marta (T) Universidad de los Andes, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1980.

CHAVEZ MENDOZA, Alvaro

Economía, manufacturas y vivienda de los los ijkas. *Casa Colonial* 4: 40. Pamplona, Colombia 1966.

CHAVEZ MENDOZA, Alvaro y FRANCISCO ZEA, Lucia de

Los ijca. (Reseña etnográfica) Instituto Colombiano de Cultura 228p. Colección de Publicaciones Especiales. Bogotá, Colombia 1977.

FLORES, Alejandra y CUEVAS, Cristina

Primeras experiencias para una educación indígena. Bogotá, Colombia 1977.

FRANCISCO ZEA, Lucia de

Ciclo vital y algunos hechos religiosos de los indios ijka de la Sierra Nevada de Santa Marta. Instituto Colombiano de Antropología (T) Bogotá, Colombia 1964.

KNOWLTON, Elizabeth

The Arhuaco Indians twenty years after. *American Anthropologist* 46(2): 263-266. Menasha 1944.

LANDABURU, John

Una experiencia entre los estudios de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por una educación contra el etnocidio. *Chantiers amerindia suplement* 2 agu 9. 105-107. París, Francia 1984.

LANDABURU, John

La construcción de la referencia del sujeto en ika (arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta). Semántica gramatical y textual amerindia en 45 Congreso Internacional de Americanistas. Bogotá, Colombia 1985.

LUCENA SALMORAL, Manuel

Informes preliminares sobre la religión de los ijka. *Revista Colombiana de Antropología* 14: 221-260. Bogotá, Colombia 1970.

PAZ, Felipe Santiago

La comunidad ijka. 80p. Bogotá, Colombia 1975.

PAZ, Felipe Santiago

La educación en una situación interétnica. *Estudio de la comunidad Ica* (Arhuaco) 189p. (T) Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia 1976.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Contactos y cambios culturales en la Sierra Nevada de Santa Marta. *Revista Colombiana de Antropología* 1: 17-122. Bogotá, Colombia 1953.

SANCHEZ, Mauricio

Los ijka y los kogi de la Sierra Nevada 2 v. (T) Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia 1977.

SANCHEZ ALVAREZ, Mauricio

Kagamu: la tierra y los (Ijka) de la Sierra Nevada. Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología (T). Bogotá, Colombia 1977.

SIMON, Fray Pedro

Noticias históricas de la conquista de la tierra firme de las Indias Occidentales. *Biblioteca de Autores Colombianos* Nos. 44-52. Bogotá, Colombia 1953.

STEPHEN, Paul Frank

A grammar of Ika. a PhD, diss. in Linguistics. University of Pennsylvania. E.U. 1985.

TRACY, Hubert P., y TRACY, Martha

Arhuaco. Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia 1: 317- 332. Ministerio de Gobierno. Bogotá, Colombia 1973.

TRACY, Hubert y H. LEVINSOHN, Stephen

Participant reference in Ica expository discourse. *Discourse grammar studies in indigenous languages of Colombia, Panama and Ecuador*. Ed. by R.E. Longacre and F. Woods 3-24, Summer Institute of Linguistics and University of Texas at Arlington, Dallas, Texas, E.U. 1977.

VINALES, Fray José

Etnografía de los Bitunkuas. *Colombia* 1(1-2): 66-76. Bogotá, Colombia 1944.

VINALES, Fray José

Etnografía de los Bitukuas. *Colombia* 1(1-2): 66-76. Bogotá, Colombia 1944.

VINALES, Fray José

El indio de la Sierra Nevada. *Colombia* 1(3-4): 76-89. Bogotá, Colombia 1944.

VINALES, Fray José

Los indios arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Descripción geográfica, costumbres de indios, idioma arhuaco. Ed. Iqueima 163p. Bogotá, Colombia 1952.

INGA

Localización: Habitan en el lado oriental del Valle de Sibundoy, en la intendencia del Putumayo. En su mayoría viven esparcidos en las montañas, en alturas aproximadas de 2.000 mts. y algunos en los pueblos de Santiago, Colón y San Andrés; también se encuentran en el bajo Putumayo, especialmente en Yunguillo, en el departamento del Cauca en Puerto Umbría, en el departamento de Caquetá en los afluentes del Orteguzaza, el Cagúan y el Pescado; en Bogotá se encuentran unas 200 familias; así mismo viven en la cordillera oriental de Nariño, alrededor del pueblo del Aponte y Guayuyuco en la región adyacente del Ecuador. Son aproximadamente unas 9.804 personas (Ministerio de Gobierno 1980:94) en HSAI 2: 189-914.

Resguardos con títulos anteriores a la creación del Incora: Resguardo indígena Guayuyuco (Cauca). Resguardo indígena Yunguillo (Putumayo)

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Reservas y Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena San Antonio de la Fragua (22), Caquetá. Reserva indígena Santa Rosa del Camuez (85), Putumayo.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Ingaño. Pertenecen a la familia lingüística quechua, siendo el grupo más septentrional en la América del Sur.

Asentamiento y Vivienda: Su casa tradicional tiene la estructura en troncos de palma que se colocan sobre piedras, es rectangular con techo de faldones en palma. Las casas cubiertas con techo de zinc o teja son influencia occidental; sus paredes son de tablones de madera, aunque todavía se puede ver algunas en bahareque. Muy pocas tienen ventanas; están divididas con paredes de tablones, un cuarto para los huéspedes y cocina. Cuando no hay huéspedes se usan las dos para actividades familiares; duermen en camas. Para guardar los productos, los hombres construyen un cobertizo con techo de dos aguas que llega hasta el suelo.

Economía: El producto más importante es el maíz. Además cultivan calabaza, frijol y tubérculos llamados sijisi. La mayoría tiene minifundios hasta 5 hectáreas. Al lado de la casa, rodeado de cercas, siembran repollo, cebolla, frijol. Tienen animales domésticos como el cerdo que crían para las ocasiones especiales, cuyes, pollos y patos y también comen huevos. Las labores agrícolas las practican tanto los hombres como las mujeres, como en el trabajo colectivo "minga" que es la ayuda que se da a cualquier miembro de la comunidad, quien a cambio debe dar a los participantes carne, mute y chicha.

Las cuadrillas o "divichido" es el nombre que reciben los grupos de varias familias vinculadas por parentescos o filiación quienes trabajan juntos durante la época de siembra. Entre las personas que tienen mejores conocimientos se eligen los jefes que dirigen el trabajo comunitario, siendo la máxima autoridad en la cuadrilla el "curaca", quien por su conocimiento de medicina también representa al grupo.

Tiene perros para cuidar las casa y para la caza. Sus presas son conejos, venados y algunos pájaros; esta actividad la realizan en grupos de dos a seis hombres y usan escopetas.

Pescan durante y después de las lluvias con anzuelos en el río Putumayo.

Los hombres tejen mochilas, existen también tres empresas comunitarias, fundamentalmente ganaderas. Los Ingas compran artesanías de los Kámsas que venden por todas partes. El comercio es la actividad económica propia de los Inga, ya desde épocas prehistóricas y viajan a lo largo y ancho del país ofreciendo artesanías y conocimientos de medicina natural.

Vestidos y Adornos: Muchos usan ropa occidental, aunque todavía se pueden ver hombres llevando "kusma" negra, ceñida por un cinturón de unos 8cm. de ancho. Aún predominan las ruanas con listas negras, azules, rojas con fondo blanco, o listas blancas y azules con fondo negro. Las mujeres usan blusas de un sólo color, aseguradas en los hombros con ganchos y una falda negra que envuelven dos veces. El rebozo lo usan para llevar los niños, cargas o ponen sobre la cabeza como protección contra el sol o lluvia. Tanto las mujeres como los niños usan el cinturón "chumbi" de color rojo con azul o verde en los bordes y de ancho de 2.5 a 3.5 cm. y hasta 5mt. de largo, cuyos diseños son geométricos.

Organización Social y Familiar: El cabildo, presidido por el Gobernador, es el único poder político indígena frente a la sociedad dominante. Los Inga tienen tres cabildos, cuyas funciones se realizan de acuerdo con los sistemas de tribunales y símbolos propios de su organización socio-cultural y son el de Colón, el de Santiago y el de San Andrés.

El sistema de parentesco reconoce, fuera de las relaciones de familia inmediata, un escalafón de edad con tres rasgos, una edad superior, una igual y otra inferior. Las relaciones entre una misma comunidad son fuertes y aún no siendo familiares se dirigen a los menores como sobrino o sobrina y a los mayores como tío o tía. La residencia es patrilocal o neolocal.

Creencias y Rituales: Una vez al año, que coincide con un miércoles de ceniza, sacan sus instrumentos tradicionales como flautas de bambú, trompas de cuerno de vaca, tambor y conchas de tortuga; las mujeres usan cascabeles; los jóvenes bailan

frente a frente y los mayores en fila o solos llevando, especialmente los jóvenes, máscaras hechas de costal y madera. Esta fiesta tiene una duración de una semana.

El curandero reza a los espíritus del mundo sobrenatural, se pone una cofia de plumas, toma "chiquito" (banisteriopsis sp), aguardiente y un narcótico llamado "chondor".

Aculturación. Retuvieron sus rasgos culturales, de los que se encuentran orgullosos, transmitiendo a sus hijos la cultura indígena, especialmente el vestido, creencias y simbolismos. Para ellos la educación formal es solamente una ayuda para lograr un mejor contacto con los blancos.

BIBLIOGRAFIA

ANONIMO

La Vida del Misionero (entre los inganos de Limón y Umbría). *Catalunya Franciscana* 12: 137- 138. Barcelona, España 1934.

CAUDMONT, Jean

Estructura morfológica del Inga. William Cameron Townsend. Vigésimo quinto aniversario del Instituto Lingüístico de Verano. 401-412p. México 1951.

CAUDMONT, Jean

Los fonemas del Inga. *Revista Colombiana de Antropología* 1: 375-389. Bogotá, Colombia 1953.

CAUDMONT, Jean

La influencia del bilingüismo como factor de transformación de un sistema fonológico. *Revista Colombiana de Antropología* 2: 207-218. Bogotá, Colombia 1954.

CAUDMONT, Jean

Materiales para el estudio lexicográfico de la lengua inga. *Divulgaciones etnológicas* 3: 165-186. Cartagena, Colombia 1954.

CAUTINDIOY C., Miguel y LEVINSOHN, Stephen H.

Los dos huérfanos y las culebras fueteadoras. Instituto Lingüístico de Verano. Lomalinda, Meta, Colombia 1973.

CHASOY SIJINDIOY, José

Historias tradicionales. Tomos 4. Colombia 1982, 1984.

CHAVES, Milciades

La colonización de la Comisaría de Putumayo, un problema etno-económico-geográfico de importancia nacional. *Boletín de Antropología* 1(6): 567-578. Bogotá, Colombia 1945.

FRIEDEMANN, Nina S. de y AROCHA, Jaime

Sibundoyes e Ingas sabios en medicina y botánica. *Herederos del Jaguar y la Anaconda* 153-191p. Carlos Valencia Editores. Bogotá, Colombia 1985.

GUERRERO, Angela

Incidencias de la Reforma Agraria en la comunidad Inga. Informe de trabajo del campo. Departamento de Antropología, Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1981.

GUERRERO, Angla y ANGEL, Margarita de

Estudios socio-económicos de la comunidad Inga y Kamsá. Monografía de grado. Departamento de Antropología. Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1982.

GUZMAN, Ester SANCHEZ de

Relaciones interétnicas de poder en una comunidad del Putumayo. Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1972.

JARA, María Clemencia RAMIREZ de y PINZON CASTANO, Carlos

Visión etnográfica de los grupos indígenas Kamsá e Inga del Valle de Sibundoy. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia 1986. Ayuda estudiantil (Save the Children. Federación de Desarrollo Juvenil Comunitario) Estudio socio-económico del Municipio de Sibundoy, Corregimiento de Santiago, San Francisco. Atendencia Nacional del Putumayo. Inédito 1983.

LEVINSOHN, Stephen

Sufijos despectivos en inga. *Revista Colombiana de Antropología* 16: 335-362. Bogotá, Colombia 1974.

LEVINSOHN, Stephen H.

Ri en inga: ensayo sobre como distinguir formas homófonas. *Artículos en Lingüística y Campo Afines* 1: 1-22. Bogotá, Colombia 1974.

LEVINSOHN, Stephen

The Inga language, Janua-Linguarum -Series Prácticas 188, Mouton, La Haya 1976.

LEVINSOHN, Stephen H.

Tiempo pretérito o acción de fondo?. Una diferencia dialectal en inga. *Artículos en Lingüística y Campos Afines* 4: 59-76. Bogotá, Colombia 1978.

LEVINSOHN, Stephen

Inga. Aspectos de cultura material de grupos étnicos de Colombia. Instituto Lingüístico de Verano 1: 279-291. Bogotá, Colombia 1978.

LEVINSOHN, Stephen

Fonología del Inga. *Sistema fonológico de idiomas colombianos* 4: 65-85. Instituto Lingüístico de Verano. Lomalinda, Meta, Colombia 1979.

MAFFLA BILBAO, Alonso

A propósito de lenguas aborígenes y del "Inga" en la Universidad de Nariño, *Courrier du Sud* 10: 64-69. Universidad de Nariño, Pasto, Colombia 1976

MALLOL DE RECASENS, M.R. y José de RECASENS

Contribución al conocimiento del Cacique Curaca entre los Siona. *Revista Colombiana de Antropología* 13. Bogotá, Colombia 1965.

MANRESA, Fructuoso de

Cuento ingano del venado. *Amazonía Colombiana Americanista* 2(4-8) 65-66. Sibundoy, Colombia 1944.

MORALES AGUIRRE, Pedro Pablo

Salvemos el idioma Inga del Yunguillo. 93p. (T) Departamento de Antropología, Universidad del Cauca. Popayán, Colombia 1982.

RIVADENEIVA, Severo y SUBRITSKI, Yuri

Algunas observaciones de campo en torno a un grupo indígena quechua mitimae (inga putumayense) *Sarance* 3(1): 58-62. Otavalo, Ecuador julio 1977.

RIVET, Paúl

La lengua quechua. *Revista de Historia* 1(34). Pasto, Colombia 1955.

ROZO VIDAL, Antonio

El carnavalito entre los indígenas inganos de Yunguillo. *Revista Colombiana de Folklor* 2(6): 143-152. Bogotá, Colombia 1961.

SANCHEZ BOTERO, Ester

Relaciones interétnicas de poder en una comunidad del Putumayo. Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia 1972.

TANDIOY CHASOY, Domingo

Ñugpamandacuna imasa rima scacuna. Dichos, refranes y recetas de los antiguos en inga y castellano. Imprenta del Departamento. Pasto, Colombia 1978.

TANDIOY, Domingo y LEVINSOHN, Stephen H.

Terminos de parentesco inga. *Artículos en lingüística y Campos Afines 4:* 77-81. Bogotá, Colombia 1978.

TRUJILLO, Constanza

El cambio socio-económico y las relaciones interétnicas en una comunidad indígena: Los inga. Informe de trabajo de campo. Departamento de Antropología, Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1979.

TRUJILLO, Constanza

Análisis de un proceso de integración de una comunidad indígena al mercado capitalista. 118p. (T) Universidad Nacional, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1980.

TULCAN FRAY Idelfonso de

Apuntes para el folklore de los indios de Mocoa (Capital del Putumayo): algo de las costumbres de aves e interpretación de los nombres que les ponen estos indios de habla inga (dialecto del quechua) (Artículo anotado por Marcelino de Castelvi) *Boletín de Estudios Históricos* 5(56-60): 379-386. Pasto, Colombia 1934.

VICARIATO APOSTOLICO DE SIBUNDOY

Informe sobre expectativas de la comunidad kamsá e inga con base en encuestas. Inédito s.f.

VOLIMER RUEDA, Loraine

Aponte y yo. Universidad de Los Andes. Departamento de Antropología (T). Bogotá, Colombia 1976.

KABIYARI

En la literatura también escritos como kabiriari, kawillary, cauary.

Localización: Viven en los ríos Vaupés y Apaporis, en las riberas del río Cananari, afluente del Apaporis en su curso medio. Son aproximadamente unas 444 personas (Ministerio de Gobierno, 1980:94).

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Mirití-Paraná (6) Amazonas, Resguardo indígena parte oriental del Vaupés (91) Vaupés.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Pertenecen a la familia lingüística arawak.

Asentamiento y Vivienda: La maloca, habitación colectiva en el centro de la vida económica, social y ceremonial de la comunidad, está ubicada cerca de los ríos, rodeada por las chagras. Su construcción es de trabajo comunitario y utilizan recursos naturales como diferentes palmas, maderas y lianas; es de forma rectangular y la puerta masculina mira hacia el oriente y al lado opuesto se encuentra la entrada femenina, está dividida en parte masculina desde la entrada para los hombres hasta la mitad, donde comienza la parte femenina; en las áreas laterales se cuelgan los chinchorros y forman los sitios para las familias nucleares y, en la distribución de éstos, dejan un espacio triangular para el fogón, cuidado por las esposas de la pareja nuclear y/o sus hijas. El dueño de la maloca con su familia vive a la derecha. Después de la entrada masculina y al lado izquierdo, se encuentra el lugar del payé; en el centro está la canoa de la chicha y el fogón colectivo, en el que se tuesta la coca y se prepara la comida para las ceremonias que también se realizan en este sitio; es donde se mezclan lo masculino y lo femenino y cerca del centro duermen los hombre solteros.

Economía: La familia nuclear es la unidad económica básica. Existe división del trabajo por sexos: el hombre caza, pesca, desmonta y quema el terreno para la futura chagra, construye la maloca y elabora canoas, remos, bancos, flechas, cestería. La mujer se preocupa de la comida y colabora en la pesca con barbasco. La preparación de la coca es de exclusividad masculina. La recolección es una actividad económica-sexual desempeñada por ambos sexos. Su principal cultivo es la yuca amarga, preparada generalmente como arepa de casaba y complementada con las proteínas de la casería y la pesca.

Organización Socio-política: Están divididos en grupos jerarquizados de mayor a menor: los paamari o gente del colibrí grande ocupan cargos de dirección de la sociedad. Los pimiari, o gente del pequeño colibrí, están encargados de la conservación de las tradiciones.

- Los pachakuari o gente del pájaro pachaku es el grupo de donde provienen los brujos o payés.
- Los mitaperiari son los organizadores de la economía.
- Los maniari son los guerreros del grupo (Bourgue 1976:115. 116).

Cada grupo es una entidad exógamica, patrilineal, prefieren los matrimonios entre primos cruzados. En caso de que la primera mujer no pueda tener hijos, le

permite la poligamia y mejor el sororato. La jerarquía se puede observar en las funciones específicas, distribución del territorio, las relaciones espaciales en la maloca y la chacra. Por sus rasgos sociales aparecen vinculados a la red de intercambio social del Pirá-Paraná. Establecen sus relaciones de alianza con los Barasana, Taiwano y los Tatuyo. La autoridad es el dueño de la maloca y de la vida ceremonial se preocupa el payé.

Creencias y Rituales: Sus creencias se muestran a través de los mitos y se expresan con los rituales; la maloca es entre otros, también el centro religioso. El chamán es la persona que interviene entre otros seres sobrenaturales, la naturaleza y el pueblo. Las ceremonias rituales se realizan continuamente a lo largo del año durante las cuales se consume coca, tabaco y chicha, aunque no es frecuente el yagé, también a veces forma parte del consumo ceremonial. Poseen una rica variedad de rituales entre los cuales algunos son probablemente de procedencia indígena, de la familia lingüística tucano oriental, como por ejemplo la danza del yuruparí. Otros bailes ceremoniales son el dabacuri de pescado y de frutas, la danza de los carrizos y tambores.

BIBLIOGRAFIA

BOURGUE, Francois

Los caminos de los hijos del cielo. Estudio socio-económico territorial de los kawillari del cananari y del apaporis. *Revista Colombiana de Antropología* 20: 101- 146. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia 1976.

CORREA, Francois

Territorio, espacio y jerarquía en la mitología kabiari: acercamiento a una comprensión de su organización social. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Antropología, lectura No. 146 (inédito). Bogotá, Colombia 1977.

PINEDA ARIZA, Ciro

La educación en la integración de las comunidades indígenas del caño Cananari. Trabajo de campo, Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1982.

KAMSA

Grupo también conocido bajo los nombres de koche, kamentxa, kotze, sebondoy, kochi: como son los llamados por los Inga y significa "habla de marranos" (Ortiz, 1965:62); siendo su autodenominación sibundoy (Friedemann y Arocha, 1985).

Se considera como grupo étnico de ascendencia selvática.

Localización: La mayoría vive en la parte plana del valle de Sibundoy, en la Intendencia del Putumayo, algunos en los pueblos y muy pocos en las partes altas. Son aproximadamente unas 3.163 personas. (Ministerio de Gobierno, 1980:94, en HSAI 2: 961).

Resguardo con título anterior a la creación del Incora: Resguardo Sibundoy (Putumayo). Resguardo creado por el Incora. Resguardo indígena Sibundoy parte alta (87), Putumayo.

Fuente: Incora. Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Su lengua es kamsá y no sibundoy (que es el nombre del valle), anteriormente se le consideraba como lengua del grupo barbacoa junto con la kwaiker perteneciente a la familia lingüística chibcha. Actualmente se le clasifica como lengua independiente. La onomástica de la región se caracteriza por el sufijo "oy", típico de la lengua quillacinga desaparecida hace más de tres siglos, lo que hace pensar que la actual lengua kamsá sea una continuación de ese antiguo idioma.

Asentamiento: Sus aldeas son pequeñas con casas parecidas a los campesinos criollos del valle de Sibundoy.

Economía: Su producción consiste en una agricultura de subsistencia, la mayoría tiene parcelas grandes hasta de 3 hectáreas, siendo sus principales cultivos el maíz, arracacha, papas, fríjol, col, arveja y haba, de los cuales se encargan tanto hombres como mujeres, siendo de exclusividad masculina el cuidado de las plantas medicinales y mágicas. Cerca de sus casas tienen las chacras con plantas comestibles, árboles frutales como lulo, tomate de árbol y otros. Conocen dos tipos de trabajo colectivo: las cuadrillas, que es el intercambio de fuerza de trabajo, y las mingas, que es un trabajo colectivo donde el dueño debe abastecer de comida y chicha a los trabajadores. Además de las vacas que son para el consumo familiar, crían gallinas, cuyes, conejos y cerdos.

Como artesanía, los hombres hacen máscaras y frascos de madera para envasar la medicina; las mujeres tejen mantas, hacen collares, pulseras de cháquiras que les sirve

para el comercio que no realizan en su mayoría directamente, pero dan sus medicinas y artesanías a los Ingas que son conocidos comerciantes.

Vestidos y Adornos: Aunque todavía se puede ver hombres con "kusma", muchos usan ropa occidental; las ruanas aún predominan hechas en fondo blanco con listas negras, azules, rojas o con el fondo negro y listas blancas y azules. Las mujeres llevan blusas de un solo color y una falda negra que envuelven dos veces; éstas y los niños usan cinturón "chumbi" con diseños geométricos en color rojo y azul en los bordes y hasta 5mts. de largo, con aproximadamente 3.5cm de ancho.

Organización Social y Familiar: El cabildo que surgió como intermediario entre la administración colonial y la organización socio-política indígena es el más grande órgano político y representa la comunidad ante los blancos. El jefe del cabildo es el gobernador.

Su residencia tradicional es patrilocal, pero al convertirse la familia en nuclear, su residencia se convierte en neolocal. Todavía son fuertes las relaciones familiares y dentro de la comunidad, a todos los mayores se les llama tío o tía, a los menores de edad sobrino o sobrina, aunque no sean parientes.

Creencias y Rituales: Son los mejores conocedores de plantas medicinales y mágicas. A la chagra del chamán se le está prohibida la entrada a las mujeres y ésta se puede considerar como un microcosmos donde se encuentran plantas representativas tanto en el mundo sobrenatural como de nuestro mundo, con todas las emociones, amistad, amor y otras, correspondiéndole a cada órgano del cuerpo humano una planta especial. El yagé ocupa el más importante lugar dentro de las plantas mágicas que maneja el chamán y, siendo la conexión con el mundo sobrenatural y permitiendo prever el futuro, se le considera tan poderoso como la coca entre los grupos indígenas del Amazonas o entre lo Paeces. Gracias a sus plantas mágicas y medicinales siempre dominan el mundo de los blancos, conservando el mundo sibundoy y por encima de cualquier otro.

El gobernador es elegido el tercer domingo de diciembre, representa a su comunidad en el carnaval sibundoy que se inicia en febrero, el lunes anterior al miércoles de ceniza y dura una semana.

Aculturación: Hay una notable brecha entre generaciones, aunque los jóvenes conservan su cultura indígena, sus símbolos y creencias y, a pesar de respetar a los viejos, no quieren parecerse a ellos y se observa una gran aculturación. Por esto más de un 50% de los kamsá no están de acuerdo con la educación oficial, existiendo actualmente una primaria bilingüe. Los kamsá viajan a diversas localidades del bajo Putumayo donde tienen contactos con Cofanes, Coreguajes e Ingas a quienes enseñan el chamanismo para obtener yagé, planta alucinógena que se encuentra en la región selvática, indispensable para practicar el chamanismo.

BIBLIOGRAFIA

ANONIMO

Un santiagueño y un ladrón 69-93p. Bogotá, Colombia 1976.

ANONIMO

Exposición antropológica misional. Bogotá, Colombia.

BONILLA, Víctor Manuel

Servants of God or Masters of Men? The Story of a Capuchin Mission in Amazonia. Harmondsworth, Penguin Books 304p. 1972.

BRISTOL, Melvin

Philoglossa a cultivar of the Sibundoy, Colombia. *Botanical Museum Leaflets. Harvard University* 20(10): Cambridge, Mass, E.U. 1964.

BRISTOL, Melvin

Sibundoy ethnobotany. Ph.D, diss. Harvard University, (inédito) Mass. E.U. 1965.

BRISTOL, Melvin

Notes on the species of three daturas. *Botanical Museum Leaflets. Harvard University* 21(8): Cambridge, Mass. E.U. 1966.

BRISTOL, Melvin

The psychotropic baniesteriopsis among the Sibundoy of Colombia. *Botanical Museum Leaflets. Harvard University* 21(5): Cambridge, Mass. E.U. 1966.

BRISTOL, Melvin

Sibundoy agricultural. *Actas y memorias del 37 Congreso Internacional de Americanistas* 2: 575- 602. Buenos Aires, Argentina 1968.

BRISTOL, Melvin

Three datura of the Colombians Sibundoy. *Botanical Museum Leaflets. Harvard University* 22(5): Cambridge, Mass. E.U. 1969.

BUCHWALD, Otto von

El Sebundoy. Vocabulario y notas. *Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos* 3: 205-212. Quito, Ecuador 1919.

CARDONA, Aldo

El proceso aculturativo entre los kamsá del valle de Sibundoy. *América Indígena* 32(4): 1.185- 1.195. México 1972.

CASTELVI, Marcelino de

Bibliografía de la familia lingüística Kamsá. *Actas del III Congreso Internacional Americano de Bibliografía y Bibliotecas* 3, E.U. 1940.

CASTELVI, Marcelino de

Bibliografía sobre los sibundoyes y otros de la familia lingüística kamsá o coche. *Proceedings of the Third Convention of the Interamerican Bibliographical and Library Association*. New York: The H.W. Wilson Co, 86-87p. 1941.

CORDOBA CHAVES, Alvaro

Historia de los kamsá de Sibundoy desde sus orígenes hasta 1981 (T) Universidad Pontificia Javeriana 503p. Bogotá, Colombia 1982.

CHARRY SEDANO, Alicia

Curanderos indígenas del valle de Sibundoy en Bogotá. Semestre de Campo, Departamento de Antropología, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia 1986.

FRIEDEMANN, Nina S. y AROCHA Jaime de

Sibundoyes e ingas en medicina y botánica. *Herederos del Jaguar y la Anaconda* 153-191p. Carlos Valencia Editores. Bogotá, Colombia 1985.

GUERRERO, Angel y Margarita DEL ANGEL

Estudio socio-económico de las comunidades inga y kamsá. 135p. (T) Departamento de Antropología, Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1982.

HOWARD, Linda

Fonología del kamsá. Sistema fonológico de idiomas colombianos 1: 77-92. Instituto Lingüístico de Verano. Lomalinda, Meta, Colombia 1972.

HOWARD, Linda

Esquema de los tipos de párrafo en kamsá. 1-68p. Bogotá, Colombia 1976.

IDROBO, Jesús María

Salvador Chindoy y los borracheros. *Maxta-ta* No. 4 de Abril-junio. Asociación Colombiana Indigenista. Bogotá, Colombia 1977.

IGUALADA Francisco De; CASTELVI, Marcelino de

Clasificación y estadística de las lenguas habladas en el Putumayo, Caquetá y Amazonas. *Amazonía Colombiana Americanista* 1: 92-101. Sibundoy, Colombia 1940.

IICA

Proyecto de desarrollo rural de la comunidad kamsá. Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, serie Informes de Conferencias, Cursos y Reuniones No. 121, 137p. Bogotá, Colombia 1977.

IMELDA, Sor María

Porque el tigre se hizo bravo. Cuento de los sibundoyes antiguos. *Amazonía Colombiana Americanista* 2(4-8): 84. Sibundoy, Colombia 1944.

IMELDA, Sor

No es gusano sino culebra y león. Cuentos de los Antiguos Sibundoyes. *Amazonía Colombiana Americanista* 3(9-10): 37-38, Sibundoy, Colombia 1945.

JANSASOY, M.

Apuntes sobre la vida, costumbres y medicamentos de los indios del valle de Sibundoy. 9p. Barranquilla, Colombia 1935.

JARA, María Clemencia RAMIREZ de y PINZON C. Carlos E.

Visión etnográfica de los grupos indígenas kamsá e inga del valle de Sibundoy. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia 1986.

JUAJIBIOY CHINDOY, Alberto

Breve estudio preliminar del grupo aborígen de Sibundoy y su lengua kamsá en el sur de Colombia. *Boletín del Instituto de Antropología* 2(8): 3-27, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia 1962.

JUAJIBIOY CHINDOY, Alberto

Fray Marcelino de Castelvi. *Boletín del Instituto de Antropología* 3(9): 116-118. Medellín, Colombia 1965.

JUAJIBIOY CHINDOY, Alberto

Los ritos funerarios de los aborígenes kamsá de Sibundoy. *Boletín del Instituto de Antropología de la Universidad de Antioquia* 3(9): 67-115 Medellín, Colombia 1965

JUAJIBIOY CHINDOY, Alberto

Cuento de "Un Matrimonio" de los aborígenes kamsá de Sibundoy. *Boletín del Instituto de Antropología de la Universidad de Antioquia* 3(10): 145. 153. Medellín, Colombia 1967.

LANGDON, Jean

Conceptos etnológicos de los sibundoy y de la medicina occidental. 43p. Bogotá, Colombia 1973.

LANGON, Jean

Adaptative and attenuated healing roles in Southwestern Colombia: The Sibundoy and Siona compared. 79th. *Annual Meeting of American Anthropological Association*. Washington D.C., E.U. 1980.

MANRESA, Fructuoso de

Anécdotas sobre la moralización de los indígenas sibundoyes en el Caquetá seráfico. *El Heraldo Seráfico* 25(308): 240-243. Cartago, Colombia 1938.

MONGUI, J.

La lengua kamentza. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, Colombia 1981.

PINZON, Carlos y SUAREZ Rosa

Locos y embrujados. *Actas del Primer Congreso Mundial de Medicina Tradicional*. Universidad de San Marcos, Lima, Perú 1979.

ROMO F., LUCERO

Diagnóstico del Valle de Sibundoy, Putumayo, Dainco (Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías). Bogotá, Colombia s.f.

SEIJAS, Haydee

The medicinal system of the Sibundoy indians. New Orleans: Tulane University Ph.D. diss. Ann Arbor: University Microfilms Inc. 69-20, 502, 207p., E.U. 1969.

SEIJAS, Haydee

Algunos aspectos de la etnomedicina en los indios sibundoy. *Boletín Informativo* 6: 5-15. Caracas, Venezuela 1969.

SEIJAS, Haydee

El crecimiento de la población de los indios sibundoy de Colombia a partir del siglo XVIII. Ponencia presentada en el 39 Congreso Internacional de Americanistas. Lima, Perú 1970.

SEIJAS, Haydee

An approach to the study of medicinal aspects of culture. *Current Anthropology* 14(5): 544-545. University of Chicago Press, Chicago, E.U. 1973.

TAUSSIG, Michel

Folk healing in Southwest Colombia. Bogotá, Colombia 1975.

VASQUEZ, María Eugenia

Cabildo indígena en la comunidad kamsá. Informe de trabajo de campo. Departamento de Antropología, Universidad Nacional Bogotá, Colombia 1976.

VICARIATO APOSTOLICO DE SIBUNDOY

Informe sobre expectativas de la comunidad kamsá e inga con base a encuestas. Inédito, s.f.

TULCAN, Idelfonso

Datos sobre el uso de la coca entre las tribus uitoto del Pereya a algunos indios caucanos. *Amazonía Colombiana Americanista* 3(9-10): 45-47 Sibundoy, Colombia 1944.

KARAPANA

El nombre karapana, es una derivación de la palabra tupi "carapana" que significa el pequeño de hábitos nocturnos y su propio nombre es Mehta que quiere decir mosquito (Reichel- Dolmatoff, 1975; 340).

Localización: Viven esparcidos por los ríos Caño Ti, Pirá-Paraná, cabeceras del Papurí y Vaupés, también en las cabeceras del Paca en San Antonio.

Son aproximadamente unas 1.462 personas (Ministerio de Gobierno, 1980: 94) HSAI 3: 765.

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Mirití-Paraná (6) Amazonas. Resguardo indígena parte oriental del Vaupés (91) Vaupés.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Lingüísticamente pertenecen a la familia tukano oriental.

Asentamiento y Vivienda: Su casa tradicional es la maloca, cubierta con el techo de dos aguas con varios tipos de hojas de palma. Los más aculturizados viven en casas más pequeñas, similares a la maloca con techo de cuatro aguas y donde vive a diferencia de la maloca, solamente una familia nuclear. La mayoría duerme en hamacas compradas; también se puede observar viviendas lacustres, producto de la influencia occidental.

Economía: Basada en la horticultura de tumba y quema, su principal producto es la yuca brava. Cultivan además ñame, papaya, piña, plátano, maíz. etc.; mejoran su alimentación con la caza, pesca y recolección.

La cacería se desempeña con escopetas, arcos, flechas y cerbatanas con dardos -las flechas y los dardos son envenenados-. No se usan trampas en esta actividad.

Utilizan trampas para pescar, así como arcos y flechas parecidas a las de la caza, solamente con un veneno menos fuerte. Emplean también redes y anzuelos.

Los únicos animales que crían son gallinas pero no recogen sus huevos y su carne no es un factor de consumo sino monetario. Para su protección construyen gallineros hechos con hojas de palma de forma cónica. Los hombres practican la cacería y las mujeres, la alfarería.

Vestidos y Adornos: Con la influencia occidental vino también la ropa de los blancos; las mujeres llevan aretes comerciales. Actualmente se pueden observar ciertos adornos típicos sólo en las fiestas; algunos se adornan el cuerpo con pintura y plumas.

Organización Social y Familiar: Anteriormente los Karapana y Taiwano fueron una misma familia; los últimos se identificaban como los hermanos mayores y los primeros se refieren a los Taiwanos como eduria o pade-ra, que significa: los que se despegan (Imbert, 1977:13).

Creencias y Rituales: La maloca sigue siendo el sitio de reunión donde se baila, mambeca coca, aunque también se observan fiestas de la escuela, construcción sin paredes donde en un tocadisco se escuchan rancheras y vallenatos.

Aculturación: Los artículos blancos han reemplazado o doblado a los tradicionales por razones prácticas o de prestigio.

BIBLIOGRAFIA

GOMEZ-IMBERT, Elsa

Informe sobre: Misión de investigación entre los grupos tatuyo y karapana del Vaupés. Estación Antropológica La Pedrera, Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia 1977.

METZGER Ronald.

Fonología del carapana. *Sistemas fonológicos de idiomas colombianos.* Lomalinda 7:783-788. Meta, Colombia 1973.

METZGER R. y L.

Carapana. Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia, Instituto Lingüístico de Verano. Bogotá, Colombia 1978.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

The shaman and the jaguar. Temple University Press. Philadelphia E.U. 1975.

RIVET, Paúl y TASTEVIN, Constant

Nouvelle contribution a l'etude du groupe Kahuapana. *International Journal of American Linguistics* 7: 227-271. Baltimore, E.U. 1931.

URIBE CLOPATOFISKY, Carlos Roberto

Etnografía karapana: Un estudio socio-económico de la comunidad. Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia 1972.

KARIJONA

Hague fue el nombre colonial dado a los actuales Karijona.

Localización: Anteriormente moraban en la región del río Yari, un afluente norteño del río Caquetá-Yapura. En la actualidad los pocos sobrevivientes de la antaño numerosa tribu, se encuentra en el curso superior del río Vaupés en Puerto Nare y en el bajo río Caquetá entre la Pradera y Mariámanteca y en Orteguaza.

Según el Ministerio de Gobierno (1980: 94) son aproximadamente unas 1.470 personas -HSAI 3: 767.

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Mirití-Paraná (6) Amazonas. Resguardo indígena Puerto Córdoba (147) Amazonas.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Su lengua pertenece a la familia lingüística karib y son el único enclave de la familia lingüística karib entre diferentes grupos pertenecientes a otros grupos lingüísticos. Actualmente hay muy pocos que aún hablan su idioma y los jóvenes (menores de treinta años) no lo hablan (Schlinder 1977).

Vivienda: La mayoría viven en casas individuales, aunque algunos todavía viven en malocas.

Organización Social y Política: Se dividen en clanes y, aunque existe patrilinealidad en su mitología, no es conocida. La residencia es uxorilocal.

Creencias y Rituales: Practican el dabucuri, reuniones con intercambio de comida. En la fiesta del chontaduro se visten con trajes hechos con corteza de árbol y se ponen máscaras. También conocen el ritual del yuruparí.

Sobre la cultura y la sociedad karijona, con excepción de Schindler, no se han hecho investigaciones; también existe una investigación sobre su lengua realizada en la Universidad de Los Andes, post-grado de etnolingüística en proceso de publicación.

BIBLIOGRAFIA

BASSO, Elen B.

Carib speaking Indians. *Culture, Society and Language*. 122p. Tucson, Arizona. E.U. 1977.

DE PINELL, FRAY Gaspar

Excursión apostólica por los ríos Putumayo, San Miguel de Sucumbíos, Cuyabeno, Caquetá y Caguán. Bogotá, Colombia 1928.

DURBIN, Marshal y SEIJAS, Hayder

Proto Hianacoto: Guaque- Carijona- Hianacoto- Umaua. *International Journal of American Linguistics* 39(1); 22-31, 1973.

FOCK, Niels

Waiwai. Religion and Society of an Amazonian tribe. *Nationalmussets skrifter Etnografisk Raekke VIII*, Cophenhagen, Denmark 1963.

FONDARELLA, J. de

Excursión de los Carijonas del Guamal. *Catalunya Franciscana* 3: 184-185. Barcelona, España 1925.

FRIEDE, Juan

Algunos apuntes sobre los Karijona-Huaque del Caquetá, *Acte du 38 Congress Internationale des Americanistes* 255-263. París, Francia 1948.

FRIKEL, Protasius

Zur linguistisch-ethnologischen Gliederung der Indianerstämme von Nord-Para (Braselien) und den anliegenden Gebieten, *Anthropos* 52(3-4): 509-563. Freiburg, Alemania 1957.

KOCH-GRUNBERG, Theodor

Die Hianakoto-Umaua. *Anthropos* 3: 83-124, Molding bei Wien, Austria 1908.

KOCH-GRUNBERG, Theodor

Zwei Jahre unter den indianern. Reisen in Norwest-brasilien. II band. Berlín, Alemania 1910.

LATHRAP, Donald W.

The upper Amazon. Southampton, 1970.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Enquetes ethnographiques a entreprise d'urgence (río Vaupés, Colombie).
Journal de la Societe des Americanistes 56(2): 323-332. Paris, Francia 1967.

SCHINDLER, Helmut

Warum kann den Itutari mit dem Gwaruma erschlagen? *Zeitschrift fur Ethnologie* 98(2): 246-276. 1973.

SCHINDLER, Hermunt

Die Stellung der Çarijona im Kulturareal Nordwest-amazonien. *Atti del XL Congresso Internazionale delli Americanisti*, v. II: 457-467, Roma, Genova, Italia 1974.

SCHINDLER, Helmut

Carijona and Manakini: An opposition in the Mythology of a Carib Tribe. *Carib-Speaking Culture, Societe and Language*. Anthropological papers of the University of Arizona N° 28 editor Ellen B. Basso. The University of Arizona Press. Tucson, Arizona, E.U. 1977.

SCHINDLER, Helmut

Etnohistoria de los Carijona en el siglo XX. *Montalbán* 6:551-557. Caracas, Venezuela 1977.

SCHINDLER, Helmut

Karikona Erzählungen von Manacaro. 191p. Austin, E.U. 1979.

SCHINDLER, Hermunt

Erzählungen des Carijona von Manacaro, Caquetá s.f. Colombia.

SCHINDLER, Helmut

Etnohistoria de los karijona. Simposio: La etnohistoria del Amazonas; 45 Congreso Internacional de Americanistas 1-7 julio. Bogotá, Colombia 1985.

SCHINDLER, Helmut y YAÑEZ M.

Mutterliche abwendung von einem zweijährigen nach der geburt eines sauglings
Ein beispiel von den karikona, *Homo* 29(2): 1977.

SCHWERING, Karl H.

Arawak, Carib, Ge, Tupi: Cultural adaptation and Culture History in the tropical forest, South America. *39 congreso Internacional de Americanistas*. vol. IV, Lima, Perú 1972.

KATIO

En la literatura también se encuentra escrito como catío.

Los Emberás del Alto Sinú y Antioquia son conocidos como "Katíos". Actualmente el término "emberá" es más usual que el catío, reconocido también por los propios indígenas y de una aplicación más general, especialmente en el sector antioqueño de la etnia (Ortiz, 1986:88).

Dentro de los Emberá se han incluido los Katíos y los Chamíes ubicados en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Caldas, Risalda, Valle del Cauca, Caquetá y Putumayo. (Triana y Sánchez 1984:23).

Reservas y Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena San Matías o Jai-Dukama (119), Antioquia. Resguardo indígena Quebrada Cañaveral -Río San Jorge (136). Córdoba. Resguardo indígena Río Verde (38) Córdoba. Resguardo indígena Tanela (39), Chocó. Resguardo indígena Juradó (40), Chocó. Resguardo indígena Salaqui-Pavarando (104), Chocó. Resguardo indígena Tahami del Andágueda (43), Chocó. Resguardo indígena El Doce o Quebrada Borbollón (54), Chocó. Resguardo indígena El Veinte, Playalta y el Noventa (56), Chocó. Resguardo indígena Río Mumbú (117), Chocó.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Pertenece el grupo chocó de la familia caribe con influencia chibcha.

Vivienda: Moran a lo largo de los ríos y sus habitaciones, debido al terreno pantanoso están construidas sobre plataformas sostenidas por altas estacas de más o menos dos metros de altura sobre el nivel del suelo. En general las chozas son de forma redonda con un diámetro de 304 metros y con techo de hojas de palma y son escasas las de forma rectangular. Se sube a ella por una escalera de madera y solamente la choza del curandero tiene divisiones permanentes, otras ocasionalmente con motivo de ceremonias mágico-religiosas. Duermen sobre esteras hechas de diferentes árboles, colocadas en el suelo y se cubren con sábanas de algodón que compran en el pueblo. Algunos tienen mosquiteros; las ollas de aluminio son compradas, aunque todavía usan tutumas (fruto de *Crescencia Cujete L.*) o calabazas decoradas con dibujos geométricos o zoofomorfos. Hacen gallineros contruídos en lo alto para proteger a las aves domésticas de los animales del norte.

Economía: Se basa en el cultivo de la tierra, la caza y la pesca. La mayoría cultivan su propio consumo y si algo sobra, lo venden o lo canjean; sus principales productos son el maíz, mandioca, caña de azúcar, batata, piña, papaya, aguacate, etc.

Para cazar poseen armas de fuego y ya no usan sus armas tradicionales que eran el arco y las flechas; sus presas preferidas son: tigrillos, iguanas, cuyes, cerdos salvajes y varias especies de pájaros. No les gusta la carne de cerdo ni las aves domésticas que venden o canjean.

Para pescar utilizan la atarraya, arpón de cabo largo llamado "guacuco" y a veces trampas colocadas en las quebradas.

Vestidos y Adornos: Llevan trajes comprados en las tiendas; ambos sexos usan collares de dientes, semillas o cháquiras. Se pintan sus cuerpos con "jagua" de negro que también los protege contra las picaduras de los insectos. Se aplica también el color rojo que sacan del achiote (*Bixa Orellana L.*); dibujan en sus caras líneas rectas o curvas de color negro y, entre ellas, puntos de color rojo. Estas pinturas significan un status social.

Organización Social y Familiar: La persona principal del pueblo es el hechicero que dirige tanto las ceremonias mágico-religiosas como cura de enfermedades.

Su parentesco está regido por exogamia.

Sus instrumentos musicales son: "chiru" o flauta de carrizo, "chanchiru" -trompetas hechas de grandes caracoles y con un sonido fuerte; tambores hechos con troncos de árboles ahuecados y las bases cubiertas con piel de "sajino" (pecari).

Creencias: Sus conocimientos sobre chamanismo son parecidos a los otros grupos étnicos Emberá.

NOTA: Para mas informaciones ver: Emberá, Chocó, Cholo.

BIBLIOGRAFIA

AFONOBUTI

Leyenda catía. *Almas* 11(21 diciembre): 424. Medellín, Colombia 1937.

ANONIMO

Nociones sobre creencias, usos y costumbres de los catíos del occidente de Antioquia. *Journal de la Société des Americanistes* (21): 71-105 París, Francia 1929.

ANONIMO

Vida y costumbres de los indios catíos. *Revista de Misioneros* (7): 406-411 Bogotá, Colombia 1931.

ANONIMO

Sabía Ud.? Catíos. *Almas* 2(17 agosto): 347. Medellín, Colombia 1937.

ANONIMO

Las misiones entre los indios catíos. *Almas* 16-17(162): 3.378; 3.397; (164): 4.017. Medellín, Colombia 1943.

ANONIMO

Compañeros Katíos denuncian sus problemas. *Unidad Indígena* 2(nov 17): 5 Popayán, Colombia 1976.

ANONIMO

Comunidad Indígena del Alto Sinú se dirige al gobierno. *Unidad Indígena* 2; septiembre (16): 4, Popayán, Colombia 1976.

ANONIMO

Comunidades indígenas condenadas a la extinción por represa de Urrá. *Unidad Indígena*, 3; noviembre (26): 9 Popayán, Colombia 1977.

ANONIMO

Alto Sinú. *Unidad Indígena* 5; mayo (35): 9 Popayán, Colombia 1979.

ANONIMO

De Montería. *Yavi*, diciembre 79, número especial: 6 Bogotá, Colombia 1979.

ANONIMO

Obstaculización reserva en el río Verde. *Yavi*, marzo (3): 4, Bogotá, Colombia 1979.

ANONOMO

Otro diluvio para los Katíos del Alto Sinú?. *Yavi*, noviembre (8): 3-4 Bogotá, Colombia 1980.

ANONIMO

Los Katíos de Cristiana por la recuperación de su resguardo. *Yavi*, julio (7): 1. Bogotá, Colombia 1980.

ANONIMO

Masacre de indígenas katíos en el Alto Andagueda. *Unidad Indígena*, octubre (año 6) 44:8. Popayán, Colombia 1980.

ANONIMO

Otro diluvio para los katíos del Alto Sinú? *Yavi*, noviembre (8): 3-4 Bogotá, Colombia 1980.

ANONIMO

El tigre y el tío conejo. *Yavi*, febrero (9): 7. Bogotá, Colombia 1981.

ANONIMO

La tierra es vida. La represa es muerte. *Unidad Indígena*, 7; abril (48): 3, Popayán, Colombia 1981.

ANONIMO

Lomapieta y Cañamono denuncian. *Unidad Indígena*, 7; junio (49): 8 Popayán, Colombia 1981.

ARANGO B., Hna. Alicia

Catíos del Occidente de Antioquia. *Almas* 45 (413): 9-13; 45(414). Medellín, Colombia 1980.

ARCILA VELEZ, Graciliano

Actualidad etnológica de Antioquia. *Revista de la Universidad de Antioquia* 25(100): 512-524. Medellín, Antioquia, Colombia 1950.

ARCILA VELEZ, Graciliano

Investigaciones etnológicas en Urabá, San Andrés de Cuarquía, Huangó y Pique (Ant) *Revista Universidad de Antioquia* 25(97-98): 11-36. Medellín, Colombia 1950.

ARCILA VELEZ, Graciliano

Aporte a la Antropología de los indios catíos (Juntas de Nutibara) y los Caramanta de Jardín (departamento de Antioquia). *Boletín del Instituto de Antropología, Universidad de Antioquia* 1(2): 119-170. Medellín, Colombia 1954.

ARCILA VELEZ, Graciliano

Informe de las investigaciones realizadas en Dabeiba. Chigorodó, Acandí, en septiembre de 1954. Bogotá, Colombia 1955.

ARTEAGA, José Benjamín

Del Urabá. Diarios de un Misionero. *Revista de Misiones* 3:75-88. Bogotá, Colombia 1927.

- BETANIA, María de
Mitos, leyendas y costumbres de las tribus sudamericanas. 248p. Ed. Cocolsa, Madrid, España 1964.
- BETANIA, María de
Manera de apreciar y ocupar el tiempo. Los indios catíos. *Etnia* 44: 395-397 Bogotá, Colombia 1974.
- CARDONA, Antonio
Algunos mitos del Alto Sinú. *Revista del I Congreso Regional Indígena de la Costa Atlántica*. Montería, Colombia 1979.
- CRISTO, H. M. Evangelina de
Tradiciones katías. *Almas* 26(273 agosto y 275): 353. Medellín, Colombia 1962.
- DAHL, George
Tva som Indians. *Bokfurlaget Natur Och Kultur* 226p. Stockholm, Suecia 1940.
- DIDOBETEL
Tradiciones y mitología catías. *Almas* 1 y 2 (2):17, mayo 36, agosto 37. Medellín, Colombia 1937.
- DIDOBETEL
Episodios de la selva (Dabeiba, catíos) *Almas* 3(30): septiembre. Medellín, Colombia 1938.
- DUQUE GOMEZ, Luis
Problemas sociales de algunas parcialidades indígenas del Occidente de Colombia. *Boletín de Arqueología* 1: 185-201. Bogotá, Colombia 1945.
- DURAN, Camel
Informe sobre las condiciones físico-ambientales y socio-económicas de la comunidad indígena catío-emberá del río Verde (Córdoba). (mec.). Bogotá, Colombia 1978.
- ESCOBAR, P.E.
Almanaque Urraño. Talleres Editoriales de Cospel. 113p. Medellín, Colombia 1957.
- GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Problemas de Urabá. Imprenta Departamental 186p. Medellín, Colombia 1931.

GORDON B., LE ROY

Human geography and ecology in the Sinu country of Colombia. *Iberoamericana*. No. 39. University of California Press. Berkeley & Los Angeles, E.U., 1957.

GUTIERREZ AZOPARDO, Idelfonso

Los indios káticos del norte de Colombia (mimeo). Departamento de Antropología Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia 1969.

GUTIERREZ AZOPARDO, Idelfonso

Aculturación de los indios káticos del río San Jorge. *Boletín de Antropología* 3(12): 129-140. Medellín, Colombia 1970.

HORTON, Gordon

Trabajo sobre los catíos del Alto Sinú (manuscrito). Tierralta (Córdoba) Estudio etnográfico y lingüístico. (Adicionado al estudio sobre la reserva del Alto Sinú, Incora) s.f.

HORTON, Gordon y otros

Estudio para la construcción de la reserva de la comunidad indígena Emberá-Katio del Alto Sinú (mec). Bogotá, Colombia 1976.

LAURA, Madre

Nociones sobre usos y costumbres de los catíos en el departamento de Antioquia. *Repertorio Histórico* 5(1-5): Medellín, Colombia 1923.

LORENZ, Francisco Waldomiro

El idioma katio. *Universidad Católica Bolivariana* 4: 195-204, Medellín, Colombia 1939.

MARBET

Estudios sobre los indios catíos. *Almas* años 22 y 23 (227, 228, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239) Medellín, Colombia 1958- 1959.

MEZA y POSADA Manuel

Los caciques y tribus indígenas de las comarcas antioqueñas. *Almas* 21(208 mayo): 319 Medellín, Colombia 1956.

MONTOYA SANCHEZ, FRAY Javier, O.F.M.

Las víctimas de Nettuara (Catíos de Saijá) *Ethnia*, Temas Misionales 137p. Bogotá, Colombia 1967.

MONTOYA SANCHEZ, FRAY Javier, O.F.M.

Los catíos del Alto Andagueda, *Ethnia*, Temas Misionales 137p. Bogotá, Colombia 1967.

MONTOYA SANCHEZ, FRAY Javier O.F.M.

Antología y creencias, mitos, teogonías, leyendas y tradiciones de algunos grupos aborígenes colombianos. Publicación del Consejo de Medellín. Imprenta Municipal, Medellín, Colombia 1974.

MORENO BELALCAZAR, Antonio

Bosquejo histórico sobre las tribus de Antioquia. *Cultura Nariñense* 81: 529-543. Pasto, Colombia 1975.

MURILLO B., Eduardo

La aculturación de los indios catíos del río Verde. *Boletín de Antropología* 3(12): 114-154. Medellín, Colombia 1976.

ORTIZ, Francisco

Reseña de Libros. Relatos tradicionales de la cultura catía. Luis Fernando Vélez. *Boletín del Museo del Oro* 16: 88 Banco de la República. Bogotá, Colombia 1986.

PARSON, James J.

The settlement of the Sinu Valley of Colombia. *Geographical Review* 17(1): 67-86, New York, E.U. 1952.

PELAEZ ARANGO, Amanda

Nueva misión entre katíos. *Almas* 416: 14-17. Bogotá, Colombia 1980.

PINTO, CONSTANCIO, C.M.F.

La cultura katía, su lengua y su cultura mitológica. Ed. Compás. Medellín, Colombia 1978.

POSADA ARANGO, Andrés

Essai ethnographiques sur les aborigenes de l'Etat d' Antioquia en Colombie. *Memoires de la Société d' Antropologie de Paris*, II Serie, tome I, Paris, Francia 1873.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Apuntes etnográficos sobre los indios del Alto Sinú. Separata de la *Revista Colombiana de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* 12(45): Bogotá, Colombia 1963.

ROCHEREAU, Henri Padre

Antioquia, Colombia. Croyances et costumes des Catios. *Journal de la Société des Americanistes* 21: 71-105. París, Francia 1929.

ROCHEREAU, Henri Padre

Los Catios. *Almas* 1(1) abril:11 Medellín, Colombia 1936.

SANTA Catalina, MADRE Laura de

Nociones sobre usos y costumbres de los catíos en el departamento de Antioquia.

Repertorio Histórico 5(1-5): Medellín, Colombia 1923.

SANTA TERESA, Severino de, fray.

Creencias, ritos, usos y costumbres de los indios catíos de la prefectura apostólica de Urabá. Imprenta San Bernardo 151p. Bogotá, Colombia 1924.

SANTA CATALINA, MADRE Laura de

Cartas Misionales (Catíos Debeiba) *Almas* años 20, 21, 22 No. 195. 96: 35; (199): 115; (205): 251; (206): 283; (216): 48; (225):30 Medellín, Colombia 1955.

SANTA TERESA, FRAY Severino de

Los indios katíos, los indios cunas. Ensayo etnogáfico de dos razas de indios en la América española. *Autores Antioqueños* 7:317p. Imprenta Departamental. Medellín. Colombia 1959.

SANTISIMO SACRAMENTO, FRAY Pablo

Al amor de los Karibes. Ed. Carmen. Procura provincial de los padres Carmelitas Descalzos. Victoria. San Sebastián. España 1932-1934.

SCOLNIK, Rosa

Algunos aspectos de la vida de los indios "catío". *América Indígena* 16 (1): 65-70. México, México 1956.

SCHILLING, Josef Et María

Die Catios Indianer. *Lateinamerika*. 1.036-1.038p, 1.119-1.120, 1925.

SCHILLING, Josef Et María

Religion und sociale verhältnisse der Catios Indianer in Kolumbien. *Archiv für Religionswissenschaft*. Fasc 2-4 Leipzig, Alemania 1925.

TRIANA ANTORVERZA, Adolfo y SANCHEZ GUTIERREZ, Hayran

Los wuanana o noanamá del Chocó. *Boletín de Antropología* I. Universidad Javeriana, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1984.

URIBE PIEDRAHITA, C.

Niaara, primer estudio farmacodinámico de un veneno para flecha. Laboratorios Cup 177-254. Bogotá, Colombia 1946.

VELEZ, Fernando Luis

Relatos tradicionales de la cultura catía. Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, Sección de Asuntos Indígenas. Medellín, Colombia 1982.

WHITE URIBE, Gustavo

Civilización Katía precolombina. *Universidad de Antioquia* 28:447-470. Medellín Antioquia, Colombia 1953.

WHITE, JUAN H.

Disertación sobre los indígenas de occidente. *Repertorio Histórico*. Segundo año (14-15) junio: 585-589. Medellín, Colombia 1919.

KOFAN

En la literatura se encuentra también escrito como kofane, cufan, cofan, cofane o copane.

Kofan es la denominación que se le ha dado a este grupo y no se conocen otras. Según Ortiz (1965:74), esta palabra significa "los hombres que navegan" y Lucena la traduce como "gente".

Kahépain es el nombre dado por los Siona y significa gente guana o guarango.

Localización: El habitat tradicional durante mucho tiempo estuvo en el área fronteriza colombo-ecuatoriana, entre el río Guamuéz, afluente del Putumayo, al norte y el río Aguarico, afluente del Napo, al sur. Actualmente los principales asentamientos están en territorios de la intendencia del Putumayo, situados en Santa Rosa de Sucumbíos (aguas arriba del río San Miguel sobre la banda derecha del río y cerca de la frontera con Nariño), Yarinal y Afiladores (aguas abajo del río San Miguel, la primera sobre el curso bajo de la quebrada La Hormiga y la segunda cerca del Río San Miguel), Santa Rosa del Gamuéz (cercano del pueblo de San Antonio de Gamuéz, entre los pueblos de Orito y la Hormiga) y las familias que habitan la vereda del Ají, cerca a Santa Rosa de Sucumbíos.

Son aproximadamente unas 1.864 personas (Ministerio de Gobierno, 1980: 94) -HSAI 2:912; 3:651.

Reservas creadas por el Incora: Reserva indígena Yarinal (82) Putumayo. Reserva indígena Afilador (128) Putumayo. Reserva indígena Luzón (82) Putumayo. Reserva indígena Santa Rosa de Sucumbía (84) Nariño. Reserva indígena Santa Rosa del Gamuéz (85) Putumayo.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Rivet, Castellvi y Ortiz le incluyeron dentro de la familia lingüística chibcha. Loukotka la consideró como grupo independiente. McQuown la identificó como no clasificada; así como también los estudios recientes de Catherine Peek, Scott Robinson y Borman.

La lengua kofan se divide en dos dialectos, inteligibles entre sí, uno hablado en la zona colombiana y el otro en la zona ecuatoriana.

Asentamiento y Vivienda: No existen centros nucleados, sino viviendas diseminadas a lo largo de los ríos y quebradas; sus casas están construidas sobre pilotes de un metro y medio de altura, las paredes son de guadúa y el piso de chonta; los techos son generalmente de chonta o iraca, aunque es común encontrarlos de teja asfáltica o de zinc. El espacio se distribuye en tres habitaciones, el vestíbulo, dormitorio y cocina; su arquitectura es muy similar a la de los colonos de la región. En algunos asentamientos existe la casa del yagé o casa ceremonial para la toma de este alucinógeno; es una construcción con techo de dos aguas, hecho de palma corriente, con aproximadamente 9 mts. de largo por 3.50 mts. de ancho. Existen aún en algunos sitios el "rancho de menstruación", hecho por las mujeres, de uno o dos metros de largo por uno de ancho; es el lugar donde se aísla a la mujer cuando está menstruando; la puerta es muy pequeña y no tiene ventanas para que no se vea la persona que está adentro.

Economía: Se basa en la agricultura con el sistema de tumba y quema o roza y quema, en la caza, pesca y recolección de frutas silvestres. Siendo la autosuficiencia la principal característica de su economía tradicional, se ha convertido actualmente en una gran agricultura comercial, introduciendo nuevas formas de mercado como crianza de animales, explotación de la madera y fabricación de artesanías.

Los cultivos de autoconsumo predominantes son la yuca dulce, ocupación femenina el plátano y numerosos frutales; en menor cantidad la yota, mafafa o rascadera, ñame y otros tubérculos. Cada familia nuclear posee generalmente tres huertas permanentes de cultivo y por lo menos dos rastrojos y abandonados. El período vegetativo de las huertas es de tres a cinco años, dependiendo de la calidad de terreno que lo prepara generalmente el hombre con la colaboración de otros, bajo el compromiso de reciprocidad no obligatoria. Existe el sistema de cooperación familiar o "minga" individual, pues varias familias se unen para ayudar a un individuo en

particular y "minga" colectiva o comunitaria que se practica en beneficio de toda la comunidad.

Los cultivos comerciales (ocupación masculina) son básicamente el maíz y el arroz; con el dinero obtenido en su venta, los indígenas compran machetes, linternas, vestidos, etc.

Explotan madera en sus especies más comerciales como el cedro, amarillo y sangre de toro. Esta es una actividad muy frecuente que la realizan derribando los árboles con hachas, luego con la ayuda del trocero cortan en trozos de unos tres metros que son conducidos por el río a la quebrada hasta el aserrío, generalmente de propiedad de los colonos.

La caza es oficio exclusivamente masculino. Se practica generalmente en el verano; actualmente usan escopetas y cerbatanas con dardos envenenados con curare. Estos últimos utilizados tradicionalmente, hoy solo los emplean en la cacería de pájaros de vistoso plumaje para la fabricación de artesanías y de adornos corporales. También usan trampas para la boruga y la guara. Tienen un tipo de caza individual que no dura más que un día y otro colectiva la que realizan ejecutando tareas diferentes pero complementarias y siempre es nocturna.

La pesca es una actividad masculina diaria generalmente de verano, individual cuando usan hilo y anzuelos y colectiva con el uso del barbasco o de la atarraya.

Son también trabajos masculinos la caza, la pesca, el mantenimiento de los cultivos comerciales, preparación de los terrenos, explotación de la madera y la elaboración de ciertos tipos de artesanías como hamacas, cestería y objetos de cerámica. La mujer prepara los alimentos, fabrica objetos de cerámica, mantiene los cultivos de autoconsumo, realiza las labores del hogar y cuida a los animales domésticos.

Utilizan la yuca dulce para preparar el cazabe y la farifia; consumen carne y pescado "moqueados", es decir deshidratados con la ayuda del fuego, alimentos que permanecen inalterados durante semanas y a veces hasta meses. El plátano, después de la yuca, son los productos más utilizados. Con el plátano maduro elaboran también una bebida llamada "chucula", primer alimento del niño después del amamantamiento y se consume durante las jornadas del trabajo. La chicha es también una bebida tradicional, hecha con maíz, chontaduro, plátano o yuca.

Organización Social y Parentesco: Practican exogamia y residencia patrilocal; actualmente tienden a agruparse en familias extensas organizadas bajo el principio de filiación bilateral, contrayendo alianzas matrimoniales con personas del mismo grupo pero de diferente asentamiento o con indígenas Siona e Ingano, los matrimonios con colonos tienden a incrementarse.

Cada familia nuclear, célula básica de la organización social, tiene su casa individual. Antes el curaca oficiaba los matrimonios y actualmente los realiza el gobernador o capitán del grupo. El matrimonio católico es menos importante y se contrae en el bautizo del primer hijo o mucho después. La mujer no puede dar a luz en su propia casa sino en el monte donde su marido ha construido un ranchito para el alumbramiento y para pasar allí el período de la dieta. Como consecuencia de los procesos de revivalismo que se presentan actualmente, el curaca continúa siendo el líder de la comunidad y aunque existe el cargo de gobernador indígena, éste sólo se ocupa de las relaciones del grupo con el gobernador nacional.

Vestidos y Adornos: El vestido masculino consiste en una túnica de algodón de color negro, blanco o azul, no tiene mangas, sólo aberturas para la cabeza y los brazos, y llega hasta la rodilla. Se le conoce con el nombre de "kusma" que fue impuesta por los padres franciscanos en los albores de la localización; está bordada con colores en los bordes de las aberturas y en el dobladillo. Las mujeres usan una falda en forma de pollera de un solo color (azul, roja, amarilla) y una blusa que combina con el color de la falda en telas floreadas con diversos colores.

Los hombres se adornan con numerosos y vistosos collares de cháquira, aretes triangulares de plata, plumas de guacamayo colocadas en los orificios nasales y en las orejas; amarran hojas de albahaca en forma de brazaletes y llevan pulseras de diferentes materiales. Utilizan pintura facial elaborada con achiote, trazando diseños geométricos que son producto de las visiones del yagé. Todavía usan coronas de plumas, especialmente en los días de la fiesta. Los adornos de las mujeres son menos vistosos.

Creencias: Los curacas aprendieron sus conocimientos de los chamanes sionas; han aceptado tanto la medicina tradicional como la institucional.

Aculturación: No tienen educación bilingüe.

BIBLIOGRAFIA

BORMAN, M.B.

Kofan phonemas. *Ecuadorian Indian languages I*, Publications of the Summer Institute of Linguistics 45-59p. Norman, Oklahoma, E.U. 1962.

CASTELLVI, Marcelino de

La lengua kofan. *Journal de la Société des Americanistes*, Fascículo 2 (30): 219-233. París, Francia 1938.

CHAVES, Milciades

La colonización de la comisaría del Putumayo, un problema etno-económico geográfico de importancia nacional. *Boletín de Antropología* 1(6): 567-578. Bogotá, Colombia 1945.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA E INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA

Programas de desarrollo de las reservas siona, inga y kofan de la intendencia del Putumayo, Bogotá, Colombia 1981.

FRIEDE, Juan

Los kofán: una tribu de la alta Amazonía colombiana. *International Congress of Americanists* 30:201-219. Cambridge, Inglaterra 1952.

FRIEDE, Juan

El problema indígena en Colombia. *América Indígena* 17(4); 293-317. México 1957.

GILLIN, John

Vocabulario kofán del río Aguarico. *Estudios sobre lingüística aborígen de Colombia*, 1954.

GRANJA, J. C.

Nuestro oriente. De unas notas de viaje. 242p. Palabras cofanes tomadas en los ríos Coca, Aguarico y San Miguel. 85-86. Imprenta Universidad de Quito, Ecuador 1942.

HERVAS y PANDURO, Lorenzo

Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas y numeración, división y clases de éstas segun diversidad de sus idiomas y dialectos. 6 vol. (Título Compendio de la Doctrina Cristiana en lengua Cofane) Madrid, España, 1800.

LUCENA SALMORAL, Manuel

Observación participante de una toma de yagé entre los kofán. *Universitas Humanísticas* 1:11-22. Bogotá, Colombia, 1971.

LUCENA SALMORAL, Manuel

Las últimas creencias de los indios Kofán: magia, selva y pretróleo en alto Putumayo. Departamento de Historia de América. Universidad de Murcia 119p. 1977.

LOUKOTKA, Chestmir

Sur la classification des langues indiens de l' Amerique du Sud. *Actes du Congress Internationale des Americanistes* 38: 193-199. 1948.

ORTIZ, Sergio Elías

Historia extensa de Colombia. Vol I, Prehistoria tomo 3, *Lenguas y Dialectos Indígenas de Colombia*. Ediciones Lerner. Bogotá, Colombia 1965.

PEEKE, Catherine

Structural Summary of zaparo. *Ecuadorian Indian languages I*. Publications of the Summer Institute of Linguistics 125-216. Norman, Oklahoma E.U. 1962.

RIVET, Paül

Affinités du Kofan. *Anthropos* 47: 203-234. Freiburg 1952.

ROBINSON, Scott

Chamanismo entre los kofán. *Actas y Memorias del 39 Congreso Internacional de Americanistas* vol. 4. Lima, Perú 1972.

RUIZ, José Ignacio

Regiones de la patria poco conocidas. *Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia* 22(83-84); 33-43. Bogotá, Colombia 1964.

STEWART, Julián y METRAUX, Alfred

The Cofán. *Handbook of South American Indians*. vol 3. Washington, D.C. E.U. 1948.

En la literatura también se les conoce como Kogui, cogui, cágaba, koggaba. "Pebos", que quiere decir amigos, es el nombre dado por sus vecinos mestizos.

Su autodenominación es Kogi, que en su respectiva lengua significa "jaguar".

Localización: Su habitat tradicional son las vertientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, departamento del Magdalena, donde principalmente moran en las faldas septentrionales en los valles de los ríos Palomino, San Miguel y Ancho, en alturas promedias de 1.000 a 2.000 mts. sobre el nivel del mar. También se encuentran sus áreas en los ríos Sevilla y Tucurín y en las cabeceras del río Guataparí, en donde se hallan las aldeas Chendükua, San José y Donachui.

Son buenos conocedores de su ambiente geográfico y su conocimiento no se limita solamente a nombres de los ríos, sábanas, quebradas, etc., sino también cada roca, camino, valle, riachuelo, rincón, etc. tienen su nombre y es parte de su historia y tradición cultural.

Son aproximadamente unas 2.443 personas (Ministerio de Gobierno, 1980: 94) (HSAI 2: 865).

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Kogui-malayo) Magdalena.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Su lengua pertenece a la familia lingüística chibcha.

Asentamiento y Vivienda: Cada familia tiene varias casas, situadas en las diferentes zonas económicas climáticas. Son de forma redonda, agrupadas alrededor de una casa ceremonial, la que se distingue de las demás por ser de un tamaño más grande. Cerca de la aldea, siempre se encuentra una quebrada o un río y un buen camino. Tradicionalmente cada familia nuclear tuvo dos casas en el cultivo: en una, vivió el hombre y en la otra, frente a la primera, la mujer con los niños. Hoy en día la familia vive bajo un solo techo. Las casas no tienen ventanas y las puertas cuando nadie está adentro permanecen cerradas con cadenas y candado. En las paredes, formadas por los horcones, se pone una red de caña y se rellena con barro. Descansa el techo de forma cónica fuertemente inclinada y techo con paja. La construcción de las casas es oficio de los varones en el que los hombres de otras familias ayudan a cambio de comida; las mujeres colaboran solamente trayendo el barro para las paredes y la paja para el techo. En las poblaciones se puede observar también casas de plantas rectangulares con techos de cuatro aguas, que son cuerpos extraños en la cultura kogi. Los principales edificaciones son las siguientes: la capilla católica, la casa cural, la casa del gobierno, la cárcel y la cocina central.

Cerca de la población se halla el cementerio comunal, donde entierran a los muertos habitantes del poblado. Las tumbas no tienen señales visibles y para un extranjero es difícil saber dónde se encuentra.

Por medio de trabajos comunales se construyen puentes, caminos, medios de irrigación, casas ceremoniales y, en general, todas las obras de ingeniería.

Los hombres duermen en hamacas, las mujeres en el suelo sobre cuero o sobre la corteza de palmas. Los niños hasta sus 5 a 6 años, duermen con las mujeres y todos duermen con la ropa que llevan durante el día. El fogón se encuentra en el fondo de la casa, frente a la puerta.

Economía: Las chagras son propiedad individual, donde practican la horticultura que es la base de su economía. En los cultivos de tierras bajas se siembra plátano, banano, caña, ñame, aguacate y algunos árboles frutales. Aunque el maíz es muy estimado como alimento, no lo siembran en grandes cantidades porque no se da bien en estas tierras de pobre nutrición. Aunque existen terrazas conteniendo gruesas capas de tierra

negra, no las cultivan porque las consideran sagradas y tabú. En las tierras frías, cultivan papas, batatas, cebolla, fríjol, etc.

Existe también una tercera zona que está entre las mencionadas. La familia *circula continuamente entre las tierras bajas y las frías.*

Crían animales y, además de perros, tienen gallinas, puercos y bueyes a los que usan como animales de carga y los cerdos que les sirven para intercambio con los mestizos. Estos animales se comen raras veces y cuando lo hacen, se distribuyen entre todo el grupo. Tampoco comen gallinas ni huevos, que destinan para la venta. Mejoran su alimentación con la recolección y la caza, aunque ésta no juega un papel importante.

Para cultivar la tierra, se usa principalmente el machete y la pala. Existe división del trabajo por sexo: el tejido en general, elaboración de hamacas, tallas de madera, alfarería, producción del fuego, uso de las armas, comercio, consecución de leña, caza, son oficios exclusivamente de los hombres, en los que también ayudan los niños varones, mientras las niñas ayudan a sus madres en las siguientes actividades: elaboración de redes de carga, lavado de vestidos y remiendo, consecución del agua, preparación de la comida, recolección de frutas silvestres y cosecha de hojas de coca. En todos los otros trabajos participan tanto hombres como mujeres. En tierra caliente es importante la caña de azúcar, que transforman en panela y ésta después la cambian por ron, casi en su totalidad. La mayor parte del comercio se desarrolla con los mestizos de los pueblos vecinos. Sus productos agrícolas y la panela los venden o cambian por ron, machetes, ollas, agujas, pescado, sal, radios, etc.

Vestidos y Adornos: Del algodón que cultivan, cada uno hace su propia ropa. El vestido de los hombres lo construyen unos pantalones cortos que terminan uno 20 cm. debajo de las rodillas y una camisa larga con mangas anchas. Siempre usan gorros de distintas formas hechos de algodón. Las mujeres se visten con una falda enrollada sobre el cuerpo y arriba, un pedazo de tela que se anuda sobre un hombro y no tiene mangas. Los niños de ambos sexos llevan un camisón largo sin mangas. No usan sandalias y, menos aún, zapatos. Los adornos los usan solo las mujeres y las niñas, en su mayoría son collares hechos con piedras arqueológicas y cristales de colores de influencia blanca. En ambas muñecas, los dos sexos llevan un hilo sencillo con algunas semillas negras que los protege contra enfermedades.

Los hombres llevan dos mochilas cruzadas sobre el pecho y una de ellas sirve para la coca; siempre llevan también un "poporo" o calabaza, donde se encuentra el cal. Las mujeres solamente utilizan las mochilas para el transporte.

Nadie usa pintura facial o corporal.

Organización Social y Familiar: Tradicionalmente la autoridad descansa en manos del sacerdote (máma) y el cacique (makú). La sociedad está organizada en grupos túxue (hombre) y dáke (mujeres); entre estos dos grupos contraen matrimonio, aunque no siempre se respeta esta regla debido a que no hay suficientes mujeres y es muy difícil encontrar una mujer elegible de cierto dáke. El matrimonio tiene en primer lugar un carácter económico, son exogámicos entre padres e hijos y hermanas y hermanos; entre primos cruzados y paralelos que ya se permiten, anteriormente se consideraban incestuosos. La residencia es matrilocal y el esposo tiene la obligación de trabajar en el cultivo de su suegro aún cuando haya terminado las prestaciones y la joven pareja sea independiente. Se observa la poliandria sucesiva.

La organización económica está ligada con sus creencias; para los Kogi el hambre, la frustración y el sufrimiento son virtudes, como el saber; los "ricos" nunca juegan un papel importante en su vida social y los que son pobres en este mundo sufren, serán después de su muerte, en el otro mundo, felices y ricos. Solo se transmite el conocimiento que es la única fortuna en este mundo y no se pierde jamás, por ésto el prestigio se obtiene a través de un largo proceso de aprendizaje de conocimientos esotéricos y nunca antes de los 40 o 50 años.

Creencias: Sus creencias están muy ligadas a la naturaleza. El origen común de todos los seres (como el universo, los astros, los fenómenos atmosféricos, los animales, las plantas y los minerales) es la madre universal que personifica la fuerza creadora. En la naturaleza ven también innumerables símbolos: el totemismo está relacionado con Túxe o Dáke y todos estos están relacionados con ciertos animales, plantas, objetos o fenómenos naturales. Existe el tabú del animal totémico y, en los bailes, los cantos, las máscaras y otros instrumentos ceremoniales que imitan estos animales son "propiedad" estricta de cada individuo, descendiente de este animal. Es posible que dos túxe tengan un animal totémico común, pero nunca un túxe y un dáke pueda tener el mismo.

De todos los animales se pueden separar tres: el jaguar, el sapo y la culebra, que ocupan profundamente su imaginación y forman la parte más importante del pensar religioso. Los antepasados de los Kogi eran los hombres jaguares, su tierra es la tierra del jaguar y ellos son la gente del jaguar. El sapo en su mitología significa enemigo del sol, simboliza lo feo y se compara con la sexualidad femenina que se come al masculino. La culebra es el símbolo de la muerte y su sitio es contrario al del jaguar que es el este. Lo que son para otros las plantas medicinales, son para los Kogi las piedras -personas con vida propia- y con ellas curan las enfermedades.

Aculturación: Aunque son el grupo étnico menos aculturizado, gracias a su carácter reservado y su aislamiento geográfico, los contactos con el blanco datan ya desde el siglo XVI. La más notable influencia blanca se encuentra en su cultura material como la alimentación, animales domésticos, uso de herramientas

occidentales, ollas de aluminio, etc. Con la llegada de los "civilizados" cambió su organización social: primero aparecieron los comisarios nombrados directamente por los protectores de los indios, correidores o la Misión Capuchina. Como consecuencia de la constante lucha contra estos últimos y debido a la influencia ejercida por la Federación de Trabajadores del Magdalena se estableció en 1930 la Liga Indígena de la Sierra Nevada, con sede en Atikimake y Donachui, cuyo programa, entre otros, era atacar la labor desempeñada por la Misión Capuchina, acabar con el servicio militar obligatorio y con las fiestas católicas de julio y diciembre, prohibir la venta de tierras a los blancos y la exigencia del nombramiento de indígenas para los cargos de inspector de la policía y maestro y el cese de la persecución a los máma. En 1962 revivieron la Liga Indígena con sede en Simunorua, con la intención de acabar con la instalación de puestos de vigilancia militares, ubicación de antenas de Telecom y de la carretera que va desde Pueblo Bello al Cerro Inarwa. Gracias a la Oficina de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, se eligió en 1969 el primer Cabildo Gobernador y en 1972 lograron que se reconociera la reserva territorial creada por el Incora y la recuperación de tierras en Sabana Crespo. En este año también se realizó el primer Congreso Indígena Arhuaco, con tres puntos básicos: La defensa de la tierra, de la cultura y de la educación propia, pero esta organización nunca tuvo suficiente auge dentro de la comunidad. En 1979, era establecida la Junta Directiva Central, con la intención del diálogo y la unidad entre los diferentes sectores de la comunidad frente a los problemas comunes.

En 1982, los problemas con los capuchinos se agudizaron y se realizó una toma pacífica de las instalaciones misioneras. En el año 1983, aparece la Confederación Indígena Tairona, con diferentes metas, entre ellas, impulsar el reconocimiento de los propios valores culturales, incentivar el cultivo en zonas de límites con colonos, fortalecer las formas de producción tradicionales, recuperar su propia historia y relacionarse con otras comunidades e intercambiar experiencias.

NOTA: Ver también Arhuaco.

BIBLIOGRAFIA

ABELLO, Margarita

Los indios Kogi de la Sierra Nevada en la Guajira. Entrevista a la Antropóloga Inés de San Miguel, 6p. Barranquilla, Colombia 1976.

BALDUS, Herbert

Die Altmutter in der Mythologie zweier sudamerikanischer Indianerstämme (Kágaba und Tumereká). *Archiv fur Religionswissenschaft* 29(3-4): Leipzig, 1931-1932.

BALDUS, Herbert

La "mere commune" dans la mythologie de deux tribus sudamericaines (Kágaba et Tumerehá). *Revista del Instituto de Etnología, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina* 1932.

BOLINDER, Gustaf

Indianer och tre vita. Stockholm, Suecia 1921.

BOLINDER, Gustaf

Die indianer der tropischen Schneegebirge. Forschungen im nordlichen Sudamerika. Stuttgart, Alemania 1925.

BOLINDER, Gustaf

Det tropiska anofjallets indianer; från en tvåaring forskningsresa till Sierra Tairona och Sierra Motilón. Sudamerika. Ahlen & Akerlunds Forlag 189p. Stockholm, Suecia 1926.

BRETTES, Joseph de

Chez les indiens du Nord de la Colombie. *La tour du Monde* Vol. 4 N.S. 61-96p., 433-480. París, Francia 1898.

BRETTES, Joseph de

Les indiens Arhoques-Kaggabas. *Bulletins et Memoires de la Société d'Antropologie de Paris*. Ve. serie. tome IV, fascicule, 3, 318-375p. París, Francia 1903.

CABOT, Thomas D.

The Cabot Expedition to the Sierra Nevada de Santa Marta of Colombia. *Geographical Review* vol. 29(4): 587-621. New York, E.U. 1939.

CELEDON, P. Rafael

La Sierra Nevada de Santa Marta. *Correo de las Aldeas* 1(3): 38-43; 1(4): 56-59; 1(5): 70-73.

CELEDON, Rafael

Gramática de la lengua Koggaba con vocabularios y catecismos. Maison neuve Freres 129p. 52p. 179p. *Bibliothèque Linguistique Americaine*, tome X. París, Francia 1886.

CUCCHIELLA, Emilio

El mundo misterioso de los indios kogis de la Sierra Nevada. *Revista de Misiones* 571: 150-153. Bogotá, Colombia 1976.

CHAVES CH., Milciades

Mitología kágaba. *Boletín de Arqueología*. 2(5-6): 423-520. Bogotá, Colombia 1947.

FRIEDEMANN, Nina S. de y Jaime AROCHA

Coguis guardianes del Mundo. *Herederos del Jaguar y la Anaconda* 295-322p. Carlos Valencia Editores. Bogotá, Colombia 1985.

GRANADOS C., Beatriz Eugenia

Los kogi, una visión de su relación con la sociedad occidental 185p. Universidad de los Andes (T). Bogotá, Colombia 1980.

ISAACS, Jorge

Estudio sobre las tribus indígenas del Estado del Magdalena, antes Provincia de Santa Marta. *Anales de la Instrucción Pública*, vol. VIII. Bogotá, Colombia 1984.

LIMA, G. de

Las tribus kogi: su arquitectura y su urbanismo. *Proa* N° 112 (septiembre): 6. Bogotá, Colombia 1957.

MULLER, Friederich

Sprache der Koggaba. *Grundis der Sprachwissenschaft* 4: 189-197, Viena, Austria 1888.

OCHIAI, Inés

El contexto cultural de la coca entre los kogi. *América Indígena* 38(1):43-49. México 1978.

ORTIZ, Francisco

Aspects de l' alimentation des groupes indigenes du Nord de la Colombie. Tesis para título de "Maitre Especialisée d' Ethnologie" Biblioteca de la Secretaría de la Universidad de la Sorbona. Sorbonne, París, Francia 1971.

PARK (Williard Z).

Tribes of the Sierra Nevada de Santa Marta. *Handbook of South American Indians* 2:865-886. Wahington, E.U. 1946.

PEREZ, Stella

El mundo mítico y social de los kogi. *Almas*, Congregación de Misiones de María Inmaculada 46(421): 2-3, 3, 7, 22-26. Bogotá, Colombia 1981.

PREUSS, Konrad Teodor

Forschungreisen zu den Kágaba- Indianer der Sierra Nevada de Santa Marta in Kolumbien. *Anthropos* 14-15: 314-404; 1.040-1.079; 16-17: 459-480, 737-764; 18-19: 125-154, 890-950; 20:77-119, 461-495, 881-928; 21: 192-224, 386-418, 777-796; 22: 66-79, 357-386. Gabriel Molding. Viena, Austria 1919-1927.

PREUSS, Konrad Theodor

Vorlage einer ethnographischen sammlung von den Kágaba, Uitoto, Tama und Coreguaje. *Zeitschrift fur Ethnologie* 55: 91-92. Berlín, Alemania 1923.

PREUSS, Konrad Theodor

Das verbum in der sprache kágaba in der Sierra Nevada de Santa Marta auf Grund meiner. Tesaufnahmen. International Congress of Americanists, Goteborg 1924, Goteborg, Suecia 1924.

PREUSS, Konrad Theodor

Forschungreise zu den Kagaba. *Beobachtungen Testaufnahmen und sprachliche Studien*. Anthropos, St. Gabriel - Molding 1926.

RECLUS E.

Voyage a la Sierra Nevada de Sainthe-Marthe. París, Francia 1881.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

El cultivo del maíz y la etnología en el norte de Colombia. *Agricultura Tropical* año IV, No. 1. Bogotá, Colombia 1948.

REICHEL-DOMATOFF, Gerardo

"Aspectos económicos entre los indios de la Sierra Nevada" *Boletín de Arqueología* vol. II (5-6): 573-580. Bogotá, Colombia 1949.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Los Kogi. Una tribu de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. *Revista del Instituto Etnológico Nacional* 4(1-2): 1-320, tomo I. Bogotá, Colombia 1949.

REICHEL -DOLMATOF, Gerardo

Los Kogi. Una tribu indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tomo II. Editorial Iqueima 320p. Bogotá, Colombia 1951. Segunda edición. Procultura tomos I y II. Bogotá, Colombia 1985.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Datos histórico-culturales sobre las tribus de la antigua gobernación de Santa Marta. Bogotá, Colombia 1951.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Conceptos biológicos de los indios kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta. *Anales de la Sociedad de Biología de Bogotá* 4(6): 212-218. Bogotá, Colombia 1951.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Contactos y cambios culturales en la Sierra Nevada de Santa Marta. *Revista Colombiana de Antropología* 1:17-122. Bogotá, Colombia 1953.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Casta, clase y aculturación en la población de Colombia. *Estudios Antropológicos, publicados en homenaje al doctor Manuel Gamio* 435-446. México, 1956.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Notas sobre el simbolismo religioso de los indios de la Sierra Nevada de Santa Marta. *Razón y Fábula* 1: 55-72. Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia 1967.

REICHEL-DOLAMTOFF, Gerardo

Funerary Customs and Religious Symbolism Among the Kogi. *Native South Americans: Ethnology of the Least Known Continent* (Patricia J. Lyon, editora) 289-301, Little Brown & Company. Boston, Toronto 1974.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Templos kogi. Introducción al simbolismo y a la astronomía del espacio sagrado. *Revista Colombiana de Antropología* 19: 119-245. Bogotá, Colombia 1975.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Training for the Priesthood among the Kogi of Colombia. *Enculturation in Latin America: An Anthropology* (Johannes Wilbert, editor) 265-288p. University of California, Los Angeles, E.U. 1976.

REICHEL-DOMATOFF, Gerardo

Notas sobre el simbolismo religioso de los indios de la Sierra Nevada de Santa Marta. Instituto Colombiano de Cultura 229-205p. Bogotá, Colombia 1977.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Conceptos indígenas de enfermedad y equilibrio ecológico: Los tukano y los kogi de Colombia. Simposio Internazionale sulla Medicina Indigena e Popolare dell' America Latina 15p. Roma, Italia 1977.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

La Antropología patrocinada por la Gobernación del departamento del Magdalena. *Primer Congreso Nacional de Historiadores y Antropólogos*, Santa Marta 1975, 98-103p. Editorial Argemiro Salazar, Medellín, Colombia 1977.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

The Loom of life: A Kogi Principle of Integration. *Journal of Latin American Lore* 4(1): 5-27. Latin American Center, University of California, Los Angeles, E.U. 1978.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Cultural change and Enviromental Awareness: A Case Study of the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. *Mountain Research and Development* 2(3): 289-298, Boulder, E.U. 1982.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Some Kogi Models of the Bendoy. *Journal of Latin American Lore* 10(1): 63-85, Latin American Center, University of California, Los Angeles, E.U. 1984.

SANCHEZ, Mauricio

Los ijka y los kogi de la Sierra Nevada 2v. (T) Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia 1977.

SERJEIDE LA OSSA, María Cristina

La sociedad nacional frente a las comunidades indígenas: acción política de las instituciones nacionales en la zona kogi, Sierra Nevada de Santa Marta. (T). Departamento de Antropología, Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia 1983.

STENDAL, Chad

Lenta aculturación en una cultura no materialista. (Problemas indígenas -Monografía No. 1) 24p. Bogotá, Colombia 1971.

STENDAL, Chad

Los problemas de un soltero en una comunidad primitiva (Problemas Indígenas -Monografía No. 2) 17p. Bogotá, Colombia 1971.

TAYLOR, Griffith

Settlement zones of the Sierra Nevada de Santa Marta. Colombia *Geographical Riview* 4: 539-588. New York. E.U. 1931.

TORRES, William

La palabra saber del Mâma y el Numâirama: Chamanes kogi y huitoto. Simposio: Lenguaje y palabras chamánicas, 45 Congreso Internacional de Americanistas 1-7 julio. Bogotá, Colombia 1985.

TORRES, William

Ritualidad del origen del mundo en los kogi. Simposio: Mito y Rito en las Sociedades Andinas, 45 Congreso Internacional de Americanistas 1-7 julio. Bogotá, Colombia 1985.

VIÑALESA, FRAY José de

El indio de la Sierra Nevada. *Revista Colombiana de Antropología* Nos. 3-4: 76-86. Bogotá, Colombia 1944.

KOKAMA

Dentro de la literatura se encuentra también escrito como cocama y conocidos también como cocamilla.

Localización: Su principal núcleo se encuentra en el Perú y su habitat tradicional corresponde al río Ucayalí y al río Huallaga. En Colombia se encuentran en el trapecio Amazónico, en la isla Ronda sobre el río Amazonas y a lo largo del bajo Putumayo en pequeños núcleos.

Sobre el número de población existen varios datos: el Ministerio de Gobierno menciona 860 personas (1980:94); según Francois Correa (1984-1985) hay 205 personas y en la publicación *Languages of the World* aparecen solamente 20 personas en territorio colombiano. No existen trabajos antropológicos sobre los Kokama en Colombia.

Lengua: Son el único grupo étnico en Colombia que pertenece a la familia lingüística tupi-guaraní.

Economía: Su principal cultivo es la yuca dulce, a diferencia de otros grupos de indígenas que cultivan la yuca amarga. Mejoran su alimentación con la pesca, utilizando anzuelos, arpones y, en menor grado, la cacería. También hacen cerámica decorada y los hombres se dedican al comercio ribereño.

Vestidos: Su traje tradicional es el kuma aunque actualmente la mayoría viste con prendas occidentales.

Creencias Rituales: Entre otros grupos indígenas son conocidos por su brujería.

Aculturación: Son los más aculturados del mismo grupo étnico que viven en las riberas del río Ucayali y Huallaga del Perú.

BIBLIOGRAFIA

CORREA, Francois

Amazonía Colombiana: Organización social en el noroeste del Amazonas. *Revista Colombiana de Antropología* 25: 183-208. Bogotá, Colombia 1984-1985.

FAUST, Norma

El lenguaje de los hombre y mujeres en Cocama. *Perú Indígena* 10 (22-23): 115-117. Lima, Perú 1963.

FAUST, Norma

Cocama clause types. *Tupi studies* 1: 73-105 (Ed. Bendor Samuel) University of Oklahoma, Summer Institute of Linguistics 1971.

GRIMES, F. Barbara (editor)

Languages of the world. Wycliffe Bible translators Inc. Academic Publications, Dallas, Texas, E.U. 1984.

STOCKS, Anthony Wayne

Los nativos invisibles. Nota sobre la historia y realidad actual de los cocamillas del río Huallaga, Perú. 185p. Lima, Perú 1981.

STOCKS, Anthony Wayne

Candoshi and cocamilla swiddens in eastern Peru. *Human Ecology* 2: 69-84, 1983.

WILLE, Norman Faust

Vocabulario breve del idioma cocama (tupi). *Perú Indígena* 8(18-19): 150-158. Lima, Perú 1958.

KOREGUAJE

El nombre dado por los Siona es corépain y su autodenominación es Korébahu paí. Ambas palabras significan gente garrapatilla.

Localización: Ocupaban el territorio del río Caguán con sus afluentes, especialmente el área donde el Caguán desemboca en el Caquetá. A comienzos del presente siglo, migraron hacia el Orteguaza, posiblemente huyendo de los caucheros.

Hoy su población (la más numerosa de los Tucano occidental) se encuentra repartida en catorce asentamientos a lo largo de los ríos Orteguzaza, Peneya y Caquetá; en los cursos de numerosas quebradas afluentes de los mismos. Sobre el río Orteguzaza están los poblados: Getuchá, Maticurú, Jácome, Agua Negra, el Diamante, Herichá y San Luis. En la quebrada Nutrias, afluente del Orteguzaza, existen dos poblados: Nutrias y Gorgonia cuya población es Karijona-Koreguaje. En las orillas del Peneya: Cuerazo, Chamurrio, Peñas Rojas y Puerto Naranjo, donde viven los Koreguaje-tama y también en el último poblado sobre el río Caquetá: Consayá.

Son aproximadamente unas 1.777 personas (Ministerio de Gobierno, 1980:94).

Resguardos creados por el Incora: Resguardos Puerto Naranjo, Peñas Rojas, Cuerazo y el Diamante (25,26,27,28), Caquetá. Resguardo indígena Gorgonia (145), Caquetá.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Pertenecen a la familia lingüística tucano occidental.

Asentamiento y Vivienda: Las casas son construidas con materiales regionales, usualmente elevadas entre 10 y 60 cm. del suelo; el techo es generalmente fabricado con hojas de palma y de dos aguas. Las paredes son de chonta o guadúa, dividen la cocina y el dormitorio y la parte central que se usa para reuniones. Normalmente tienen dos puertas.

Economía: Anteriormente autosuficiente, basada en la agricultura de tumba y quema o roza y quema, la caza, la pesca y la recolección de frutas silvestres se transformó en agricultura comercial. La base de su alimentación tradicional estaba constituida por la yuca y el plátano, complementada con los productos de las actividades ya mencionadas pero, con la apertura del mercado, vinieron a su dieta la sal, panela, café, manteca vegetal, arroz y otros. Para la elaboración del cazabe y la harina, utilizan la yuca amarga. Consumen también la carne y el pescado "moqueado", alimentos deshidratados con fuego, que pueden permanecer inalterados durante semanas y a veces hasta meses.

Desarrollan también la cría de animales, explotación de maderas y fabricación de artesanías.

Los cultivos para el autoconsumo son: yuca dulce, plátano y numerosos frutales, en menor cantidad la yota, mafafa o rascadera, el ñame y otros tubérculos. Cada familia nuclear posee generalmente tres huertos permanentes de cultivo y por lo menos dos rastrojos ya abandonados.

El período vegetativo de las huertas es de tres a cinco años, dependiendo de la calidad del terreno. El hombre generalmente prepara el terreno con la colaboración de otros hombres y bajo el compromiso de reciprocidad no obligatoria. Existe la "minga" individual y la "minga" colectiva o comunitaria. Los cultivos comerciales básicamente son el maíz y el arroz. Con el dinero obtenido por su venta los indígenas compran machetes, linternas, vestidos, etc. Todas las labores que demandan los cultivos comerciales, corren a cargo del hombre.

La caza es exclusivamente masculina y se practica generalmente en verano. Actualmente usan armas de fuego y cerbatanas; los dardos con curare utilizados anteriormente solo se emplean en la cacería de pájaros de plumajes vistosos para la fabricación de sus artesanías y adornos corporales. Usan también las trampas en la cacería de la boruga y la guara. Hay dos tipos de cacería, la individual, que no dura más que un día, y la colectiva, que siempre es una actividad nocturna donde los participantes ejecutan tareas diferentes pero complementarias.

Vestidos y Adornos: El vestido de los hombres consiste en una túnica de algodón de color negro, blanco o azul, sin mangas, con aberturas para la cabeza y los brazos, larga hasta la rodilla; se le conoce con el nombre de "kuma", impuesta por los padres franciscanos en los albores de la colonización. Es bordada con colores en los bordes de las aberturas y en el dobladillo.

Las mujeres usan una falda en forma de pollera en un solo color (azul, roja, amarilla) y una blusa que combina en el color de la falda con telas de flores de diversos colores.

Los hombres se adornan con numerosos y vistosos collares de chaquiras, aretes triangulares de plata, plumas de guacamayo colocados en los orificios nasal y en las orejas, ramas de albahaca y de palma de cumare amarradas en forma de brazaletes y de pulseras de diversos materiales. Llevan pintura facial elaborada con achiote y diseños geométricos producto de las visiones del yagé. Todavía llevan coronas de plumas, especialmente en los días de fiesta. Los adornos de las mujeres son menos vistosos.

En los últimos tiempos, dentro de la artesanía que tomó gran importancia y un modo de ganar dinero, son corrientes las mochilas en fibra de cumare, cedazos, collares, canastos, etc.

Organización Social y Parentesco: La descendencia es patrilineal, practican exogamia aunque también contraen matrimonios con grupos de población Tama y Carijona con quienes mantienen un estrecho contacto. La residencia de las nuevas parejas es patriarcal, trasladándose las mujeres al sitio de la residencia del esposo. Cada familia nuclear que es la célula básica de su organización social, tiene su casa individual.

Antes el curaca oficiaba los matrimonios y actualmente lo hace el gobernador o capitán del grupo. El matrimonio católico es menos importante y se realiza con el bautizo del primer hijo o mucho después.

Una nueva forma de gobierno consiste en la elección anual de un gobernador o capitán y de un secretario; sus principales funciones consisten en organizar y dirigir las actividades comunales dentro del grupo y representar a la colectividad entre sus autoridades intendenciales o gubernamentales del país y como requisito para desempeñar el cargo de gobernador es saber leer y escribir en castellano.

Creencias: Sus creencias tomaron conocimientos de los curacas; muchos de los aspectos de la cosmología y mitología siguen siendo conocidos únicamente por los ancianos ya que han caído en el olvido de las nuevas generaciones que han sido instruidas dentro del cristianismo.

Aculturación: La educación en el Putumayo y Caquetá, desde la colonia, ha estado en manos de la iglesia; primero con los misioneros franciscanos hasta la independencia, luego con los capuchinos desde los principios de este siglo y actualmente con los padres redentoristas colombianos. Tienen una educación bilingüe.

BIBLIOGRAFIA

ANONIMO

Los coreguajes. *Territorios Nacionales* 2(3): 20-23. Bogotá, Colombia 1952.

CALLONE, Iván

Los coreguajes. Florencia. *Periódico del Caquetá* Nos. 6, 7, 8, 9, 10, 11 Año 2 p.7. Caquetá, Colombia 1975-1976.

CALLONE, Iván

Los coreguajes. *Etnia* 12(50-51): 34, 39, 43, 46. Bogotá, Colombia 1977-1978.

CASTRO BEJARANO, Alfonso

Indios coreguajes. *Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia* 20(73-76): 99-119. Bogotá, Colombia 1962.

CLAES, Florent

Quelques reusesignements sur les costumes des huitotos et des Coreguajes de Colombia. *Bulletín de la Société des Americanistes de Belgique* Diciembre: 22-39 Bruxelles, Bélgica 1931.

CLAES, Floren

Chez les indiens Huitotos et Coreguajes. *Bulletin de la Société Royal Belgue de Géographie* 51: 27-51: 88-106. Bruxelles, Bélgica 1932.

COOK, D.

Los sufijos de verbos dependientes del coreguaje. *Artículos en Lingüística y Campos Afines* 10: 3-103. Instituto Lingüístico de Verano. Bogotá, Colombia 1980.

CRISTANCHO, María Dione y GARCIA, Nelle

Aspectos fonológicos de la lengua coreguaje. Departamento de Filología e Idiomas, Universidad Nacional (T) Bogotá, Colombia 1982.

FRIEDE, Juan

Algunos apuntes sobre los karijona-haque del Caquetá. *Actes du 28 Congress International Americanistes* 255-263p. París, Francia 1947.

GRALOW, F.

Formas de tematización del coreguaje. *Artículos en Lingüística y Campos Afines* 8:1-35. Instituto Lingüístico de Verano. Bogotá, Colombia 1980.

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA, INCORA

Informe sobre asentamientos coreguaje en el Caquetá. Bogotá, Colombia s.f.

MULLER DE YOUNG, Carolyn y COOK, Doroty

Coreguajes. *Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia*. Tomo II: 161-180. Ministerio de Gobierno, Instituto Lingüístico de Verano. Bogotá, Colombia 1979.

OVALLE, Rosa y SUAREZ, Graciela

Visión cosmobiológica y su manifestación en la lengua coreguaje. Departamento de Filología e Idiomas. Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1982.

PREUSS, Konrad Theodor

Vorlage einer ethnographischen Sammlung von den Kagaba, Uitoto, Tama und Coreguaje. *Zeitschrift für Ethnologie* 50: 91-92. Berlín, Alemania 1923.

QUIMBAYO R., Edmundo

Caquetá, indios coraguajes. Departamento de Antropología, Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1977.

KUBEO

Localización: Viven en la zona que pertenece al noroeste amazónico, a lo largo del río Vaupés y sus afluentes Cuduyari, Querrari, Pirabotón y Cubiyú en la Comisaría del Vaupés y en la zona adyacente en el Brasil.

La región noroeste del Amazonas es lluviosa, siendo más intensas las precipitaciones de marzo a julio y más moderadas de agosto a noviembre y el período seco es de diciembre a febrero, que es el verano. Son aproximadamente unas 4.476 personas (Ministerio de Gobierno, 1980:94- en HSAI 3: 766).

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Mirití-Paraná (6) Amazonas. Resguardo indígena Comeyafú (146), Amazonas. Resguardo indígena Laguna Negra y Cacao (161), Vichada. Resguardo indígena El Venado (157), Guainía. Resguardo indígena Almidón-La Ceiba (159), Guainía. Resguardo indígena parte oriental del Vaupés (91), Vaupés.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Hablan kubo y pertenecen a la familia lingüística tukano oriental.

Asentamiento y Vivienda: Hoy en día hay pocas malocas y éstas albergan a unas dos familias, pero todavía sirven como lugares de reunión. La casa típica donde vive la familia es de estructura rectangular, las paredes hechas con palos, enrejado de listoncillos, empacado y cubierto con barro y arena, y el techo es de cuatro aguas, las encontramos en las riberas de los ríos y cada asentamiento muchas veces no tiene más que tres o cuatro casas.

Economía: Tienen una producción de subsistencia que lo conlleva una ausencia de diferencias y aunque los laboriosidad es altamente apreciada, no existen esfuerzos prolongados ni tareas que deban realizarse a toda costa.

Hay escasos productos que destinan al comercio en cantidades menores como el maíz, farifa, carne, pescado y algunas gallinas que cambian con ropa occidental, tela, sal, pilas para la linterna, nylon, anzuelos, pólvora y algunas otras cosas que no son tan frecuentes, o todo ésto lo compran con el dinero que reciben por sus productos. Consiguen de otros grupos indígenas el rallo (curripaco) y cesto (macu) para cargar la yuca. El principal cultivo es la yuca amarga que se siembra con la técnica de la tala y quema, correspondiendo a la mujer todo el trabajo desde la elaboración del casabe y la farifa. La chagra es el espejo de la laboriosidad femenina y el orgullo de cada mujer. Cuando existió la poliginia, cada una tuvo su chagra que, junto con los rastros, son heredados. Es también oficio femenino la alfarería que con la introducción de las ollas de aluminio perdió su importancia. Los hombres ayudan en el transporte de la yuca y

de la leña y algunas veces con los trabajos de la chagra que ha sido un cambio en la división del trabajo. El maíz lo cultivan los hombres, la mitad va al mercado y la otra mitad se utiliza para preparar la chicha. Debido al alto costo del transporte y a la falta de mercado no se observa mayor incremento de los cultivos.

El período seco tiene ventajas económicas: la pesca es abundante y la caza se facilita. La caza, la pesca, preparar la chacra, construir la casa y la cacería son actividades para los hombres, quienes trabajan asociados, no sucediendo lo mismo con las mujeres. Cazán con escopetas y pescan con anzuelo, trampas, arco y flecha y con la azagaya preferida en la pesca nocturna. Estos dos oficios se desempeñan individualmente. Realizan trabajos comunitarios para desmontar terrenos, o construir las casas, actividades que concluyen con una comunitaria donde todos aportan alimentos.

Mejoran la dieta con la recolección de varios gusanos (mojojy, akómianaba, tupuru), hormigas, larvas de avispas y varias frutas silvestres. Nunca forman parte de su alimentación el tigre (feliz onca), el oso hormiguero (tamandua tetradactilia), el águila (fulva), la nutria (nutria vulgaria), el puerco espín (cercoleptes prehensilis) y algunos otros animales.

No es permitido cazar el mismo día dos animales grandes o más de dos pequeños, alternando caza y pesca para guardar el equilibrio ecológico. Algunos grupos, especialmente de parientes (hermanos) se asociaron para explotar el caucho, siendo propietarios los mismos indígenas.

Vestidos y Adornos: La mayoría usa ropa occidental y solo en regiones aisladas se observan hombres que llevan todavía guayuco y las mujeres vestidas con enaguas. Muchos utilizan zapatos para protegerse contra espinas y serpientes.

Usan colorantes como el chondu que es un pigmento vegetal y se lleva secretamente, les sirve para conquistar el amor de otra persona y lo usan los dos sexos; existe también el chondu especial que se untan a la vara del anzuelo o en la escopeta con el fin de atraer a los animales; también usan bei, extracto vegetal de color negro con el que se pintan el cuerpo en las fiestas y en los pies para defenderse contra la mordedura de las serpientes; el carayurú (muhá), pigmento mágico que emplean los cazadores contra el tigre. Antes de dar a luz, la mujer se pinta con colorantes y también el niño recién nacido y durante los tres días siguientes está prohibido a los padres cualquier clase de trabajo, incluyendo la preparación de la comida de lo cual se encargan algunos familiares. Solo las mujeres llevan adornos y las casadas usan peinetas.

Organización Social y Familiar: El Sib es la unidad fundamental de su organización social, la cual no tiene un jefe (Zambrano: 1975: 42) y muchos de sus

miembros viven en otros sibs, pero nunca pierden el sentido de pertenencia al suyo. Algunas comunidades tienen capitanes, cargo de tiempo indefinido y elegido por toda la comunidad que puede también cambiarlos; sus obligaciones son recibir y atender a los huéspedes, organizar las reuniones e intervenir en los conflictos familiares y no tienen ningún privilegio. Los sibs forman fratrias y actualmente existen cuatro (Zambrano, 1975: 41) y exogamia con base en éstas. La descendencia es patrilineal, residencia patrilocal o neolocal. No existe exogamia lingüística. A los integrantes del grupo o fratria de donde proviene la esposa les llama hikóyumu (sg), hikóyumára (pl) como en general a todos aquellos grupos con los cuales es posible realizar los matrimonios. Pahomára (sing) y Pahomá (pl) se les llama a los miembros de la misma fratria y las tribus con las que no es posible contraer matrimonios (por ejemplo el tatuyo) y las gentes de otra fratria se llaman apeuvi. El intercambio de las mujeres no es solamente preferible sino obligatorio, lo que significa que quien quiere una mujer debe dar la hermana o hija, siendo lo ideal entre primos cruzados. (sima, simáho, sia) (Zambrano, 1975:90, 91). Además de buscar en otras fratrias, también buscan esposa en otros grupos étnicos como Desano, Siriabo, Curripaco, Waunano y Yuruti.

Creencias: En primer lugar lo ocupan los mitos referentes a los orígenes de cada sib, los que se recitan en todas las ocasiones como las reuniones de dicha dabacuri (fiesta de intercambio), ritos de iniciación y el saber contar los relatos conlleva gran prestigio y admiración. La chicha acompaña todas las ceremonias; en algunas se bebe yagé y en la iniciación de los muchachos se tocan las flautas yurupari. La vida social depende de la chicha y no se puede imaginar una ceremonia sin ella, elemento esencial también cuando se atiende un huésped, en la inauguración de una maloca. Cada sib tiene su propia historia, su propio lugar de origen y sus antepasados míticos; kubai es el héroe cultural; Opo aparece solamente en el mito de la creación del agua. Cada grupo tiene sus "abuelitos" y los kabaiba son todos los personajes que figuran en los mitos y los "antiguos" a quienes se les recuerda por medio de la narración de historias y también con el yuruparí y con quienes no tienen vinculación genealógica actualmente. Para las ceremonias se pintan con colorantes bei y carayuru, se ponen adornos y usan bastones ceremoniales. En rituales fúnebres se baila con máscaras (como en el "oino") y cuando éstos llegan a su fin, se queman algunos bienes del muerto, con el fin de combatir los malos efectos, esta es la razón por la cual no se celebra óino de un niño; el uso de éstas máscaras es una manera de revivir el tiempo mítico, aunque no se cuente la historia. Las personas que manejan las técnicas mágicas son el payé (chamán) y el curandero, oficios que se obtienen por la voluntad con abstinencia alimenticia y sexual y muchos años de entrenamiento. Tienen tres tipos de magia: productiva, protectora y destructiva que se realiza con la ayuda de por lo menos uno de los siguientes elementos: medicamentos, ritos o fórmulas (Firth, 1963).

El yuruparí, instrumento mágico, siempre permanece oculto y es tabú para las mujeres; anteriormente se tocaba mientras se tomaba el baño con excepción de los

músicos (Goldman 1968: 41), actualmente parece que con estos instrumentos se invita a los vecinos para las fiestas.

Paralelamente con sus creencias, el mito, la magia, el chamanismo, tienen también creencias y prácticas cristianas.

Aculturación: A principios de este siglo vinieron los caucheros y trajeron a la vida indígena varios problemas sociales como el endeudamiento permanente debido a que el trabajo no alcanzaba las mercaderías que se pedían (durante el trabajo).

Los jóvenes que ingresan a los internados no aprenden los relatos y como influencia católica se observa el descanso dominical.

Debido al uso de la escopeta se ha disminuído notablemente la caza y la pesca, las cuales anteriormente eran abundantes.

Se puede observar gran heterogeneidad en las comunidades como consecuencia de la exogamia tribal.

BIBLIOGRAFIA

BERRIO ZAPATA, Nelson

Análisis del sistema fonológico de la lengua cubeo del Vaupés. 282p. (T)
Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia 1982.

CAMACHO, Ciro A.

Monografía de la Comisaría Especial del Vaupés. *Revista Fuerzas*, de la Policía Nacional de Colombia 39-40:65-74. Bogotá, Colombia 1955.

DIAZ, Bertha

Pequeña cartilla de lectura cubeo-español. Mitú, Vaupés, Colombia 1968.

FIRTH, Raymond

Tipos humanos. Eudeba, 1963.

GOLDMAN, Irving

Cosmological beliefs of the Cubeo Indians. *Journal of American Folklore* 53: 242-247. New York, E.U. 1940.

GOLDMAN, Irving

Tribes of the Vaupés-Caqueté region. *Bureau of American Ethnology. Bulletin* 143, 3: 763-698. Washington D.C., E.U. 1948.

GOLDMAN, Irving

The structure of ritual in Northwest Amazon. R.A. Manners ed. *Process and pattern in culture. Essays in honor of Julian H. Steward*. University of Chicago press. 111-122p. Chicago, E.U. 1964.

GOLDMAN, Irving

Los cubeo. Indios del Noroeste del Amazonas. Instituto Indigenista Interamericano 404p. México 1968.

GOLDMAN, Irving

Perceptions of nature and the structure of society; The question of Cubeo descent. *Dialectal Anthropology* 1: 287-292, E.U. 1976.

GOLDMAN, Irving

Time, space and descent: The Cubeo example. *Actes du XLII Congress International des Americanistas* 2: 175- 183. Paris Francia 1977.

GOLDMAN, Irving

The Cubeo. Indians of Northwest Amazon. Champaign: University of Illinois Press Urbana, 1963. Chicago, E.U. 1979.

GOLDMAN, Irving

Foundations of social hierarchy. A Northwest Amazon case. Paper presented at New York Academy, Section of Anthropology. New York, February 23. 1981.

GOLDMAN, Irving

Cubeo Dietary Rules. *Working Papers on South American Indians: Food in Lowland South America* 3: 143-156 Bennington College, Bennington 1981.

GRANDES, Beatriz

Modo de producción y adaptación cubeo. Semestre de campo. Departamento de Antropología, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia 1978.

LOPEZ, Miguel

La madre monte. *Almas* 399: 8-9. Bogotá, Colombia 1977

OCHOA, Edilma

Leyendas originarias del Vaupés. *Almas* 412: 17-21. Bogotá, Colombia 1979.

SALSER, J. K.

Cubeo acculturation to coca and its social implications. *Economics Botany* 24: 182-186. 1970.

SALSER, J. K.

Cubeo phonemics. *Linguistics* 75: 74-79, 1971.

SALSER, J. K.

Fonología del cubeo. Ministerio de Gobierno, Instituto Lingüístico de Verano. *Sistemas Fonológicas de Idiomas colombianos* 3, Bogotá, Colombia 1973.

SALSER, J. K., Jr.

El proceso cubeo de ennegrecer la calabaza. *Artículos de Lingüística y Campos Afines* 5: 53-51. Bogotá, Colombia 1978.

SALCER, J.K.

Cubeo. *Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia*. Instituto Lingüístico de Verano 1: 51-69. Bogotá, Colombia 1978.

SOTO HOLGUIN, Alvaro

Mitos de los Cubeo, (T) Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología 358p. Bogotá, Colombia 1969.

SOTO HOLGUIN, Alvaro

Mitos de los Cubeo. *Acts of the 39th International Congress of Americanistics* 6:59-65, 1972.

STRADELLI, Ermano Conte

Leggenda dell' Jurupari. *Bolletino della Società Geografica Italiana* 3(3a): 659-689; 798-835. Roma, Italia.

ZAMBRANO S., Marco Aurelio

Los Cubeo: Algunos de los aspectos de la cultura. 246p. (T) Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia 1975.

KUIBA

Este grupo aparece en la literatura también escrito como cuiba, cuiva. Wamone es la autodenominación y significa "nuestra gente". Deja es el nombre dado por los Sikuani. "A los indígenas de la comunidad del alto Arauca (Brazo Bayonero) se les conoce localmente como "guahibos playeros, aunque por su lengua y mitología se ubican claramente en el grupo Kuiba de la región de San Esteban del Campanario, en Venezuela.

Los Cuiba llaman Masiwali a los Maiba y los Kuiba de Casanare llaman Masiwali a los Kuiba del Ariporo, lo que sugiere que los Maiba son Cuiba" (Ortiz y Queixalos, 1981: 125, 126).

Los criollos utilizan el término kuiba para referirse a los Hiwi que no practican la agricultura (Morey R., 1969, Monsonyi, 1969) y para Metzger y Morey (1983) sikwani (sikuani) es más o menos un sinónimo de kuiba que expresa la idea de no aculturado.

Localización: Viven tanto en territorio venezolano como colombiano. Se encuentran ubicados en pequeños poblados sobre el margen de los ríos Ele, Ariporo y Casanare, etc. Son unos de los pocos pueblos nómadas que actualmente existen en el mundo, aunque desde los años sesenta sus lugares nómadas son limitados; viajan en bandas pequeñas y quienes ya se asentaron, viajan solamente parte del año. Son aproximadamente unas 2.028 personas. (Ministerio de Gobierno, 1980: 94).

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Los iguanitos (14), Arauca. Resguardo indígena Santa Teresita del Tuparro (98), Vichada. Resguardo indígena La Pascua (102), Vichada. Resguardo indígena Caño Mochuelo-Hato Corozal (34), Casanare.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: La lengua kuiba, hablada por una decena de grupos que se distinguen por su carácter nómada, relativamente aislados, pertenece a la familia lingüística guahibo. Su lengua es relativamente próxima al sikuani.

Asentamiento y Vivienda: Viven cerca de los ríos, donde los caseríos son protegidos de la vista por pequeñas colinas. El diseño del caserío depende de la organización social de las bandas; generalmente en una de las casas vive un matrimonio constituido por una pareja adulta, hijos e hijas jóvenes y a veces las hijas casadas, hasta que los yernos construyen su propia casa. Hoy en día las casas son tanto de estilo tradicional, hechas con materiales naturales -donde las hojas de palma cubren el techo y las paredes- como casas cuyas paredes las hacen con tablas de madera, barro o zinc y los techos también de zinc de influencia de la sociedad dominante. Antes existía una construcción que usaban las mujeres durante la menstruación, pero en la actualidad la utilizan más como casa de reclusión donde la niña puber, permanece durante un mes en el que aprende de su madre comportamiento y tareas que debe saber como futura esposa y madre. Duermen en hamacas compradas y chinchorros tejidos por los hombres con palma de moriche o cumare.

Economía: Las actividades económicas están muy marcadas por el régimen anual de lluvias. Recientemente la horticultura de la yuca amarga juega un papel importante, como lo ha sido desde tiempos atrás para todos los grupos de llaneros; además de las variedades de la yuca amarga siembran en sus chagras la caña, piña, fríjol, batatas y ñame. En las zonas húmedas cultivan plátanos. Cerca de las casas hay árboles frutales como la papaya, mango, varios tipos de cítricos, condimentos y plantas medicinales.

Casi seminómadas, su alimentación depende en gran parte de la caza, la pesca y la recolección; las dos primeras son la principal fuente de proteínas. Están íntimamente ligados con los ciclos biológicos: el verano es tiempo para cazar y pescar y el invierno para sembrar, por ello observan el nivel de las aguas. Sus presas preferidas son los venados, chiguaros, zainos, etc. y no consumen insectos para mejorar las proteínas en su alimentación como lo hacen los Sikuni. Cazan también diferentes especies de tortugas; durante esta época recolectan yopo -planta psicotrópica- y la miel de abeja.

Vestidos y Adornos: El vestido de las telas de corteza, decorado con colores naturales, lo cambiaron por ropa occidental; los hombres por pantalones y camisas y las mujeres por un vestido hecho con un pedazo de tela o una falda y una camisa y ambos siempre van descalzos. La decoración de las mujeres era una pintura roja que se aplican en los pómulos, y collares de frutos de palma. Los hombres se pintaban la nariz y la cara; tuvieron coronas y collares de plumas, garras, picos y dientes de diferentes animales.

Las pinturas corporales -preparadas con grasa de origen animal y de extractos de diversidad de plantas (Bixa Orellana, Bixas Phaerocarpa, Genipa Americana, Bigonia Chica)- simbolizan la sangre y aunque tienen carácter defensivo, se usan también en ocasiones profanas. Actualmente se pintan y se ponen estos collares para algunos rituales o como protestas contra la influencia de la cultura blanca.

Organización Social-Política: Tienen un sistema de parentesco dravídico y fundamentalmente se dividen como comunidad en dos categorías.

- a.- La de los consanguíneos directos como los progenitores, donde se incluyen primos paralelos, sobrinos y sobinas.
- b.- Los aliados como suegras, suegros, primos cruzados y otros.

Las bandas toman nombres de líderes o de los ríos correspondientes. Aunque el matrimonio preferencial es entre primos cruzados, los más frecuentes son exogámicos con Sikuni, Piapoko y Saliva.

Las relaciones de parentesco estructuran el intercambio económico y las relaciones de trabajo. En la organización socio-política de tipo militar la autoridad es el suegro. La unidad está constituida por el padre y la madre, sus hijos jóvenes y las hijas casadas, pero con el crecimiento del grupo los yernos deben construir sus casas.

El intercambio de los alimentos y no alimentos, juega un papel importante entre los Kuiba; dentro de los no alimentos entran también sustancias rituales que son especialmente apreciados como objetos de intercambio. En la reglas de intercambio existen los alimentos que se dividen en: dulces y amargos y los no alimentos: en

objetos femeninos y masculinos. El yerno, como compensación al recibir esposa, trabaja para su suegro, especialmente en los primeros años de matrimonio.

Creencias y Rituales: El yopo ocupa el primer lugar entre las plantas alucinógenas y no se consume solo durante las ceremonias y rituales, sino también en la vida cotidiana, durante las visitas, intercambios y bailes.

Los Kuiba consumen a veces también el yopo mezclado con tabaco y con otras plantas, mastican la *Banisteriopsis caapi* que obtiene de los Tunebo. Los más importantes rituales del ciclo vital son la ceremonia femenina de bautizo -que llaman el "rezo de pescado"-, la ceremonia del segundo enterramiento y otros. Durante las ceremonias beben "yalaki", bebida alcohólica de la yuca amarga. El período de las lluvias también es el período de los rituales y de la vida social; la magia y lo sobrenatural no está separado de la vida social y material diaria.

El chamán es una persona adulta que interviene entre la sociedad, lo sobrenatural y la naturaleza -puede ser hombre o mujer- y conoce la tradición del árbol kaliwiri (árbol de la región) de donde salieron todos los bienes que actualmente disfrutan, aunque practicaban la horticultura hasta hace pocos años.

Aculturación: El nomadismo es un modo de adaptación a la naturaleza y no se puede tomar como un estado del desarrollo. Gracias a su modo de vida y su flexibilidad, preservan muchos rasgos de su cultura tradicional, aunque existen muchos cambios, especialmente en su cultura material y también en sus creencias, como resultado de la influencia de la iglesia. Es interesante el que durante las lluvias acepten la religión católica o evangélica, pero cuando llega el verano y comienzan a viajar, regresan a sus dioses.

Como todos los grupos llaneros, también los Kuiba fueron víctimas de la colonización y catolización y/o evangelización. En los llanos se practicaba el negocio, que lo confirman algunos verbos como "kuibiar" y "guahibiar". En 1870 Pedro del Carmen Gutiérrez invitó a 250 kuibas a cenar y los mató. Algo parecido sucedió en 1967 en el Hato de la Rubiera; y en la región de Planas en 1970. Por esto no es sorprendente que los indígenas de los llanos sean desconfiados con los forasteros.

Desde 1972 cuando se creó el Unuma -Organización Autóctona de los Indígenas de los Llanos- pertenecen a este movimiento, que para ellos los identifica con un sentido comunitario de vida.

BIBLIOGRAFIA

ADACHI, Beatriz

Los masihuares de Ariporo, Llanos Orientales de Colombia. *Almas* (45) 16-23 marzo-abril. Congregación de Misioneras de María Inmaculada. Bogotá, Colombia 1981.

ALZATE, María Cristina y MELENDEZ, Miguel Angel

Autoridad, poder y decisión entre los masihuares. Departamento de Antropología, Universidad Nacional (T) 296p. Bogotá, Colombia 1982.

ARCAND, Bernard

The urgent situation of the Cuiva Indians of Colombia. International Group for Indigenous Affairs, Document 7. Copenhagen, Dinamarca 1972.

ARCAND, Bernard

Contribution to Cuiva ethnography. Ph.D. dissertation. University of Cambridge, Inglaterra 1972.

ARCAND, Bernard

Los cuiva. *La situación del indígena en América del Sur*. Coordinado por Georg Grunberg. Tierra Nueva 121-124p. Montevideo, Uruguay 1972.

ARCAND, Bernard

Cuiva food production. *Canadian Review of Sociology and Anthropology* 13(4): 387-396. Canadá 1976.

ARCAND, Bernard

The logic of kinship. An example of the Cuiva. *Actas XLII Congress International des Americanistes II*: 19-34. París, Francia 1977.

ARCAND, Bernard

Making love is like eating honey or sweet fruit, it cause cavities: an essay on Cuiva symbolism. *Yearbook of Symbolic Anthropology* 1: 1-10, XVI, 1978.

ARCAND, Bernard

The Cuiva band. *Challenging anthropology. A critical introduction to social and cultural antropology*. David H. Turner y Gavin A. Smith ed. 214-228 McGraw Hill. Toronto, Canada 1979.

ARCAND, Bernard

The negritos and the Penan will never be Cuiba. *Folk* 23: 37-43.

BERG, Marie

Cuiba. *Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia*. Instituto Lingüístico de Verano (1): 216-226. Bogotá, Colombia 1978.

BERG, Marie y KERR, I.

The Cuiva Language: Grammar. Santa Ana, California, Summer Institute of Linguistics. 1973.

BRUILHE, P.

Estudio serológico del paludismo en los indios cuiva de Venezuela con el método de electrosinéresis. *Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales* 39(39): 45-56. Caracas, Venezuela 1979.

BUENAVENTURA, Edgar

Dificultades de los indígenas cuibas para hablar el español. *Artículos etnolingüística y Campos Afines* 7: 97-108.

CASTRO CAYCEDO, German

La matanza de la Rubiera. *Antropológicas* 1: 29-41. Sociedad Antropológica de Colombia. Bogotá, Colombia 1972.

COPPENS, WALTER & JORGE CATO-DAVID

El yopo entre Cuiba-guajibo. Aspectos etnográficos y farmacológicos. *Antropológica* 28: 3-24. Caracas, Venezuela 1971.

COPPENS, WALTER

Los cuivas de San Estebán de Capanaparo. Ensayo de antropología aplicada. Instituto Caribe de Antropología y Sociología 100p. Caracas, Venezuela 1975; Fundación La Salle. Caracas, Venezuela 1979.

FONVAL, F.; LE BRAS, J. y GENITEAU, M.

Estudio inmunológico de la treponematosi, la amebiasis y el antígeno australiano en los indios cuiva de Venezuela. *Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales* 115: 33-44. Caracas, Venezuela. 1978; en el mismo número, original en francés.

FONVAL, Françoise

Los problemas del etnodesarrollo de una población india en América del Sur; el caso de los cuivas en Venezuela. *América Latina: etnodesarrollo y etnocidio*. Francisco Rojas Aravena ed. 207-228. Ediciones Flasco, San José, Costa Rica 1982.

GEIGER, Françoise

Les Cuiva du Venezuela. These de 3me. Cycle, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. París, Francia 1975.

KERR, Isabel y BERG Marie

Fonemas del Cuiba. "*Sistemas Fonológicos de idiomas Colombianos*", Tomo II. Instituto Lingüístico de Verano 89-103p. Lomalinda, Colombia 1973.

KERR, Isabel y BERG Marie

Notas sobre fonología y ortografía cuiba. "*Sistemas fonológicos de Idiomas Colombianos*", Tomo III. Instituto Lingüístico de Verano 139-141. Lomalinda, Colombia 1976.

KONDO, Reina de

La clasificación de mamíferos y réptiles por los indígenas guahibo, cuiba, piapoco y yucuna. *Artículos en Lingüística y Campos Afines* No. 12. Lomalinda, Colombia 1983.

LE BRAS, J.F. FONVAL y SOLAL C.

Paludisme, éosinophilie et filarioses chez les Indiens Cuiva du Venezuela. *Medicine et Maladies Infectieuses* 6: 274-278. 1978.

MINISTERIO DE GOBIERNO

Planas, etnocidio 93p. Biblioteca Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia 1973.

MONSONYI, Jorge C.

Introducción al estudio de la lengua cuiva. Trabajo presentado a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela 1975.

MOSER, Brian y ARCAND, Bernard

El último cuiba. Granada Televisión, 16mm. color, 60 min. London, Inglaterra 1970.

ORTIZ, Francisco

The present situation and future prospects of the Cuiba of Casanare. *Towards indian self-determination in Colombia*. (Ed. Stephen Corry) Survival International document 2: 21-22. London, Inglaterra 1976.

ORTIZ, Francisco

Parentesco e intercambio cuiba. *Antropológicas* 2: 79-87. Sociedad Antropológica de Colombia. Bogotá, Colombia, 1980.

- ORTIZ, Francisco
Organization sociale et Mitologie de Indiens Cuiba et Sikuani. Tesis de doctorado del III ciclo. Ecole des Hautes Etudes et Sciences Sociales. París, Francia 1982.
- ORTIZ GOMEZ, Francisco
La escritura contra la tradición oral, evaluación de los trabajos "lingüísticos y antropológicos" del Instituto Lingüístico de Verano entre los Cuiba del Casanare. Informe presentado a la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno. Bogotá, Colombia 1983.
- ORTIZ, Francisco; MATA LLANA B. José Joaquín y otros
 Ministerio de Defensa Nacional. Comisión Especial de Reconocimientos y Verificación. *Boletín de Antropología*, Universidad de Antioquia 4(15): 17-96. Medellín, Colombia 1976.
- ORTIZ, Francisco y MONTAÑA Antonio
Cuibas. (película) Dirección Antonio Montaña; Antonio Montaña y Francisco Ortiz. Traducción del cuiba y guahibo por Francisco Ortiz. Subtítulos en español. 16mm., color, sonido óptico. 25min. 1977.
- ORTIZ, Francisco y QUEIXALOS, Francisco
 Ornitología cuiba-guahibo. *Amerindia* (6): 125=148. Université de Paris. París, Francia 1981.
- ORTIZ, G.F. y QUEIXALOS, F.
Organization Sociale et Mythologie des Indiens Cuiba et Sikuani. Tesis de doctorado de III ciclo. Paris, Francia 1983.
- PEREZ RAMIREZ, Gustavo
Planas: Un año después. 2a. ed. América, 257p. Bogotá, Colombia 1971.
- ROMIEUX, Michael
Los kuiva (Llanos Orientales). (T). Instituto Colombiano de Antropología 354p. Bogotá, Colombia 1966.
- YEPES, Benjamín
La música de los guahibo, sikuani-cuiba. Finarco. Bogotá, Colombia 1984.

KUNA

Se auto denominan "la gente", en su respectiva lengua "tule". Se encuentran dentro de la literatura como Cuna. Los Waunanas les llaman "juranan" y los Emberá les dan el nominativo de "jura".

Lengua: Pertenecen a la familia lingüística chibcha, pero se puede decir que actualmente son caribe-kunas.

Localización: Viven en climas húmedo tropicales, con lluvias bastante intensas que alcanzan al año un promedio de entre 2.000 y 3.000mm. La vegetación es también típica tropical con bosques húmedos y su fauna característica .

Viven en Colombia, en la zona oriental del golfo de Urabá, en Arquía (Chocó) y en el Caimán Nuevo (Antioquia). En Panamá en la costa Atlántica, desde el golfo de San Blas, incluyendo las islas del mismo nombre (33 islas ocupadas y más densamente las de Ustupu, Ailigandi, Nargana y Achutupu) hasta el cabo Tiburón, los cursos altos de Chapo, en las cabeceras del río Chucunague y a lo largo de los ríos Paya, Púcuru y Capetí -afuentes del Tuira. Su población total fluctúa entre 20 y 30 mil individuos, en Colombia habitan solo 568 aproximadamente (Ministerio de Gobierno 1980:94- HSAI 4:49, 50, 64, 257).

Reservas y Resguardos creados por el Incora: Reserva indígena Caimán Nuevo. (11) Antioquia. Resguardo indígena Cutí. (41) Chocó. Resguardo indígena Arquía. (42) Chocó.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Economía: Es cultura de selva tropical. Su subsistencia se basa en la agricultura (maíz, plátano, arroz, caña de azúcar, coco), la caza y la recolección. La mayoría de sus actividades productivas permiten su autonomía económica. En las zonas de veranos largos, se utiliza el sistema de tumba y quema, mientras que en las regiones más húmedas se prepara la tierra por medio de roza y barbecho. Las herramientas agrícolas son todas compradas a los blancos, menos el "garabato" -gancho de madera que sirve para reunir lo que se ha cortado. El trabajo es el principal factor de valoración social y se divide por edad y sexo. La caza y pesca, son trabajos de los hombres; la primera se realiza con escopetas que compran con el dinero conseguido en la venta de la canoas (kuna de Colombia). En la sociedad Kuna todos sus miembros laboran en actividades de subsistencia y tradicionalmente lo hacen en compañía, repartiendo la cosecha por partes iguales. Si alcanza, se vende en los mercados locales o en la misma comunidad. Entre los especialistas, solo al chamán (nele) se le paga por su trabajo.

Organización Social: Tienen una organización social muy antigua, dirigida por los caciques más viejos y sabios en las ciencias del universo. Por tradición se prohíbe la mezcla con otras tribus, y las relaciones matrimoniales se caracterizan por endogamia étnica, conservando así la identidad. Los matrimonios son generalmente monógamos y la poliginia, aunque es rara, sí existe, especialmente en los jefes locales. La residencia es matrilocal. Su organización socio-política está conformada por localidades o comunidades, integradas por parientes que se agrupan a su vez en sectores de acuerdo con la creencia de las relaciones entre las familias. La familia extensa es la primera y fundamental institución de los Kunas, quienes tienen mecanismos formales de control y de cohesión social como son los consejos y los especialistas políticos "saila".

Asentamiento: Los kuna edifican sus casas sobre el suelo, en una superficie rectangular aproximadamente de 15 x 6m., orientadas de este a oeste. El techo es de dos aguas y construido con hojas de platanillo que llegan hasta 50 cm. del suelo. Siguiendo la línea de las vigas principales se construyen las paredes de caña brava, que suben a 1.5m. del suelo. En los dos extremos de la casa se continúa la pared y, en el centro de ella, se coloca una puerta de madera; una de ellas da acceso desde el camino y otra desde el río.

Las hamacas se colocan desde el centro hacia los lados en el sentido longitudinal de la vivienda. En algunos casos, al lado de dicha construcción se fabrica la casa de cocina, más pequeña y separada de la de dormir. Cuando no se hace esta construcción, el fogón se coloca en un extremo de la casa. Alrededor de la vivienda, también se construyen pequeños cobertizos para proteger la leña de la lluvia y para albergar en la noche las aves de corral. Las casas localizadas en pasos obligados para vecinos no indígenas, se han empezado a rodear de empalizadas como protección. No tienen construcciones especiales para las diferentes reuniones sociales, aunque en las últimas décadas, por la influencia misionera o por propia, es común encontrar en algunas comunidades una escuela, que se empiezan a utilizar como lugar de encuentro social.

Vestidos y Adornos: Las mujeres utilizan dos molas (una adelante y otra atrás) para confeccionar sus blusas. Las molas son composiciones con figuras de animales o paisajes míticos hechos en tela de diferentes colores, sobreponiendo las figuras cosidas sobre un corte base. Las mujeres complementan estas molas con una falda confeccionada con un largo de tela, con vivos colores, la cual se envuelve alrededor de la cintura; mientras realizan sus trabajos cotidianos, utilizan un vestido de tela. Las jóvenes que se encuentran en espera de su segunda fiesta de pubertad se colocan pañueletas rojas y un pañolón del mismo color sobre los hombros; es característico el uso del olo o anillo nasal de oro que simboliza la unión del sol y la luna que les imponen mediante una ceremonia especial. Los hombres antiguamente se vestían con un taparrabo corto, pero hacia finales de los cuarenta ya usaban una camisa y pantalón. Los Kuna utilizan pintura corporal con jagua y achiote para su adorno. Las mujeres se

pintan de rojo las mejillas y el perfil de la nariz, dibujan algunas figuras negras. Además de la pintura corporal, usan algunos aretes y collares de chaquiras con dientes de animales.

Arte: Además de las molas, los Tule se expresan artísticamente en la pintura de los kalus y muñecos tallados en madera liviana. Los kuna imprimían sobre tablas diferentes caracteres que significan acontecimientos históricos importantes como epidemias y migraciones o cantos chamánicos. La lectura se efectuaba de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda la primera línea, mientras que la segunda se leía de izquierda a derecha, siguiendo el mismo orden. Las impresiones se hacían en colores vivos, prefiriendo el rojo, azul, amarillo, verde y negro. La mayoría de los indígenas sabe el significado de los dibujos por separado, pero no del conjunto de ellos. Se nota que el fin de la pintura ideográfica es más un código que sirve para recordar acontecimientos o fórmulas chamánicas que un recopilador de ellas.

Creencias: En las creencias de los Kuna se ha metido muchos elementos de la religión católica, los cuales son acomodados a su manera, donde, además de un dios supremo, hay otros seres superiores y con diferentes funciones. Consideran el cerro Tacarcuna como sitio de su procedencia. Ibelele es un héroe, personificación del sol quien, en tiempos pasados, vivió con su hermana entre los Kuna. De él se dice que bajó de un plato de oro y enseñó a los Kuna a tejer los canastos, usar las narigueras, etc. Los dioses de los Kuna están muy relacionados con los sitios geográficos.

El universo está formado por ocho capas bajo la superficie de la tierra y ocho más sobre ésta. El chamán o persona que tiene relación con este mundo sobrenatural se llama nele. No cualquier persona puede ser nele, para ellos las personas nacen predestinadas, es decir, con ciertas características que la madre siente desde su embarazo, por eso desde que comienza a crecer el niño es ejercitado y pasa gran parte de su tiempo con los neles ancianos, quienes le enseñan todos los secretos que dominan. Para los ritos de curación, además de plantas, se aprende a usar principalmente muñecos tallados de madera liviana.

También creen en la existencia de los kalu, edificios espirituales que existen en ciertos lugares de la tierra, en la montaña o en la superficie de la tierra y del mar. Estos edificios están habitados por los espíritus que pueden ser benignos, malignos o indiferentes. Los kalu son conocidos por los nele durante sus visitas, la gente común no puede acercarse a los kalu -lugares míticos- porque podrían enfermar. No existen rituales ni oraciones que establezcan la comunicación entre los hombres y dios. Este mundo está constituido por entidades sobrenaturales propias que afectan la vida del hombre y el chamán es el encargado de canalizarlas. Conocen tres tipos de chamanes: los nele de mayor jerarquía y se logra por adscripción; los absogedi, para prevenir las enfermedades, y los inatuledi, status que logra por aprendizaje. No usan alucinógenos para entrar en éxtasis, el tomar "inna" (jugo de caña) y cantar durante varias horas es

suficiente. El chamán hace las pictografías que corresponden a los cantos chamánicos.

Fiestas: Los consejos y las fiestas dan la oportunidad a la comunidad para reunirse. Se distinguen cuatro tipos de fiestas, de las cuales tres giran alrededor de la figura femenina (la mujer es la más importante, porque cuando se casa, trae las manos de trabajo a su casa): la de los bancos, la de la perforación (nasal) y la primera y la segunda fiesta de la pubertad. Estas son preparadas con mucha anticipación y duran varios días consumiendo abundante chicha de plátano, caña de azúcar o maíz. Se tocan varios instrumentos tradicionales y se baila al son de los ritmos propios.

Aculturación: Existe bastante diferencia entre los Kuna de Colombia, del Darién de Panamá con los de San Blas, que presentan mayor grado de modernización aunque esto no significa aculturación de los indígenas de las islas, pues tiene su administración y preservan sus creencias. En las islas de San Blas la matrilocidad se convirtió en neolocalidad, debido a la escasez de tierra cultivable. La presencia de los blancos trajo también una notable disminución de animales y por ello su principal alimentación son los vegetales. Aceptaron elementos de la religión católica que integraron a sus creencias, por ejemplo el chamán usa imágenes de la Virgen María para la curación de enfermedades. Gracias a su endogamia étnica, todavía conservan mucho de su propia cultura como su lengua y creencias muy importantes para no perder su identidad.

BIBLIOGRAFIA

AGUDELO, Luis

Los cunas o kuna. *Ethnia*. No. 57-58: 9-19. Bogotá, Colombia 1970.

ALBA C., M.M.

Hombres y dioses cunas. La creación del mundo cuna. Imprenta Nacional. Panamá.

ANONIMO

Civilización de los indios tules. Imprenta Medardo Rivas. 13p. Bogotá, Colombia 1871.

AROSEMENA, Marcía A. de

Informe preliminar sobre un rescate etnográfico en la región del Bayano. *Actas del II Simposium Nacional de Antropología, Arqueología y Etnohistoria de Panamá.* 449-456. Universidad de Panamá, Panamá 1971.

BAPTISTA, Priscila; WALLIN, Ruth

La jerarquía fonológica del Bayano cuna. *Actas del II Simposium Nacional de Antropología, Arqueología y Etnohistoria de Panamá.* 485-500p. Universidad de Panamá, Panamá 1971.

BENNET, Charles F.

The Bayana Cuna Indians, Panama. An ecological study of livelihood and diet. *Annals of the Association of American Geographers* 52(1): 32-50. Lawrence, E.U. 1962.

BENNET, Charles F.

The houses of the Bayano Cuna Indians of Panama. *Antropológica* 20: 37-52, Caracas, Venezuela 1967.

BENNET, Charles F.

Notes on Chocó ecology in Darien Province, Panama. *Anthropológica* 24: 26-55. Caracas, Venezuela 1968.

BERENQUERAS, José M.

Rudimentos de gramática karibe-kuna. Panamá, 1934.

BETANIA, María de

Mitos, leyendas y costumbres de las tribus suramericanas. Editorial Cocolsa. 248p. Madrid, España 1964.

BIESANZ, John y BIESANZ Mavis

Los indios cuna de San Blas, Panamá. La Sociedad Moderna. *Introducción a la Sociología*. 17-29p. Editorial Letras S.A. México 1958.

BONILLA y SAN MARTIN, Adolfo

La numeración de los indios diarenses y una teoría kantiana. *Los mitos de la América precolombina*. 251-257p. Barcelona, España 1932.

BRIZUELA, Alvaro

Agricultura y calendario agrícola de los kunas del río Bayano, Panamá. *Actas del II Simposium Nacional de Antropología, Arqueología y Etnohistoria de Panamá*. 471-484p. Universidad de Panamá, Panamá 1971.

CARDALE-SCHRIFF, Marianne

Technique of hand-weaving and allied arts in Colombia (with particular reference to indigenous methods and where possible, including dyeing, fibre preparation and related subjects) Great Britain 1972 (T Oxford).

COSTALES, S.A. y PEÑA HERRERA

Cunas y chocos. *Llacta* 25:22. Quito, Ecuador.

COSTELLO, Richard W.

Some preliminary findings on the economic structure of San Blas community. *Actas II Simposium Nacional de Antropología, Arqueología y Etnohistoria de Panamá*. 417-435p. Universidad de Panamá, Panamá 1971.

CHAPIN, M.

Pap Ikala. Instituto Nacional de Cultura. Panamá 1970.

DIAZ GRANADOS, Alfonso

Mitología cuna: Los kalu. *Revista Colombiana de Antropología* 17:201-247. Bogotá, Colombia 1974.

ERICE, Jesús

Historia de la revolución de los indios kunas de San Blas. *Hombre y Cultura*, 3(1): 139-167. Panamá, Panamá 1975.

ERICE, Jesús

Gramática de la lengua cuna. Panamá 1980.

EQUIPO MISIONERO DE SAN BLAS

Organización social de los Kunas. *Almas*. 395: 3-9; 22. Bogotá, Colombia 1977.

ESCALLON, Eduardo y ORTIZ, María Carlota

Proceso de reducción voluntaria de los cunas de la región del Darién 1758-1762. Universidad Javeriana, Departamento de Historia. Bogotá, Colombia 1984.

EXPOSICION ANTROPOLOGICA MISIONAL

s.f. 16p. Bogotá, Colombia.

FORERO P., Luis Eduardo

Etnobotánica de las comunidades indígenas cuna y waunana, Chocó, Colombia. *Cespedecia* 9(33-34): 115-302. Popayán, Colombia 1980.

FRANCO, Graciela

Primera navidad entre los kunas. *Almas* (marzo): 14-15. Medellín, Colombia 1966.

FRIEDEMANN, Nina S. de

Jaibanaes, neles y enfermedad: Litoral Pacífico. Ponencia presentada en el II Taller de Medicina Indígena 18p. Funcol. Bogotá, Colombia 1981.

FRIEDEMANN, Nina S. de y AROCHA Jaime

Cunas. Parlamentarios y Poetas. *Herederos del Jaguar y la Anaconda*. 265-294p. Carlos Valencia Editores. Bogotá, Colombia 1985.

GALVIS, Ricardo

Métodos de curación entre los cuna y los otomi; estudio comparativo. *América Indígena* 34(4): 939-947. México.

GARAY DIAZ, Narciso

Tradiciones y cantares de Panamá, ensayo folclórico. Sorti des Presses de L'Expansion Belge. 203p. 1930.

GOMEZ GOMEZ, Antonio

Los cuna: aspectos culturales de la adaptación al ambiente. Universidad de Los Andes 108p. Bogotá, Colombia 1967 (T).

GOMEZ GOMEZ, Antonio

El cosmos, religión y creencias de los indios cuna. *Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia* 11: 55-98. Medellín, Colombia 1969.

GOMEZ GOMEZ, Antonio

Campesinado en Boyacá: la comunidad cuna y la comunidad yuko. Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología (T). Bogotá, Colombia 1969.

HATLEY, Nancy Brenan

Cooperativism and enculturation among the Cuna indians of San Blas. *Enculturation in Latin America an anthology*. Ed. Johannes Wilbert. Los Angeles, UCLA, Latin American Center Publications: 67-94p. Los Angeles, E.U. 1976.

HELMS, Mary W.

Iguanas and cocodrilians in tropical american mythology and iconography with special reference to Panama. *Journal of Latin American Lore* 51- 132p. Los Angeles, E.U., 1977.

HERRERA ANGEL, Leonor

Arquí: La organización social de una comunidad indígena cuna. 157p. (T) Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología, Bogotá, Colombia 1969.

HERRERA, Leonor y CARDALE de SCHRIMFF, Marianne

Mitología cuna: Los kalu, según Don Alfonso Díaz-Granados. *Revista Colombiana de Antropología* 17: 201-247. Bogotá, Colombia 1974.

HERRERA, Francisco

Aspectos del desarrollo económico y social de los indios cuna de San Blas. *América Indígena* 32(1): 113-138. Instituto Indigenista Interamericano. México 1972.

HIRSCHFELD, Lawrence A.

Cuna a esthetics: a quantitative analysis. *Ethnology* 16(2): 147-166. Pittsburg, E.U. 1977.

HIRSCHFELD, Lawrence A.

Art in cunaland: Ideology and cultural adaptation. *MAN* 12(1): 104. London, Inglaterra 1977.

HOLLOMAN, Regina

Developmental change in San Blas. Northwestern University Ann Arbor, (T). University microfilms. E.U. 1969.

HOLMER, Nils M.

Cutline of Cuna grammar. *International Journal of American Linguistics* 12: 185-196. Baltimore, E.U. 1946.

HOLMER, Nils

Critical and Comparative Grammar of the Cuna Language. *Etnografiska Museet*, Goteborg. Suecia 1947.

HOLMER, Nils M.

Mu-Igala of the way of Muu. A medicine song from the Cunans of Panamá. Goteborg. 95p. Suecia 1947.

HOLMER, NILS M.

Cuna Chrestomathy. *Etnologiska Studier* 18. Goteborg, Suecia 1951.

HOLMER, Nils M.

Inatoipippiler or the adventures of three cuna boys. *Etnologiska Studier* 20:1-83. Goteborg, Suecia 1952.

HOLMER, Nils Magnus

Ethno-linguistic cuna dictionary. *Etnografiska Museet, Etnologiska Studier* 19, 194p. Goteborg, Suecia 1952.

HOLMER, Nils M.

Dos cuentos shamanísticos de los indios cunas. *Etnologiska Studier* 27: 151p. Goteborg, Suecia 1963.

- HOLMER, Nils and WASSEN, Henry
The complete Mu-Igala with writings. *Etnologiska Studier* 21. Goteborg, Suecia 1953.
- HOLMER, NILS M. & WASSEN, Henry
Nia-ikala, canto mágico para curar la locura. Texto en lengua cuna anotado por el indio Guillermo Hayans con traducción española y comentarios. *Etnologiska Studier* 23. Goteborg, Suecia 1958.
- HOWE, James
How the Cuna keep indian chiefs in line. *Man* 13(4): 537-553. London, Inglaterra 1978.
- HOWE, James
The effects of writing of the Cuna. *Political Systems. Ethnology* 18(1): 1-16. Pittsburg, E.U. 1979.
- HRDLICKA, A.
The indians of Panama. *American Journal of Physical Anthropology* 9: 1-15. Washington, E.U. 1926.
- INCORA
Comisión a los grupos cuna de Arquía, Caimán Nuevo y Cuti. Informe No. 31.089. Bogotá, Colombia 1971.
- INCORA
Cunas de Arquia. Informe No. 40.305. Bogotá, Colombia 1971.
- INCORA
Cunas de Cuti. Informe No. 40.959. Bogotá, Colombia 1972.
- JEAN SUAREZ, Omar
La población del istmo de Panamá del siglo XVI al siglo XX. Impresora de la Nación 603p. Panamá 1979.
- JINESTA, Ricardo
Lionel Wafer. *Revista de los Archivos Nacionales*, 25(1-6): 117-122. San José, Costa Rica 1961.
- KAPP, Kit S.
Mola art from the San Blas island. K.S. Kapp Publications 48p. Cincinnati, E.U. 1972.

- KEEPLER, Clyde E.
 Secrets of the Cuna Earthmother. *A comparative study of ancient religions.*
 Exposition Press. 325p. New York, 1960.
- KRAMER, F.
Literature among the Cuna Indians. Goteborg Etnografiska Museet. Goteborg,
 Suecia 1970.
- MARCELES DACONTE, Eduardo
 Las molas. Símbolo de la cultura cuna. *Magazin Dominical. El Espectador*, 29
 marzo: 9, Bogotá, Colombia 1981.
- MARSH, Richard O.
White indians of Darien. Putnam's son 6p. New York, 1934.
- MATTIL, Edward L
The Cuna Mola. Everyday Art. Edward L. Matil (ed) 22p. Sandusky, Ohio,
 E.U. 1973.
- McCOSKER, Sandra SMITH
 The Lullabies of the San Blas Cuna Indians of Panama. *Etonologiska Studier*
 33 Goteborg, Suecia 1974.
- McCOSKER, Sandra
 San Blas Cuna Indians Lullabies: A means of informal learning. *Enculturación*
in Latin America. An Anthology ed. by Johannes Wilbert. Los Angeles,
 UCLA, Latin American Center Publications 29-66, 1976.
- McKIM, Fred
San Blas: An account of Cuna Indians of Panama. The forbidden Land,
 reconaissance of the Upper Bayano River. Goteborg, Suecia 1957.
- MEADERS, Margareth INMAN
 The Caribe -Cunas and their Jungle Magic. *W.M. Quart* 32(1-2) spring and
 summer: 39-49, 1960.
- MONTES, María Luisa RODRÍGUEZ de
 Cunas, andadores y canciones de cuna en Bolívar. Antioquia y Nariño,
Thesaurus 17(2): 313-348. Bogotá, Colombia 1962.
- MOORE, Alexander
 Lore and life: Cuna indians pageants exorcism and diplomacy in the twentieth
 century. *Ethnohistory* 30(2): 93-106.

- MOORE, Alexander
From council to Legislature: Democracy, Parliamentarism and the San Blas Cuna. *American Anthropologist* 86(1): 28-42 1984.
- MORALES GOMEZ, Jorge
Los indios cuna del golfo de Urabá y sus contactos culturales 163p. Universidad de Los Andes (T). Bogotá, Colombia 1969.
- MORALES GOMEZ, Jorge
Contactos culturales en el golfo de Urabá: la evangelización de los Cuna. *América Indígena* 32(4): 1197-1210. México 1972.
- MORALES GOMEZ, Jorge
Notas etnográficas sobre la tecnología de los indios cuna. *Revista Colombiana de Antropología* 19: 79-102. Bogotá, Colombia 1975.
- NORDENSKIOLD, Erland
Indianerna Panamanaset. *Imer* 48-110. Stockholm, Suecia 1928.
- NORDENSKIOLD, Erland
Les Rappports entre l' art, la Religion et la Magie chez les indiens Kuna et Choco. *Journal de la Société des Americanistes* 21: 141-158. París, Francia 1929.
- NORDENSKIOLD, Erland
Picture -writings and other documents from the Cuna Indians. Goteborg Etnografiska Museet. Goteborg, Suecia 1930.
- NORDENSKIOLD, Erland
Faiserus de Miracles et voyants chez les Indiens Cuna. *Revista del Instituto de Etnología de la Universidad Nacional de Tucumán*. Tomo II, Entrega 2a. Tucumán, Argentina 1932.
- NORDENSKIOLD, Erland
La conception de l'ame chez les Indiens Cuna (La significacion des trois mois mots Cuna: Druba, niga et kirgin) *JSA* 24: 5-30. París, Francia 1932.
- NORDENSKIOLD, Erland
An historical and ethnographical survey of the Cuna Indians. *Comparative ethnographical studies* No. 10, 588p. Goteborg Museum, Goteborg, Suecia 1938.

NUÑEZ, Aminta

"Etnohistoria Cuna" Por la Teina Torres de Arauz. *Hombre y Cultura* 3(1): 199. Panamá 1975 (Reseña).

OLAETA, Yon de

El mes de los diferentes. Ritos fúnebres de los indios Karibe-Kunas de Urabá (Colombia). *Revista de Misiones* 11: 160-164. Bogotá, Colombia 1935.

ORTIZ, Francisco

Aspects de l' Alimentation des groupes indigenes du Nord de la Colombie. Tesis para título de "Maitreise Specialisse d' Ethnologie". Biblioteca de la Secretaria de la Universidad de la Sorbona. París, Francia 1971.

PEREZ KANTULE, Ruben

Picture writings and other documents. *Comparative ethnographical studies* 7(1): 1-93. Editado por Erland Nordenskiöld, Elanders Boktryckeri, Aktiebolag. Goteborg, Suecia 1928.

PEREZ KANTULE, Ruben

Las molas de las indias cunas. *América Indígena* 2(1): 85-86. México 1941.

PRESTAN SIMON, Arnulfo

Ensayo monográfico sobre los karibe-cuna. Universidad de San Buenaventura. 81p. Bogotá, Colombia s.f.

PRESTAN SIMON, Arnulfo

Terminología de parentesco de la comunidad de Isla Pino. *Hombre y Cultura* 3(1): 95-102 Panamá, 1975.

PRESTAN, Arnulfo

El matrimonio entre los indios kunas. *Hombre y Cultura* 3(2): 129 Panamá, Panamá 1977.

PRESTAN SIMON, Arnulfo

El rescate del alma en la sociedad cuna. *América Indígena* 37(3): 749-758. México 1977.

PUIG P., Manuel María

Diccionario de la lengua caribe-cuna. Panamá 1944.

PUIG P., Manuel María

Gramática de la lengua caribe-cuna. Panamá 1946.

REICHEL DOLMATOFF, Gerardo

Notas sobre un movimiento apocalíptico en el Chocó, Colombia. *Folclore Americano*, órgano del Comité Interamericano de Folclore 14(11): 110-145. Lima, Perú 1966. *Estudios Antropológicos* 547-584p. Colcultura, Bogotá, Colombia 1977.

REUTER O., Antonio y PELUCIO Chiari

Vida rutinaria del kuna. *Actas del V Simposio Nacional de Antropología y Etnohistoria de Panamá*. 101-108p. Universidad de Panamá. Instituto Nacional de Cultura. Panamá 1978.

REVERTE, José Manuel

El telar cuna. *Lotería 2a. época* 75: 42-52 Panamá 1962.

REVERTE, José Manuel

La medicina entre os indios cuna de Panamá. *Lotería* 7(76): 32-38. Panamá 1962.

REVERTE, José Manuel

Vida sexual y creencias religiosas entre los indios kuna de Panamá. *Boletín del Instituto de Antropología* 2(8): 57-103. Medellín, Colombia 1962.

ROMAN, Alvaro

Los indios Cunas del Golfo de Urabá. Universidad Nacional de Colombia (inédito) Bogotá, Colombia 1972.

ROMAN, Alvaro

Cambios socioeconómicos en la comunidad indígena cuna de Caimán Nuevo. Universidad Nacional de Colombia (T). Bogotá, Colombia 1974.

SANTA Teresa, FRAY Severino de

Visitando a los indios karibe-cunas del Darién. Misión de Urabá, Colombia. *España Misionera* 6(67): 3-4 Barcelona, España 1929, publicado también en *Catalunya Misionera* 7(79): 2-3, 1929. *Revista de Misiones* 10: 115-119. Bogotá, Colombia 1934.

SANTA Teresa, FRAY Severino de

Ritos fúnebres de indios karibe-kunas en Urabá. *Revista de Misiones* 9: 402-407. Bogotá, Colombia 1933.

SANTA Teresa, FRAY Severino de

Primera comunión de indios kunas en Urabá. *Revista de Misiones* 10: 115-119. Bogotá, Colombia 1934.

TORRES DE ARAUZ, Reina

Etnohistoria cuna. *Lotería* 221: 53-81. Panamá, julio 1974.

TORRES DE IANELLO, Reina

La mujer cuna. *América Indígena* 16(4): 227-301. Instituto Indigenista Interamericano. México 1956.

TORRES DE IANELLO, Reina

La mujer cuna. *América Indígena* 17(1): 9-37. Instituto Indigenista Interamericano. México 1957.

TRUPP, FRITZ

Los últimos indígenas; culturas nativas en América del Sur. Banco de la República 264p. Bogotá, Colombia 1982.

URIBE, José Vicente

Una escena entre los cunas. *Papel Periódico Ilustrado* 3(61): 200-207. 15 de marzo (Escuela de Minas) Medellín, Colombia. 1884.

VANDERVELDE, Marjorie

Moon-children of San Blas Islands. *Expedition* 15-24. Philadelphia, E.U. 1973.

WASSEN, Henry

Cuna-indianer medizinman p. 13-20.

WASSEN, Henry

La visite de l'indien cuna Rúben Pérez Kantule au Musée de Gothenbourg en 1931. Société des Américanistes 235-243p. *Journal des Américanistes*, nouvelle serie XXIV. París, Francia 1932.

WASSEN, Henry

Mitos y cuentos de los indios cunas. *Journal de la Société des Américanistes* 35p. París, Francia 1934.

WASSEN, Henry

Some Cuna Indians animal stories with original texts. Reprintes without changes of pagin from Ethnological Studies 4, Elanders Boktryckeri Aktiebolag. Goteborg. Suecia 1937.

WASSEN, Henry

An historical and ethnographical survey of the Cuna Indians. *Comparative Ethnographical Studies* 10. Goteborg, Suecia 1938.

- WASSEN, Henry
Original documents from the Cuna Indians of San Blas. *Etnologiska Studier* 6:1 178. Goteborg, Suecia 1938.
- WASSEN Henry
Contributions to Cuna ethnography. *Etnologiska Studier* 16: 8-139. Goteborg, Suecia 1949.
- WASSEN, Henry
New Cuna indians Myths according to Guillermo Hayans. *Etnologiska Studier* 20: 85-106. Goteborg, Suecia 1952.
- WASSEN, Henry
Contribución a la etnografía cuna (Urabá). *Universidad de Antioquia* 28 (110): 351-363. Medellín, Colombia 1953.
- WASSEN, Henry
Nia-Ikala. Canto mágico para curar la locura. Goteborg Etnografiska Musset. Goteborg, Suecia 1958.
- WASSEN, Henry
A comparative reconstruction of the Post Columbian change in certain religious concepts among the Cuna Indians. *Proceedings of the International Congress of Americanists* 33(2): 502-509. 1960.
- WASSEN, Henry
Un indio de Panamá en misión etnográfica al río Caimán, Colombia en 1961. *Volkernkundliche Abhandlungen* 1: 229-305 Beitrage zur Volkerkunde Sudamerikas, Festgabe fur Herbbert Balduz zum 65 Geburtstag. Niedersachsisisches Landmuseum Abt.f. Volkerkunde, Hannover, Alemania Federal 1964.
- WASSEN, Henry
Nexos de los cunas con otros pueblos hacia el oeste. 35 Congreso Internacional de Americanistas. *Actas y Memorias* 3: 277-286. México 1964.
- WASSEN, Henry
Some words on the Cuna Indians and specially their "Mola" garments. *Revista del Museo Paulista* 15: 329-339. Sao Paulo, Brasil 1964.
- WASSEN, Henry
Apuntes sobre la muikala, un texto curativo de los indios cuna de Panamá. Ponencia presentada en el Simposio Internazionale Sulla Medicina Indígena e

KURRIPAKO

A este grupo en Brasil y Venezuela lo llaman Baniva.

Localización: En las riberas del Isana y de sus afluentes viven los kurripakos que ocupan tradicionalmente el alto Isana, el Guainía y, después de una migración reciente, algunos sitios de Inírida. En el Isana los pueblos más importantes son Punta Tigre (Iawi Nalia), Santaré (Hiipa Kaladai) y Guarilamba (Ialiriana).

Aproximadamente son unas 4.903 personas. (Ministerio de Gobierno, 1980: 94).
-HSAI 3: 766 y 802.

Reservas y Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Coayare -El Coco (155) Guainía. Resguardo indígena Remanzo - Chorro Bocón (156) Guainía. Resguardo indígena El Venado (157) Guanía. Resguardo indígena Caranacoa -Yuri-Laguna Morocoto (158) Guainía. Resguardo indígena Almidón -La Ceiba. Resguardo indígena Laguna Negra y Cacao (161) Vichada. Resguardo parte oriental del Vaupés (91), Vaupés.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos indígenas, 1986.

Lengua: Pertenece a la familia lingüística arawak. El castellano lo hablan solamente los hombres que han vivido algún tiempo con los blancos fuera del Isana.

Asentamiento y Vivienda: Sus poblados se componen de varias casas hechas de barro y palmas, distribuidas alrededor de una plaza rectangular de arena o gravilla.

En una parte del pueblo está el río y en la otra, las chagras. Cada familia nuclear tiene su casa. Existe una casa de conferencias y una capilla pequeña diseñada para el culto evangélico de cada pueblo.

Economía: Es autosubsistencial y no existe especialización individual en sus actividades; practican la agricultura, pesca, cacería y recolección; de la yuca conocen no menos de cincuenta variedades, producto básico que siempre debe existir en abundancia; si la chagra es un poco lejana, construyen cerca del sitio del cultivo una vivienda secundaria, donde permanecen durante la realización de las faenas. Además de plantas alimenticias (tubérculos, bulbos, cañas, plátanos, maíz, palmas, etc.) siembran dos clases de barbasco, el achiote, una planta cultivada por su fibra, y varias plantas medicinales. Normalmente cambian de chagra cada tres años, ya que el suelo

en este tiempo pierde mucho su fertilidad. En el Isana la recuperación de las tierras, requiere de veinte a treinta años, mientras que las otras partes del Vaupés tardan entre ocho y quince años.

La pesca es una actividad importante, conocen numerosas técnicas que permiten el aprovechamiento máximo del medio acuático, según las variaciones climáticas, lugares de pesca y hábitos de los peces. Esta actividad es la fuente más frecuente y abundante de proteínas.

Acostumbran acumular provisiones para muy corto plazo y para ocasiones especiales. Existe división del trabajo por sexos: la pesca, caza y recolección de frutas de palma son oficios masculinos, mientras las mujeres se ocupan de la cosecha y proceso de la yuca. Los hombres maduros de cuarenta años en adelante se quedan en casa produciendo artesanías; fabrican ralladores que cambian con otros grupos indígenas.

El matrimonio es la estructura económica mínima pero no cerrada e involucra intercambios de bienes y servicios. No son independientes del mercado industrial y sus productos los intercambian por hachas, machetes y otras herramientas, además de linternas eléctricas, fósforos, escopetas, nylon, anzuelos, hilos, vestidos, ollas de aluminio, radios, sal -único producto alimenticio.

Organización Socio-política y Familiar: Varios grupos que llamamos clanes se componen en el conjunto por descendencia patrilineal, provistos de un nombre y un origen mitológico. Conocen linajes mayores y menores. La relación entre parientes está definida según una escala de linaje de mayor a menor; todos los miembros de la misma generación dentro del clan -que reúne de cien a trecientas personas- se consideran como hermanos y hermanas; el clan, además de las relaciones de parentesco, se define también por un territorio ancestral, delimitado con precisión.

El matrimonio se forma con base en la exogamia clánica.

El papel del capitán es ser portavoz de la comunidad tanto hacia adentro como hacia afuera y en las relaciones con los blancos.

Creencias y Rituales: Sus rituales y prohibiciones tradicionales han desaparecido o han sido ocultados por el evangelismo.

Aculturación: Todas las comunidades del Isana profesan el evangelismo que empezó inmediatamente después de la segunda guerra mundial. Siendo uno de los requisitos para ser aceptados, entre otros, el sufrimiento de la violencia de los patronos caucheros; Sofía Muller, quien introdujo esta religión derivada del protestantismo, prohibió fumar, tomar y bailar, así quedaron prohibidos los rituales y prácticas mágico

religiosas tradicionales que implican el uso del tabaco, chicha y alucinógenos. Aunque el evangelismo se instaló entre los Kurripakos en contra de la cultura tradicional, dejó casi intactas las tradiciones que rigen el parentesco, los matrimonios y agrupaciones humanas.

BIBLIOGRAFIA

AGUDELO, Resfa

Región del Guainía. *Almas* 407: 6-8. Bogotá, Colombia 1979.

CANO JARAMILLO, Fidel

La nueva comisaría del Guainía. *Revista de la Policía Nacional de Colombia* 100: 15-16, julio-agosto. Colombia 1963.

GALVAO, Eduardo

Aculturacao indigena do Rio Negro. *Boletim Museu Paulista*. Emilio Goeldi. Nova Serie Antropologia 7, Belem, Brasil 1959.

JOURNET, Nicolás

Los curripacos del río Isana: Economía y sociedad. *Revista Colombiana de Antropología* 23: 125-182. Bogotá, Colombia 1980-1981.

JOURNET, Nicolás

Incantations rituelles Curripaco: Reflexions sur l'Efficacité du Monologue. Simposio: lenguaje y palabras chamánicas; 45 Congreso Internacional de Americanistas 1-7 julio. Bogotá, Colombia 1985.

TOSSO, Jorge

Curripaco. *La iglesia en Amazonas* 5: 20-23. Puerto Ayacucho, Venezuela 1980.

TOSSO, Jorge

Curripaco 2a. parte. *La Iglesia en Amazonas* 5: 24-29. Puerto Ayacucho Venezuela 1980.

WILBERT, Johannes

Nachrichten uber die Curripaco. *Ethnologica* 2: 508-521, Sonderdruck aus Fesrband M. Heydrich, Koln. Alemania Federal 1960.

KWAIKER

En la literatura se encuentra también escrito como Cuayker, Cuaiquer, Coaiquer, etc.

Su población es una reducto de varios grupos del área (Telembíes, Barbacoas -nombre dado por los conquistadores a todos los indígenas por el estilo de las viviendas-, Iscuandes, Nulpes, Puntales, Pialpies, Mayasqueres, Kwaikeres y especialmente Sindaguas).

Cuando se refieren a cualquier persona usan la palabra "awa" que en lengua sindagua significa gente. Por esto se les conoce como awas o aguas.

Su autodenominación es "inkal- awa" que quiere decir "gente de montaña".

Localización: Habitan en el flanco occidental del macizo andino desde la cuenca alta del río Telembí en Colombia hasta el norte de la República del Ecuador. La mayoría vive en alturas que oscilan entre 500 y 1.500 mts sobre el nivel del mar.

Son aproximadamente unas 25.650 personas (Ministerio de Gobierno, 1980. 94) -(HSAI 2: 789, 914, 919, 927).

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Cuambi- Yaslambi (77), Nariño. Resguardo indígena Cuaiquier o Awa del alto Albí (163), Nariño.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Hablan su propia lengua que pertenece a la familia lingüística chibcha.

Asentamiento y Viviendas: Con excepción de las aldeas cercanas a Altaquer y al río Vegas, los asentamientos son muy dispersos, la densidad de su población es baja, menor a un habitante por km².

Su vivienda es muy similar a la selva del pacífico, construidas con materiales naturales, de forma rectangular y levantadas sobre postes; las paredes y los pisos son de palma de chonta y gualte, el techo de cuatro aguas es generalmente de hojas de bijao. Está dividida en cocina, dormitorio y un corredor amplio donde permanecen la mayoría de su tiempo y que sirve también para las visitas. El espacio bajo la casa se utiliza para guardar utensilios viejos y animales domésticos. Sus utensilios tradicionales están desapareciendo y cambiando por occidentales, solo en regiones muy aisladas y pobres se puede observar todavía elementos como la bodoquera, imbil, la piedra de moler, el eslabón, etc.

Economía: Cultivan en tierras bajas y para la caza usan las áreas altas, donde se conserva la vegetación natural. La base de su agricultura de tala y rotación (pero no quema) es el maíz, plátano y caña de azúcar; sus campos de cultivo los cambian cada año.

Crían animales domésticos especialmente cerdos y gallinas, pero su consumo es mínimo.

La cacería es una actividad fundamental y, junto con la pesca, asegura la mayoría de proteínas; los animales que más consumen son de frecuente reproducción como las zarigueyas y ratones; cazan con escopetas por la noche y con ayuda de linternas y trampas.

La pesca se desempeña con anzuelo, arpón, corral, canastilla, barredera y katanga (influencia africana), dinamita y barbasco. Solamente los ríos que vienen de los Andes ofrecen una rica redada.

La recolección es una actividad con la cual aumentan su alimentación, se realiza durante todo el año, principalmente de frutas silvestres como el zapote, caimito y varias nueces de palmas, plantas medicinales, colorantes, larvas, insectos y cangrejos de tierra.

En las partes bajas de los ríos Nulpe, Guiza y Mayasquer, algunos de los indígenas trabajan como buscadores de oro.

Existe división del trabajo por sexo: las mujeres están ligadas a las faenas domésticas y los hombres están relacionadas con la producción directa de medios de subsistencia.

El intercambio comercial no tiene mayor importancia y los artículos que compran con más frecuencia los indígenas son: la sal, pólvora, machetes, linternas y botas. Casi siempre cada mercado termina en una borrachera.

Vestidos y Adornos: Los hombres llevan un camisón largo de lienzo sin botones y pantalones del mismo material hasta las rodillas; para protegerse del sol y de la lluvia, usan sombreros de fibra vegetal tetera (Quetanente Lutea). Las mujeres usan vestidos en telas compradas y ellos llevan botas de caucho y cachuchas.

Organización Social y Familiar: No existe un cuerpo de organización política central. La base social y económica es la familia nuclear con el grupo de hermanos. Las gentes se casan jóvenes, con 15 o 16 años, y se van a vivir a la parcela que da el padre del novio y donde construyen su choza. Después de un año de vida conyugal, se casan por el rito católico.

Creencias y Rituales: Los Kwaikeres reconocen un mundo mítico y superior, poblado de seres imaginarios que tienen poderes especiales. Las creencias se convierten en reguladores de las relaciones sociales. También celebran fiestas católicas, siendo la principal fiesta del señor Kwaiker, pero no sienten la religión católica, cuyos eventos les sirven solamente para la vida social y mantienen su vida mágico religiosa.

Sus muertos los entierran debajo de la casa, en una fosa, colocando también su ropa, machete, alimentos, fósforos y una lámpara, para que el muerto pueda "seguir con vida" en el otro mundo superior.

Para el enterramiento se reúnen vecinos, toman "chupil", guarapo o chicha, después se desarrolla la charla en voz alta y el baile. Después de un año de la muerte, la cónyuge invita a las honras fúnebres, denominadas como honras del año, que se convierte en una fiesta social muy importante; después de esta fiesta la viuda se puede volver a casar.

La "cobada" es una costumbre de los varones, quienes se acuestan cuando la mujer va a dar a luz un hijo.

Los chamanes compran elementos mágicos "Sibundoyes" del alto Putumayo.

Aculturación: Además de los elementos de la cultura occidental que aceptaron, es mucho más grave el problema de sentirse inferior a los blancos, lo que se muestra especialmente en el uso del idioma español también entre ellos, cuando se encuentran en compañía, en sus borracheras, cuando hacen compras y en la celebración de fiestas católicas para su propia vida social.

BIBLIOGRAFIA

ANONIMO

Breve reseña etnográfica sobre algunos grupos indígenas de Colombia. Bogotá, Colombia 1971.

BENHUR CERON, Solarte

Síntesis etnográfica sobre los kwaiker. Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, Colombia 1986.

CALDAS, Antonio José

Palabras del idioma kwaiker. *Revista de Historia* 3(7-8): 126-127. Pasto, Colombia 1946.

CARRASCO, Eulalia; otros

Diagnóstico socio-económico de la etnia Awa-kwaiker. Quito, Ecuador 1984.

EHRENREICH, Jeffrey

Contact and conflict: An Ethnographic inquiry into the impact of racism, ethnocide and social change on the egalitarian Coaiquer Indians of Ecuador. Ph.D., diss, Anthropology Department, Graduate Faculty, New School for Social Research. E.U. 1984.

GUTIERREZ, Rufino

Monografías, T.I. Biblioteca de Historia Nacional, vol. 28: 153-155. Bogotá, Colombia 1920.

HENRIKSEN, Lee; OBANDO, Pedro

Gramática pedagógica de Cuaiquer. Universidad de Nariño. Pasto, Colombia 1985.

JJON y CAAMAÑO, Jacinto

El Ecuador Interandino y occidental antes de la conquista castellana. Tomo 2 Ecuatoriana. Quito, Ecuador 1941.

KEMPF, Judith

The dynamics of culture and health: Disease and curing among the Ecuadorian Coaiquer Indians under the impact of acculturation. Ph.D., diss. Anthropology Department, State University of New York at Albany, E.U. 1982.

KEMPF, Judith

The politics of curing among the Coaiquer Indians. *Political Anthropology of Ecuador. Perspectives from indigenous cultures.* Jeffrey Ehrenreich editor 107-128 p. SLAA/CCLA University of New York, Albany, E.U. 1984.

LEHMANN, Henry

Les indiens sindagua. *JSA* 38: 67-69. París, Francia 1949.

LEHMANN, Henry y PAULETTE Marquer

Les indiens Kwaiquer du Sud-Ouest de la Colombie. *JSA* 52: 271-300. París, Francia 1963.

LEHMANN, Henry

Contribution a l'ethnographie Kwaiquer de la Colombie. *Journal de la Société des Americanistes* 52: 255-270. París, Francia 1963.

ORTIZ, Sergio Elias

Notas sobre los indios Koaiqueres. *América Española* 5: 88-96, 1936.

ORTIZ, Sergio Elias

Notas sobre los indios Koaikeres. *Revista Idearium*. Organó de la Escuela Normal de Occidente 1(1): 24-33. Pasto, Colombia 1937.

ORTIZ, Sergio Elias

Antroponimia, toponimia y dialectología indígenas del suroeste de Colombia. *Anales de la Universidad de Nariño*. dic 2(1): 42-244. Pasto, Colombia 1938.

ORTIZ, Sergio Elías

The modern Quillacinga, Pasto and Coaiquer. *Handbook of South American Indians* 2. 961-968. Washington, D.C., E.U. 1946.

OSBORN, Ann

Compadrazgo and patronage: A Columbian case. *MAN* 3(4): 593-608. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, London, Inglaterra 1968.

OSBORN, Ann

Notas Informativas de estudio sobre los Coaiquer. *Sur* 2: 67-76, Pasto, Nariño, 1970.

OSBORN, Ann

Alliance at ground; level 1o. -the Kwaiker Southern Colombia 210-234p. Sao Paulo, Brasil 1969-1972.

OSBORN, Ann

Alliance of ground level: The Kwaiker of Southern Colombia. *Revista de Antropología* 17-20 (2a. Parte): 209-215. Sao Paulo, Brasil.

OSBORN, Ann

Nomenclatura y parentesco kwaiker. *Revista Colombiana de Antropología* 16: 259-272. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia 1974.

RIVET, Paúl

Los indios Cuaiqueres. *JSA* 15: 316-320. París, Francia 1932.

VARGAS, FRAY Martín de

Costumbres de los indios Cuaiqueres. *Revista de Misiones* 5: 9-13. Bogotá, Colombia 1929.

VARGAS, FRAY Martín de

Noticias sobre los Cuaiqueres. *Revista de Misiones* 6: 300-305. Bogotá, Colombia 1930.

VARGAS, FRAY Martín de

Notas sobre los indios Cuaiqueres del sur de Colombia. *Trabajo del Instituto Bernardino de Sahagún de Antropología e Historia* 6: 117-125, Madrid, España 1948.

LETUAMA

Localización: Habitan tradicionalmente en los ríos Yapiyá, Popeyacá e Incapuyá, afluentes derechos del río Apaporis. En la actualidad viven en el río Popeyacá y en las riberas del Apaporis. El total de población en esta zona no son más de 40 personas y otras 40 en el área del río Mirití. (comunicación personal con Elisabeth Reichel Von Hildebrand).

Resguardo indígena creado por el Incora: Resguardo indígena Mirití-Paraná (6) Amazonas.

Fuente: Incora; Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Hablan *tanimuca* o *macuna*, según el grupo con el cual han establecido alianzas matrimoniales durante las últimas generaciones y pertenecen al grupo lingüístico tukano oriental.

Economía: Es similar a la del grupo con el cual viven.

Organización Social y parentesco: Practican exogamia a nivel de linajes máximos, también patrilocalidad y patriliniedad. Su vida ritual es similar al grupo con el cual viven.

Aculturación: Se han integrado a otros grupos étnicos indígenas y quedan muy pocos.

BIBLIOGRAFIA

URIBE, Claudia y VILLAR Rodrigo

Aproximación al baile y a la organización de los grupos letuama, *tanimuka* y *yukuna*, amazonas, Colombia. Trabajo de Campo, Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1979.

MAKAGUANE

Su autodenominación es Huitnu.

Localización: Habitan en el medio río Ele y en el Caño Guiloto en los límites de la zona del Arauca. Comprenden dos bandas que tienen relaciones de intercambio y se denominan de una a otra en forma despectiva con los términos de "chupir-bone" (gente pequeña o gente de pene pequeño) y "tsanabone" (gente hinchada o gente de pene hinchado) (Ortiz y Pradilla 1985:3).

Son aproximadamente unas 661 personas (Ministerio de Gobierno, 1980: 94).

Reservas y Resguardos creados por el Incora. Reserva indígena San José de Lipa o Caño Colorado (13), Arauca. Resguardo indígena Cusay o La Colorada (12), Arauca.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Su lengua pertenece a la familia lingüística guahibo.

Economía: Los Hitnu son un grupo indígena seminómada; su subsistencia depende principalmente de la caza y la horticultura; mejoran su alimentación con la pesca y la recolección de frutos y raíces silvestres.

En sus chagras que preparan con el sistema de roza y quema, siembran dos veces por año: al comienzo y al final de las lluvias; durante la otra parte del año practican el nomadismo, tanto en la zona de la sabana, donde recolectan semillas del yopo (*Anadenanthera peregrina*), huevos de terecay (*P. unifilis*) y pescan, como en la zona selvática donde cazan chácharos (*Tayassu tajacu*), cafuches (*T. pecari*), dantas (*Tapirus terrestris*) y otros animales.

Crían animales domésticos como gallinas, monos, marranos, los que sirven más para la diversión que como alimento; también perros que utilizan en la cacería.

Vestido: Llevan ropa occidental que generalmente obtienen del colono como pago por su trabajo.

Organización Social y Política: Actualmente se casan con otros grupos indígenas como con blancos.

Creencias y Rituales: Nakuanu tsetseri es el creador; el alucinógeno yopo juega un papel importante en su vida social; para sus reuniones de borracheras preparan una bebida fermentada hecha de plátano que es llamada "majule".

Aculturación: Las primeras interrupciones empezaron durante los siglos XVII y XVIII cuando llegaron los jesuitas, quienes fueron expulsados por Carlos III; después llegaron los capuchinos quienes fundaron varios pueblos guahibos sobre los ríos Lipa, Ele y Cuiloto (Guaqueta, 1980:22) y abandonaron la región guahiba con escasos ocho años de haber comenzado su labor (Lobo-Guerrero, 1983 b:5). La colonización de la zona se inició en la década de 1930 que no afectó tanto a los Macaguanes que vivían en los bosques como a los Chiricoas que compartieron la sabana con los colonos, quienes hicieron un verdadero genocidio chiricoa. En 1962 dejaron sus caseríos dispersos y fundaron un poblado que, a causa de una epidemia de sarampión en 1964, produjo la muerte de más de 100 indígenas; por esta razón los hitnu quemaron el poblado y se fueron a vivir en sus antiguos poblados. La reserva constituida en 1974 donde, actualmente viven tres veces más colonos que indígenas, la inició la iglesia católica que tiene contrato con el estado sobre la educación, pero fracasó por varias razones como fue la ignorancia de la lengua indígena y la forma de vida itinerante de los Hitnu.

Al final de 1982, los indígenas quemaron la escuela y los maestros abandonaron la zona. (Lobo-Guerrero 1983 b:10).

Cada año son más atemorizados por los colonos, que no solo prohíben a los indígenas sus incursiones nomádicas, sino también queman sus cultivos, roban sus pertenencias y hasta violan sus mujeres. Con la colonización el blanco también ha roto el equilibrio ecológico, lo que significa disminución de los animales, fuente principal de proteínas y que, por restricciones alimenticias, no consumen animales domésticos, trayendo como consecuencia la desnutrición que sufre un 90% de los niños menores de siete años (Lobo-Guerrero y Herrera, 1982 a).

BIBLIOGRAFIA

GUAQUETA, Rogerio

Arauca ciudad bicentenaria. Cooperativa Nacional de Artes Gráficas Ltda. Bogotá, Colombia 1980.

LOBO-GUERRERO, M.

Informe al Instituto Colombiano de Antropología sobre Investigaciones Lingüísticas del hitnu, familia guahibo (m.s.) 1977.

LOBO-GUERRERO, Miguel

El macaguane y la familia lingüística guahibo. 137p. Tesis de grado de la Universidad Nacional. Bogotá, Colombiana 1979.

LOBO-GUERRERO, Miguel

Nociones de medicina y cosmogonía hitnu. Ponencia al I Congreso Internacional de Medicina Tradicional Folklórica. Cuernavaca, México 1983.

LOBO-GUERRERO, Miguel

La supervivencia de un pueblo; los hitnu. Colombia, 27p. *Chantiers Amerindia*. Suplement 2au No. 8d' Amerindia, París. Francia 1983 b.

LOBO-GUERRERO, Miguel Y HERRERA Xochitl

Estudio de antropología médica entre indígenas y colonos del medio río Ele (Arauca) PAN -Colciencias- FES. Bogotá, Colombia 1982a.

LOBO-GUERRERO, MIGUEL y HERRERA Xochitl

Efectos del proceso de colonización entre los indígenas hitnu de la Intendencia de Arauca. Documento presentado al señor Ministro de Gobierno doctor Rodrigo Escobar Navia . Bogotá, Colombia, Colombia 4 de octubre 1982 b.

LOBO-GUERRERO, MIGUEL y HERRERA Xochitl

Contribución al estudio de la lengua hitnu (guahibo) del medio río Ele (Arauca). Informe de investigación LEG -Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, Colombia 1983 b.

LOBO-GUERRERO, MIGUEL y HERRERA Xochitl

Los hitnu del Airico de Macaguane; Contribucion a su estudio lingüístico 79p. M.S. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, Colombia 1984.

ORTIZ GOMEZ, Francisco y RUEDA Helena PRADILLA

Visión etnográfica de los llanos orientales de Colombia (mimeo) Reseña, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, Colombia 1985.

MAKU

El término maku es genérico y probablemente significa indios "salvajes". Según su economía, son uno de los primeros habitantes de la región amazónica, asimilados por los Caribes, Arawakos y Tukanos orientales. Marilyn Cathart (1978) usa el nombre de cacua "gente" y se divide en Maku-Kubeo, Maku-Guanano y Maku-Desano.

Localización: Habitan en el espacio fluvial en el este del Vaupés, entre los ríos Vaupés, Papuri y Tiquié, y en las regiones adyacentes del Brasil. Muchos viven esparcidos entre otros grupos étnicos de la familia lingüística tukano oriental quienes sirven a cambio de comida y diferentes objetos como ropa, ollas, etc. Son aproximadamente unas 600 personas (Ministerio de Gobierno, 1980: 94) -(HSAI 3: 813, 864).

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Mirití-Paraná (6), Amazonas.

Resguardo indígena parte oriental del Vaupés (91), Vaupés.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Hablan dos dialectos: Cagua y Jupda, corresponden a la familia lingüística puinave-maku.

Asentamiento y Vivienda: No conocen casas, con excepción de los más aculturados, utilizan solamente refugios provisionales, tampoco usan malocas y para sus bailes y rituales usan la casa más grande. Sus aldeas se encuentran en los bosques fuera de las riberas de los ríos.

Cuando trabajan para otros grupos étnicos, viven debajo de la casa si su piso es levantado o con los dueños si el piso es de tierra.

Economía: Se considera como el grupo más primitivo entre los horticultores; muchos son nómadas y complementan su alimentación con la caza y la recolección.

La pesca no tiene mucha importancia; conocen la división del trabajo por sexos. Existen marcadas diferencias entre un grupo Maku y otro, su aculturación y nivel económico dependen del grupo étnico dentro del cual vivan y también de la cercanía a las aldeas importantes. Son especialistas en la preparación del curare.

Vestidos y Adornos: Los hombres menos aculturados llevan una banda alrededor de la cintura sostenida con una cuerda y las mujeres solo una falda. En la actualidad es muy difícil encontrarlos vestidos con esos trajes y la mayoría lleva ropa occidental, cuando cazan solo lo hacen en pantalones de baño o pantalonetas.

Las mujeres y niñas portan aretes comprados; ocasionalmente se pintan dibujando diferentes diseños como decoración y para proteger su piel contra los insectos y el sol. Tanto hombres como mujeres usan collares hechos con monedas de plata adelgazadas y cortadas en triángulos.

Organización Social y Familiar: Su parentesco está regido por la exogamia lingüística, aunque no es muy estricta, regional y su residencia es patrilineal.

Creencias y Rituales: No conocen ningún tabú en su alimentación. Su vida ritual es pobre y existe una marcada carencia de conocimientos de cualquier tipo de ceremonia.

BIBLIOGRAFIA

BIOCCA, ETTORE y H.IPPOLITO

Recerche Clinico. -Bilologico sulla Composiciones del Curare dei Makú. *Atti della Academia dei Lincei* 2,5 Roma, Italia 1945, 1948.

BIOCCA, E.

Viaggi tra gli Indi Alto río Negro -Alto Orinoco: Appunti di un biologo. Vol. 1: Tukano -Tariana -Baniwa -Maku. Consilio Nazionale delle Recerche, Roma, Italia 1965.

CADAVID, A.

Consideraciones sobre la economía indígena. *América Indígena* 32(4): 1.211-1.227, México 1972.

CATHCART, Marilyn

Cauca. *Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia* 1: 101-123, Ministerio de Gobierno, Instituto Lingüístico de Verano. Ed. Townsend, Lomalinda, Meta, Colombia 1978.

CATHCART, Marilyn

Fonología del Cauca. *Sistemas fonológicos de idiomas colombianos* 4: 9-45, Instituto Lingüístico de Verano, Lomalinda, Meta, Colombia 1979.

EMST, P. Van

Vrijwillige onvrijheid: e Makú in west Amazonas. *Bijdragen tot der Taal Land en Volkenkunde van Nederlandisch India* 122 (1): 110-128, Holanda 1966.

GIACONE, A.

Pequeña gramática e diccionario portuges Ubda- Neheru ou Macú. Recife, Barasilia 1955.

GIACONE, Antonio

Pequeña gramática e diccionario portuges Ubde-Hehern ou Macú. Missao indígena Salesiana. Río Vaupés- Río Negro. 110p. Tipografía Salesiana, Recife, Brasilia 1962.

HUGH JONES, Christine

Social classifications among the South American Indians of The Vaupés. Colombia.

JACKSON, Jean

Relations between semi sedentary and nomadic Indians of Vaupés, Colombia.
24p. Massachusetts, E.U. s.f.

KOCH-GRUNBERG, Theodor

Die Maku, mit fünf abbildungen nach Aufnahmen des Verfassers. *Anthropos*
1:887-906 Sant Gabriel Modling, Wien, Austria 1906.

LUSINA, M

Descricao do Chodolendron bioccai n. sp. memisparmacea usada por os indios
Maku do alto rio Negro (Amazonas) na preparacao do curare. *Revista Museu*
Paulista 8: 227-228, Sao Paulo, Brasilia 1954.

MACCREAGH, G.

White waters and Black. Century, New York, 1926.

METRAUX, A.

The hunting and gathering tribes of the Río Negro Basin. *Handbook of South*
American Indians 3: 861-867. Bureau of American Ethnology. Washington
D.C. 1948.

MIGLIAZZA, Ernesto

Fonología Maku. *Boletim do museu Paraense "Emilio Goeldi"*, Nova Serie
Antropología 25: 1-5 Belem, Brasilia, marzo 1965.

MIGLIAZZA, Ernesto

Esboco sintáctico de un corpus de lingua maku. *Boletim do Museu Paraense*
"Emilio Goeldi", Nova serie Antropología 32: 1-36, Belem, Brasilia, abril
1966.

MILTON, Katherine

Protein and carbohydrate resources of the Maku Indians of Northwestern
Amazonas. *American Anthropologist* 86(1): 7-27 American Anthropological
Association, Washington D.C. 1984.

MOORE, B.

Algunos aspectos del discurso Jupda Macú. *Sistemas Fonológicos de Idiomas*
Colombianos vol. 3. Ministerio de Gobierno, Instituto Lingüístico de Verano.
Bogotá, Colombia 1973.

MOSER Brian y Cristine y STEPHEN Hugh Jones y Peter SILWERWOOD-COPE

War of the gods. 16mm. color, 70min. Instituto Colombiano de
Antropología. Bogotá, Colombia 1970.

MUNZEL, Mark

Notas preliminares sobre los Kabori (maku entre o Rio Negro e o Japura). *Revista de Antropología* 17-20 (1a. parte) 137-181. Sao Paulo, Brasil 1969-1972.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Enquets ethnographiques a entreprendre d'urgence (río Vaupés-Colombia) *Journal de la Société des Americanistes* 56(2): 323-332. París, Francia 1967.

REID, H.

Comparative discussion of Makú and Tukanoan social structure. Cambridge University 1977.

REID, H.

Some aspects of movement, growth and change among the Hupdu Makú Indians of Brasil. Ph.D. diss. Cambridge University, E.U. 1979.

RIVET, Paúl y TASTEVIN, Constant

Affinités du maku et du puinave. *Journal de la Société des Americanistes* 12: 69-82. París, Francia 1920.

RIVET, Paúl

Nouvele contributions a l'etude de la langue makú. *International Journal of American Linguistics* 3: 133-192. Baltimore, E.U. 1924.

SCHULTZ, Harold

Ligeiras notas sobre os maku do Parana Boá-Boá. *Revista do Museu Paulista* 11: 109-132, Sao Paulo, Brasil 1959.

SCHULTZ, Harold

Gli indios makú i piu sporchi dell Amazonia. *Atlante* 4(4): 561-587. Novara, Italia 1963.

SILVERWOOD-COPE, Peter

A contribution to the Ethnography of the Colombian Maku 326p. Ph.D. Thesis. Cambridge University, Cambridge, Inglaterra 1972.

TASTEVIN, Constant

Les Makú du Japura, *Journal de la Societe des Americanistes* 15: 99-108 París, Francia 1923.

TERRIBILINE, Mario y Miguel

Enquete chez des indiens Makú du Caiari-Vaupés, Brasil. *Bulletin de la Societé de la Societé des Americanistes Suisse* 21: 2-10, Geneve, Suiza 1961.

De las chagras que rodean la maloca se preocupan las mujeres con excepción del tabaco y de la coca que es dominio de los hombres. Estas se prepararan con la técnica de tumba y quema para lo cual se organizan trabajos comunales o mingas, donde participan los hombres y para la siembra toda la comunidad.

En la recolección de las diferentes frutas silvestres como el canagucho, (*Mauritia flexuosa*), asaí (*Enterpe oleracea*), mil pesos (*Jessenis batava*), etc. y del gusano mojojoi, hormigas voladoras, participan los dos sexos incluyendo los niños.

Los hombres también explotan el caucho que les sirve para intercambiar con el blanco por las linternas, pilas, ollas de aluminio y algunos otros artículos, hoy en día indispensables para los indígenas de esta zona.

Es también tarea masculina construir las malocas, hacer objetos de madera (canoas, remos y bancos), cestería (canastos, balays, matafrío) e instrumentos musicales.

Es oficio de la mujer la crianza de los niños y la alfarería (vasijas, budare) aunque muchos productos de barro han sido ya reemplazados por los de aluminio, preparación de alimentos y tejido de los chinchorros, con fibra de cumare.

Con la yuca preparan el casabe y la farifa; también productos derivados que provienen del caldo de la yuca como el tucupi, líquido de color oscuro, picante que sirve para mojar el casabe y cocinar el pescado; la caguana, bebida fresca a la que se agrega almidón; la manicuera, que es parecida a la caguana pero menos espesa y no se hierve tan largo tiempo. El budare sirve para tostar la farifa. la elaboración del casabe es la tarea de las mujeres y secar la coca de los hombres.

Vestidos y Adornos: Actualmente visten con ropa occidental y los guayucos ya desaparecieron. En días cotidianos, las mujeres llevan chaquiras de vidrio compradas; para algunos bailes los hombres se pintan la cara con diferentes diseños y se ponen collares de plumas y dientes y en ocasiones se pintan también las manos y los pies; los brujos lo hacen en todo el cuerpo con negro.

En el baile de los muñecos o chontaduro los cantantes llevan vestidos hechos con corteza de árbol (camisas y falda en tiras); en la cabeza se ponen máscaras de balso representando diferentes animales. Estas son colocadas sobre un cuello largo, también hecho con corteza, con orificios para los ojos.

Organización Social y Parentesco: Existe exogamia a nivel de linajes medios, patrilocalidad y patrilinealidad. La regla sobre la exogamia lingüística no es estricta, propia del grupo lingüístico tukano oriental. Entre los Makuna sobreviven elementos que indican la existencia de linajes como jefes, chamanes, cantantes, bailarines,

guerreros y sirvientes. En estos casos la persona nacía dentro de un linaje medio y su función era adscrita. La principal carga de trabajo recaía sobre las mujeres y los sirvientes incluyendo huérfanos, bastardos y prisioneros de guerras. Actualmente el poder del capitán se reduce a la dirección y organización de actividades económicas.

Creencias y Rituales: Tanto el mundo mitológico como el natural lo comprenden a través de los mitos transmitidos por la tradición oral, los que se expresan en las fiestas rituales, con varios propósitos: los rituales unen a los familiares con diferentes grupos étnicos de la zona y da lugar a nuevos matrimonios. Para los rituales se aprovisionan de bastantes alimentos (casabe, carne, pescado), tabaco y coca.

El chamán con funciones más bien espirituales es quien "arregla" el mundo, éste tiene arduo y largo entrenamiento que incluye: una severa dieta, largos períodos de abstinencia alimenticia, prohibición de relaciones sexuales hasta terminar sus estudios (hasta sus 20 o 25 años) acostumbra ingerir una alucinógeno llamado yagé que acelera el proceso de su aprendizaje dando un contexto cultural específico. Posee un lenguaje propio y desconocido y las canciones de los bailes no se interpretan en makuna, pues todos los grupos las conocen y deben ser en una lengua más antigua y común de los tukano oriental (Samper Martínez 1982: 44).

Los rituales duran varios días en los que las mujeres no cantan, ni tampoco interpretan los instrumentos y bailan detrás de los hombres. Conocen varios rituales y bailes, entre ellos:

El baile de los muñecos o del chontaduro, que se celebra en los primeros meses del año, cuando madura el chontaduro del cual hacen la bebida principal para la fiesta; el nombre de este baile obedece a que los cantantes van vestidos en camisa de corteza y faldas en tiras, con máscaras y parecen muñecos.

El baile del casabe, el cual está dedicado a la yuca y su procesamiento; durante éste se puede comer casabe y caguana, tomar chicha de yota, que es una especie de tubérculo.

El baile del yurupari, dividido en dos partes: La ceremonia, que es la parte inicial, exclusiva para los hombres adultos y varones ya iniciados, donde tocan unos instrumentos musicales llamados yurupari y se toma el yagé que les ayuda a lavar el estómago, lo que significa purificación. La segunda parte del ritual es una fiesta en la que participan también las mujeres.

El baile de chiruro: (Se le llama también fiesta) ocasión donde tocan los chiruros, conocidos como flautas de pan o capadores. Diferenciando entre ellos a los machos (que inician) la melodía y las hembras, cuya única diferencia es su menor tamaño.

En los bailes usan también los idiófonos, donde el sonido se produce por la vibración del instrumento, como tambores de piso que tienen aproximadamente un metro de altura el tubo de unos 15cm. de diámetro. Con ellos se golpea el suelo y se marca el ritmo, caparazones de tortuga, sonajeras que se amarran para los bailes, maracas, que son totumas con semillas adentro; así mismo varios aerófonos, donde el sonido se produce por el aire soplado, representados por diferentes tipos de flautas.

Como estimulantes usan la coca, tabaco y yagé en los rituales; los dos primeros, también para otras ocasiones, como antes de desarrollar alguna actividad o en las reuniones nocturnas. Solo las mujeres de edad ya avanzada también mastican la coca tostada. El uso de esta sustancia en forma de polvo verde (común para todas las tribus de esta zona) tiene dos significados: como estimulante, para no sentir hambre; y para las reuniones nocturnas y bailes rituales. Los hombres aspiran el polvo y el tabaco por la nariz, utilizando huesos de aves, también lo fuman y ellos mismos hacen los puros. El yagé, que es extraído de un bejuco (*banisteriopus caapi*), alucinógeno, líquido, negrusco, de sabor amargo y vomitivo, es usado por los chamanes para descubrir los peligros y aprender las formas de curación. El procedimiento de la coca y el tabaco es también una actividad netamente masculina, aunque la mujer vieja la procesa para su consumo.

Aculturación: Desde la llegada de los caucheros, los misioneros, comerciantes y científicos, quienes introdujeron elementos ajenos a su cultura, las tradiciones y costumbres se encuentran en vías de desaparecer. Esto se puede observar en la desaparición de su vestido tradicional (guayucos), en las chaquiras de vidrio que compran, las ollas de barro que son reemplazadas por el aluminio. Los internados influyeron en su lengua, pues los alejan de las actividades cotidianas de su comunidad, como son: la dieta alimenticia y restricciones; transmisión oral de los mitos; y por ello, al regresar a sus malocas, se sienten perdidos, porque no saben las cosas de su vida tradicional (conocer las plantas y utilizarlas, cazar, pescar, mitos, etc.) y de otro modo se sienten superiores a sus padres porque saben leer y escribir; entonces encuentran la cultura occidental más cercana. Es de anotar también, la influencia ejercida por los narcotraficantes, quienes acostumbran a los indígenas a conseguir el dinero fácil, con la recolección de hojas de coca. Pero de cualquier modo, se puede hablar de un grupo indígena en transición.

BIBLIOGRAFIA

ARHEM, Kaj

Notes on the social organization of the Makuna Indians in Pará-Paraná, Colombia. Inédito, M.S., Suecia, s.f.

ARHEM, Kaj

The segmentary alliance systems: Macuna social and political organization Inédito, M.S., Suecia, s.f.

- ARHEM, Kaj
Untitled transcript of Venancio Makuna. Text on the life cycle, inédito. M.S. Suecia s.f.
- ARHEM, Kaj
The life cycle description given by a Makuna Indian of Caño Komeyaka. Inédito. M.S., Suecia s.f.
- ARHEM, Kaj
Makunas. Faktafte till Bidbandet med Sammamam. Swedish international Development Autemly Stockholm, Suecia 1975.
- ARHEM, Kaj
 Fishing and hunting among the Makuna. Economy, ideology and ecological adaptation in the Northwest Amazon. *Arstryck annals* 27-44p. Goteborg, Suecia 1976.
- ARHEM, Kaj
Observations on life cycle rituals among the Makuna: Birth, intiation, death. Goteborgs Etnografiska Museum Arstryck 10-47p., Goteborg, Suecia 1980.
- ARHEM, Kaj
Makuna social organization: A study in descent, alliance and the formation of corporate groups in the Northwestern Amazon. 379 p. Alquist & WiKsell, Uppsala, Suecia 1981.
- ARHEM, Kaj
 Vida y muerte en la Amazonía colombiana. Un relato etnográfico macuna *Anthropos* 79: 189-184.
- ESCOBAR CARVAJALINO, Carlos Gabriel
Contribución al análisis del verbo en la lengua macuna. 293 p. Universidad de Los Andes (T). Bogotá, Colombia 1982.
- FENILLET, Milagro de
B.D.G. 22p. Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología, Bogotá, Colombia s.f.
- FRANCO, Roberto
Contribución al estudio de la organización socio-política e historia macuna. Universidad de Los Andes, Departamento de Ciencias Políticas (T). Bogotá, Colombia 1984.

HILDEBRAND, Patricio Von

Observaciones preliminares sobre la utilización de tierras y fauna por los indígenas del río Mirití-Paraná. (Yucuna, Matapi, Tanimuca, Macuna, Yanuna, Miraña) *Revista Colombiana de Antropología* 18: 183-192. Bogotá, Colombia 1975.

MOSER, Brian

Pirá-Paraná, 16mm., color, 30min, Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, Colombia 1961.

PALMA DE FEUILLET, Milagros

Análisis del sistema fonológico de la lengua macuna. Cuadernos de filosofía y letras 2(1): Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia 1979.

PALMA DE FEUILLET, Milagros

Características fonológicas del morfema makuna. Cuadernos de filosofía y letras 2(5):Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia 1979.

PALMA DE FEUILLET, MILAGROS

El nominal en makuna. (fotocopias del original de la autora) 1981.

PEZOA B., Sergio

Educación formal de indígenas en la comunidad amazónica; perspectiva investigación -acción 112p. Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología. (T). Bogotá, Colombia 1978.

RIRI SOTU, Menirise

La fabricación de las ollas de barro en macuna. 23p. Instituto Lingüístico de Verano, Lomalinda, Meta, Colombia 1973.

SAMPER MARTINEZ, Yoana

Estudio etnolingüístico en la comunidad indígena del Amazonas "*Los makuna y su lengua*" 206p. Universidad de Los Andes (T) Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1982.

SAMPER, Yoana y REINA Leonardo

Investigación en lexicología sobre el dialecto makuna (Trabajo semestre de Campo) Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología, Bogotá, Colombia 1979.

SMOTHERMON, Jeffrey y SMOTHERMON Josephine de

Macuna. *Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia*. Instituto Lingüístico de Verano 2: 99-136. Bogotá, Colombia 1978.

TRUPP, Fritz

Bericht über eine feldforschung bei den Maku und Makuna in sud Kolumbien.
Wiener Volker kundliche mitteilungen 14: 93-94, Wien, Austria 1972.

TRUPP, Fritz

Makuna Masks. *Review of Ethnology* 4(15-16): 113-123 Wien, Austria 1975.

TRUPP, Fritz

Mythen der Macuna. *Acta Etnológica Lingüística* No. 40: 150. Wien, Austria 1977.

MATAPI

Su autodenominación es "jupichiyá" que significa "del pasado" (Schauer 1978: 1).

Localización: Anteriormente habitaban en las cabeceras del río Popeyacá, afluente del río Apaporis y, aunque el Ministerio de Gobierno menciona que hay 600 personas (1980:94), el número es probablemente menor; los pocos que permanecieron en la región (después de que muchos migraron al Brasil), fueron a vivir con sus aliados, los Yokuna.

Resguardos creados por el Incora. Resguardo indígena Mirití-Paraná (6) Amazonas. Resguardo indígena Comeyafu (146) Amazonas. Resguardo indígena Puerto Córdoba (147) Amazonas.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Perdieron su idioma y hablan yucuna que pertenece a la familia lingüística arawak.

Organización Social Parentesco : Practican exogamia a nivel de linajes máximos; el linaje máximo (clan o grupo étnico) es el resultado de la identificación como hermanos de los linajes medios, por medio de su relación con un ancestro mítico común, tienen también patrilocalidad y patrilinealidad.

Creencias y Rituales: Dividen al año en cuatro estaciones principales: una menos húmeda de noviembre a marzo, una más húmeda de mayo a agosto y dos de transición en los equinoccios de marzo a abril y de septiembre a octubre. La época menos húmeda sirve para dedicarse a las actividades domésticas y a la construcción o reparación de la maloca y de las casas.

Conocen los rituales de:

- Wera (noviembre) que tiene como objetivo purificar los cuerpos de las personas.
- Yaó, que bailan en cualquier época del año cuando inaguran y "curan" las malocas.
- Del Chontaduro "pipiri" (enero-febrero), tiene el nombre ritual de los espíritus de los pescados. Del chontaduro preparan la bebida del chontaduro.
- Del Yuruparí se celebra en la época más húmeda (finales de marzo y comienzos de abril), dura 15 días o más. Es un ritual de restricciones alimenticias y sexuales para adaptarse a las exigencias de la transición de la época femenina a la masculina; siendo también el ritual de iniciación de los jóvenes al mundo masculino.
- Pupurá o "baile del tablón" se celebra entre junio y septiembre.

Asentamiento y Vivienda: El mismo que el de los Yukuna.

BIBLIOGRAFIA

SCHAUER, STANLEY y JUNIA

Yacuna. *Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia* Tomo I, Instituto Lingüístico de Verano. Meta, Colombia 1978.

MIRAÑA

Se encuentra en la literatura escrito como Miranha, Miranya, Miragua, Miraño o Mirania.

La historia de los Miraña es bastante diferente a la de los Bora; ambos grupos son gente de bosques, solo que probablemente los Miraña vinieron a las riberas del Caquetá en los tiempos de la explotación del caucho del río Mirití-Paraná, pero adoptaron su vida como viven otros grupos étnicos del río Caquetá.

Localización: Viven en el medio río Caquetá, y en la parte inferior del río Igará-Paraná.

Aproximadamente son unas 250 personas (Ministerio de Gobierno (1980:94). -HSAI 3; 224; 750.

Resguardos creados por el Incora. Resguardo indígena Mirití-Paraná (6) Amazonas. Resguardo indígena Comeyafú (146) Amazonas. Resguardo indígena Puerto Córdova (147) Amazonas.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Hablan su propia lengua que pertenece a la familia lingüística bora . Su cultura es muy parecida a los Bora y los recientes trabajos, especialmente los de Guyot, toman siempre a los grupos étnicos Bora y Miraña juntos.

Para más informaciones, ver Bora.

BIBLIOGRAFIA

ARNAUD, Expedito

Os indios Mirania e a Espansao lusobrasileira (Medio Solimoes-Japura, Amazonas). *Boletim do Museu Paraense "Emilio Goeldi"* 81, Belem, Brasil 1981.

CARTAGENA, Alberto de

Datos preliminares sobre el tabaco entre las tribus yakuna y miraña. *Amazonia Colombiana Americanista* 3(9-10): 39-41, Sibundoy, Colombia 1944.

CARTAGENA, Alberto de

Palabras indígenas relacionadas con los "apuntes sobre el baile de algunas tribus de la región suboriental de Colombia". *Amazonia Colombiana Americanista* 5: 26-34. Sibundoy, Colombia 1953.

CASTELLVI, Marcelino de

Materiales etnobotánicos sobre el tabaco y la coca. *Revista Amazonia Colombiana Americanista*. 2(4, 5, 6) Sibundoy, Colombia 1941-1944.

FERREIRA, Alexandre RODRIGEZ

Memoria sobre los indígenas Miranha que habitan a margen septentrional do río Solimoes, entre o Japura e Ica. Biblioteca Nacional 2p. Codice 21-2, 4. Barcelona, Río de Janeiro 4. jun 1788.

GASCHE, Jurg

Horticultura de corte y quema y evolución del medio forestal en la Amazonía del Noroeste. Trabajo multidisciplinario en el área del Río Igara-Paraná, Amazonía Colombiana. *Journal de la Societe des Americanistes* 62: 215-220. París, Francia 1973.

GUYOT, Mireille

La mansion des indiens Bora et Miranha. *Journal de la Societe des Americanistes* 61: 141-176. París, Francia 1972.

GUYOT, Mireille

La travaille du caoutchouc chez indians Bora et Miraña. Hommage a Roger Bastide. Mouton. París, Francia, La Haye 1974.

GUYOT, Mireille

Collection Bora-Miraña du Musée d'ethnographie de Bale. *Amazonie Nord-ouest* 92-95. Neuchatel, Suiza 1975.

GUYOT, Mireille

Mission chez les indiens Bora et Miraña (1969-1970) *Amazonie Nor Ouest* 17-28 Musée d'Ethnographie de Neuchatel, Neuchatel, Suiza 1975.

GUYOT, Mireille

Les systems cultural Bora-Miraña. *Colloque de Institute d' Ethnologie de Neuchatel* 6-8 nov. 1975. Geneve, Suiza, Societe des Sciences Humaines 93-109, Geneve, Suiza 1976.

GUYOT, Mireille

Structure et evolution chez les indiens Bora et Miraña. *Amazonie Colombienne. Congres Internationale des Americanistes, 42 actes* 163-173p. París, Francia 1977.

GUYOT, Mireille

La maison des indiens Bora et Miraña 165p. París, Francia 1979.

GUYOT, Mireille

Historia del mar de Danta. El Caquetá. *Journal de la Societe des Americanistes* 66, París, Francia 1979.

GUYOT, Mireille

Cantos del hacha de los Bora y Miraña de las selvas colombiana y peruana. *Amazonía Indígena, COPAL* 4(8). Lima, Perú 1984.

IGUALADA, Bartolomé de

Descubrimiento de las nuevas tribus indígenas. Tres emocionantes exploraciones misionales por el río Cahuinare. *Boletín de Estudios Históricos* 7(83) Pasto, Colombia 1938.

KOCH-GRUNBERG, Theodor

Die miranya (Río Yapura-Amazonas) *Zeitschrift fur Ethnologie* 42: 896-914. Berlín, Alemania 1910.

MOCHI, Aldobrandino

I popoli dell'Uaupes e la famiglia étnica Miranha. *Archivio per l'Antropologia e l' Etnologia* 32: 437-541; 33: 97-130. Firenze, Italia 1902-1903.

MURPHY, Robert F.

Social structure and sex antagonism. *People and cultures of native South America*. Editor Daniel R. Gross. New York, E.U.

RIVET, Paúl

Affinités du Miranya. *Journal de la Societe des Americanistes* 8: 117-152. París, Francia 1911.

MUINANE DE LA SABANA

No se debe confundir con la división ceremonial muinane que pertenece al grupo étnico Witoto y a la familia lingüística del mismo nombre.

Localización: Vivieron en la sabana, alto Cahuirani y otros afluentes superiores del mismo río. Hoy en día se hallan en localidades cercanas al grupo Andoke, esto es la parte inferior del río Aduche y sobre el río Caquetá, abajo del Araracuara, en la comisaría del Amazonas.

Aproximadamente son unas 150 personas (Walter y Criswell ed. 1984: 154).

Lengua: Pertenecen a la familia lingüística bora.

Vivienda: Su casa tradicional es la maloca, de forma rectangular hecha con materiales naturales. Se puede distinguir dos tipos de casa comunal: una actualmente ya escasa con techo hasta el suelo y otra con cubierta también de hojas de palma que llegan a unos cien o cincuenta centímetros del suelo y por ello tiene paredes, hechas con tablas. Cada maloca tiene dos entradas: una masculina, o entrada principal, y en otro extremo, más pequeña, la femenina; aunque ambos sexos utilizan las entrada. Por ello es mejor usar los términos de entrada doméstica y entrada para los visitantes. Estas viviendas no tienen divisiones visibles, aunque en el interior se puede dividir en una parte masculina, otra femenina y el centro ceremonial. Duermen en chinchorros hechos con fibras de cumare. Sin embargo, en la actualidad construyen sus casas de tipo neamazónico, formando caseríos, hechas también con materiales naturales y sobre-elevadas del suelo unos cien centímetros.

El techo es de cuatro aguas y para subir a estas casas hacen escaleras. A veces construyen la cocina aparte, que es una choza construida directamente sobre el suelo.

Frente a la entrada masculina se encuentran los tambores rituales hechos con troncos llamados "maguare".

Economía: Su alimentación básica está formada por la yuca amarga, maíz, ají, frutas y nueces y recientemente, el arroz, complementándola con las proteínas obtenidas con la pesca y la caza. También recolectan frutas silvestres, hormigas, lombrices y sapos; aunque con la aculturación y el aumento de los cultivos ha disminuido este viejo oficio. Existe división del trabajo por sexos: las mujeres se encargan de la recolección, preparación y cultivo de las chagras, preparan la comida, fabrican tiestos para tostar el casabe y la coca, tejen chinchorros y varios tipos de canastas y ayudan en la pesca con el barbasco; los hombres son principalmente cazadores, pescadores, preparan la coca, hacen canoas, remos y otros utensilios con madera, ayudan a la limpieza de la futura chagra, cortan las hierbas y tumban los árboles; también elaboran canastas que sirven para traer sus presas y trampas para la pesca.

La caza actualmente se desempeña únicamente con escopetas. Las cerbatanas, arcos y flechas son cosas del pasado y no forman parte de su cultura. Cazan solos o en parejas y solo la caza de animales grandes como los marranos se desempeña en grupos. La carne proveniente de la cacería comunal se distribuye entre el grupo y las presas pequeñas pertenecen a la familia del cazador.

La pesca es, como la caza, un oficio exclusivamente masculino y para ella usan nylon y anzuelos, arpones, canastas y varios tipos de trampas, también utilizan el barbasco generalmente cultivado y ocasionalmente silvestre. En este tipo de pesca colabora todo el pueblo para sacar los peces y en la temporada cuando los ríos se desbordan, matan los peces a machetazos.

Vestidos y Adornos: Usan ropa tipo occidental confeccionada por las mujeres a mano o a máquina de coser de pedal. Tanto hombres como mujeres llevan bandas en los tobillos y muñecas; las mujeres usan aretes comprados y ambos sexos usan pintura corporal y facial, tanto para la decoración en ciertos rituales como para evitar las picaduras de las culebras, enfermedades o para curarlas. Como decoración usan pintura roja extraída del achiote y una pintura negra que sacan de las hojas de un árbol. Aplican solamente la pintura negra en las partes del cuerpo en las que quieren evitar o curar enfermedades.

Creencias y Rituales: Tienen una vida ritual compleja; en ciertas ocasiones la tumba finalizan con la organización de una pequeña fiesta donde básicamente se bebe caguana, bebida preparada con yuca. El tabaco se usa en las prácticas chamanísticas, actividades rituales y en la vida diaria y con frecuencia se envuelve un pequeño trozo en un paquetico o se lleva en un calabazo o frasco, chupando su contenido al auxilio de una pequeña pala.

Durante algunos rituales los hombres tocan los maguare, compuestos por dos tambores: el pequeño representa lo masculino y el más grande se considera como la

hembra; se tocan solos, sin ser acompañados por los instrumentos y no se usan para las danzas. Los rituales y los maguare se relacionan también con la preparación y el uso de la coca que juega un papel importante en su vida social y ritual; se mastica tostada, en polvo junto con la cal proveniente de las hojas de un árbol que con la saliva obtienen la reacción deseada.

BIBLIOGRAFIA

COLLIER, Richard

The river that God forgot. London, Inglaterra 1968.

LAS CORTS, Estanielad

Datos etnográficos de los indios huitotos, boras, noanuyas, muinanes y ocainas de la región de la Chorrera, Amazonas, *Revista de Misiones* (10-11): 46, 48, 88-93, 107-112, 170, 566-169. Bogotá, Colombia 1934-1935.

WALTER LEAH, B. Ellis y Criswell, LINDA. ed.

Estudiemus las culturas indígenas de Colombia. Editorial Townsend. Lomalinda, Meta, Colombia 1984.

WALTON, James W.

Muinane diagnostic use of narcotics. *Economic Botany* 24(2): 187-188 New York, E.U. 1970.

WALTON, James y Janice

Phonemas of muinane. *Phonemic systems of colombian languages.* Instituto Lingüístico de Verano. Mexico, 1973.

WALTON, James y Janice

Gramática del idioma muinane. Instituto Lingüístico de Verano. Colombia 1975.

WALTON, James y WALTON, Janice

Muinane. *Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia 2:* 137-160 Bogotá, Colombia 1979.

MURUI-MUINANE

Conocidos junto con los Muinane bajo el nombre genérico Witoto o Huitoto. Ellos mismos reconocen una diferencia entre los Murui y los Muinane, las dos grandes divisiones ceremoniales; cada grupo que vive más al oriente es Muinane, o sea que un grupo que habita en el centro de otros dos, es para el grupo occidental Muinane y para el grupo oriental Murui.

NOTA: Para más informaciones ver también Witoto.

NONUYA

Su autodenominación es Afonotha y los Okaina les llaman Nyonuxa (Rivet y Wavrin 1953:333).

Localización: Por primera vez fueron localizados por Whiffen (1915:58-59) como grupos pequeños que moran en la orillas del río alto Cahuinari y del alto Igará-Paraná. Su número era aproximadamente 1.000 personas.

Actualmente pequeños grupos viven en Tarapacá o en el bajo Caquetá. Aproximadamente son unas 380 personas (Ministerio de Gobierno, 1980:94) -HSAI 3:750.

Lengua: Tessmann (1930:583) la incluye entre los Miraña, lo que significa su afiliación dentro de la familia lingüística bora; Rivet y Wavrin (1953:333) la clasifican dentro de la familia lingüística witoto, como ya antes lo hizo también Whiffen (1915:297). Los recientes trabajos de Pottier (1983) la consideran dentro de la familia lingüística witoto. No existen trabajos recientes sobre su cultura.

BIBLIOGRAFIA

LAS CORTS, Estanislao

Datos etnográficos de los indios huitotos, boras, noanuyas, nuinanes y ocainas de la región de la Chorrera, Amazonas. *Revista de Misiones* (10-11): 46-48, 88-93, 107-112, 170-172, 566-569. Bogotá, Colombia 1934-1935.

POTTIER, Bernard

América Latina en sus lenguas indígenas. UNESCO, Monte Avila editores. Caracas, Venezuela 1983.

RIVET, Paúl y WAVRIN, Robert

Les Nonuya et les Okaina. *Journal de la Societe des Americanistes* 42: 333-390. París, Francia 1953.

TESSMANN, Gunter

Die Indianer Nordost-Peru. Grundlegende Forschungen für eine Systematische Kulturbunde. Hamburg, Alemania 1930.

WHIFFEN, Thomas

The North-West Amazon; notes of some months spent among cannibal tribes. London, Inglaterra 1915.

OKAINA

También se encuentran dentro de la literatura como Dukaya. Su autodenominación es Orebe o Diokáya y los Witoto les llaman Añuxa (Rivet y Wavrin, 1953:333). Whiffen citaba no menos de 15 tribus Okaina (1915:297).

Localización: Inicialmente fueron localizados por Whiffen (1915:58-59) como pequeños grupos que moran en las orillas del río alto Cahuinari y del río alto Igará-Paraná. La gran dispersión actual de los grupos del área es consecuencia del genocidio cauchero de principios de este siglo. De acuerdo con los estimativos de viajeros y etnógrafos de aquella época, el total de la población indígena también podía ascender entre 50.000 y 100.000 personas, de las cuales unos 2.000 eran Okainas, según Whiffen (1915). En la actualidad su número se calcula aproximadamente en unas 380 personas (Ministerio de Gobierno, 1980:94) y se concentran en el bajo Igará-Paraná; también viven en el Perú. En HSAI son mencionados en el libro 3, página 750.

Lengua: Whiffen ha clasificado la lengua okaina dentro de la familia lingüística bora (1915:297), Domville-Fife la considera como witoto (1924:226); Rivet y Wavrin la clasificaron como witoto (1953:333). Recientes trabajos como los de Pottier (1983) también incluyen su lengua dentro de la familia witoto. No existen trabajos etnológicos recientes sobre su cultura.

BIBLIOGRAFIA

AGNEW, Arlene-Evelin G. PIKE

Phonemes of Ocaina (Huitoto). *International Journal of American Linguistics* 23(1): 24-27, 1957.

ANONIMO

Collection Ethnographique witoto, Ocaina, Bora de J. Gasche au musee d'ethnographie de bale. *Amazonie Nord-ouest* 65-91p. Francia 1975.

ANONIMO

Tierradentro. Los Paeces. *Revista de Misiones* (1-2), Colombia 1925.

ANONIMO

La comunidad paez. Siglo XVI y XVII. 104p. Universidad del Cauca, Facultad de Ciencias de la Educación. Popayán, Colombia 1977.

ANONIMO

Los Paeces. *Ethnia* 12(52): 7-8. Bogotá, Colombia 1978.

ARCILA VELEZ, Graciliano

Impresiones de una excursión a Tierradentro (Cauca). *Universidad de Antioquia* 104: 653-665. Medellín, Colombia 1951.

AYERBE, Julio Manuel

Tradiciones indígenas de Tierradentro. *Revista de la Universidad del Cauca* 5: 227-228. Popayán, Colombia 1944.

BARREIRO, Padre

Manuscritos con noticias detalladas de algunas de las razas indígenas de las riberas Paez y Magdalena. *Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria* III, Actas, 52, 1924.

BERNAL VILLA, Segundo

Aspectos de la cultura Paez. Mitología y cuentos de la parcialidad de Calderas, Tierradentro. *Revista Colombiana de Antropología* 1: 279-309. Bogotá, Colombia 1953.

BERNAL VILLA, Segundo

La fiesta de San Juan en Calderas, Tierradentro, *Revista Colombiana de Folklore* 2: 177- 221. Bogotá, Colombia 1953.

BERNAL VILLA, S.

Medicina y magia entre los Paeces. *Revista Colombiana de Antropología* 2:219-264. Bogotá, Colombia 1954.

BERNAL VILLA, Segundo

Economía de los Paez. *Revista Colombiana de Antropología* 3: 291-367. Bogotá, Colombia 1954.

BERNAL VILLA, Segundo

Bases para el estudio de la organización social de los Paez. *Revista Colombiana de Antropología* 4: 167-188. Bogotá, Colombia 1955.

BERNAL VILLA, Segundo

Religious life of the Paez indians of Colombia. Tesis de maestría, submitted to Faculty of Political Science, Columbia University, New York E.U. 1956.

BERNAL VILLA, Segundo

El poblamiento disperso frente al cambio cultural dirigido. *América Indígena* 28(4): 891-906 México 1968.

BERNAL, Segundo

Mitología Paez. *Literatura aborígen de Colombia*. Biblioteca de Colcultura vol. 39. Bogotá, Colombia 1978.

BONILLA, IRAGORRI, Gerardo

El consumo de hojas de coca en el departamento del Cauca. *Revista de la Universidad Nacional de Colombia* 2, Bogotá, Colombia 1945.

BONILLA, Victor Daniel

Historia política de los paezes. Folleto mimeografiado. Bogotá, Colombia 1977.

BONILLA, Victor Manuel

El país paez (1700-1800) *El Pueblo, Semanario Dominical* 6-10p. Cali, Colombia, oct. 29-1978.

BONILLA, Victor Manuel

Quien mueve a los indígenas. *Alternativa* 203: 38-39. Bogotá, Colombia 1979.

CABRERA, Carlos Fernando

Descripción y análisis socio-económico de la comunidad indígena Paez 195p. (T) Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia 1974.

CAJIAO VALDIVIESO, Liliana

El sistema económico en el resguardo indígena de Caquiona. Municipio de Almaguer, departamento del Cauca 109p. (T) departamento de Antropología, Universidad del Cauca. Popayán 1979.

CASTILLO Y OROZCO, Eugenio del

Vocabulario paez- castellano: catecismo, nociones gramáticas y dos pláticas, conforme a lo que escribió el señor Eugenio del Castillo y Orozco, con adiciones y un vocabulario castellano-paez por Ezequiel Uricoechea. 123p. Maisonnueve, Collection Linguistique Americaine II. París, Francia 1977.

- CASTRILLON ARBOLEDA, Diego
El indio Quintín Lame. Ediciones Tercer Mundo. Bogotá, Colombia 1973.
- CHAVEZ MENDOSA, Alvaro
Los animales mágicos de las tumbas de Tierradentro. Universidad Humanística 10, Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia 1978.
- CUERVO MARQUEZ, Carlos
Prehistoria y viajes -Estudios arqueológicos y etnográficos. (Segunda Edición corregida y aumentada) Ed. América. Madrid, España 1920.
- CUERVO MARQUEZ, Carlos
Estudios arqueológicos y etnográficos. Biblioteca de la Presidencia de Colombia No. 27. Bogotá, Colombia 1956.
- DE LA CRUZ, Marta Lucía
La fiesta patronal de la Virgen de Guadalupe en una comunidad indígena de Tierradentro: sus orígenes y evolución. Semestre de Campo, Departamento de Antropología, Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia 1982.
- DOUAY, León
 Contribution a l'américanisme du Cauca. *Congreso de Americanistas Sexta Sesión ordinaria*. Berlín 753-786 "Compterendu..." 1980.
- DOUAY, León
Nouvelles Recherches Philologiques sur l'antiquité américaine contenant une contribution a l'américanisme du Cauca. Libraire Orientale et Americaine. J. Maisonneuve, 6 rue Messieres et rue Madame 26, París, Francia 1900.
- FINDJI, María Inés; ROJAS, José María
Territorio, economía y sociedad Paez, 309p. Universidad del Valle. Cali, Colombia 1985.
- FINDJI, María Teresa y ROJAS, José María
Determinaciones socio económicas del mercado de trabajo en el resguardo de Jambaló. Simposio: El trabajador en el agro colombiano; en el 45 Congreso Internacional de Americanistas 1-7 julio. Bogotá, Colombia 1985.
- FLORENCE Gerdel y Marianna Slocum
Estudios en paez. Serie sintáctico No. Ministerio de Gobierno, Instituto Lingüístico de Verano. Ed. Townsend, Lomalinda, Meta, Colombia 1981.

FRIEDE, Juan

Vida y luchas de Don Juan del Valle, primer obispo de Popayán y proyector de indios. Editorial Universidad del Cauca, Popayán. Colombia 1961.

GALLEGO BEDOYA, María Hucaris

Organización económica del resguardo indígena de Avirama en el Departamento del Cauca. 81p. (T) Departamento de Antropología, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia 1980.

GALVIS ABADIA, Aída Cecilia

Tradición y cambio en el Cabuyo; una comunidad paez en Tierradentro, Cauca. 146p. (T) Departamento de Antropología, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia 1980.

GONZALEZ, David

Los paezes o genocidio y luchas indígenas en Colombia. Editorial Rueda Suetta 370p. Bogotá, Colombia 1977.

GONZALEZ, Julio

Tierradentro, *Revista de Misiones* 1(61-64): 216-222. Colombia.

HENMAN, Anthony

Mama coca. El Ancora Editores. Editorial Oveja Negra. Bogotá, Colombia 1981; edición inglesa, Londres. Inglaterra 1978.

HERNANADEZ DE ALBA, Gregorio

Los indios paezes. Notas a máquina. Archivo Instituto Indigenista. Bogotá, Colombia 1944.

JIMENO SANTOYO, Myriam

Conflicto interétnico y shamanismo paez. Simposio: Shamanismo y poder en el Amazonas; en el 45 Congreso Internacional de Americanistas 1-7 julio, Bogotá, Colombia 1985.

LAME, Manuel Quintin

En defensa de mi raza. Comité de Defensa del Indio, (mss. escrito en 1939 bajo el título: "Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas") Bogotá, Colombia 1971.

LAME, Manuel Quintin

Las luchas del indio que bajó de la montaña al valle de la "civilización" Comité de Defensa del Indio. Bogotá, Colombia 1973.

LEHMANN, Henry

Un confesionario en la lengua paez de Pitayo. *Revista del Instituto Etnográfico* 2: 1-3. Bogotá, Colombia 1945-1946.

LONDOÑO, Julio

La geografía y el hombre de Tierradentro. *Revista Colombiana de Antropología* 4: 113-119. Bogotá, Colombia 1955.

LUGARI, Mariano

Informe sociológico de Tierradentro. Cauca Mimeógrafo. 1955.

LUNARDI, Federico

Tradiciones paez. *Boletín histórico del Valle* 1: 241-248; 553-556; 2: 49-191. Cali, Colombia 1933-1934.

LUNARDI, Federico

Gli indios paeces di Tierradentro, Colombia. *Terra Ameriga*, 12: abril, juin, Génova, Italia 1965.

MCQUOWN, Norman A.

Indigenous languages of Latin America. *American Anthropologist* 57(3), part 1, 1955.

MENDEZ, Miguel

M.SM. Tradiciones paeces. *Boletín histórico del Valle* I: 241, 248, 553, 556, II: 49-191. Popayán, Colombia 1933-1934.

MENDEZ, Miguel

Expediciones contra los pijao, paeces y demás tribus que habitan en jurisdicción del Cauca. *Boletín Histórico del Valle* entregas 43-45: 233-239. Popayán, Colombia 1937.

MENDEZ, Miguel

Tierradentro: Algunos aspectos valorativos del cambio cultural dirigido. Mimeógrafo, Bogotá, Colombia 1964.

MONTOYA, J.S.

Ceremonia del cambio de varias entre los Paeces. *Revista de Misiones* 570: 85. Bogotá, Colombia 1976.

MORALES GOMEZ, Jorge

Bibliografía básica de los grupos guambiano y paez. *Universitas Humanísticas* 3: 27-36. Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia 1972.

M.S.M.

Tradiciones paeces. *Boletín Histórico del Valle* 1: 241-248, 553-556; 2: 49-191. Cali, Colombia 1933-1934.

M.S.M.

Expediciones contra los pijaos, los paeces y demás tribus que habitan jurisdicción del Cauca 1538-1539. *Boletín Histórico del Valle*, entregas 43 a 45 (junio): 233-239. Cali, Colombia.

NACHTIGALL, Horst

Tierradentro: Archeologie und ethnographie einer Kolumbianischen landschaft. Origo Verlag, Zurich, Suiza (Traducción en español por Banco Popular).

NACHTIGALL, Horst

Shamanismo entre los indios paeces. *Revista de Folklore* 2: 223-241. Bogotá, Colombia 1953.

NACHTIGALL, Horst

Schamanismus bei den Paez Indianern. *Zeitschrift fur Ethnologie* 78(2): 210-223. Braunschweig, Alemania Federal 1955.

NACHTIGALL, Horst

Tierradentro. *Studia* (Revista de la Universidad del Atlántico) 1(10): 21-55 Barranquilla, Colombia 1956.

OLAETA, Yon de

Las fiestas de navidad entre los indios paeces. *Revista de Misiones* 11: 203-206. Colombia 1935.

ORTIZ, Sergio Elías

Lenguas y dialectos de Colombia. *Historia Extensa de Colombia* vol. I, Prehistoria T. 3, Ediciones Lerner, Bogotá, Colombia 1965.

ORTIZ, Suttir

The economic organization of a Paez Indian community. Ph.D. University of London, Inglaterra 1963.

ORTIZ, Sutti

Colombian rural market organization. *Man* 2(3): 393-414, London, Inglaterra 1967.

ORTIZ, Suttir

The decision making structure (or the structure of decision making among Indians of Colombia). Themes in Economic Anthropology edited by Raymond Firth, 1970.

ORTIZ, Suttir de

Uncertainties in peasant farming. A colombian case. London School of Economics Monographs on Social Anthropology, 19. The Athlone Press. London, Inglaterra 1973.

ORTIZ, Sutti

The affect of rise acursion strategies of subsistence of group decisions 26p. México 1976.

ORTIZ, Sutti R.

The stimulation of work, Labour and Value among Paez farmers. *Social Anthropology of work* (ASA vol. 19) Sandra Wallman ed. 207-228 Academic Press, London, Inglaterra 1979..

OTALORA SOLER, Nestor José

Violencia y territorio en el resguardo indígena de Jambaló-Cauca. 107p. (T), Departamento de Antropología, Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1984.

OTERO, JESUS M.

Etnología caucana: estudio sobre los orígenes, vida, costumbres y dialectos de las tribus indígenas del Departamento del Cauca, Popayán, Colombia 1952.

PABON TRIANA, Marta Lucía

Maestros del consejo regional indígena del Cauca. CRIC, socialización y cambio cultural. (T) Departamento de Antropología, Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia 1986.

PITTIER DE FABREGA, Henri Francois

Ethnographic and linguistic notes on the Paez Indian of Tierradentro, Cauca, Colombia. *Memoire of the American Anthrolopological Association* 1(5): 301-356. Lancaster, E.U. 1905-1907.

POTTIER, Bernard

América Latina en sus lenguas indígenas, Unesco, Monte Avila Editores. Caracas, Venezuela 1983.

PUERTA RESTREPO, Mauricio

Tierradentro. San Agustín-Tierradentro. Mayr y Cabal Editores 59-84p.
Bogotá, Colombia 1976.

RAPPAPORT, Joanna

Tierra paez: la etnohistoria de la defensa territorial entre los paezes de Tierradentro (Cauca) 329p. Inédito.

RAPPAPORT, Joanna

Topografía cosmológica de Tierradentro. Tesis de Post-grado, Universidad de Illinois, E.U. 1978.

RAPPAPORT, Joanna

El país paez, los pasos en la formación de un territorio. Informe final para la Fundación de Investigación Arqueológica, Banco de la República, Universidad de Illinois. Bogotá, Colombia 1980 (copia mecanografiada).

RAPPAPORT, Joanna

Mesianismo y las transformaciones de símbolos mesiánicos en Tierradentro. *Revista Colombiana de Antropología* 23: 365-413 Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, Colombia 1980-1981.

RAPPAPORT, Joanna

Transformation in highland Colombian chiefdoms: The Paez case. Simposio: La investigación arqueológica y los cacicazgos en América; en el 45 Congreso Internacional de Americanistas 1-7 julio. Bogotá, Colombia 1985.

RAPPAPORT, Joanna

Myth, ritual and historical renovation in highland Colombia. Simposio: Mito y Rito en las Sociedades Andinas; en el 45 Congreso Internacional de Americanistas 1-7 julio. Bogotá, Colombia 1985.

RAPPAPORT, Joanna

History, myth the dynamics of territorial maintenance in Tierradentro, Colombia, *American Ethnologist* 27-45. American Anthropological Association, E.U. 1985.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

San Agustín, a culture of Colombia, Editorial Thames and Hudson 163p.
London, Inglaterra 1972.

ROA ARAMINTA y PERTUZ Maribel

Los Paezes de Tierradentro. *Ethnia* 63: 51-129. Bogotá, Colombia 1985.

SABOGAL, Hernando

Población, vivienda, educación y actividad económica en los resguardos indígenas del Cauca. *Boletín Mensual de Estadística* 314: 93-134. Dane. Bogotá, Colombia 1977.

SEVILLA CASAS, Elías

Atraso y desarrollo indígena de Tierradentro. Universidad de Los Andes 275p. Bogotá, Colombia 1976.

SEVILLA CASAS, Elías

Lame y el Cauca indígena. *Tierra, tradición y poder en Colombia*. Biblioteca Básica de Colombia. Colcultura. Bogotá, Colombia 1976.

SEVILLA CASAS, Elías

Economía y dominación en su comunidad indígena colombiana. *Estudios Rurales Latinoamericanos* 1(3): 125-166. Bogotá, Colombia 1978.

SEVILLA CASAS, Elías

Variaciones en el manejo de la mano de obra campesina en cuatro veredas contemporáneas del Cauca, Colombia. Simposio: el trabajador en el agro colombiano; en 45 Congreso Internacional de Americanistas 1-7 julio. Bogotá, Colombia 1985.

TELLO LOZANO, Piedad

Vida y lucha de Manuel Quintín Lame (T) Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología, Bogotá, Colombia 1983.

ULCUE CHOCUE, Alvaro y FLOREZ, Bertilda Ana

Los paeces del municipio de Toribio. Primera parte. *Ethnia* 63: 15- 42 Instituto Misionero de Antropología y Museo Indígena. Bogotá, Colombia 1985.

ULCUE CHOCUE, Alvaro

Los brujos y yerbateros paeces "nasa paisa". *Ethnia* 63: 43-50 Instituto Misionero de Antropología y Museo Indígena., Bogotá, Colombia 1985.

VEJARANO A., Ferman

Análisis demográfico de los resguardos paeces 217p. (T). Universidad Nacional, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1979.

VILLA, Eugenia

Los paeces un grupo humano en proceso de suicidio biológico y cultural. Informe de Investigación. Facultad de Humanidades, Universidad del Cauca. Popayán, Colombia 1978 (mimeografiado).

WALDE-WALDEGG, Hermann Von

An expedition to San Agustín and the Indian reservation of Tierradentro.
Bulletin of the University Museum 6(6): 25-30. Philadelphia, E.U. 1937.

PIAPOKO

En la literatura se les conoce también con el nombre de Yapaco, Cuipoco y Dzase. Deja es el nombre dado por los Sikuani y los Kuiba. Enagua es el nombre con el que se conoce este grupo antes del siglo XIX. Su autodenominación es Wenaiwice que significa "gente" (Klumpp & Klumpp, 1979:251).

Localización: Habitan en los ríos Vichada y Guaviare; muchos viven entre los Sikuanos con quienes existe tradicionalmente relaciones de intercambio matrimonial.

Son aproximadamente unas 12.336 personas (Ministerio de Gobierno, 1980:94)
-HSAI 3:803, 4:400.

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Coayare -El Coco (155), Guanía. Resguardo indígena El Turpial y la Victoria (64,65), Meta. Resguardo indígena Vencedor-Piriri-Guamito y Matanegra (70), Meta. Resguardo Corozal-Tapajojo (72), Meta. Resguardo indígena La Pascua (102), Vichada.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Pertenece a la familia lingüística arawak.

Asentamiento y Vivienda: En la actualidad la mayoría de las casas tienen paredes de barro, colocadas en doble armazón; aunque todavía se pueden ver viviendas con paredes hechas con hojas de palma, de forma rectangular, el techo de hojas de palma de moriche, piso de tierra pisada. Las casas están divididas en varios cuartos, de los cuales por lo menos uno sirve como dormitorio y no se desarrolla en él mucha actividad durante el día.

Duermen en hamacas cubiertas con mosquiteros.

Economía: La yuca amarga, como cultivo principal, caracteriza la horticultura de este grupo; también cultivan yuca dulce, maíz, plátanos, ají, chontaduro, piña, frijoles y caña de azúcar. La yuca amarga sin cáscara se ralla con un rallo de metal, y mojada se exprime en un sebucán que mide aproximadamente unos dos metros de alto y veinte centímetros de diámetro. El jugo exprimido lo cocina para hacer una bebida llamada "mingao"; con la yuca exprimida elaboran el casabe o la farifia.

Crían gallinas y cerdos tanto para el consumo como para el comercio; algunos también tienen ganado, que encierran en corrales. Mejoran su alimentación con la caza, pesca y recolección.

Para la caza, además de escopetas, todavía usan arcos y flechas que son en la pesca también implementos importantes.

Los pescadores usan anzuelos comprados y redes; conocen dos tipos de ellas: la red manual, montada en un palo y la red larga que usan desde las canoas; éstas pueden ser de pita de cumáli o de nylon preferiblemente por su mayor duración.

Algunos producen también artesanías que venden en los pueblos y ciudades vecinos. Hacen miniaturas de barro como ollas y tazas, tejen canastos decorativas y grandes chinchorros de fibra de cumali que venden a los comerciantes.

Viajan a pie, algunos en bicicletas. Como transporte fluvial usan canoas pequeñas y las grandes las obtienen de otros grupos étnicos; para los viajes largos utilizan motores fuera de borda.

Vestidos y Adornos: Llevan vestido tipo occidental. Las mujeres y las niñas usan aretes y collares comprados y cuentas de vidrio y colores vistosos. Los hombres se cubren la cabeza con sombreros de fieltro comprados. Ambos sexos llevan relojes y anillos de oro; ya no se acostumbra pintarse la cara con diseños aplicando colores naturales: las mujeres se pintan los labios con lápices labiales, las uñas con esmalte y usan lápices para los ojos.

Organización Socio-Política: Prevalece un tipo de organización familiar fundada en la autoridad del suegro. Existe exogamia local, pero también existen frecuentes matrimonios con los Sikuni y Salibas; los clanes son patrilineales. Se conocen diferentes clanes exogámicos con nombres y descendencia relativa a un animal. El sistema de clanes se aplica por encima de las diferentes etnias que forman el clan de los descendientes de un animal.

Creencias y Rituales: Para ellos la variedad de plantas de cultivo proviene de distintas ramas del árbol kaliawiri. Furna Minali o kuwai es el dios de los Piapoko que hizo la tierra habitable, exilando a kemeine -la anaconda caníbal, convertido en la vía láctea. Creó la diferencia entre los indios y los blancos dándoles su idioma y su cultura respectivos.

No intercambian productos o artefactos chamánicos para curaciones, sino conocimientos chamánicos. Los rituales más importantes para ellos son los del ciclo vital y entre ellos el del "rezo de pescado" ceremonia de iniciación femenina y del bautizo.

Tanto hombres como mujeres se pueden convertir en chamanes, pero sólo los de edad avanzada y a través de un enfrentamiento prolongado que incluye abstinencia alimenticia y sexual y también el uso del yopo.

BIBLIOGRAFIA

AGUDELO, Resfa

Región del Guanía. *Almas* 407: 6-8. Medellín, Colombia 1979.

ANONIMO

Apuntes sobre el idioma piapoco. *Boletín de la Provincia de Nuestra Señora de la Candelaria de Colombia de la Orden de Agustinos Recoletos* 2:427-445. Bogotá, Colombia 1924.

GONZALEZ ÑAÑEZ, Omar E.

Los arquetipos culturales y la planificación del desarrollo nacional: un reto planteado en un área fronteriza. *Revista América Indígena* 34(1): 189-199. México, México 1974.

GONZALEZ ÑAÑEZ Omar

El piapoco, el baniva y el guarekena: tres lenguas arahuacas del sur de Venezuela. *Boletín Bibliográfico de Antropología Americana* 37(46): 137-165. Caracas, Venezuela 1974-1975.

KLUMPP, JAMES y KLUMPP, Deloris de

Piapoco. *Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia*. Tomo II: 251-279. Ministerio de Gobierno, Instituto Lingüístico de Verano. Bogotá, Colombia 1979.

KLUMPP, James y Donald A. BURQUES

La cláusula relativa del piapoco: traducción de Ignacio Pérez Athara. *Artículos en Lingüística y Campos Afines*. Instituto Lingüístico de Verano 7: 44-73. Bogotá, Colombia 1980.

SUDO, Timoty

Fonología del piapoco. *En: Sistemas fonológicos de Idiomas Colombianos* tomo III. Instituto Lingüístico de Verano. 7-14. Lomalinda, Colombia 1976.

PIAROA

Esta designación aparece por primera vez en 1750 para un grupo del Sipapo. Según la tradición oral saliva, los Piaroa pertenecen a su misma etnia. Wotehe es la autodenominación o nombre de los Piaroa propiamente dichos, ya que con él se distinguen de los grupos que se han integrado a la etnia y que sí pueden llamarse también Piaroa. Piyálua es el nombre dado por los Sikuaní.

Localización: Habitan principalmente en territorio venezolano, al margen derecho del Orinoco, y en Colombia en la región Manavení.

Son aproximadamente unas 2.450 personas (Ministerio de Gobierno, 1980:94) en HSAI 3: 814; 4:400.

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Matavén - Fruta (135) Vichada. Resguardo indígena Atana-Pirariami (133) Vichada. Resguardo indígena Caño Zama (134) Vichada.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Pertenece a la familia lingüística saliva-piaroa.

Organización Social y Parentesco: Tienen endogamia local; se subdividen en grupos territoriales que son también unidades políticas comandadas por un líder que tiene poder para defenderse de la brujería y de la naturaleza en territorios extraños y, por lo tanto, quien puede viajar y mantener relaciones de intercambio, a diferencia de los demás Piaroa que no suelen viajar fuera de su territorio tribal.

BIBLIOGRAFIA

ANONIMO

Warime (danza ceremonial piaroa) *Gaceta Indigenista* 3(4-5) marzo-abril 3-9 (recopilación por P. Anduze) 1959.

ANTOLINEZ, Gilberto

Poesia degli indios piaroa a cura di Giorgio Constanza all' insegna del Pesce d'Oro, Milano, Italia 1959. Traducción de Gilberto Antolinez. *Boletín Indigenista Venezolano* 8(1-4): 115-127. Caracas, Venezuela 1964.

BAUMGARTNER, Hans

Leyenda piaroa sobre el diluvio. *Revista de la Misión del Alto Orinoco* 1(2): 27-29. Caracas, Venezuela 1950.

BAUMGARTNER, Hans

Apuntes de un médico indigenista sobre los piaroa de Venezuela. *Boletín Indigenista Venezolano* 2(1-4): 111-123. Caracas, Venezuela 1954.

BOGLAR, Lajos

Beitrag zur Erforschung des "wilden" Denken. *Abhandlungen und Berichte des Staatliche Museum fur Volkerkunde* 34: 309-316. Dresden, Alemania Oriental, 1975.

BOGLAR, Lajos

Creative process in ritual art: Piaroa Indians, Venezuela. The realm of the extrahuman, Agehanada Bharati ed. 347-353, Mouton, The Hague 1976.

BOGLAR, Lajos

The "means" of approach and cognition: experiences of my South American fieldworks. *Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricas* 30: 211-214, 1981.

BOGLAR, Lajos

Wahari: eine sudamerikanische Urwaldkultur, Gustav Kiepenheuer Verlag 231p. Leipzig und Weimar 1982.

BOGLAR, Lajos

Wandlung des indianischen lebens im Amazonas Gebiet Venezuelas (1967-1974) *Abhandlungen und des Staatlichen Museums fur Volkerkunde* 39: 192-197. Dresden, Alemania Democrática 1982.

BOGLAR, Luis

Cuentos y mitos de los piaroa. *Montalbán* 6: 221-311. Caracas, Venezuela 1977.

BOGLAR, Luis y CABELLERO Jesús

Piaroa revisitados: una caso de asimilación forzada. *Néprajzi Ertesito* 61: 65-82. Budapest, Hungría 1982.

CONSTANZO, Giorgio

Poesia degli indios Piaroa, *Boletín Indigenista Venezolano* 8(1-4): 115-128. Caracas, Venezuela 1963.

CRUXENT, José María

Algunas actictividades explorativas de los indios piaroas. *El agricultor Venezolano* 11(121): 12-15, Caracas, Venezuela 1947.

CRUXENT, J.M.

Reconocimiento del área del alto Orinoco, ríos Sipapo y Autana en el territorio federal del Amazonas. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales* 26: 12-23. Caracas, Venezuela 1950.

DUPOUY, Walter

El piaroa, un hombre de la selva. *Tierra Firme* 1(8). Caracas, Venezuela 1952.

EDEN, Michael

Ecological aspects among Piaroa and Guahibo Indians of the Upper Orinoco Basin. *Antropológica* 39: 25-56. Caracas, Venezuela 1974.

FORNO, Mario

I Piaroa: attività economiche. *Journal de la Societe des Americanistes* 56(2): 388-409. París, Francia 1967.

GONZALEZ ÑAÑEZ, Omar E.

Los arquetipos culturales y la planificación del desarrollo nacional. Un reto planeado en una área fronteriza. *Revista América Indígena* 34(1): 189-199. México 1974.

GRELIER, Joséph.

Los indios piaroa de la región de puerto Ayacucho. *Boletín Indigenista Venezolano* 1(2): 253-264. Caracas, Venezuela 1953.

GRELIER, Joseph.

Le curare. *Bulletin de la Societe des Americanistes Suisse* 19: 35-36 Geneve, Suiza 1960.

HALMOS, I.

Preliminary report on field work among Piaroa Indians. *Revista Venezolana de Folklore* 5: 58-73. Caracas, Venezuela 1974.

KAPLAN, OVERING Joanna

Cognation, endogamy and technonymy: the Piaroa example. *Southwestern Journal of Anthropology* 28(3): 282-297. 1972.

KAPLAN, OVERING Joanna

Endogamy and the marriage alliance: a note on continuity in Kindred Based groups. *Man* 8:555-570. London, Inglaterra 1973.

KAPLAN, OVERING Joanna

The Piaroa. Clarendon Press, Oxford, Inglaterra 1975.

KRISOLOGO B., Pedro J.

Estudios glotológicos del idioma wo tibeb. Centro de Lenguas Indígenas 176p. Caracas, Venezuela 1976.

LOUKOTKA, Cesimir

Contribución a la lingüística sudamericana: vocabularios inéditos o poco conocidos de los idiomas ranquelche, guahibo, piaroa, toba, pilaga, tumanahá, cuduveo. *Revista del Instituto de Etnología*, Tucumán 1: 75-106, 557-592. Argentina 1930.

MONOD, Jean

Los piaroa y lo invisible: ejercicio preliminar a un estudio sobre la religión piaroa. *Boletín Informativo Asociación Venezolana de Sociología* 7:5-21. Caracas, Venezuela 1970.

PAOLICCHI, P.

La socializzazione presso i Piaroa dell' Orinoco: Orientamenti pedagogici. *Revista Internazionale di Scienze dell' Educazione* (Torino) 23(3): 577-613. Italia 1976.

RIVET, Paúl

Affinités du Sáliva et du Piaroa, *Journal de la Societe des Americanistes* 12: 11-20. París, Francia 1920.

ROTTMAYER, Luis

Noticias sobre los piaroa. *Revista de la Misión del Alto Orinoco* 1(2): 15-17, Caracas, Venezuela 1950.

RUBIO FUENTES, Alberto

Dieta y enfermedad entre los piaroa. *Akten des 34 Internationale Amerikaniste Kongresses* 609-612, 1960. Verlag Ferdinand Berger Horn-Wein, Austria 1962.

SANTESSON, S.G.

Notiz uber kurare der Piaroa indianer in westlichen Venezuela. *Ethnos* 1(6): 149-152, Stockholm, Suecia 1936.

TESCH, Heinz K.

Viajando con los indios piaroa. *Revista Shell* 3(8): 67-71, 1953.

WILBERT, Johannes

Datos antropológicos de los indios piaroa. Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales de la Salle 18(51): 155-184, Caracas, Venezuela 1958.

PIRATAPUYO

Dentro de la literatura se les encuentra escrito también como Piratabuya, Waikana; siendo su autodenominación Wakada que posiblemente significa hombre-pezuca.

Localización: Habitan en las selvas de la comisaría del Vaupés, en la región del bajo Papuri, en la aldea Teresita y sus alrededores; cerca de Leticia, en la comisaría del Amazonas y también viven en el Brasil.

Son aproximadamente unas 363 personas (Ministerio de Gobierno 1980:94) en HSAI 3: 765.

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena El Venado (157) Guainía. Resguardo indígena parte oriental del Vaupés (91) Vaupés.

Fuente: Incora; Oficina de Resguardo y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Su lengua pertenece a la familia lingüística tukano oriental.

Vivienda: Sus casas son similares a las de los blancos que viven en esta área, especialmente en Teresita. La mayoría construyen casas rectangulares sobre pilotes, con materiales naturales, puertas y ventanas. Algunas también tienen paredes divisorias. El techo es de cuatro aguas y en cada una vive una familia nuclear o más, pero nunca más de tres departamentos. Duermen en hamacas.

Economía: Existe división del trabajo por sexos: la mujer se preocupa por el cultivo, hogar y crianza de los niños; el hombre construye la casa, hace botes, canoas para el transporte fluvial, desempeña oficios de pesca y caza. Los dos sexos elaboran artesanías como hamacas, sombreros, etc.

Su cultivo principal es la yuca amarga de la cual hacen el casabe, fariña y una bebida no alcohólica llamada "yoka" que se prepara hirviendo el líquido, perdiendo así su veneno. Para preparar la chicha de yuca, hierven el cereal tostado y lo dejan fermentar en recipientes de metal o arcilla.

La pesca es especialidad de los Piratapuyo, quienes son conocidos entre otros grupos como buenos pescadores; conocen los ciclos de la vida, costumbres y hábitos

alimenticios de los peces. La pesca se desempeña tanto de día como de noche, utilizando nylon y anzuelos donde ponen como carnada gusanos o camarones; tienen otra técnica para pescar utilizando fibras largas de palma de miriti, a la que coloca hasta una docena de anzuelos; también usan redes hechas con la misma fibra y una gran variedad de trampas. Además de consumir inmediatamente los peces, también los ahuman a fuego lento para que puedan permanecer comestibles durante varios meses.

La caza se desempeña con escopetas y las presas favoritas son el venado, cerdos silvestres, roedores de gran tamaño, etc. Usan también arcos y flechas y muy raras veces cerbatanas. Los perros ayudan a la cacería y especialmente protegiendo la chagra.

Mejoran su alimentación con la recolección de frutas silvestres, hormigas y ranas.

Crían animales domésticos como cerdos que vagan libremente y gallinas que mantienen en construcciones bien cerradas para protegerlas de mordeduras de murciélagos.

Vestidos y Adornos: Usan ropa confeccionada tipo occidental, zapatos, sombreros que hacen con fibras de palma y que los protege contra el sol y la lluvia. Las mujeres se adornan con aretes, medallones religiosos católicos y en los cabellos llevan peinetas.

Tanto para las fiestas como para protegerse del sol, se pintan en la cara puntos, rayas y grabados con un colorante rojo, extraído de la pulpa del árbol Bixa orellana-achiote o con un colorante que consiguen de los Guanano.

Organización Social y Política: Se dividen en varios grupos consanguíneos; el matrimonio es monógamo y se respeta la exogamia lingüística como entre la mayoría de los Tukanos orientales. La residencia es primero patrilocal y luego neolocal con descendencia patrilineal.

Creencias y Rituales: Muchos de ellos aceptaron la religión católica, especialmente los que viven cerca de Teresita o en Leticia, aunque todavía celebran también sus rituales que realizan al son de las flautas de carrizo y el caparazón de tortuga, especialmente en el baile llamado tortuga. En las fiestas también escuchan música colombiana y bailan al son de transistores.

Siembran coca y tabaco que son elementos importantes para los rituales y bailes; mastican la coca mezclada con ceniza y fuman el tabaco, enrollado con cigarrillos.

BIBLIOGRAFIA

KLUMPP, JAMES y DELORIS

Piratapuyo. *Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia* 79-97p. Instituto Lingüístico de Verano. Bogotá, Colombia 1978.

KLUMPP, JAMES

Sistema fonológico de piratapuyo. *Sistemas fonológicos de Idiomas Colombianos 2*: 107-120. Instituto Lingüístico de Verano. Lomalinda, Meta, Colombia 1973.

PUINAVE

Conocido en la literatura también con los nombres de Guaipuinave, Caberre.

Localización: Se encuentran en las aldeas dispersas a lo largo del río Inírida (Remanso, Venado, Cerro Nariz, Chorrobocón, Sayntacruz, Caño, Piapoco y Nauquen Morocoa, Danta, Sabanitas, Lagun Piedra, Matraca, Zancudo, Laguna Mave, Puerto Valencia y Morichal Viejo) y caños adyacentes (en caño Bocón en las aldeas de Buena Vista, Barrancotigre, Bachao, Niñak, Cementerio, Canacoa, Yuri y casas dispersas en el bajo Bocón y en Puerto Inírida. En el Orinoco Colombiano, las aldeas de Berrocal y Hormiga y también en caño cacao y guamuco sobre el río Guaviare); en la comisaría del Guainía entre los llanos de Meta y del Vichada en Colombia y en regiones adyacentes de Venezuela y Brasil. Los Puinave ocupan una zona transicional entre la selva amazónica y las sabanas orinocenses. (Triana, 1986).

Son unas 1.784 personas (Ministerio de Gobierno, 1980:94) -HSAI 4:400.

Resguardos creados por el Incora: Resguardo Coayare -El Coco (155, Guainía. Resguardo Remanzo -Chorro Bocón (156), Guainía. Resguardo El Venado (157), Guainía. Resguardo Caranacoa -Yuri -Laguna Morocoto (158) Guainía. Resguardo Almidón - La Ceiba (159) Guainía. Resguardo Indígena Bachaco- Buena Vista (160) Guainía. Resguardo Laguna Negra y Cacao (161) Vichada.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Sus antepasados hablaban la lengua denominada nori que actualmente se usa solamente en cantos rituales. Pottier (1938) ubica la lengua puinave en la familia lingüística macú-puinave dentro de los idiomas macro-tucano.

Asentamiento y Vivienda: Las aldeas están formadas por grupos pequeños de 5 o 6 familias que forman una familia extensa patrilocal. En las grandes aldeas viven

varias familias extensas generalmente vinculadas por razones económicas. Cada familia nuclear tiene su propia casa, hecha con materiales naturales; la cocina no tiene paredes. Además de ollas de barro utilizan también las de aluminio.

Economía: Sus recursos económicos se basan en la horticultura de tumba y quema con la producción de yuca brava, la caza, pesca y recolección.

Como los suelos son pobres, cada familia tiene mínimo tres parcelas donde siembran en diferentes tiempos para asegurar aprovisionamientos alimenticios permanentes. Abandonan las chagras anualmente, quedando solamente los árboles frutales y, por lo tanto, cada año abren una nueva chagra.

Es trabajo del hombre construir la casa, tumar "conuco", la caza y la pesca cuando no se realiza con barbasco.

En la siembra participan ambos sexos y la recolección es un oficio femenino.

Además de usar arcos, flechas, anzuelos, arpones (en verano) y trampas (en invierno), pescan también con barbasco siendo en este caso el trabajo colectivo.

La caza tradicional con cerbatanas, arcos y flechas envenenadas con curare es muy poca debido a la disminución del cambio intertribal con los Curripacos, Piaroas y Makiritares de quienes consiguen el veneno; actualmente usan también escopetas que son escasas y por esto ha disminuido en general la caza.

Organización Social y Familiar: Existía la exogamia a nivel de clanes y endogamia étnica, pero en la actualidad podemos observar también matrimonios con otras tribus, especialmente con Curripacos y otras tribus del Vaupés como Cubeos, Desanos, Piratapuyos, Tucanos, etc. Los matrimonios deseables son entre primos cruzados y están prohibidos entre primos paralelos. También se observan ejemplos de sororato. La terminología del parentesco es de tipo iroqués, que significa el uso del mismo término para referirse a hermanos, primos paralelos y diferentes para los primos cruzados.

La residencia es primero uxorilocal hasta cuando el esposo "paga" a su suegro una especie de servicio y desde entonces es patrilocal.

La descendencia es patrilineal y, por influencia blanca, comenzaron a elegir "el capitán", nombre español dado a la persona que tiene la autoridad, quien, más que líder, tiene en verdad en el caso de los Puinaves un papel más religioso que el que tuvo el anterior "paye".

Creencias: Sus ancestros míticos se vinculan con elementos naturales del medio ambiente y sus símbolos son los fenómenos naturales, animales y plantas.

Reconocían cuatro categorías de "payes" que desempeñaban las funciones religiosas y médicas. Su entrenamiento duraba varios años durante los cuales debían abstenerse de relaciones sexuales, sostener dieta alimenticia y aprender a tomar alucinógenos. El rango más alto era el del ijicot quien tuvo todos los poderes sobre las enfermedades y la muerte, siguieron al ipigot que purificaba los alimentos, bañaba a los recién nacidos, etc.; el cuaiotque, experto en la historia y la mitología; y lo iguigot bailarines y músicos en las reuniones ceremoniales.

En la actualidad y debido a la influencia del evangelismo, estos rangos desaparecieron, así como también las ceremonias de horticultura y otros rituales, aunque aún existe el ritual de la chicha. Su tiempo mítico está dividido en varias etapas y no existe un creador único. Los Puinave dividen el mundo en tres niveles: Seneja que es el mundo donde se encuentra el sol, la luna y las estrellas; Woyotec que es la tierra con sus montes, selva, conucos y agua; en el nivel debajo de la tierra donde viven los espíritus malignos y donde van los espíritus de los muertos.

Pero el hombre no pertenece a ninguno de estos mundos y su dueño es una fuerza llamada Ium que se manifiesta de diferentes maneras y por esto los recién nacidos y alimentos los debe soplar el Ipuigot.

Aculturación: La primera influencia comenzó en la segunda mitad del siglo XVII con los establecimientos misioneros permanentes (jesuitas, franciscanos, dominicos, capuchinos) y al transcurrir el siglo, cuando empezó el "boom" del caucho significó para los indígenas su diezmación a causa de enfermedades -especialmente tuberculosis-, duros trabajos en las caucherías y mala alimentación que aún se puede observar debido a que sus actividades no están dedicadas a la producción de alimentos, sino a los artículos de influencia blanca, que para los nativos representa prestigio. Por la causa de la evangelización terminaron con el infanticidio de gemelos, niños deformes, o en los casos de nacimientos repetidos y sucesivos del mismo sexo, que era un control de densidad y equilibrio de los sexos. La evangelización también fue causa para terminar su vida ritual, mítica, iniciación de los adolescentes, etc., especialmente después de la llegada de Sofía Muller en 1963.

BIBLIOGRAFIA

CAMACHO, Alfonso

Organización social a través de relaciones de producción entre los puinaves del río Inírida. Trabajo de Campo, Departamento de Antropología, Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1980.

- CAMACHO PARRA, Alfonso
Etnografía puinave. 124p. (T). Departamento de Antropología, Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1982.
- CAUDMONT, Jean
Fonología puinave. *Revista Colombiana de Antropología* 2: 265-293. Bogotá, Colombia 1954.
- GONZALEZ ÑAÑEZ, Omar E.
Ensayo de interpretación de la realidad artesanal y otros aspectos de actividad económica de los aborígenes del territorio federal del Amazonas, Venezuela. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Caracas, Venezuela 1974.
- ORAMAS, Luis R.
Contribución al estudio de los dialectos puinave y maquiritare. *Gaceta de Los Museos Nacionales* 1: 20-27. Caracas, Venezuela 1913.
- ORTIZ, Sergio Elías
Lenguas y dialectos indígenas en Colombia. *Historia extensa de Colombia*. Editorial Lerner. Bogotá, Colombia 1965.
- PABON DE TRUJILLO, Magdalena
Relaciones interétnicas de contacto y sus efectos en la comunidad indígena puinave del río Inírida. Monografía para optar la licenciatura en Antropología. Universidad Nacional 136p. Bogotá, Colombia 1978.
- RIVET, Paúl y TASTEVIN, Constant
Affinities du maku et du puinave. *Journal de la Societe des Americanistes* 12: 69-82. París, Francia 1920.
- ROZO, José María
La fiesta del diablo entre los indios puinave. *Boletín de Arqueología* 1(3): 241-247. Bogotá, Colombia 1945.
- TRIANA, Gloria
El grupo indígena puinave. Informe preliminar. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia 1981.
- TRIANA, Gloria
Efectos del contacto en la adaptación y patrones de subsistencia tradicionales: puinaves de Inírida. *Caldasia, Boletín del Museo de Ciencias Naturales* 8(63): 347-365 marzo. Bogotá, Colombia 1982.

TRIANA, Gloria

Los puinaves del Inírida. (mimeo) Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia 1986.

TRUJILLO, Magdalena de

Relaciones interétnicas de contacto de los indígenas puinave del río Inírida (T) Departamento de Antropología, Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1978.

ZERRIES, Otto

Algunas noticias etnológicas acerca de los indígenas puinave. *Boletín Indigenista Venezolano* 9(1-4): 29-37 Caracas, Venezuela 1964-1965.

ZERRIES, Otto

Eine volkerkundliche Notizien die Puinave. *Indianer Miscelanea Paul Rivet Octogenaria Dicata.* Universidad Autónoma de México 2: 583-589 México 1958.

SALIVA

Dentro de la literatura se encuentra también escrito como Saliba, Salliba, Salibi, Saliua. Esta es la denominación actual y única de este grupo.

Localización: Son originarios del Orinoco medio, pero hoy se les encuentra en la zona del río Meta y sus afluentes en las proximidades del Orocué, Departamento de Boyacá. Los principales asentamientos son: Consejo, Ucumo, Duya, San Juanito, Caimán, Paravare, Guanapalo, Macucuama, Tapajo y Santa Rosalía, en el bajo Casanare: Morichito y San Marcos; en el bajo Meta: La Culebra. Viven también en el río medio Orinoco y en las partes orientales de Venezuela (Fuchs, 1967).

Aproximadamente son unas 950 personas (Ministerio de Gobierno, 1980:94) -HSAI 4:400.

Reservas y Resguardos creados por el Incora: resguardo indígena Consejo (29) Casanare. Resguardo indígena el Duya, San Juanito y Paravare (30, 31, 32), Casanare. Reserva indígena Macucuana (33) Casanare. Resguardo indígena El Suspiro (Rincón del Socorro) (124) Casanare. Resguardo indígena El Saladillo (125) Casanare. Resguardo indígena Corozal-Tapajo (72) Meta. Resguardo indígena Santa Rosalía (101) Vichada.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: En el pasado se consideró como lengua perteneciente a la familia lingüística arawak. Vogelin y Voegelin, 1965:116 mencionan la lengua saliva como extinguida. Pottier (1983) incluye esta lengua dentro de la familia lingüística piaroa.

Asentamiento y Vivienda: Viven al borde de los grandes ríos como el Meta y el Casanare, en pueblos que tienen entre 60 y 200 habitantes, siendo un factor importante la cercanía a un centro urbano donde poder comerciar fácilmente como Orocué, el puerto de Santa Rosalía, en el puerto de Guanapalo y Cravo Norte, a los cuales tienen acceso por el río o por la carretera. La mayoría de las casas las habitan familias nucleares.

Economía: Existe división del trabajo por sexos y edades: las mujeres se preocupan por los trabajos domésticos, las actividades agrícolas desde la siembra hasta la preparación de alimentos; también se encargan de pintar a su marido, niños y a sí mismas para las ocasiones especiales. El hombre tala, quema y limpia la futura chagra, construye la casa, hace la canoa y realizan las relaciones comerciales, también es pescador, cazador y ayuda en la recolección de los huevos y las tortugas, actividad secundaria en el verano cuando participan también las mujeres y los niños.

Su economía se orienta hacia la pesca y la horticultura, el principal producto es la yuca amarga, pero también cultivan la caña de azúcar de la cual sacan el melado que se utiliza en la preparación del guarapo, bebida que dejan fermentar aproximadamente durante 10 o 15 días. El arroz es el cultivo que recientemente han adoptado de los colonos. De las frutas cultivan las diferentes variedades del plátano que, con la yuca, son los alimentos que nunca faltan en sus platos. Otras frutas cultivadas son la piña que es muy popular, el mango, maracuyá, limón, naranja y papaya.

Aunque no existe ninguna señal entre un conuco y otro, la tierra es de propiedad de quien tumba y quema la tierra.

La ganadería existente es más un factor de prestigio que de beneficio económico.

Se pesca con anzuelo, cabuya o nylon (bagre, guabina, cachema, polomete) en el verano; el uso del barbasco ha desaparecido.

La caza se desempeña generalmente en el invierno, cuando los ríos se salen de sus lechos y los animales buscan el banco y por lo tanto son presas fáciles; utilizan arcos y flechas o escopetas y sus presas favoritas son el venado, chiguiro, zaino, cafuche, armadillo, etc.

Las mujeres también se encargan de elaborar la cerámica tanto utilitaria (como tinajas, budares, calderos), como comercial diferentes muñecas, pimpinas y alcancías. La técnica utilizada en su elaboración es la de rollos con adornos superpuestos y

decorados con pinturas vegetales en un color entre rojo y carmelita; se cocina a base de leña.

Organización Social y Familiar: La autoridad residía en el cacique y se heredaba en el hijo mayor; era el encargado de organizar las fiestas y ceremonias mágico-religiosas; ademas de éste, existía también debido a la influencia blanca el capitán, encargado de castigar los delitos, tener relaciones con otros capitanes y con los blancos, y tomar decisiones sobre los traslados a otros lugares.

En la actualidad esta organización así como los caciques y capitanes desaparecieron y la autoridad está en manos del padre de familia extensa o nuclear.

El matrimonio deseado es entre primos cruzados, con intercambio de mujeres, pero también existe el exogámico (que no forma parte del mismo grupo del individuo) y a veces endogámico que se realiza en el interior de la población. La descendencia era matrilineal, pero actualmente tienen una filiación bastante confusa, especialmente por existir matrimonios como con los Achagua, Piapoco, Guahibo o con los blancos y también porque se realizan bajo ritos católicos o evangélicos. Antes se observaba la poligamia que ya no se practica más debido a la influencia de la religión blanca. La forma de residencia no es estricta, en estado prematrimonial es uxori-local y luego viri-local o neolocal.

Creencias y Rituales: Para ellos la variedad de plantas de cultivo proviene de las distintas ramas del árbol kaliawiri. En las fiestas participan tanto hombres como mujeres, pero solo los hombres son los músicos, ayudantes y únicamente ellos pueden desempeñar el papel de chamán o brujo. En la organización religiosa tienen sus propias deidades, pero su mitología está bastante influenciada por la de los Achaguas. Después del año 1958, con la llegada de Sofía Muller, en su cultura religiosa está desapareciendo puesto que la hermana evangélica prohibió las fiestas, el tabaco y el licor, aunque todavía se puede observar en algunas aldeas la fiesta de la yuca patrocinada por el colono quien se divierte viendo bailar, cantar y emborracharse al indígena. Las auténticas ceremonias se acomodaron a los ritos católicos o evangélicos.

Aculturación: Dentro de los contactos entre los indígenas de los llanos y los blancos podemos distinguir varias etapas: La primera desde su aparición hasta la mitad del siglo XVII cuando se creó un conflicto al institucionalizarse tanto la esclavitud como las campañas misioneras; la población se disminuyó tanto por la violencia como por las enfermedades traídas por los extranjeros. En ese período y por la influencia de los blancos, algunos grupos pertenecientes a la familia lingüística caribe comenzaron a esclavizar a otros. La segunda se puede contar desde 1661 cuando se establecieron las primeras misiones que introdujeron nuevos productos alimenticios como el café, caña de azúcar y otros cultivos que practicaron en las haciendas, siendo el indígena la mejor mano de obra. A los diferentes grupos como los Salivas y

Achaguas, dedicados a la horticultura desde antes de su llegada, se les enseñó nuevas técnicas, el uso de herramientas metálicas y también a hablar el español; después del año 1800, el período se caracteriza por el interés de colonizar la tierra y también por varias expediciones científicas investigadoras (Humbolt 1779, Bunepland 1804, Agustín Codazzi 1837, Chaffajón 2886 etc.) trayendo como consecuencia el desplazamiento indígena de sus localidades tradicionales.

Con la llegada de la Compañía de Misioneros Evangélicos, a finales de los años 50 del presente siglo, donde sobresale Sophia Muller, se destruye una serie de valores culturales y esto continúa con el Instituto Lingüístico de Verano hasta hoy.

A comienzos del siglo XX los Salivas se han integrado cada vez más a la vida del blanco, viven agrupados en pequeños caseríos, conocen un perfecto español, cambiaron su cultura casi en su totalidad, pero, especialmente debido a la presión colonizadora de terratenientes, siguen cambiando sus poblaciones.

La evangelización y colonización han conseguido que socialmente se pierda cualquier definición de su estructura; la religión evangélica prohíbe fumar, bailar y tomar, las reuniones familiares donde se transmitía la tradición han sido reemplazados por actividades del culto evangélico y aunque no importa si la religión es evangélica o católica, podría ser un lazo de unión para conservar el grupo como tal, pero al mismo tiempo por razones de fuerza religiosa blanca están perdiendo su tradición cultural. Según Reining (1970), a los Saliva se les puede ubicar dentro del tipo II de investigación, o sea que aún se encuentran rasgos culturales tradiciones, pero es la sociedad en transición y, por ello, es mejor anotar estos cambios que quedarse en su cultura tradicional, la que es ya más o menos un pretérito.

BIBLIOGRAFIA

FABO, P.

Gramática latino-saliva. *Idiomas y Etnografía de la región oriental de Colombia* por Fabo P. Fray. 62p. (mecanografiado). Barcelona, España 1911.

FUCHS, Helmuth

Urgent tasks in eastern Venezuela. *Bulletin of the Internacional Committee in Urgent Antropological and Ethnological Research* 9: 69-89. 1967.

HUGH-JONES, Stephen

The palm and the pleiades. Initiation and cosmology in Northwest Amazonia. Cambridge University Press 332p. Cambridge, Inglaterra 1979.

LANCHEROS, Hugo

Los primitivos habitantes de los llanos durante la colonia. Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología (T). Bogotá, Colombia 1970.

MONTEJO MATIZ, María Elisa

Los salivas: un proceso migratorio. Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología (T) 88p. Bogotá, Colombia 1976.

MOREY, Nancy C. y MOREY Robert V.

Los Saliva. *Los aborígenes de Venezuela*. Vol. I: *Etnología Antigua*. W. Coppens gen. editor. Monografía No. 26: 241-306. Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Instituto Caribe de Antropología y Sociología. Caracas, Venezuela 1980.

MOREY, Robert

Notes on the Saliva of Eastern Colombia. *Current Anthropology* 13(1): 144-147. New York. E.U. 1972

ORAMAS, Luis R.

Gramática, diccionarios y catecismo de la lengua saliva, según manuscrito inédito, con anotaciones comparativas del diccionario. Caracas, Venezuela 1914.

PINZON, Silvia Y MONTEJO M., Elisa

Los salivas. Trabajo presentado en el curso de Etnología de Colombia, Bogotá, Colombia 1974.

POTTIER, Bernard

América Latina en sus lenguas indígenas. Unesco. Monte Avila editores. Caracas, Venezuela 1983.

REINING, Proscila

Report of the working group at the Tokyo congress. *Current Anthropology* 10: 371-374. 1970.

RIVET, Paúl

Affinités du Saliva et du Piaroa. *Journal de la Société des Americanistes* 12: 11-20. París, Francia 1920.

ROMERO MORENO, María Eugenia

Se les enseñó a avergonzarse. *Trocha* 52: 14-15, 24 Villavicencio, Colombia 1979.

SCHULLER, Rudolf

Hallazgo de documentos acerca de la lengua saliva. *Anthropos* 7: 761-764 St. Gabriel Molding 1912.

SUAREZ, María Matilda

La lengua saliva 118p. Caracas, Venezuela 1977.

VOEGELIN, C.F. and F.M. VOEGELIN

Languages of the world. Native American Fascicle Two. *Anthropological Linguistics* 7(7), 1965.

SANKA

En la literatura son conocidos también con el nombre de Malayo, dado por los mestizos, arsarios, morocaseros o guamacas; según Trillos (1986:13), ninguna de estas designaciones pertenece a su lengua y el nombre correcto es Wiwa; los Kogi les llaman los Sanka "uiua": los Sanka se designan también con este nombre que en su lengua quiere decir "caliente", o sea que en comparación con otras etnias que pueblan también las vertientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, ellos viven en los lugares más bajos.

Localización: Moran en las vertientes bajas que comienzan en los 1.000 mts. sobre el nivel del mar; al nororiente de la Sierra Nevada de Santa Marta. El territorio sanko está dividido en doce parcialidades de las cuales las del lado del César comparten con los Kogi los centros ceremoniales Chendukua y Suribaka.

Aproximadamente son unas 2.703 personas (Ministerio de Gobierno, 1980:94) en HSAI 2: 868.

Resguardos creados por el Incora: Resguardo Indígena Kogui-Malayo (63), Magdalena.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Hablan dumuna y pertenecen a la familia lingüística chibcha.

Asentamiento y Vivienda: Cada familia tiene su casa, de forma rectangular, hecha con materiales tradicionales propios de la región, techo de paja, paredes de barro y el piso es de tierra apretada; las casas no tienen ventanas y tampoco chimenea; los más aculturados usan también materiales tomados de los blancos como son los techos de zinc. Existe el tipo de casa masculina, de forma redonda, con gran importancia dentro de la vida social; las casas de las mujeres son del mismo tipo, solamente un poco más pequeñas. Para proteger las herramientas usan cobertizos. Muy pocas viviendas tienen divisiones interiores.

Economía: En las rozas, situadas a 1km o 1.5 fuera del pueblo, en las vertientes cultivan caña de azúcar, papas, café, plátanos y yuca. Lo más importante es la producción de la panela que ocupa nueve meses de trabajo y la recolección del café en los meses de octubre, noviembre y diciembre; son éstos sus principales productos de cambio.

En las tierras bajas cazan iguanas, cuya carne tiene un importante papel en su alimentación. Son los más aculturados de los grupos que ocupan la Sierra Nevada de Santa Marta y su economía es más cercana a la de los campesinos que a la de su autosubsistencia tradicional.

Vestidos y Adornos: Los hombres llevan pantalones blancos de algodón o muselina que llegan hasta la mitad de las pantorillas y una túnica del mismo color hasta las rodillas. Esta ropa masculina la elaboran las mujeres; el material lo obtienen de los comerciantes o de los Kogi, quienes todavía la tejen; en sus lugares más aculturados, la túnica es reemplazada por las camisas y los pantalones tradicionales, por jeans. Todos los hombres llevan sombreros de paja que tejen ellos mismos, también dos mochilas, una llamada "suzu" (que también es de uso femenino) y otra "duadu" usada para cargar hojas de coca. La decoración de las mochilas es geométrica; también usan el poporo con cal, hecha de conchas marinas. El uso del calabacito (dumburu o poporo) tiene un significado simbólico y toma parte importante en los ritos de la fertilidad.

El vestido de las mujeres consiste en una pieza de tela que comienza en los hombros y se extiende hasta los tobillos. Para el trabajo, se colocan una pañoleta roja y como adornos usan collares y aretes comprados en las tiendas, de varios colores, preferiblemente rojos; en las muñecas llevan cuerdas que los protegen contra los malos espíritus.

Creencias: Proviene de las mismas fuentes que los Ika y los Kogi. Se supone que los chibcha o mejor de los Tairona; para ellos el creador del universo es la madre y su hijo sol, espíritu de prosperidad; también conocen otras divinidades y cultos a los antepasados. Casi todas las comunidades sanká actualmente no tienen Mama que es la autoridad religiosa y quien realiza las ceremonias, ordena cuándo y cómo se debe celebrar los ritos y bailes anuales, dispone el día y la forma de los entierros, los modos de curar a los enfermos, etc. En suma, el Mama está presente en todo momento y se le obedece siempre. Tampoco tienen casa ceremonial o "kankurua" y utilizan centros ceremoniales de los Kogi.

Aculturación: Como viven en las zonas más bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta, su vida tradicional es la más expuesta a la influencia de los blancos que se refleja también en su cultura material, aunque no se puede decir que la cultura de consumo absorbió totalmente su cultura tradicional como pasó con algunas otras

etnias, pues todavía conservan su lengua, creencias y también muchos rasgos de su cultura material.

Nota: Ver tambien Arhuaco.

BIBLIOGRAFIA

BOLINDER, Gustaf

Die Indianer der Tropischen Scheneegebirge. 1925.

CELEDON, Rafael

Gramática de la lengua Koggaba. Biblioteque Ling. Americanistes V.X París, Francia 1886.

ISAACS, Jorge

Estudio sobre las tribus indígenas del Estado del Magdalena. Anales de la Instrucción Pública, V.VIII., Bogotá, Colombia 1884.

PARK, Willard Z.

Tribes of the Sierra Nevada de Santa Marta. Handbook of South American Indians. Smithsonian Institution Bulletin 143, Washington, E.U. 1948.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Contactos y cambios culturales en la Sierra Nevada de Santa Marta. Revista Colombiana de Antropología 1: 17-122. Bogotá, Colombia 1953.

TRILLOS AMAYA, María

Las comunidades indígenas de la Sierra Nevada y el sentimiento de fidelidad lingüística. Glotta, Organo de Difusión Lingüística 1(2):13-17, Instituto Meyer, Bogotá, Colombia 1986.

WHITON, Louis C. y ROJAS PARRA, Joaquín

The Sanha Indians of the Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. The Central Museum, Florida, E.U. 1962 44 p.

WHITON, LOUIS C.

Seeking the Sanha of Colombia. Explorers Journal 4194): 28-37. December New York, E.U. 1962.

SIKUANI

También se encuentra escrito como Sicuani, Sikwani. Sikuani es la autodenominación del grupo. Los Guahibo del Vichada se identifican como Sikuani, e incluyen en esta categoría a los Masiwali y, según Francisco Ortiz, los Cuiba del Casanare llaman Masiwali a los Cuiba del Ariporo (Ortiz y Queixalos, 1981:126). Mery R. (1969) toma el nombre de sikuani como designación despectiva en la boca del indio y expresión cuiba con la misma connotación, solamente que en boca del blanco.

Para referirse a los Hiwi, como se llaman a sí mismos los Guahibo, que no practican el cultivo, se emplea el término sikwáni y en un contexto más amplio expresa la idea de no aculturado que es más o menos sinónimo de cuiva (Metzger y Morey, 1983).

Localización: Se encuentra en muchas partes de los Llanos, especialmente entre los ríos Meta (norte), Vichada (sur), Orinoco (este) y Manacacias (oeste) en las sabanas abiertas, al lado de la zona selvática. Viven también en Venezuela y muchos de ellos emigraron recientemente de la región del Vichada (Colombia). Son aproximadamente unas 18.236 personas (Ministerio de Gobierno, 1980:94) HSAI: 4: 446.

Reservas y Resguardos creados por el Incora: Reserva Caño Claro (131), Arauca. Resguardo indígena Genereros (137), Arauca. Resguardo indígena Macareiros (138), Arauca. Resguardo indígena Roqueros (El Dorado) (139), Arauca. Resguardo indígena Puyeros (La Cabaña) (140), Arauca. Resguardo indígena Parreros (141), Arauca. Resguardo Caño Negro (58), Guaviare. Reserva indígena Corocito-Yapalito y Gualabó (66), Meta. Reserva indígena San Rafael, Abaribá, Ibibi (67, 68, 69), Meta. Reserva indígena Vencedor -Piriri- Guamito - Matanegra (70), Meta. Resguardo indígena El Tigre (71), Meta. Resguardo indígena Caño Jabón (73), Meta. Resguardo indígena Caño Ovejas (Betania-Corocito) (74), Meta. Reserva indígena El Unuma (93), Vichada. Reserva indígena ríos Muco y Guarrojo (96), Vichada. Resguardo indígena río Siare o Barranco Lindo (92), Vichada. Resguardo indígena Saracura y río Cada (94), Vichada. Resguardo indígena Caño Cavasi (95), Vichada. Resguardo indígena Caños Cuna -Tsepajibo- Warracaña (97), Vichada. Resguardo indígena Santa Teresita del Tuparro (98), Vichada. Resguardo indígena ríos Tomo y Weberi (99), Vichada. Resguardo indígena San Luis del Tomo (100), Vichada. Resguardo indígena La Pascua (102), Vichada. Resguardo indígena La Llanura (103), Vichada. Resguardo indígena Bajo río Vichada (126), Vichada. Resguardo indígena Valdivia (129), Vichada. Resguardo indígena Atana-Pirariami (133), Vichada. Resguardo indígena Egua-Guariácana (132), Vichada. Resguardo indígena Caño Guaripa (150), Vichada. Resguardo indígena Caño La Hormiga (151), Vichada. Resguardo indígena Caño Bachaco (152), Vichada. Resguardo indígena Merey, La Verenita (166), Vichada. Resguardo indígena Guacamayas, Mamiyare (167), Vichada.

Fuete: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: El sikuani es demográficamente el habla más importante en la familia lingüística guahibo (Queixalos, 1985:124).

Asentamiento y Vivienda: Prefieren construir casas en las sabanas abiertas, al lado de la zona selvática de los ríos y caños menores. La unidad residencial, de producción y consumo, son generalmente constituidas por una pareja adulta, hijos e hijas jóvenes y las hijas casadas. Con el crecimiento del grupo, los yernos tienen que construir viviendas separadas, primero dentro del poblado y luego más lejos. Duermen en chinchorros. Los más aculturados aceptaron la influencia criolla y edificaron sus casas con paredes de bahareque, techo de zinc y con divisiones interiores. Conocen las chozas de aislamiento para las mujeres en período de menstruación, ubicadas a cierta distancia del poblado.

Economía: Fueron antes nómadas y ahora en muchos casos, sedentarios. La horticultura con el sistema de tala y quema depende principalmente de la yuca amarga. En su cultura y alimentación, la caza y la pesca tienen también mucha importancia.

La caza implica pocas restricciones, prohibiciones y creencias mágicas religiosas complejas, pero conlleva un gran prestigio; creen que un cazador tendrá mala suerte si consume alimentos antes de la caza o si tiene relaciones sexuales la noche anterior. Esta actividad es más importante entre las comunidades de cultivos estacionales que entre los sedentarios. La carne es el artículo más apreciado dentro de su dieta y para cazar dantas o venados utilizan perros, a los que no dan ningún tratamiento especial, porque creen que sin éste serán mejores.

La pesca se torna cada vez más importante, a medida que se extiende el cultivo y hacen su vida más sedentaria; dentro de su dieta ésta aporta buena parte de las proteínas necesarias. Además del arco y las flechas, se usan el nylon y anzuelos. Es una actividad individual, con excepción de la pesca con barbasco cuando participan también las mujeres y niños; el día anterior todos los participantes deben abstenerse de tener relaciones sexuales y tampoco pueden participar las mujeres embarazadas o menstruantes. El almacenamiento y preservación de alimentos es poco común y el pescador no gana prestigio, porque es una tarea fácil. En relación con la pesca hay pocas ceremonias o prohibiciones.

Durante la estación seca se practica la recolección con ayuda del fuego y, cuando éste termina, recogen los pequeños mamíferos, tortugas, culebras e insectos; también recolectan frutas silvestres.

El nomadismo es un hecho significativo de adaptación y no un estado en el desarrollo social, tienen economía menos desarrollada. El cambiar de residencia sirve para aprovechar los recursos silvestres y para el intercambio con otros grupos y etnias. Debido a la colonización se han asentado la mayoría de ellos. Casi todos los grupos

cultivadores tienen especies no alimenticias como el barbasco, la caña brava, el algodón, el caapi y el tabaco. Este último generalmente no lo siembran los cultivadores temporales.

La alfarería es un trabajo de mujeres y se puede observar sólo entre los cultivadores sedentarios. Hoy en día, todos los grupos usan, además de ollas de barro, las de aluminio.

La cestería es una ocupación masculina.

No existe una estricta división del trabajo, aunque se puede ver que las faenas más duras están a cargo de los hombres. A ninguna mujer le está permitido sembrar tabaco ni cosecharlo como tampoco el caapi.

Vestidos y Adornos: En los días cotidianos, usan ropa occidental tanto hombres como mujeres; para los bailes los varones algunas veces se ponen collares de dientes de caimán, garras de jaguar y nueces de cumare. También se usa la pintura facial, aunque en la actualidad es muy escasa, especialmente por la influencia evangelista y especialmente por el "deseo" de Sophia Muller, quien no quería que la gente se pintara la cara porque se transformaban en "diablos".

Organización Social - Sistema de Parentesco: La exogamia, aunque no se practica siempre, es deseada y representa una característica ideológica. La filiación de clanes es cognativa o indiferenciada, el parentesco es de tipo dravidiano, el que la hermana de la madre es considerada como tía consanguínea, mientras la hermana del padre se considera como suegra. La residencia es matrilocal y posteriormente, neolocal.

Creencias y Rituales: Para todos los Guahibo, Unuma identifica un sentido comunitario de la vida; Unuma salió del árbol (Kalivirnai - árbol de la región- (también kaliviri, kaliavinai), como todos los bienes que hoy en día disfrutan con la ayuda de cuatro seres: Tsmani, Livirnei, Baratuaba y Kajuyali, de quienes el más importante es el Tsmani (dios que sabe medicina tradicional). Entre los grupos Guahibo el yopo (*Anadenanthera Peregrina*) ocupa el primer lugar entre las plantas sicotrópicas. Es de rigor en todas las ceremonias y rituales curativos, pero también se usa en otras ocasiones sociales; con la absorción de una sustancia puede conversar con el Tsmani.

Los rituales más importantes son los del ciclo vital, entre éstos el "del rezo del pescado" -ceremonia femenina y del bautizo.

Entre los Sikuaní, la joven púber es sometida a un período de aislamiento y dieta por varios meses y, para el efecto, es recluida en una casita llamada "tulimabo" o "casa

de esteras", pues sus paredes están hechas con estera, con cuyo tejido se impide el paso a los espíritus de los animales. Al término del encierro se realiza el ritual. El "itomo" es el ciclo de ceremonias del segundo enterramiento y es uno de los principales rituales de los Sikuaní, mientras que el primer enterramiento es una ceremonia sencilla, en la que solo interviene el chamán.

Dentro de los instrumentos musicales, que únicamente elaboran y tocan los hombres, de viento: las flautas con tres agujeros que hacen de canillas de venado y de caña brava o guadúa; las flautas de pan, de cinco o seis piezas en los mismos materiales y el instrumento más común en el cacho de venado, o sea, el cráneo de este animal con sus dos cachos. El cráneo se cubre totalmente con una resina hecha de cera de abejas dejando únicamente un agujero. El principal instrumento de percusión es la maraca, que contiene semillas y el extremo superior de su mango está decorado con plumas negras. Un instrumento poco común es el tambor cilíndrico, hecho de madera liviana y parecido a un mortero con mango largo.

Aculturación: Los contactos entre el blanco y el indígena en el territorio de los llanos, son tan viejos como la llegada de los conquistadores al continente americano. Después de la caza para esclavizarlos, vinieron misioneros, cuyas organizaciones, aunque han cambiado, persisten hasta hoy.

Los colonos vinieron en este siglo y ante la expansión de la sociedad nacional, el pueblo Sikuaní se ha visto cada vez más restringido a determinadas zonas geográficas. Las comunidades de origen nómada debieron cambiar su forma de vida y convertirse en sedentarias. Su vida social también cambió, sobretodo en los años cincuenta, con la llegada de la hermana misionera evangélica Sophia Muller, quien intervenía en las gentes para que rechazaran sus costumbres tradicionales, dejaran de pintarse la cara, olfatear el yopo y olvidaran también sus bailes.

Hace unos quince años en que los Sikuaní viven una experiencia traumática; a principios de 1981, lingüistas, etnólogos y pedagogos decidieron concretar el proyecto LEG (estudio de lingüística aplicada a la educación en las lenguas de la familia guahibo).

BIBLIOGRAFIA

ACOSTA SAIGNES, Miguel

Estudios de Etnología antigua de Venezuela. Caracas, Venezuela 1954.

AGUDELO, Resfa

De los guahibo. *Almas* 392(3-8): 25-27p. Bogotá, Colombia 1976.

ALVARADO Lisandro

Datos etnográficos de Venezuela. Caracas, Venezuela 1956.

ALZATE, Carlos A.

Los indios guahibo. *Revista Semisiones* 11(64): 40-41. Yarumal, Colombia 1957.

ARAGON LINCE, César Tulio

Los cambios de criterio y de mecanismos referidos a la escogencia de la jefatura entre algunos grupos guahibo, localizados en las inmediaciones del río Ele y Cusay en los llanos del área Arauca-Casanare, al norte del río Meta. *Trocha* 7(68). Villavicencio, Colombia 1980.

ARAGON L., César Tulio

Guahivo Vs. colonos de las llanuras araucanas (T) Universidad Nacional, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1983.

ANONIMO

The guahibo Indians. *American Anthropologist* 1, Menasha 124p. 1888.

ANONIMO

Tribus indígenas de la prefectura apostólica del Alto Orinoco. *Cuadernos Verdes* 40. III Conferencia Interamericana de Agricultura. Caracas, Venezuela 1945.

ANONIMO

Los guahibo. *Aulas* 1(4): 16. Bogotá, Colombia 1952.

ANONIMO

Informe del médico indigenista del T.F.A. *Gaceta Indigenista* 1(4-5): 8 Ministerio de Justicia, Caracas (menciona guahibo, piaroa, baniba, piapoco). Caracas, Venezuela 1959.

ANONIMO

Guahibo y chiricoa. *Gaceta Indigenista* 2(6-7) julio-agosto: 2-8. Caracas, Venezuela 1960.

ANONIMO

Planas. Ministerio de Gobierno. 93p. Bogotá, Colombia 1973.

ANONIMO

De un documento guajibó. *Tropicana* 3: 23-25. Manizales, Colombia 1973.

ANONIMO

Bibliografía sobre la frontera entre Venezuela y Colombia. *Montalbán* 5: 1131-1145. Caracas, Venezuela 1976.

ANONIMO

De un documento guajibo. *Tropicana* 3: 23-25. Universidad Nacional. Manizales, Colombia 1976.

ANONIMO

Guahibos. *Etnia* 12(54): 9-12, 23-28. Bogotá, Colombia 1978.

ANONIMO

Los hiwi (guajibo). *La iglesia en Amazonas*. Procura Misionera Salesiana (20-21): 2-10. Caracas, Venezuela 1980.

BALICK, Michael J.

Economic botany of the Guahibo palms. *Economic Botany* 33(4): 361-376.

BAQUERO MONTOYA, Alvaro

Los guahibos del Vichada, historia de una conquista. Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología (T) 124p. Bogotá, Colombia 1981.

COBOS, María Teresa

Guía bibliográfica para los llanos orientales de Colombia (Geografía, etnología, lingüística, literatura y folklore) Banco de la República. Biblioteca Luis Angel Arango. *Boletín Cultural y Bibliográfico* 8(12): 1888-1935. Bogotá, Colombia 1965.

CONAWAY, Mary Ellen

Still Guahibo, still moving: a study of circular migrations and marginality in Venezuela. Ph.D. dissertation. University of Pittsburg, Pittsburg E.U. 1976.

COPPENS Walter Y CATO-David, Jorge

El yopo entre los Cuiba; aspectos etnográficos y farmacológicos. *Antropológica* 28: 3-24. Caracas, Venezuela 1971.

CRUXENT, José María

Tres datos sobre la cultura material de los indios chiricoas. *Boletín Indigenista Venezolano* 1:5. Caracas, Venezuela 1960.

DIAZ UNGRIA, Adelaida de

La pigmentación en la piel de los indígenas guahibos. Homenaje a Juan Comas en su 65 aniversario. 2 México 1965.

DORA e ISABEL, Misioneras

Hivi (Guahibo). *La iglesia en Amazonas*. 5: 11-30. Ayacucho, Venezuela 1980.

DUPOUY, Walter

Ciclo Bio-genético de la vivienda; aplicación de la vivienda aborígen de Venezuela. *Boletín Indigenista Venezolano* 2(1-4): 125-136. Caracas, Venezuela 1954.

EBERHARD, J.C.

Los indios del Vichada. *Cromos* 61(1768): 9-46. Bogotá, Colombia 1951.

ENCISO RAMOS, Braida Elena

Integración y resistencia Sarrurruba: Indígenas guahibo. 357p. (T) Universidad Nacional, Departamento de Antropología, Bogotá, Colombia 1982.

ERNST, ADOLF

Über einige weniger bekannte Sprachen aus der Gegend des Meta und obern Orinoko. *Zeitschrift für Ethnologie* 23(191): 1-13. Berlín, Alemania.

FABO, Fray Pedro

Idiomas y etnografía de la región Oriental de Colombia. Benet impresor, Barcelona 1911.

FABO, Fray Pedro

Etnografía y lingüística de Casanare (Colombia) *Anthropos* 14-15: 21-32 St. Gabriel Moelding, Wien, Austria 1919-1920.

FEBRES CORDERO, G. Julio

Tribus indigentes. *Revista Nacional de Cultura*. Ediciones del Ministerio de Educación Nacional. Dirección de la Cultura y Bellas Artes 7(49): 52-69. Caracas, Venezuela 1945.

FERNANDEZ, Manuel y BARTOLOME Marcos

Ensayo de gramática hispano-guahiba. Imprenta nacional. 179 (mec). Bogotá, Colombia 1985.

FRIEDEMANN, Nina S. de y AROCHA, Jaime

Guahibos, maestros de la supervivencia. *Herederos del Jaguar y la Anaconda* 79-112p. Carlos Valencia Editores. Bogotá, Colombia 1985.

FRONTADO, V.

En pos de los chiricoas. *Comunicaciones* 5(48-49): 25-27. Caracas, Venezuela. 1950.

GANSER, A.

Altindianische Felszeichnungen aus den Kolumbianischen Llanos. *Geográfica Helvética* 2, Suiza 1954.

GHEEBRANT, Alain

Journey to the Amazon: An Expedition into unknown territory. New York: Simon and Schuster. 353p. 1954.

GIESE, Wilhwim

Los progresos del estudio del hombre en Colombia. *Revista de las Indias* 36(113): 185-198. Abril-junio. Bogotá, Colombia 1950.

GIOVANNI, Félix de

Los indios guahibos. *Educación* 1(5): 26-36. Caracas, Venezuela 1940.

GIRALDO JARAMILLO, Gabriel

Breve noticia de los indios guahibos. *Revista de la Compañía Colombiana de Seguros* (julio-agosto): 32-33. Bogotá, Colombia 1942.

GUEVARA, Guillermo

Kiopeya tayorobi kuyalato. Ministerio de Educación, Dirección de Asuntos Indígenas. 70p. Caracas, Venezuela 1982.

GUITART, F.

Caracteristiques des mouvements migratoires en Amazonie, dans les Llanos Colombo-venezueliens et la Guyane vénézuélienne entre 1950 et 1970. *Travaux et Memoires de l'Institute des Hautes Etudes de l' Amerique Latine* 30: 165-181. París, Francia 1977.

GUMILLA, Joseph

El Orinoco ilustrado y definido. Biblioteca de la Presidencia de la República. Vol 8. Bogotá, Colombia 1955.

HERRERA, Lizaro y Fabiola de

Análisis lingüístico guahibo y comentario sobre cultura. *Artículos en Lingüística y Campos Afines* 6: 59-86. 1979.

HERRERA, Xochitl y LOBO-GUERRERO, Miguel

La investigación lingüística en los Llanos Orientales de Colombia. Encuentro Nacional de Investigadores sobre Orinoquía. *Memorias*. 66-68p. Bogotá, Colombia 1983.

HIGUERA E., Dora

Elementos sobre la economía del caserío guajibo de Coromoto. *La iglesia en el Amazonas*, Procura Misionera Salesiana. (20-21): 2-10. Caracas, Venezuela 1980.

KIRCHOFF, Paúl

The Guahibo and Chiricoa. *Handbook of South American Indians*. Bureau of American Ethnology. Smithsonian Institute. Bulletin 143(4): 439-444 Washington, E.U. 1948.

KIRCHOFF, Paúl

Gathering Tribes of the Venezuelan Llanos. *Handbook of South American Indians* 4:445-467. 1948.

KONDO, Reina de

Cosmovisión guahiba. *Artículos de Lingüística y Campos Afines* (1): 54-61. Bogotá, Colombia 1974.

KONDO, Reina de

Onomatopeya en guahibo. *Artículos en Lingüística y Campos Afines* 2: 21-32p. Bogotá, Colombia 1976.

KONDO, Reina de

Guahibo Phonemes. *Phonemic System of Colombian Languages*. Instituto Lingüístico de Verano. México 1967.

KONDO, Reina de

Guahibo. *Aspectos de la Cultura Material de grupos étnicos de Colombia* ILV (1): 159-213. Bogotá, Colombia 1978.

KONDO, Reina de

La familia lingüística guahibo. *Artículos en Lingüística y Campos Afines* 11: 37-75. 1982.

KONDO, Reina de

La clasificación de mamíferos, reptiles por los indígenas guahibo, cuiaba, piapoco y yucuna. *Artículos en Lingüística y Campos Afines* No. 12 Lomalinda, Colombia 1983.

KONDO, Triana de

Trece palivaisibeje: jivi peyaquineelivaisibeje: Trece historias por autores guahibos. Instituto Lingüístico de Verano. Editorial Tousem 54p. Lomalinda, Colombia 1980.

KONDO, Victor y Reina de

La sílaba en guahibo. *Artículos en Lingüística y Campos Afines* 7: 87-96. Lomalinda, Colombia 1980.

KRISOLOGO B., Pedro J.

Manual glotológico del idioma wa-jibi; versión del río Vichada. 101. Talleres gráficos del Congreso de la República. Caracas, Venezuela 1983.

LANCHEROS, Hugo

Los primitivos habitantes de los llanos durante la colonia. Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología (T). Bogotá, Colombia 1970.

LOBO GUERRERO, Niguel y HERRERA Xoxhitl

Estudio de Antropología médica entre indígenas y colonos del medio río Ele (Arauca) PAN, Colciencias, FES. Bogotá, Colombia 1982.

LOUKOTKA, Cesimir

Contribución a la lingüística sudamericana: vocabularios inéditos o poco conocidos de los idiomas ranguelche, guahibo, piaroa, tobe, pilagá, tumanaha, caduveo. *Revista del Instituto de Etnografía* 1: 75-106. 557-592 Tucumán, Argentina 1930.

LOUKOTKA, Cesimir

Clasificaciones de las lenguas sudamericanas. Ed. Lingüística Sudamérica 1, Praga, Checoslovaquia 1935.

LUCENA SALMORAL, Manuel

Informe sobre el bordaje en una tribu guajiba. *Revista Colombiana de Antropología*. Imprenta Nacional 14: 261-266p. Bogotá, Colombia 1970.

LUCENA SALMORAL, Manuel

Notas sobre la magia de los guahibo. *Revista Colombiana de Antropología* 15: 129-170. Bogotá, Colombia 1971.

MARCANO, Gaspar

Ethnographie precolombienne du Venezuela: Indiens piaroas et guahibos. *Bulletin de la Société d'Antropologie de Paris* 4a. serie 1: 857-865. Paris, Francia 1890.

MASON, Alden J. y McQUOWN, Norman A.

The indigenous Languages of Latin America. *American Anthropologist* 57: 501-570, E.U. 1955.

MESA GARCIA, Jesús

El pecado de ser indio. 16mm. color, 15min. Bogotá, Colombia s.f.

METZGER, D.J.

Social organization of the Guahibo Indians. Ph.D. diss. University of Pittsburgh, Pittsburgh 1968.

METZGER, J. Donald y MOREY, V. Robert

Los Hiwi (guahibo). *Los aborígenes de Venezuela. Vol II Etnografía Contemporánea*. Memografía No. 29 Fundación La Salle de Ciencias Naturales. Instituto Caribe de Antropología. Editor Walter Coppens, Caracas, Venezuela 1983.

METZGER, D. J.

Social Structure, Ideology and Ecology of the Guahibo. 10p. New York, E.U.

MOJICA, Raúl

Creencias mágico-religiosas, material sonoro y coreográfico de los guahibos. *Vanguardia Dominicana* p. 7. Bucaramanga, Colombia 1979.

MONSONYI, Esteban E.

Sistema fonémico y breve vocabulario del idioma guahibo del Alto Capanaparo (chiricoa, cuiba) Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela 1969.

MOREY, Nancy

Ethnohistory of the colombian and venezuelan Llanos. Ph.D. dissertation. Utah University, E.U. 1975.

MOREY, Nancy C.

Ethnohistorical evidence for cultural complexity in the western Llanos of Venezuela and eastern Llanos of Colombia. *Antropológica* 45: 41-69. Caracas, Venezuela 1976.

MOREY, Nancy C.

The effects of Carib slaving in the Llanos of Colombia and Venezuela. Reunión anual de American Society for Ethnohistory. 18p. Chicago, E.U. 1977.

MOREY, Nancy C.

The Llanos frontier: A case of aborted development. Primera Conferencia sobre América Latina. Western Illinois University. Illinois, E.U. 1977.

- MOREY Nancy y METZGER; DONALD, Robert
 Guajibo band organization. *Antropológica* 36: 83-95p. Caracas, Venezuela 1973.
- MOREY, Nancy y Robert
Foragers and farmers: Differential consequences of Spanish contact Ethnohistory 20(3): 229-246, 1973.
- MOREY, Robert V.
Changing leadership patterns among the Colombian Guahibo. Ponencia presentada en el Annual Meeting of the Southwestern Anthropological Association, abril 10-12, San Diego, E.U. 1968.
- MOREY, Robert V.
 Guajibo linguistic classifications. *Anthropological Linguistics* 11(1) 16-23. 1969.
- MOREY, Robert V.
Ecology and culture change among the Colombia Guahibos. Ph.D. (T) Pittsburgh University 264p. Pittsburgh, E.U. 1970.
- MOREY, Robert V.
 Guahibo time reckoning. *Anthropological Quarterly*. 44(1): 22-36. The Catholic University of America Press. Washington, E.U. 1971.
- MOREY, Robert V.
Patterns of London South American Warfare. Eastern Illinois University 12-21p. Illinois, E.U. 1971.
- MOREY, Robert V.
 Warfare patterns of the Colombian Guahibo. *Actas y Memorias del 39 Congreso Internacional de Americanistas* 4: 59-68. Lima, Peru 1972.
- MOREY, Robert
Ethnohistory of the Guahibo Indians of Colombia and Venezuela. En el 41 Congreso de Americanistas. México 1974.
- MOREY, Robert V.
 El cultivo de rotación entre los guahibos de Colombia Oriental. *América Indígena* 34(4): 993-1.008. Octubre, México 1974.

MOREY, Robert V.

Los guahibos: colonos antiguos en una frontera nueva. *Tierra, tradición y poder en Colombia*. Editado por Nina S. de Friedemann 39-63p. Instituto Colombiano de Cultura, División de Edición del Departamento Administrativo de Estadística. Bogotá, Colombia 1976.

MOREY, Robert

A joyfull harvest of soul. Disease and the destruction of the Llanos Indians. *Antropológica* 52:77-108. Caracas, Venezuela 1979.

MOREY, Robert V. y METZGER, J. DONALD

The Guahibo: people of the savanna. *Acta Etnológica et Linguistica* No. 31 serie americana 7, Engelbert Stiglmayr. Wien, Austria 1974.

MOREY, Robert y MOREY, Nancy

The Guahibo. A study of cultural persistence and adaptation. M.S. 105p. s.f.

MOREY, Robert V. y Nancy

Terminología del parentesco guahibo. *Revista Colombiana de Antropología* 16: 249-258. Bogotá, Colombia 1974.

MOREY, Robert y Nancy

Relaciones comerciales en el pasado en los Llanos de Colombia y Venezuela. Universidad Católica Andrés Bello. Instituto de Investigaciones Históricas. Caracas, Venezuela 1975.

MOREY, Robert y MOREY, Nancy

Past contact in the Colombian and Venezuelan Llanos. Reunión Anual de la American Society for Ethnohistory. 22p. Gainesville, E.U. 1975.

MOREY, Robert y MOREY, Nancy

Cultural development in the Llanos: A preliminary reexamination. Reunión Anual de la American Society for Ethnohistory. Simposio de Ecología y Etnohistoria 20p. Albuquerque, E.U. 1976.

MOREY, Robert y MOREY, Nancy

The Llanos: The periphery as center. Simposio Lowland South American Indians. 76a. Reunión Anual de la American Anthropological Association 21p. Texas, E.U. 1977.

ORTIZ G., Francisco

Taxonomía de los grupos guahibo. *Revista del Instituto Colombiano de Antropología*. Vol. XX:281-293. Bogotá, Colombia 1976.

ORTIZ, Francisco

La historia de Tsamani por obdulia Rodríguez. universidad nacional, *Revista de la Dirección de Divulgación Cultural* 15: 71-76. Bogotá, Colombia 1977.

ORTIZ, Francisco

Guahibo y cuiba. *Literatura de Colombia aborigen*, Biblioteca Básica Colombiana 39: 229-287. Edición preparada por Hugo Niño, Colcultura. Bogotá, Colombia 1978.

ORTIZ, Francisco

Organization sociale et mitologie de Indiens Cuiba et Sikuani. Tesis de doctorado de III ciclo. Ecole des Hautes Etudes et Sciences Sociales. París, Francia 1982.

ORTIZ GOMEZ, Francisco

Literatura oral sikuani. Universidad Pedagógica y Tecnológica. 223p. Tunja, Colombia 1982.

ORTIZ, Francisco y QUEIXALOS, Francisco

Ornitología cuiva-guahibo. *Amerindia* 6: 125-148. París, Francia 1981.

ORTIZ GOMEZ, Francisco y RUEDA, Helena

Visión etnográfica de los Llanos Orientales de Colombia. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia 1984.

ORTIZ Ma. Mercedes Y ZAMBRANO, Martha

Esbozo histórico de las relaciones entre los llaneros y los guahibo (T) Universidad Nacional, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1984.

OSSA V., Peregrino

Idioma de los guahibos. *Revista Historia* 2: 211-214. Pasto, Colombia 1946.

PATIÑO, Miguel

45 años con los tukanos y los guahibos. *Sumisiones* 559:130-135. Yarumal, Colombia 1974.

PEREZ, Manuel Cipriano

Vocabulario del dialecto guahibo del Vichada. Andes. Universidad Central de Venezuela 32: 285-296, 356-362. 400-404. *Idearium*. Pasto, Caracas, Venezuela 1935.

- PEREZ RAMIREZ, Gustavo
Planas: un año después. Editorial América Latina. Bogotá, Colombia 1971.
- QUEIXALOS, Francisco
 Etude de la parole: norme et chevauchement phonémique en langue sikuani (guahibo). *Amerindia* 3: 115-144. 1978.
- QUEIXALOS, Francisco
 L'arbre a nourriture, Mythe sikuani (guahibo) sur l'origine de l'agriculture. *Amerindia* 4: 95-126.
- QUEIXALOS, Francisco
 Contribución al estudio del parentesco sikuani. (Guahibo). Enfoque lingüístico. *Antropológicas*, Sociedad Antropológica de Colombia 2: 89-104. Bogotá, Colombia 1980.
- QUEIXALOS, Francisco
 Love me do, o la persona indefinida en sikuani. *Thesaurus*, 1981.
- QUEIXALOS, Francisco
 Grafía sikuani normalizada: Propuestas. *Chantiers Amerindia* 2(7): 40. 1982.
- QUEIXALOS, Francisco
 Sex and grammar in sikuani kinship terminology. *Anthropological Linguistics* 162-177p. Summer 1983.
- QUEIXALOS, Francisco
 La situación de los sikuani del Orinoco. Por una educación contra el etnocidio. *Chantiers Amerindia suplement 2* au No. 9. 61-77. París, Francia 1984.
- QUEIXALOS, Francisco
 Fonología sikuani. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, Colombia 1985.
- QUEIXALOS, Francisco
 Maduedani, héroe cultural sikuani. *Amerindia* 10: 93-126. París, Francia 1985.
- RAMIREZ ZAPATA, José Darío
 Comisaría del Vichada. *Revista de la Policía Nacional de Colombia*. 51(105): 20-25, mayo-junio. Bogotá, Colombia 1964.
- REICHEL DOLMATOFF, Gerardo
 La cultura material de los indios guahibos. *Revista del Instituto Etnográfico* 1:437-506p. Bogotá, Colombia 1943-1944.

- REYES POSADA, Alejandro - CHIAPE DE R., Clemencia
 Los guahibos hoy: Estudio sociológico, jurídico sobre la realidad nacional de los indígenas de la región Planas, Meta. *Digidec* 3:93. Bogotá, Colombia 1973.
- REYES POSADA, Alejandro
El sistema jurídico de los indígenas guahibos en Colombia. Editorial Kelly 78p. Bogotá, Colombia 1974.
- RIVET, Paúl
 Famille Guahibo. *Les langues du monde*. A. Meillet & M. Cohen eds París, Francia 1924.
- RIVET, Paúl
 La famille Linguistique Guahibo. *Journal de la Societe des Americanistes* 37: 191-240. París, Francia 1948.
- RODRIGUEZ, Obdulia
 Historia de Tsamani. Presentación y notas de Francisco Ortiz. *Revista de la Dirección de Divulgación Cultural de la Universidad Nacional* 15: 71-76p. Bogotá, Colombia.
- RUEDA, Juan
Guía de conversación con algunas tribus salvajes de Casanare. Bogotá, Colombia 1889.
- SANTOS, Isabel e HIGUERA, Dora
 Elementos para el estudio de la religiosidad guahiba. *La iglesia en Amazonas*. Procura Misionera Salesiana 20-21: 48-57. Bogotá, Colombia 1984.
- SILVIA, Jorge y RODRIGEZ, María
Planas, 16mm., blanco y negro, 20 min. 1970.
- SOSA, Marcelino
El niño guahibo y la educación bilingüe. 75p. Bogotá, Colombia 1981.
- TOVAR, Antonio
Catálogo de las lenguas de América del Sur. Editorial Sudamericana 410p. Buenos Aires, Argentina 1961.
- UNUMA, ORGANIZACION GENTE SIKWANI
Cartilla pedagógica Unuma Peliwasi. Editada por el Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, Colombia 1980.

VARGAS E. y KONDO V.

Textos guahibo. *Folklor indígena de Colombia*. Instituto Lingüístico de Verano. Bogotá, Colombia 1974.

VENTURELLO, Bautista

Con los indios del Meta, Vichada y Guaviare en la selva colombiana. *Revista Geográfica Americana* 15 año, 29(177): 255-260. Buenos Aires, Argentina 1948.

VOEGELIN, C. y F.

Languages of the world: Native America Fascicle two. *Athropological Linguistics* 7, 7. 1965.

VRAZ, E. ST.

Vocabulario guahiba. (recogido en 1894 en Uñiana, río Meseta) Publicado por Chestmir Loukotka. *Idearium* 2:16. Pasto, Colombia 1938.

WEIDMAN DE KONDO, Reina

Cosmovisión guahibo. *Artículos en Lingüística y Campos Afines* 1: 54-61. Bogotá, Colombia 1974.

WILBERT, Johannes

Apuntes sobre el parentesco y la estructura social de los guahibo. *Acta Científica Venezolana* 7(7): 146-151. Caracas, Venezuela 1956.

WILBERT, Johannes

Indios de la región Orinoco-Ventuari. Monografía No. 8. Fundación La Salle de Ciencias Naturales. Ed. Sucre. Caracas, Venezuela 1963.

WILBERT, Johannes

Notes on Guahibo kinship and social organization. *Southwestern Journal of Anthropology* 13(1): 88-98. Albuquerque. E.U. 1957.

YEPEZ CHAMARRO, Benjamín

Música de los guahaibos sikuani-cuiba. Hecral. 39p. Bogotá, Colombia 1984.

ZERRIES, Otto

Beitrage zur Ethnographie e der Guahaibo-Indianer des Territorio Amazonas, Venezuela. *Padeima* 6(4): 224-234. Wiesbaden, Alemania 1956.

ZUCCHI, Alberta

Caño Cavoni, un grupo prehispánico de la selva de los Llanos de Barinas. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Caracas, Venezuela 1976.

ZUCCHI, Alberta

La agricultura indígena: un ejemplo de adaptación a la heterogeneidad llanera. *Encuentro Nacional de Investigadores sobre la Orinoquía. Memorias 76-85p.* Bogotá, Colombia 1983.

ZUCCHI, Alberta y DENEVAN, William

Campos elevados e historia cultural en los Llanos Orientales de Venezuela. Universidad Católica Andrés Bello. Instituto de Investigaciones Históricas. Caracas, Venezuela 1979.

SIONA

Siona es el nombre oficial de este grupo, también se les conoce como Ceona. Su autodenominación es Gatuya Pain, que significa "gente del río de la caña silvestre". Los Coreguaje los llaman Bahupai: gente del cabello propiamente vivo.

Localización: Se encuentra en el reguardo de Buena Vista en la banda izquierda del río Putumayo a 45 km. en línea recta desde Puerto Asís; en Piñuña Blanca, en la desembocadura de esta quebrada en el Putumayo; a orillas del Putumayo y Orito Pungo. Actualmente hay como 305 personas (Ministerio de Gobierno, 1980: 94) y muchos están mezclados con la población de colonos de la región comprendida desde Puerto Asís hasta el Hacha.

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Buenavista (86), Putumayo.

Fuente: Incora: Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Pertenecen a la familia lingüística tucano occidental, siendo este el grupo más conocido.

Asentamiento y Vivienda: Las casas están desperdigadas a lo largo del río con distancias de 50 a 100 mts. de una a otra. son rectangulares de 5 a 8 mts. de largo por 5 mts. de ancho, elevadas del suelo uno o dos metros, los pisos son de chonta abierta, las paredes y divisiones son de guadúa estirada, el techo está recubierto con hojas de palma de huasepango, aunque se puede ver también techos en asfalto o cartón. La parte anterior se encuentra dividida en: vestíbulo, que sirve para recibir a los visitantes o en épocas de cosecha para conservar granos; a su lado están las habitaciones y en la parte posterior encontramos la cocina con fogón de tierra. Cada casa tiene su puerto o embarcadero en el que permanece la canoa de la familia, siendo éste el principal medio de transporte. Detrás de las viviendas están los campos donde cultivan diferentes productos.

Economía: La componen la agricultura, con el sistema de tumba y quema, o roza y quema, la caza, la pesca y la recolección de frutas silvestres y, como principal característica de su economía tradicional, su autosuficiencia. Han desarrollado nuevas formas de mercado como la agricultura comercial, la crianza de animales, la explotación de maderas y fabricación de artesanías.

Los cultivos de autoconsumo predominantes son la yuca dulce, el plátano, numerosos frutales y en menor escala la yota, la mafafa o rascadera, el ñame y otros tubérculos. Cada familia nuclear posee generalmente tres huertas permanentes de cultivo y por lo menos dos rastrojos ya abandonados. El período vegetativo de las huertas es de tres a cinco años, dependiendo de la calidad del terreno, que generalmente lo prepara el hombre con la colaboración de otros bajo el compromiso de reciprocidad no obligatoria; los cultivos comerciales son atendidos también por el hombre, principalmente dedicados al maíz y el arroz. Con el dinero obtenido de su venta los indígenas compran machetes, linternas, vestidos, etc.

Para la caza, hoy en día usan escopetas y cerbatanas, dardos con curare (utilizados también anteriormente) que solamente llevan para cazar pájaros de vistoso plumaje para la fabricación de artesanías y adornos corporales; usan trampas para boruga y la guara. Existe la cacería individual, que no dura más que un día, y la colectiva; ésta es siempre una actividad masculina y nocturna que la realizan especialmente en época de verano, donde los participantes ejecutan diferentes tareas pero complementarias.

La pesca es un oficio masculino de verano; es individual cuando se usa el nylon y anzuelo, y colectiva con el barbasco o la atarraya.

En el tiempo que deja libre la agricultura o por necesidad de dinero, explotan madera de las especies más comerciales.

En su dieta alimenticia forman parte la yuca dulce, para elaborar casabe y fariña, la carne y el pescado "moqueado", es decir deshidratado, que puede permanecer inalterable durante semanas y a veces hasta meses. El plátano es, después de la yuca, el producto más utilizado; de los maduros elaboran una bebida llamada "chucula" que es el primer alimento que toman los niños después del amamantamiento y se consume también en las jornadas de trabajo. Es tradicional la chicha fermentada hecha con yuca, maíz, chontaduro y plátano.

Arte: Cada espíritu tiene sus propios dibujos, colores y motivos, los cuales son descritos por el curaca durante las ceremonias de toma del yagé. Estos aparecen en su arte, en la pintura facial de los mayores, en la cerámica, en los motivos decorativos de sus artesanías, etc. Los colores utilizados con más frecuencia son el negro y el rojo, que extraen de cortezas y plantas, aunque también usan lápices de colores. El trazo es geométrico con líneas en zig-zag y figuras zoomorfas lineales, diseños curvilíneos y adornos punteados.

La música y la danza está muy influenciada por los Inganos. Los principales instrumentos musicales son el bambo o tambor, de dos membranas, con una caja cilíndrica rústica, que marca el ritmo y aerófonos de diferentes tipos como las siringas o flautas de pan que llevan la melodía. Los bailes autóctonos están en vías de desaparecer.

Vestidos y Adornos: Se le llama "kuma" al vestido de los hombres, impuesto por los padres franciscanos en los albores de la colonización, y consiste en una túnica negra, blanca o azul en algodón, tiene mangas, solo una abertura para la cabeza y los brazos y larga hasta la rodilla; tiene bordados en colores donde deben estar las mangas, alrededor del cuello y el dobladillo. Las mujeres tradicionalmente usan una falda en forma de pollera, de un sólo color (azul, roja o amarilla) y una blusa que combina con el color de la falda, hecha con telas de flores de diversos colores.

Los hombres se adornan con numerosos y vistosos collares de cháquira, aretes triangulares de plata, plumas de guacamayo. Acostumbran perforarse la nariz y las orejas para adornarlas con vistosas plumas; hoy solo los mayores las llevan en los días de fiesta. Llevan pintura facial elaborada con achiote y diseños geométricos extractos de la visión del yagé. Los adornos de las mujeres son menos vistosos.

Organización Social y Parentesco: Patrilineal, exógamo. Cada familia nuclear, que es la célula básica de la organización social, tiene una casa individual. Anteriormente el curaca oficiaba los matrimonios y en la actualidad lo hace el gobernador o capitán del grupo; son menos importantes los matrimonios católicos que realizan con el bautizo del primer hijo o mucho después.

Una nueva forma de gobierno es la elección anual de un gobernador o capitán y un secretario, cuyas principales funciones consisten en organizar y dirigir las actividades comunales dentro del grupo y representar a la colectividad ante las autoridades intendenciales o gubernamentales del país y es requisito para desempeñar este cargo el saber leer y escribir en castellano.

Creencias: El sistema siona está estrechamente ligado al uso del alucinógeno llamado yagé (*Banisteriopsis caapi*) por medio del cual el curaca establece contacto con los espíritus sobrenaturales que gobiernan el universo siona compuesto por cinco niveles horizontales, y tiene el papel de mediador entre las fuerzas sobrenaturales y la comunidad. Su radio de acción comprende la curación de las enfermedades, la consecución de presas de caza y pesca de sus dueños sobrenaturales, la dirección de los ritos de ciclo vital individual (nacimiento, matrimonio y muerte) y la toma de medidas defensivas frente a sus enemigos potenciales.

Aculturación: No tienen educación bilingüe.

BIBLIOGRAFIA

CALELLA, Plácido de

Dios y los espíritus de los indios sionas. *Boletín de Estudios Históricos* 6(69-72): 292-296. Pasto, Colombia 1935.

CALELLA, Plácido de

Los indios sionas del Putumayo. *Boletín de Estudios Históricos* 7(73-74): 49-52. Pasto, Colombia 1935.

CALELLA, Plácido de

Apuntes etnográficos sobre el curaca y el yagé en los indios sionas del Putumayo. *Revista de Misiones* 12-13(131-143): 180-186, 161-169. Bogotá, Colombia 1936-1937.

CALELLA, Plácido de

Apuntes sobre los indios siona del Putumayo, *Anthropos* 35-36: 737-759. Friburg, 1940-1941.

CALELLA, Plácido de

Tabaco en las tribus siona. *Amazonía Colombiana Americanista* 3(9-10) Sibundoy, Colombia 1945.

CALELLA, Plácido de

Notas etnográficas sobre la tribu siona. *Revista Amazonía Colombiana Americanista*. Bogotá, Colombia 1977.

CHAVES, Margarita y VIECO, Joan José

Los siona: comunidad indígena en proceso de integración a la sociedad colombiana. Informe trabajo de campo, Departamento de Antropología, Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1981.

CHAVES, Margarita y VIECO, Juan José

Colonización del territorio siona y formación de una zona de refugio. Ponencia presentada al Primer Seminario de Antropología Amazónica Colombiana. Colombia 1982.

CHAVES, Margarita y VIECO, Juan José

Al encuentro de la gente catuya. Un estudio sobre la organización social siona. Departamento de Antropología, Universidad Nacional (T) Bogotá, Colombia 1983.

CHAVES, Milciades

La colonización de la Comisaría del Putumayo, un problema etno-económico-geográfico de importancia nacional. *Boletín de Arqueología* 1(6): 567-578. Bogotá, Colombia 1945.

CHAVES, Milciades

Mítica de los siona del Alto Putumayo. *Miscelánea Paul Rivet, Octogenaria Dicata*, Universidad Autónoma de México 2: 121-151. México, 1958.

CORREA, Luis Alfonso

La magia y el chamanismo en los siona. Una comunidad en total vía de integración. Informe de trabajo de campo. Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1982.

CHROUS y SALISCHS, Plácido

Apuntes sobre los indios del Putumayo. *Amazonía Colombiana* 7(36-50): 77-94. Bogotá, Colombia 1979.

COSTA RICA, Gabriel José M. de

La casa del yagé y otros datos de un viaje a los siona de Orito, afluente del Putumayo. *El Heraldo Gráfico* 18(267): 100-102. Cartago, Colombia 1944.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA e INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA

Programas de Desarrollo de las reservas siona, inga y kofan de la Intendencia del Putumayo. Bogotá, Colombia 1981.

DOMINGUEZ, Camilo

Problemas de la colonización en el Putumayo. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bogotá, Colombia 1973.

DUPONT, P.C. y P. Marín

Informe del trabajo de campos de etnolingüística, comunidad siona de Buenavista, Putumayo. Universidad Nacional, Sección de Lingüística, Area de Lingüística Aborigen. Bogotá, Colombia 1982.

HARDENBURG, Walter E.

The Putumayo, the Devil's Paradise. T. Fischer Unmin. London, Inglaterra 1912.

LANGDON, E. Jean

Los siona: estudio socio-económico del resguardo de Buenavista 23p. Bogotá, Colombia 1973.

LANGDON, E. Jean

The siona medical system: Beliefs and behavior. 348p. Tulane University. Ph.D. diss. 1974.

LANGDON E., Jean

Yagé among the siona: cultural patterns in vision. 1974.

LANGDON E., Jean

The Siona hallucinogenic ritual. It's meaning and power. Understanding religion and culture. Anthropological and Theological Perspectives. John H. Morgan ed. University Press of America. Washington D.C. E.U. 1975.

LANGDON, E. Jean

Siona clothing and adornment, or You are what you wear. *The fabrics of culture: Anthropology of clothing and adornment.* Justine Cordwell and Ronald Schwarz, eds. 297-311p. The Hague: Mouton 1979.

LANGDON E., Jean

Adaptive and attenuated healing roles in Southern Colombia: The Sibundoyes and Siona compared. 79th. Annual Meeting of the American Anthropological Association. Washington D.C., E.U. 1980.

LANGDON, Jean

Cultural basis for trading of visions and spiritual knowledge in the Colombian and Ecuatorian Montaña. Networks of the past: regional interaction and archaeology proceedings of the 12th. Annual conference of the Archaeological Association of the University of Calgary. Canada 1981.

LANGDON, Jean E.

Power and authority in siona political process: The rise and demise of the shaman. *Political Anthropology of Ecuador: Perspectives from indigenous cultures*, edited by Jeffrey Ehrenreich. Published for the SLAA by the Center for the Caribbean and Latin America, State University of New York at Albany. 129-156, E.U. 1984.

LANGDON, Jean

Siona classifications of yagé: Ethnobotany, ethnochemistry, visions and history. Simposio: Chamanismo y utilización de plantas del género banisteriopsis más aditivos. Enfoque interdisciplinario; 45 Congreso Internacional de Americanistas 1-7 julio. Bogotá, Colombia 1985.

LANGDON, Jean

La historia del Putumayo según los indígenas siona. Simposio: La etnohistoria del Amazonas; 45 Congreso Internacional de Americanistas 1-7 julio. Bogotá, Colombia 1985.

MONTCLAR, Fray Fidel de

Relaciones interesantes y datos históricos sobre las Misiones católicas del Caquetá y Putumayo, desde el año 1632 hasta el presente. Bogotá, Colombia 1924.

PUPIALES, Mateo de

Bodas de plata de la Fundación de Puerto Asís. Con datos relativos al Internado de indios sionas, tucanos etc. Revista de Misiones 13(148): 422-425. Bogotá, Colombia 1937.

RECASENS, MALLOL María Rosa de

Contribución al conocimiento del Cacique Curaca entre los siona. Revista Colombiana de Antropología 13: 91-146. Bogotá, Colombia 1967.

RECASENS, MALLOL María Rosa de

Cuatro representaciones de las imágenes ilusionatorias originadas por la toma del yagé. Revista Colombiana de Folclor 3(8): 59-78, Segunda Epoca. Bogotá, Colombia 1963.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

The shaman and the jaguar, a study of narcotic drugs among the Indians of Colombia. Prefacio de Richard Evans Schultes. Temple University Press, Philadelphia, E.U. 1975.

RIVAS, Luis Antonio

Apuntes sobre la lengua siona. Revista de Historia 3-4: 71-76. Pasto, Colombia 1944.

STEWART, Julián

Western Tucanoan. Handbook of South American Indians. Vol III. Washington, D.C., E.U. 1948.

VILLEGAS, Jorge y BOTERO, Fernando

Putumayo indígenas, caucho y sangre. Cuadernos Colombianos Tomo III, No. 12. Bogotá, Colombia 1979.

VICKERS, William T.

Meat is mear: The Siona Secoya and the hunting prowess sexual reward hypothesis. Latinoamericanist University. Florida 11(1): 4 Gainesville, E.U., 1975.

VICKERS, William

Ideation and adaptation: Traditional belief and modern intervention in Siona-Secoya religion. *Cultural transformation and ethnicity in modern Ecuador.* Norman E. Whitten, Jr. ed. 705-730. University of Illinois Press, Urbana, E.U. 1981.

WHEELER, Alva

Siona phonemics (Western Tucanoan) EIL publications of the Summer Institute of Linguistics of the University of Oklahoma, Norman 96-116p. Oklahoma, E.U. 1962.

WHEELER, Alva

A Siona text morphologically analyzed. EIL Publications of the Summer Institute of Linguistics of the University of Oklahoma, Norman 248-268p. Oklahoma, E.U. 1962.

WHEELER, Alva

Grammatical structure in Siona discourse. *Lingua, Internacional Review of General Linguistics* 1: 60-77, Amsterdam, Holanda 1967.

WHEELER, Alva

Siona. Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia Instituto Lingüístico de Verano. 1: 151-178. Bogotá, Colombia 1973.

SIRIANO

Localización: Viven en la comisaría del Vaupés, a lo largo del río Paca y a lo largo del río Viña afluente del Paca así como también en el nacimiento del caño Ti.

Aproximadamente son unas 1.882 personas (Ministerio de Gobierno, 1980:94).

Resguardos creados por el Incora: Resguardo parte oriental del Vaupés (91) Vaupés.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Pertenecen a la familia lingüística tukano oriental.

Sobre ellos no hay trabajos etnológicos con excepción del trabajo de Rodrigo Ibáñez.

BIBLIOGRAFIA

ANONIMO

Desde donde venimos los siriano. Mito indígena relatado por el payé. Agustín Uribe. *Aleph* 19: 34-37. Manizales, Colombia 1976.

BRANDRUP, Beverly

Vocabulario siriano. 128p. Instituto Lingüístico de Verano. Lomalinda, Meta, Colombia 1981.

BRANDRUP, Beberly y CHRISTINE Nagler

Fonología del siriano. *Sistemas fonológicos de idiomas colombianos* 4: 101-126. Instituto Lingüístico de Verano. Lomalinda, Meta, Colombia 1979.

IBAÑEZ FONSECA, Rodrigo

Siriano (mito indígena del Vaupés) (T) Departamento de Antropología, Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia 1972.

TAIWANO

En la literatura se encuentra también escrito como Taibano.

Taiwano es el nombre genérico que usan las comunidades indígenas para los descendientes de Uco-hino, la anaconda - los Eduria como es su autodenominación.

Localización: Viven en el área del río Pirá-Paraná, especialmente en el Caño Piedra, en la Comisaría del Vaupés.

Son aproximadamente unas 126 personas (Ministerio de Gobierno, 1980: 94).

Resguardos creados por el Incora: resguardo indígena parte oriental del Vaupés (91), Vaupés.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardo y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Pertenecen a la familia lingüística tukano oriental. Para los tukanos la lengua taiwano es una lengua diferente y para Sorensen (1967) también, aunque para Waltz and Wheeler (1972) y S. Hugh-Jones son la misma lengua. Es muy parecida a la lengua de los Barasana.

Asentamiento y Vivienda: Cada 7 o 10 años cambian su lugar de habitación; la casa tradicional es la maloca, que imaginariamente está dividida en dos unidades: en el poste de la coca "kahijariabota" parte masculina, donde está la canoa de chicha (kumujuria) y "kioeriabota" o poste de la yuca -parte femenina.

Un individuo puede formar su maloca cuando alcanza su estabilidad, generada por el matrimonio.

Economía: Basada en la horticultura con el sistema de tala y quema, siendo su principal cultivo la yuca amarga; mejoran su alimentación con la pesca, caza y recolección, oficios no permanentes que dependen del ciclo vital.

Cada familia posee tres chagras que cultivan de uno a tres años; dos o más rastros donde siembran coca por algunos años y frutales que conservan hasta 10 años; de la chagra generalmente se encargan las mujeres, dejando el cuidado de la coca, tabaco, yagé, barbasco y algunos otros cultivos bajo el dominio masculino. La tumba se efectúa en un trabajo colectivo de los hombres, bajo la organización del futuro dueño quien prepara los alimentos y a veces cuando la terminación del trabajo se convierte en un festejo ritual, debe también conseguir chicha, coca, tabaco. La quema la realiza únicamente el dueño (noviembre-diciembre; después de algunos meses cuando la tierra se enfría luego de las primeras lluvias (enero, febrero), las mujeres comienzan con la siembra.

La pesca es oficio masculino, generalmente individual; se desempeña casi cada día, utilizan el nylon y el anzuelo; cuando se realiza en canoas el pescador es ayudado por su hijo, siendo éstas sus primeras enseñanzas; al usar el barbasco colabora toda la familia, incluyendo las mujeres, la pesca del yacaré (*paleosuchus* sp) se hace desde las canoas con machetes y arpones, en la noche.

Para cazar utilizan escopetas, y parece ser una actividad simultánea con la pesca y la recolección, destinando un tiempo específico solamente cuando van a cazar la paca (*cuniculus paca*) y la danta (*tapirus* terrestres); aunque su uso se ha disminuido, cazan generalmente pájaros con su arma tradicional, la cerbatana, y dardos envenenados con curare que obtienen de los Maku. La cacería está regida por las creencias y prescripciones rituales. Siendo ésta una actividad básicamente masculina, dejan bajo el dominio femenino la caza del aguti o guara (*dasyprocta*), trabajo esporádico que combinan con el cuidado de las huertas.

La recolección es trabajo colectivo de ambos sexos en la época de julio, agosto y septiembre; además de diferentes pepas recolectan también gusanos (mojojoi de los más conocidos), hormigas, larvas, ranas y tortugas; después de la recolección de pepas se termina con un baile ritual.

En su economía también se incluye la cestería (canastos, balays, canastos circulares, "matafríos" -exprimientes del ácido de la yuca, carcaj, etc). Trabajan la madera para hacer cerbatanas, diferentes trampas de pesca, bancos, canoas para la chicha, canoas y sus remos, éstos oficios artesanales son masculinos. Las mujeres se ocupan de la alfarería aunque elaboran algunos objetos de exclusivo uso masculino como las ollas para tostar la coca, ollas para el yagé, trompetas de dabukuri en las que el hombre hace la forma espiral con la hoja sobre la cual las mujeres colocan la arcilla, pero en general sus productos sirven para la cocción de los alimentos y son, por lo tanto, de carácter femenino.

La preparación de la comida es el eje del trabajo femenino y el procesamiento de la coca es la única actividad masculina predominante en la maloca.

De los Kabyari obtienen las flautas de pan, "los chiricos", que ellos mismos no pueden hacer por falta de caña en su territorio. Los ralladores de yuca los consiguen en canjes con lo Curripaco y Puinave.

Vestido: Aunque podemos observar su ropa tradicional, hombres llevando guayucos o taparrabos y las mujeres solamente una falda, la mayoría se viste con ropa occidental, de la cual generalmente los hombres llevan solamente pantalones. Únicamente las mujeres usan adornos.

Organización Social y Familiar: La célula es la familia nuclear compuesta por el hombre y su esposa de diferente comunidad exogámica lingüística; su descendencia es patrilineal y la residencia patrilocal. En la maloca, centro de las actividades económica, social, ceremonial y ritual vive tradicionalmente una familia extensa, la jefatura es hereditaria, su organización depende de la cabeza del patrilineaje o del sib que para al hijo mayor después de la muerte del "capitán". La importancia social en el rango se muestra también por la capacidad de aceptar huéspedes, organizar bailes rituales, etc., para lo que se necesita una mayor producción.

Los Taiwano consideran a los Tuyuca y Karapana como hermanos menores.

Creencias y Rituales: Conocen más que cuarenta tipos de bailes rituales, que sirven para estrechar los vínculos de fraternidad entre las comunidades amazónicas, entre los cuales el más importante es el ritual del yuruparí, después siguen el dabukuri del pescado, baile de las papas, del casabe, de la garza blanca, de la flecha, etc. que generalmente se realizan entre las malocas vecinas.

Durante los rituales se consume chicha, alimento básico, coca, tabaco en rapé y en cigarros, yagé; se danza, recita y con esto se recrea la comunidad en la historia del grupo.

Antes del consumo de los alimentos, deben ser soplados por el chamán quien posee también el control de las curaciones y prevenciones de las enfermedades en general, mantiene el equilibrio entre la comunidad y lo sobrenatural a través del dominio mitológico, ceremonias rituales; debe estar presente en los nacimientos, iniciaciones sociales, muertes, etc.

Aculturación: Gracias a las condiciones geográficas, la influencia de los blancos en territorio Pirá-Paraná llegó más tarde que en otras zonas de más fácil acceso. Las misiones franciscanas llegaron en el siglo 17 y abrieron paso a los comerciantes especialmente de la mano de la obra aborígen y cuando no ellos mismos, promovieron el mercado entre los mismos indígenas por el cambio con productos occidentales.

El problema de la deculturación sigue relacionado con el endeudamiento indígena que les permite separarse del mercado capitalista y de los internados evangélicos que alejan a los jóvenes de sus propios mitos. La influencia blanca se nota especialmente en su cultura material como herramientas, aunque no las adquieran directamente de ellos, pero conllevan consecuencias sociales; se acaba la maloca, trabajos comunales y el mercado intertribal, reemplazado por el del blanco con cuya presencia la dinámica histórica del grupo se halla amenazada y las condiciones de reproducción indígenas entran en crisis. Se destruye el equilibrio entre la naturaleza y el hombre, no obstante la extensión del terreno, su territorio está limitado por el mito y la heredad territorial de sus antepasados.

BIBLIOGRAFIA

CORREA, Francois

Condiciones materiales en la producción y reproducción social como fundamento de la dinámica histórica de los taiwano, una comunidad indígena del noroeste amazónico. 84p. Bogotá, Colombia 1979.

CORREA, Francois

Los taiwano y la organización socio-económica de las comunidades indígenas del Pirá-Paraná. Ponencia al II Congreso de Antropología en Colombia, Medellín, Colombia 1980.

CORREA RUBIO, Francois

Por el camino de la Anaconda ancestral sobre la organización social entre los taiwano del Vaupés. *Revista Colombiana de Antropología* 23: 37-107. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia 1980-1981.

CORREA R., Francois

Espacio y territorio en la organización social taiwano. 173p. (T) Departamento de Antropología, Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1981.

CORREA R., Francois

Descendencia y alianza: clasificación social en la terminología del parentesco de los taiwano del Vaupés, Amazonas. *Revista Colombiana de Antropología* 24: 9-41. Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, Colombia 1982-1983.

CORREA RUBIO, Francois

Le vocabulaire relationá de la parente taiwano; analyse formelle d' une systeme dravidien du nord-ouest de l'Amazonie. Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales 49p. París, Francia 1985.

DIAZ, Maritza

Fonología del taiwano. Trabajo de campo. Departamento de Antropología, Universidad Nacional, Bogotá, Colombia 1982.

JONES, WENDEL Jones y Paula

A grammar sketch of Barasano and Taiwano. *Grammar Sketches of Languages of Colombia.* Dallas, E.U. 1985.

LANGDON, Thomas ALLEN

Food restrictions in the medical system of the Barasana and Taiwano Indians of the Columbian Northwest Amazon. University Louisiana. Ph.D. Thesis. Tulane, E.U. 1975.

LANGDON, Thomas

Food taboos and the balance of oppositions among the Barasana and Taiwano. Working Papers on South American Indians: *Food Taboos in Lowland South America* 3: 55-75. Bennington College, Bennington, E.U. 1981.

SMITH, Richard

Notas sobre parentesco en barasano del sur y taiwano. *Artículos en Lingüística y campos afines* 2: 39-58. Bogotá, Colombia 1976.

SMITH, Richard y Connie

Notas sobre parentesco en barasano del sur y taiwano. *Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia* 13: 103-119. Medellín, Colombia 1974.

SORENSEN, Arthur P.

Multilingualism in North-West Amazon. *American Anthropologist* 69(6): 670-684, 1967.

WALTZ, Nathan E. y WHEELER Alva

Proto Tucanoan. Comparative studies in Amerindian languages, Matteson Esther y otros. *Series Práctica* 127: 119-149. Mouton, The Hague, Holanda 1972.

TANIMUKA

Tanimuka o Tanimboka, que significa "gente de ceniza", es como las tribus de la región del Apaporis denominan a los Ufaina, que es la autodenominación de los Tanimuka (Hildebrand, 1975).

Localización: Habitan tradicionalmente los ríos Yapiva, Popeyacá e Icapuyá, afluentes derechos del ríos Apaporis. Actualmente moran en los ríos Popeyacá, Guayacá y en la riberas del Bajo Apaporis.

Aproximadamente son unas 350 personas (Ministerio de Gobierno 1980: 94) -(HSAI 3: 765).

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Mirití-Paraná(6), Amazonas. Resguardo indígena Comeyafú (146), Amazonas. Resguardo indígena Puerto Córdoba (147), Amazonas.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Pertenecen a la familia lingüística tukano oriental.

Asentamiento y Vivienda: Tradicionalmente habitan en casas comunales o "malocas", semicónicas con un diámetro de unos 20 metros, construidas al borde de los caños; típicamente orientan sus puertas hacia el este. En la actualidad viven de dos a seis familias en cada una y solo se llenan cuando celebran bailes o ceremonias. Normalmente cada familia tiene su fogón en la periferia y en torno a éste se come, duerme y descansa. El espacio de cada individuo es asignado según el status y las funciones que ocupa a medida que se desarrolla en el ciclo vital; los niños ocupan el sitio de sus padres, los jóvenes solteros en el centro y no tienen fogón; las mujeres, por su parte, cuando se casan abandonan la maloca para vivir con su marido. Los jefes, cantantes, ayudantes y chamanes tienen también sus sitios específicos. Algunos dejaron este tipo de viviendas y poco a poco fueron adoptando "la casa de piso" individual, sobre pilotes (neoamazónica).

Economía: Son horticultores y su alimentación depende básicamente de la yuca brava y ají, lo que complementan con la cacería y la recolección de frutas silvestres (principalmente de las palmeras) e insectos (mohohoy, hormigas, gusanos).

La caza se efectúa principalmente en épocas de bailes; para conseguir en el monte animales pequeños lo hacen durante el día con la ayuda de la cerbatana y dardos envenenados con curare; durante las noches esta actividad se realiza en las áreas ribereñas con el uso de linternas y escopetas; conocen también las cacerías programadas, generalmente en los "salados", cuando se busca cierto tipo de animal como tapires y venados para ocasiones especiales como rituales o mingas.

La caza del borugo (Cuniculus Paca), se realiza desde la canoa, alumbrando las orillas del río. Esta es una de las presas más frecuentemente obtenidas junto a la danta (Tapirus Terrestris), el puerco de monte o cafuche (Tayassu Pecari), el cerillo (Tayassu Tayacu), la gallineta (Crypterellus), el pajual (Crax spp) y el mico maicero (Atelle calicebus).

La pesca es muy importante y se desempeña individualmente o en parejas. Se utiliza el barbasco solo en determinadas ocasiones especialmente durante el verano cuando el nivel de los ríos es el más bajo, colaborando tanto hombres como mujeres y es el método más usual en los días precedentes a la realización de los rituales. La técnica más común es la pesca con nylon y anzuelo donde ponen la carnada que puede ser una lombriz, peces o frutas que varían según la época del año pero más frecuente es durante el invierno cuando los ríos suben; también se pesca con arpón y machete y las especies más obtenidas son omima, tucunaré, sabaleta, palometa, mojarra y piraña.

Es ocupación masculina la caza, recolección, apertura de nuevas áreas para cultivos -es decir con todo lo relacionado con la selva-, los rituales, administración política, construcción de las malocas, canoas, armas y objetos rituales.

Las mujeres se encargan de la agricultura, crianza de los niños, preparación de la comida y de la alfarería.

Existe un trabajo comunitario llamado minga, el que puede ser de hombres o de mujeres, en el cual el dueño de la chagra invita a sus vecinos para que colaboren mientras él da la comida y dirige el trabajo y corresponderá también con trabajo cuando los vecinos hagan las propias.

La extracción del caucho es una actividad estrictamente masculina y no permanente que se realiza una o dos veces al año; con el dinero que obtienen compran linternas, pilas, anzuelos, nylon, hamacas, ollas, cartuchos y algunos otros artículos que se han convertido en necesarios para las comunidades de esta zona.

Organización Social y Parentesco: Para el hombre el poseer una mujer es de gran importancia económica y social por cuanto ello le representa la posibilidad de tener una chagra y más adelante construir su maloca e independizarse. Por esto, el hombre, para conseguir mujer, debe construir la maloca, tumbar la chagra, cazar,

pescar, haber visto el yuruparí y tener conocimientos sobre la selva y el universo mítico.

Se observa una división por especialidades y responsabilidades socio-políticas, fundamentalmente en dos categorías: la primera, poco numerosa, conformada por el chamán (yaiko), el maestro de ceremonias (baja keanri) y el jefe de la maloca (fanaka) que se encarga del manejo de la comunidad dentro de la maloca y su relación con otras malocas, el medio natural y sobrenatural.

La segunda, la constituye todos los demás que se dedican a actividades cotidianas.

El jefe tiene dos "asistentes" (kihejonaki) para la realización y organización de las actividades diarias, los que sobresalen en los períodos rituales.

El "dueño" de la maloca es el capitán y su función es dirigir las actividades económicas, servir como intermediario en la comercialización del caucho y las relaciones con los blancos en general, pero en otro sentido no existe mayor diferencia entre el capitán y el resto de la gente ni tampoco existen privilegios. La cooperación a nivel de la maloca la organiza el dueño y se practica cuando se abren nuevas chagras y se construye una nueva vivienda.

Se practica la exogamia a nivel de linajes medios (constituidos por los primos paralelos paternos quienes se consideran hermanos clasificatorios y se identifican con un ancestro "real" común de 6 o 7 generaciones. Cada grupo étnico se divide en dos linajes medios: "mayores" y "menores". Los primeros asumen por herencia la función de jefes o capitanes y los segundos, del yuruparí o flautas ancestrales. Intercambian mujeres a nivel matrimonial tanto entre las mitades como entre una mitad y cualquiera de los grupos vecinos: letuma, yukuna y los makuna. Practicaban la poliginia, costumbre que se está perdiendo y la generación joven está adoptando la monogamia. El dueño de la maloca todavía practica la poliginia, ya que sus funciones sociales implican alimentar a los solteros y visitantes, lo cual implica el esfuerzo de varias mujeres. Tienen residencia patrilocal y descendencia patrilineal.

Cada familia nuclear (padre, madre e hijos) es independiente como unidad y entre las diversas familias que ocupan una maloca, existe el intercambio generalizado de servicios y alimentos.

Creencias y Rituales: El conocimiento de la mitología es básico para la interpretación del mundo y por esto se transmiten de generación en generación por tradición oral. Para ellos los mitos dan significación a las cosas y a los hechos de la vida cotidiana y nada pasa por casualidad. En ellos se expresan las normas que rigen las relaciones sociales y la interacción del hombre con su ambiente natural. Por lo tanto no es cuento, sino todo un marco del pensamiento con una estructura elaborada y

definida que interrelaciona fuerzas sociales y naturales para que, al ser evocado, permita comprender la situación de éstas en el presente.

Von Hildebrand (1975:325) divide los mitos *tanimuka* en dos conjuntos:

- a. Mitos que se refieren al incesto cometido por la luna (masculino) y su hermana, cuyo hijo es el arco iris.
- b. Mitos referentes al *Yuruparí*

Chamanismo: El hombre jaguar: Para ellos este mundo depende de una cantidad limitada de energía vital o pensamiento *fufuka* proveniente del sol que circula por el cosmos. Este pensamiento se manifiesta en los cuerpos de los diferentes individuos de cada especie dándoles vida. Cada grupo de seres tiene su dueño o administrador sobrenatural quien cuida que su "manada" tenga suficiente pensamiento para vivir. El dueño o administrador de la energía que corresponde a los humanos es el chamán u hombre jaguar y el *yuruparí*.

Los alimentos mantecosos de cualquier tipo de animal o vegetal, así como la sal, son prohibidos al igual que el consumo de prácticamente todos los animales, sean de monte o de río y solo con un ritual de purificación específico, realizado por el chamán, los pueden comer.

La *maloca*, además de ser un lugar de habitación comunitario, es el centro ceremonial, el lugar donde entierran los muertos y un modelo simbólico del cosmos. Cuando en un mismo asentamiento conviven indígenas de diversos grupos, por lo general hay una *maloca* para cada grupo, ya que una misma no puede servir de centro ceremonial ni de modelo del cosmos para los dos grupos.

Para ellos, el universo es una gran cono conformado por trece plataformas circulares o "tiestos" superpuestos, unidos por "el camino" por donde sube y baja el pensamiento o la energía vital. Cada uno de estos tiestos es un mundo y los *Tanimuka* habitan en el tiesto central. Encima hay, por lo tanto, seis mundos que agrupan en una categoría que llaman "wehea", de donde proviene el espíritu o la energía vital de todo lo que existe en este mundo y es considerada esencialmente masculina. Debajo de ellos hay otros seis mundos que conforman la categoría "namatu" (tierra madre) de donde proviene el modelo dinámico de todo lo natural y es por definición femenino. El mundo en que viven comparte las dos categorías, tierra y cielo; aquí se une el espíritu con la tierra madre, lo masculino con lo femenino y nace la vida.

El mundo mitológico y chamanístico está muy relacionado y los rituales son en gran medida una cristalización del universo mítico y pretenden del control de fuerzas

naturales y espirituales adversas además que cumplen una función económica y social (cuando se reúnen los indígenas de diferentes grupos étnicos).

Alucinógenos como la coca, el tabaco, el yagé lo usan solamente en algunas malocas del Bajo Apaporis donde viven con los Makuna.

Después de arreglar los campos para futuros cultivos, tienen un pequeño ritual (noviembre-diciembre) que es una reunión de la noche con las personas que han colaborado en la minga y en la que se toma guarapo de piña.

En enero-febrero, tienen el ritual del chontaduro (baile del mufteco), que tiene el nombre del ritual de los espíritus. Consiste fundamentalmente en "invitar" a los animales que viven "debajo" del río para compartir la cosecha y en particular del chontaduro, del cual se saca una bebida no embriagante.

En la época más húmeda (finales de marzo y comienzos de abril) celebran el ritual de las restricciones alimenticias y sexuales para adaptarse a las exigencias de la transición. Se llama Yuruparí y dura 15 o más días. Es también el ritual de iniciación de los jóvenes al mundo masculino.

En junio o julio celebran el ritual de pluma blanca y el ritual de Wana o baile de la guadúa.

Aculturación: Su primer contacto con portugueses quienes los esclavizaron para sus trabajos en los centros fronterizos, alejándolos de su habitat y, a finales del siglo XIX cuando comenzaban las caucherías, los indígenas ya no se encontraban en sus territorios tradicionales. En ese tiempo se introdujo a los indígenas el endeudamiento por escopetas, pólvora, hachas e instrumentos de hierro. Al contrario de los primeros tiempos, el blanco no fomentaba las guerras intertribales sino, asumió la planificación que redujo al nativo a esclavos locales en sus caucherías e impulsó la tranquilidad regional para poder explotar el caucho. Una de las consecuencias de esta planificación fue la desaparición de los linajes de guerreros, dejando únicamente los jefes, cantantes y chamanes. La explotación de las caucherías, a la manera clásica, terminó en los años treinta y hasta el año de 1972 se convirtió en una forma de "endeude" con la cual se entregaba una cierta cantidad de mercancía al indígena que debía pagar con el caucho extraído, cuando y donde el patrón ordenara.

En los primeros años de este siglo entraron los católicos y en 1934 abrieron internados a donde los niños indígenas eran llevados a la fuerza y les prohibían hablar su idioma materno, así el niño aprendió a valorizar la cultura blanca por encima de la propia y, por lo tanto, a rechazar una serie de aspectos de su cultura cuando retornaba a su comunidad. Sólo los indígenas que se sometían al misionero tenían acceso a los

servicios de enfermería y tienda. Ultimamente la misión católica ha cambiado de políticas como respuesta a los programas que los nativos han desarrollado.

Desde el año 1981 empezó el boom de la explotación de la cocaína que tuvo repercusiones en la economía y también significó un rechazo a los valores de su cultura; afortunadamente por la baja calidad de las cosechas, los narcotraficantes dejaron de comprar la coca en el año 1984. Conocen la medicina tradicional preventiva enmarcada en una relación ecológica y también curativa, pero a medida que los indígenas pueden curarse con la medicina institucional, el hombre jaguar pierde su poder.

BIBLIOGRAFIA

DOMINGUEZ, Camilo

El río Apaporis: Visión Antropo-geográfica. *Revista Colombiana de Antropología* 18:127-180. Bogotá, Colombia 1975.

FRIEDEMANN, Nina S. de

La maloca, centro sagrado de los tanimuka. Entrevista a Martín Von Hildebrand. *Magazin Dominical* 9-10. *El Espectador*, domingo, 20 julio, 1980.

GAVIRIA T., Sofía VICTORIA; AZCARATE G., Luis José

Fonología y lexicología de la lengua tanimuka (semestre de campo) Universidad de Los Andes, Facultad de Artes y Ciencias, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1979.

GAVIRIA, Sofía Victoriay AZCARATE, Luis

Forma y significado en la lengua tanimuka, consideraciones generales (T) Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1981.

HERNANDEZ MORENO, Ligia

Factores ecológicos, socio económicos y de contactos que inciden en la salud y la enfermedad de los indígenas tonimukas del Amazonas. Universidad de Los Andes (T) 158p. Bogotá, Colombia 1983.

HERNANDEZ MORENO, ligia

La enfermedad y la salud para los indígenas tanimuka del Amazonas. *Universitas Humanísticas* 12(19): 55-63, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia 1983.

HILDEBRAND, Elizabeth REICHEL Von

La manufactura del budare entre la tribu tanimuka (Amazonía, Colombia).
Revista Colombiana de Antropología 20: 177-200. Bogotá, Colombia 1976.

HILDEBRAND, Martín Von

Origen del mundo según los ufaina. *Revista Colombiana de Antropología* 18:
321-382. Bogotá, Colombia 1975.

HILDEBRAND, Martín Von

Ufaina. *Literatura aborigen de Colombia*. Biblioteca Básica Colombiana No.
39. Edición preparada por Hugo Niño. 147-177p. Colcultura. Bogotá,
Colombia 1978.

HILDEBRAND, Martín Von

Investigaciones preliminares. Investigaciones etnológicas sobre los tanimukas.
Boletín del Museo del Oro. Banco de la República 2: 39-42. Bogotá,
Colombia 1979.

HILDEBRAND, Martín Von

Salud y medicina entre los ufaina. *Noticias Antropológicas* 74-75. Sociedad
Antropológica de Colombia, Bogotá, Colombia 1983.

HILDEBRAND, Martín Von

Cosmovisión y el concepto de enfermedad entre los ufaina. *Medicina,
Shamanismo y Botánica*. Eds. Fundación Comunidades Colombianas.
Editorial Presencia. Bogotá, Colombia 1983.

HILDEBRAND, Martín Von

Notas etnográficas sobre el cosmos ufaina y su relación con la maloca. Magure
2. *Revista de Antropología*. Universidad Nacional de Colombia Bogotá,
Colombia 1984.

KOCH GRUNBERG, Theodor

Zwei Jahre bei den indianer nord west Brasiliens, Stuttgart, Alemania Federal
1923.

REICHEL de Von HILDEBRAND, Elizabeth

La mujer tanimuka y el discurso chamánico. Simposio: Lenguaje y palabras
chamánicas; 45 Congreso Internacional de Americanistas 1-7 julio Bogotá,
Colombia 1985.

REICHEL, Elizabeth y HILDEBRAND, Martín Von

Vivienda indígena. Organización social y la maloca ufaina, Amazonas. *Revista
Proa* 323. Bogotá, Colombia 1984.

REICHEL, Elizabeth y HILDEBRAND Martín Von
Vivienda indígena. Grupo Ufania, Amazonas. Función socio-política de la maloca. *Revista Proa* 332 Julio. Bogotá, Colombia 1984.

ROBAYO ROMERO, Camilo Alberto
Ejemplos de habla tanimuka. 191p. Universidad de Los Andes (T). Bogotá, Colombia 1982.

URIBE, Claudia y VILLAR, Rodrigo
Aproximación al baile y a la organización de los grupos letuma, tanimuka y yukuna. Amazonas, Colombia. Trabajo de campo. Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1979.

TARIANO

Localización: Viven en la comisaría del Vaupés y son unas 357 personas (Ministerio de Gobierno, 1980:94) Su principal núcleo se encuentra en el Brasil.

Resguardos indígenas creados por el Incora: Resguardo indígena parte oriental del Vaupés (91) Vaupés. Resguardo indígena Mirití-Paraná (6) Amazonas. Resguardo indígena Comeyafú (146) Amazonas. Resguardo indígena Puerto Córdoba (147) Amazonas.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardo y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Pertenecieron a la familia lingüística arawak. Actualmente los habitantes del territorio colombiano perdieron su lengua y hablan en español o en la del grupo con quienes viven.

BIBLIOGRAFIA

BIOCCA, E.
Viaggi tra indi Alto Rio Negro-Alto Orinoco: appunti di un biologo Vol I, Tukano, tariana-baniwa-maku. Consiglio Nazionale delle Ricerche. Roma, Italia, 1965.

TATUYO

El nombre tatuyo es una derivación de la palabra "tatu" que significa armadillo; sus autodenominación es "Pamoa" que quiere decir también armadillo y de igual manera los menciona Reichel Dolmatoff (1975:240). Mason (1950:259) y Loukotka (1968:183) los llama Tatu-Tapuyo.

Localización: Habitan en el alto río Pirá-Paraná y sus afluentes en las selvas montañosas del Sur del Vaupés. Son aproximadamente unas 391 personas (Ministerio de Gobierno 1980: 94) en HSAI: 3:766.

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Mirití-Paraná (6), Amazonas. Resguardo indígena Comeyafú (146), Amazonas. Resguardo indígena parte oriental del Vaupés (51), Vaupés.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Hablan tatuyo que pertenece a la familia lingüística tukano oriental.

Asentamiento y Vivienda: Viven en las riberas de aguas negras con abundantes peces. Su casa tradicional es la maloca donde desarrollan su vida económica y social; cada una junto con la familia que en ella habita tiene su autonomía, generalmente es una familia extensa constituida por varios hermanos, sus mujeres y sus hijos. En cada extremo de la vivienda existe una entrada, una para los hombres y visitantes y la otra para las mujeres, cerca de ésta hay compartimentos separados con paredes de hojas tejidas que sirven como dormitorios para cada familia nuclear. Junto a la maloca se construye la cocina que tiene techo con un solo declive y sin paredes; esta construcción aparte ayuda a mantener la maloca más fresca. Construyen también chozas provisionales y duermen en hamacas.

Economía: En la agricultura la yuca amarga juega el papel principal; la cosecha de la coca es oficio masculino pero, en su ausencia, se encargan las mujeres; crían gallinas, construyendo gallineros en forma cónica para protegerlas.

Para la caza usan escopetas, arcos y flechas, trampas y bodequeras o "bupua", esta última principalmente para los pájaros.

Pezcan con anzuelos y cuerda, arco y flechas y con trampas.

La cestería es ocupación masculina, tejen grandes canastas para cargar la yuca y guardar la fariña, exprimidores de la yuca rallada, los que miden aproximadamente 140 cm. de largo y 10 cm. de diámetro, los coladores con un diámetro de hasta un metro con forma cóncava y tejen en sentido diagonal.

La alfarería es oficio femenino y, debido a la dificultad de conseguir el barro que viene desde muy lejos, fabrican solo lo más necesario como los tientos para asar el casabe y la fariña, grandes ollas para guardar el almidón de yuca y otras más pequeñas para tostar las hojas de coca. También usan ollas de aluminio.

Con los calabazos fabrican tasas, pocillos y cucharas, productos que cambian con los Curripaco por ralladores "jocoro"; la chicha la guardan en un tronco grande y ahuecado. Se les atribuye ser los primeros fabricantes de las pirogas.

Vestidos y Adornos: El vestido tradicional masculino es el guayuco, aunque la mayoría lleva ropa occidental y las mujeres hacen su ropa con tela comprada, la cual consiste en una falda ancha y con corpiño ajustado, con mangas cortas. Los hombres que participan en las danzas tienen vestidos ceremoniales que constan de un guayuco largo, pintado con diseños, hecho de corteza, una faja de dientes de tigre y una corona de plumas de guacamayo rojas y verdes.

Las mujeres y niñas llevan aretes comprados y collares de cuentas de una o dos vueltas. Usan dos clases de pintura "eroya": preparada con hojas, sirve para protegerse contra lo desconocido, y "were", que también es de color oscuro. Los diseños se aplican según el gusto y cada vez son diferentes.

Organización Social y Familiar: Se casan con otros grupos lingüísticos, pertenecientes a la misma familia lingüística tukano oriental, con excepción de los Kabiriari y los Curripaco, quienes pertenecen a la familia lingüística arawak, y esto se debe a que los demás no tienen la misma visión del mundo; tienen residencia patrilocal y filiación patrilineal: actualmente es difícil encontrar ejemplos de poliginia. No son una sociedad gerontocrática y cuando el jefe se siente viejo y sin energía, deja su posición al hijo. Tradicionalmente el hermano mayor es el cacique y quien tiene la autoridad en la casa.

Su organización social se basa en un doble sistema de jerarquías: el de la anaconda y el del tapir. No son homogéneos; se dividen en clanes. El más alto nivel lo tiene el clan Pánwa mahá o gentes tatú, siguen las gentes Huna pe'ta huna que proceden de las cataratas de Ananas, los Pínoa mahá -gentes Anaconda, los Huna puná -gentes hijos de Húna y los Owa mahá -gentes zarigüeya, nombre que se les ha dado porque tienen muchos hijos y en una hamaca duerme toda la familia. Según informantes, su posición es fluctuante. Algunos dicen que pertenecen a la jerarquía de clan pe'ta huna que tiene la más baja posición y otros al clan huna puna. Existe también jerarquía en el interior de cada clan.

Creencias y Rituales: Son descendientes de la anaconda celeste (hijo mayor) de origen acuático; en su mitología tiene mucha importancia el Tapir Payé de origen terrestre (hijo menor) quien dio a los Tatuyo un lugar para poner las malocas, cultivar plantas y tener rituales. Primero estaba el sol que dejó a la anaconda que se transformó y dio la luz a los Tatuyo.

Para los rituales preparan recitaciones sobre su mitología, especialmente sobre el viaje primordial de la anaconda. Los rituales son acompañados con música; solo los

hombres tocan instrumentos musicales como la flauta de carrizo, flauta totora (tubo largo con hueco para cambiar el tono), pitos de caracoles, conchas de tortuga que producen sonidos graves y resonantes, tambores que hacen con un trozo de balsa ahuecado. Durante los rituales se baila y se toma yagé, coca, tabaco en polvo y en puros que se fuman. Sus mejillas son deformadas por la masticación de la coca.

BIBLIOGRAFIA

BIDOU, Patrice

Representations de l'espace dans la mythologie Tatuyo (indiens Tucano). *Journal de la Societe des Americanistes* 61: 45-105. París, Francia 1972.

BIDOU, Patrice

Les fils de l'Anaconda celeste (les Tatuyo): etude de la structure sociopolitique 345p. These du Doctorat. París, Francia 1976.

BIDOU, Patrice

Naitre et etre Tatuyo. *Actes du XLII Congress International des Americanistes* 2(2-9): 105-120. París, Francia, sep. 1976.

BIDOU, Patrice

Le travaille du chamane, essai sur la personne du chamane dans une societe amazonie, les Tatuyo du Pira-Parana, Vaupés, Colombie. *L'Homme* 2(1): 5-43, Musee de l'homme. París, Francia 1983.

BIDOU, Patrice

Language et parole chamaniques chez les Tatuyo du Pira-Parana. Simposio: Lenguajes y palabras chamánicas en el 45 Congreso Internacional de Americanistas 1-7 julio. Bogotá, Colombia 1985.

BIDOU, Patrice

A propos de l'incest et de la morte: un mythe des indiens Tatuyo du Nort-Ouest de l'Amazonie. *La funtion symbolique: essais d'anthropologie* (Michel Izard & Pierre Smith editores) 107-138p. París, Francia s.f.

BIDOU, Patrice

Le chemin du soleil: mythologie de la creation des indiens Tatuyo de Piara-Parana. Amazonie Colombienne. *L'Homme* 93:83-103. París, Francia 1985.

DUFOR, Darna Leb

Household variation in energy flow in a population of tropical forest horticulturalists. University of New York at Binhamton. 401p. Binhamton E.U. 1972.

GOMEZ-IMBERT, Elsa

Etude preliminaire de la morphologie du nom en Tatuyo. *Amerindia* 2: 103-109. París, Francia 1976.

GOMEZ-IMBERT, Elsa

Informe sobre la misión de investigación entre grupos tatuyo y carapana del Vaupés 22p. Bogotá, Colombia 1977.

GOMEZ-IMBERT, Elsa

La nasalite en tatuyo phonologie ou morphologie? *Amerindia* 5: 65-82. París, Francia 1980.

GOMEZ-IMBERT, Elsa

La expresión de la posesión en el tatuyo. *Revista Colombiana de Antropología* 23: 109-124. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia 1980-1981.

GOMEZ-IMBERT, Elsa

De la forme et su sense dans la clasificacion norminale en tatuyo. *Lange Tukano oriental d' Amazonie Colombienne* 553p. París, Francia 1982.

GOMEZ-IMBERT, Elsa y HUGH-JONES Stephen

Construcción verbal en barasana y tatuyo. Seminario: semántica gramatical y textual. *Amerindia* en el 45 Congreso Internacional de Americanistas. Bogotá, Colombia 1985.

GROSS, Christian

Introduction de nouveaux artils et changement sociaux: le cas des indiens tatuyo du Vaupes (Colombie) *Cahiere des Ameriques Latines* 13-14: 175-222. 1976.

GROSS, Christian

La fin d'une autonomie indienne, le cas des Tatuyo du Pirá-Paraná (Amazonie Colomienne) *Cahieres des Ameriques Latines* 15: 113-146. 1976.

LOUKOTKA CESTMIR

Classification of South American Languages Indian. UCLA, Los Angeles E.U. 1968.

MASON, James A.

The languages of South America. B.A. E. *Bull.* 143, vol 6 part 4. Washington D.C., E.U. 1950.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

The Shaman and the Jaguar. Temple University Press. Philadelphia. E.U. 1975.

SCHULLER, Rodolf

Zur affinitat der Tapuya-Indianer des "Teatrum rarum naturalism brasiliae".
Internationale Archive for Ethnologie, Leiden 21:78-98, 1913.

WHISLER, David

Fonología del tatuyo. *Sistemas fonológicos de Idiomas Colombianos 3*:
113-122. Bogotá, Colombia, Instituto Lingüístico de Verano 1972.

WHISLER, David

Some aspects of Tatuyo Discourse. (mimeog.) Lomalinda, Colombia 1975.

WHISLER, David y J WHISLER Janice de

Tatuyo; traducción de Helen de Tielman. *Aspectos de la Cultura Material de grupos étnicos de Colombia*, Instituto Lingüístico de Verano 2: 57-77. Bogotá, Colombia 1979.

TIKUNA

En la literatura se le encuentra también como: Tukuna, Tukuna, Tucuna.

Localización: En Colombia habitan en la región del Trapecio Amazónico; siendo en este lugar el grupo más numeroso, los encontramos también en el río Cotuhé: Tarapaca, Caño Ventura, Santa Lucía y Buenos Aires; en el río Amazonas: Arara, Macedonia, Vergel, Mocagua, Zaragoza, San Martín de Amacayacu (río Amacayacu y Puerto Nariño, río Loretoyacu) Km. 6 de Leticia. La mayoría viven en el Perú y Brasil. En Colombia hay aproximadamente unas 1.750 personas (Ministerio de Gobierno 1980: 94 en HSAI 3: 706, 713)

Resguardos creados por el Incora: Resguardos indígenas Arara (5), Amazonas. Resguardos indígenas San Antonio de Los Lagos y San Sebastián (7,8), Amazonas. Resguardo indígena Santa Sofía y El Progreso (9), Amazonas. Resguardo indígena Nazareth (10), Amazonas. Resguardos indígenas Mocagua, Macedonia, El Vergel y Zaragoza (111, 112, 113, 114), Amazonas.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Rivet la considera como un dialecto arawak; Loukotka y Tovar, la clasificaron como una lengua aislada.

Economía: Practican la horticultura, la caza, la pesca y la recolección. La horticultura es itinerante, con la técnica de quema y siembra. Una familia en promedio posee tres chagras en diferentes estados de desarrollo, son relativamente cercanas a sus viviendas donde siembran principalmente yuca, caña de azúcar, granadilla y maíz el que es plantado (ceremonialmente y antiguamente formaba parte de una dieta especial planteada) por los sabios. El trabajo de la chagra es de los dos sexos y colectivo; la recolección de la cosecha se realiza según las necesidades del momento y no totalmente.

La caza ha sido siempre labor masculina. Anteriormente era colectiva y usaban como instrumentos el arco y flechas, lanzas, trampas y cerbatanas; actualmente utilizan armas de fuego y se permite la caza individual. Se observa la desaparición paulatina de los instrumentos tradicionales. Sus presas principales son la danta, cerdo de monte, morrocoy, charapa, diferentes clases de micos, algunas aves y varios roedores.

La pesca puede ser labor comunal o individual; cuando se usan narcóticos o venenos, participan tanto hombres como mujeres y niños; la pesca individual se realiza generalmente a una distancia considerable del lugar de habitación. Usan arpones de diferentes tipos, anzuelos, nylon, trampas, arco y flechas, aunque éstos han caído en el olvido; obtienen el paco o gambitana, pirarucú, palometa, pintadillo, piraña, etc.

La recolección se realiza en grupos compuestos de mujeres y niños, y algunas veces acompañados por un hombre; comen en el monte la mayor cantidad de frutas y el resto llevan en canastos a sus viviendas. Las principales frutas recolectadas son de la palma canangucha, umarí, coppuasú, palma de asai.

Como artesanía, elaboran hamacas y mochilas hechas con fibra de chambira, pequeñas canoas, muñecos y máscaras hechas con diferentes clases de madera.

Su comercio lo comenzaron a practicar en los últimos años, siendo los principales productos de carácter interétnico: el pirarucú, la piña y la harina, también artesanías. El comercio interno se realiza mediante la venta de productos de caza y pesca y en pequeñas tiendas expenden arroz, café, sal, azúcar, baterías, aguardiente y otros productos de uso diario.

Organización Social y Parentesco: Las familias son patrilineales de carácter exogámico, basadas en un hipertotemismo, que significa que los miembros de un clan, por ejemplo el tucán, no pueden casarse entre sí, ni desposar a un miembro del clan que conlleve el nombre de un ave. En su organización familiar existe el "curaca", quien constituye una institución social de carácter cohesionador y coordinador de la vida social de la aldea. Funciona de manera análoga a los "capitanes" de otros grupos étnicos de la Amazonía; este cargo lo ocupa un hombre adulto en cuya personalidad se

configura el tener capacidad de coordinar el grupo, poseer el conocimiento básico de su cultura, poderse comunicar con facilidad con el "mundo blanco", saber leer y escribir y por lo tanto, ser vocero de su comunidad ante las instituciones oficiales. Anteriormente el "curaca" coincidía con el jefe guerrero y muchas veces era al mismo tiempo chamán o aprendiz de chamán. Hoy en día es elegido por toda la comunidad mediante votación para un período de dos años.

Han tenido relaciones de intercambio comercial y eventualmente matrimonial con los Witoto y Muinane, pero estos dos grupos consideran a los Tikuna como gente sin nungún prestigio, ya que no poseen los conocimientos sobre la coca.

Creencias: Existe el hipertotemismo aunque se consume libremente al animal epónimo respetando y conservando una parte sagrada y utilizando otras como adornos distintivos, este animal totémico se descompone en una parte consumible, otra respetable, otra emblemática. La institución chamánica entre los Ticuna está tendiendo a desaparecer debido a la fuerte influencia religiosa tanto católica como protestante, y junto a ella también la mayoría de los rituales se van desvaneciendo, tal como ocurre con el ritual de iniciación femenino, más conocido como la "pelazón", sustituyendo estas instituciones por algunas formas de agrupación social sugeridas y copiadas del "mundo blanco" como la enfermería que sustituye el saber chamánico, las escuelas, equipos de fútbol (masculinos y femeninos), la defensa civil, la junta de acción comunal a cambio del "curaca", etc.

Sobre el eje del río Cotuhé existe una mayor influencia religiosa protestante, mientras que sobre el río Amazonas la influencia es totalmente católica, existiendo en cada aldea ticuna una iglesia.

Aculturación: Durante la época de la expansión Inca la música y la mitología ticuna fueron influenciadas; en la primera se puede observar el uso de la "quena" (instrumento musical típicamente peruano) al igual que el tipo de música interpretada "el carnavalito". En su mitología es evidente la influencia cuando en un momento dado la narración de dos héroes culturales Yoí e Ipi cambian su denominación por el Inca Atahualpa y Manco Cápac. Actualmente Yoí adquiere dos transformaciones nominales fundamentales, la de Jesucristo y posteriormente la del personaje mesiánico San Francisco de la Cruz. Han vivido todo el proceso de colonización y explotación comercial que el "blanco" ha ejercido sobre la selva: caucherías, tigrerías, actividad misionera, etc.

BIBLIOGRAFIA

ALVIANO, Fidelis de

Notas etnográficas sobre dos ticuna do Alto Solimoes. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro* vol. 180: 6-34 Río de Janeiro, Brasil 1943.

- ALVIANO, Fidelis de
Indios ticunas. 225 p. Imprenta Nacional. Río de Janeiro, Brasilia 1945.
- ALVIANO, Fidelis de
 Noticias etnográficas de los indios ticuna. *Miscelánea Padre Castellvi*. Sibundoy, Colombia 1953.
- ALVIANO, Fidelis de
 Gramática, diccionario, verbos e frases e vocabulario práctico de lingua dos indios ticuna. *Revista do Instituto Geográfico de Bahia*. 180: 33-194, Bahía, Brasil 1954.
- ALVIANO, Fidelis de
Ticuna vocabulary of minimal tone words. Publicacoes do Museu Nacional 120-126p. (serie lingüística especial) Río de Janeiro, Brasil 1959.
- ALVIANO, Fidelis de
Ticuna vowels. Publicacoes do Museum Nacional. 76-118p. (serie lingüística especial) Río de Janeiro, Brasil 1959.
- ANDERSON, Lambert
 Vocabulario breve del idioma ticuna. *Tradicón* 8(21): 53-68. Cuzco, Perú 1958.
- ANONIMO
 Leyenda del Agcay. *Revista Seminario de Misiones* 76:33-35 mayo-junio Medellín, Colombia 1959.
- ANONIMO
 La picada de la culebra; costumbres tikunas. *Mirador Amazónico* 6(5): 46-48, mayo. Bogotá, Colombia 1959.
- ANONIMO
 Canto de la pelazón; tribu tikuna. *Mirador Amazónico* 6(5): 23-24, mayo. Bogotá, Colombia 1959.
- BARCELONA, Javier de
 Excursión apostólica a los indios tikunas. *Mirador Amazónico* 2(2): 15-23. Bogotá, Colombia 1954.
- BARCELONA, Fidel de
 Correría misional de Tarapaca al Amazonas. 2(2): 30-33, abril 1954; 3(3): 23-29 agosto 1955; 4(4): 29-32 diciembre 1956. Bogotá, Colombia.

CAMPOS ROZO, Claudia

Aspectos etnozoológicos relacionados con la actividad de la caza de los indígenas ticunas de San Martín de Amacayacu. (T) Universidad Javeriana, Facultad de Biología. Bogotá, Colombia 1986.

CARDOSO DE OLIVEIRA, Rberto

Aliança interclanica na sociedade tukuna, Revista de Antropologia 9(1-2):15-32. Sao Paulo, Brasil 1961.

CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto

Posibilidad de una antropología de acción entre los tikuna. América Indígena 37(1): 145-169. México 1977.

CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto

O índio e o mundo dos brancos. Artes Gráficas. Sao Paulo, Brasil 1984.

CASTRO, VASQUEZ Stella de

Algunos aspectos de la cultura tikuna (Amazonas). Departamento de Antropología, Universidad de Los Andes (T). Bogotá, Colombia 1970.

CORREA, Alberto

Reportaje del rudo P. Romualdo de Palma. *Mirador Amazónico* 6(5): 32-40 mayo. Bogotá, Colombia 1959.

CHAVES MENDOZA, Alvaro

La muerte de una niña y el nacimiento de una mujer. *El Pueblo; el Seminario* p.4. Cali, Colombia 1980 (mayo 25).

DENGLER, H.

Das haar-ausreiben bei den Ticuna-indianer west Brasilien. *Der Erball* 6(1): Jagrgang.

FAJARDO REYES, Gloria María

Visión etnográfica de San Martín de Amayacu. Trabajo de campo, Universidad Nacional, Departamento de Antropología, Bogotá, Colombia 1986.

FAJARDO REYES, Gloria M.; TORRES C. William

Reseña etnográfica del Trapecio Amazónico. Grupo étnico ticuna. Proyecto Atlas Etno-Lingüístico. Convenio Andrés Bello, Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia 1985 (inédito).

GONZALEZ, Magdalena

Continúan los Ticunas de Nazareth Amazonas. *Almas* 46(429): 7-9 sep., oct. Bogotá, Colombia 1982.

GLEBONSKI, L.

The ethnobotany of the Tukuna Indians, Amazonas, Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales, Bogotá, Colombia 1983.

HARDENBURY, Walter E.

The Putumayo, the Devil's Paradise. London, Inglaterra 1912.

HARTMAN, Gunther

Mais und Baum -Masken der Takuna (Westbrasilien) *Tribus* 17: 121-128
Stuttgart, Alemania 1968.

HARTMAN, Gunther

Masken ostlicher tukano-Stame (NW Amazonien) Im Linden Museum *Tribus*
19: 119-138, Stuttgart, Alemania 1970.

HARTMAN, Thekla

A contribucao de iconografia para conhecimento do indios brasileiros do seculo XIX. Colecao Paulista. Serie de Etnologia 1:51-66 Os Ttukuna nas representacoes graficas. Edicao do fundo de Pesquisas do Museu Paulista da Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil 1975.

IGLESIAS, Pablo

Exposición de etnografía. *Boletín de la Sociedad Geográfica Colombiana* 2(3):
236-241. Noviembre, Bogotá, Colombia 1935.

LONDOÑO, Inés

Los tikunas. *Ethnia* 11(49): 9-13, 26-27. Bogotá, Colombia 1977.

MORALES, Mario y otros

Manzonella Ozzardi entre indios Ticunas do Estado do Amazonas, Brasil. *Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana* 85(1), Washington, D.C., E.U. 1978.

NIMUENDAJU, Curt

The Tikuna. *Handbook of South American Indians*, Smithsonian Institution 3:
713-725. Washintong, E.U. 1948.

NIMUENDAJU, Curt

Reconhecimento dos rios Icana, Ayari e Uaupés. Relatorio apresentado em Servicio de Protecao aos indios do Amazonas e Acre, 1927. *Journal de la Societe des Americanistes* 39: 125-182. Paris, Francia 1950.

NIMUENDAJU, Curt

The Tukuna. University of California. Publications in American Archeology and Ethnology. Los Angeles, E.U. 1952.

NIMUENDAJU, Curt

Reconhecimento dos rios Icana, Ayari e Uapés, marco a julho de 1927. Apontamentos linguísticos 2a. parte. *Journal de la Societe des Americanistes* 44: 149-178. París, Francia 1955.

NIMUENDAJU, Curt

Os indios Tucuna. *Boletín do Museu do Indio*, Fundacao Nacional do indio Antropología (7) Río de Janeiro, Brasil 1977.

PRADA, P.Saul

Acercamientos etnopiscolas con los indios ticunas del Parque Nacional Natural Amacayacu, Colombia. (T) Universidad Nacional, Departamento de Biología, Bogotá, Colombia 1986.

RIVET, Paúl

Afinites du Ticuna. *Journal de la Societe des Americanistes* 9: 83-110. París, Francia 1912.

SALZANO, Francisco M., CALLEGARI Jacques, JAMES V. Sidia y Neel

Demografía genética dos indios Ticunado do Amazonia. *Acta Amazónica* 9 (3): 517-527 Manos, Brasil 1979.

SAMPAIO SILVA, Orlando

Os Tukuna, Grupo Indígena da Fronteira do Brasil com a Colombia e o Peru. Simposio: La ethnohistoria del Amazonas; 45 Congreso Internacional de Americanistas 1-7 julio. Bogotá, Colombia 1985.

SANTENSSON, C.G.

Ein starkeo fort-kurare von den Tukuna (Ticuna) Indianern des obern Amazonas. *Acta Médica Escandinávica*. 75(1-2): 9 Stockholm, Suecia 1931.

SEILER BALDINGER, Annemarie

Yagua and Tukuna Hammocks: Female dignity and culture identity. Simposio: Lenguajes y palabras chamánicas; 45 Congreso Intenacional de Americanistas 1-7 julio. Bogotá, Colombia 1985.

SCHULTZ, Harold

Fra i Tucuna dell' Alta Amazonia. *Atlante* 4(4): 121-153 Novara, Italia 1962.

SCHWACKE, W.

Bereitung des curare pfeigiftes bei den Ticuna Indianern. Jahrb. Bot. Gart, 3. 1884.

STAHLE, Vera DAGNY

Medien des sozialen wandels bei tikuna indianer im Kolumbianischen Amazonasgebiet. Schule, Landfunk und Tourismus. *Atti del 40 Congresso Internazionale degli Americanisti*. Roma, Génova 3-10 Settembre 1972, vol. 2: 399-411. Génova, Italia 1974.

TELLEZ MEDINA, Gabriel

El ocaso tikuna. Relatos sobre indígenas del Amazonas colombiano. Bogotá, Colombia 1977.

TORRES C., William

Diagnóstico etnológico de la comunidad tikuna de San Martín de Amacayacu. Parque Natural Amacayacu, Comisaría del Amazonas. Cuadernos de Antropología. Nº 2, Universidad Nacional, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1985.

VASQUEZ de CASTRO, Stella

Algunos aspectos de la cultura ticuna. Universidad de Los Andes (T) Bogotá, Colombia 1970.

ZERRIES, Otto

Die Tanzmasken der tukuna und Jurí-taboca-Indianer der Sammlung Spix und Martius im Staatlichen für Volkerkunde zu München aus Jahre 1820 und ihre Bedeutung im Lichte neuer Ethnologischer Forschung. *Padeiuma 7(7)*, München, Alemania Federal 1961.

TINIGUA

Sobre los Tinigua existe muy poco material disponible y el número de habitantes probablemente no excede hoy al de una familia (Ortiz y Queixalos 1981: 125).

Localización: Viven en la Sierra Nevada de la Macarena en el Departamento del Meta.

Lengua: Castelvi (1940) incluye su lengua dentro de la familia lingüística ya extinguida, pamigua. Paúl Rivet (1924, 1948) la incluye dentro de las lenguas guahibo y quizá él influyó a Greenberg (1960) y Voegelin (1965), y según comparación ornitológica de Ortiz y Queixalos (1981) no parecen incluir la lengua tinigua dentro del grupo guahibo.

Su filiación a la familia saliva ha sido cuestionada y se ha propuesto clasificarla como grupo independiente junto con el pamigua, hablado en el siglo pasado en el alto Yari, pero del que no hay referencias recientes.

BIBLIOGRAFIA

CASTELLVI, Marcelino de

La lengua tinigua. *Journal de la Societe des Americanistes* 32: 93-101. París, Francia 1940.

FONDARELLA, Jorge de

Excursiones misionales. Tribu tinigua (Llanos del Yari), La Cucha (indios huitotos), Guacamayas de Florencia, Caquetá. *Revista de Misiones* 8(83): 186-189. Bogotá, Colombia, abril 1932.

GREENBERG, Joseph H.

The general clasifcation of Central and South American Languages, Selected papers of the 7 th. Internacional Congress of Anthropological and Ethnological Sciences 1956. 791-794p. Philadelphia, E.U. 1960.

MANRESA, Fructuoso de

Encuesta etnográfica sobre los indios tiniguas (con varios otros escritos sobre idéntica región) Tzachena-Ayona (antes Corregimiento del Yari) MSS, inéditos 1935.

MONCONILL, Gaspar de

Cómo los indios tiniguas de las llanuras del Yari cazan los saínos, especie de puercos. *Catalunya Franciscana* 8(8-9): 203-209. Barcelona, España, ago-sep 1930.

OLIVARES, A.

Aves de la región de la Sierra de la Macarena, Meta. Colombia. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* 11(44): 305-346. Bogotá, Colombia 1962.

ORTIZ, Francisco y QUIEXALOS, Francisco

Ornitología cuiva-guahibo. *Amerindia* 6: 125-148. París, Francia 1981.

RIVET, Paúl

Famille Guahibo. *Les langues du monde*. A. Meillet & M. Cohen eds. París, Francia 1924.

RIVET, Paúl

La famille linguistique guahibo. *Journal de la Societe des Americanistes* 37: 191-240. París, Francia 1948.

VOEGELIN, C. y F.

Languages of the world: Native America Fascicle Two, *Anthropological Linguistics* 7, 7 1965.

TUKANO

En la literatura aparecen como Dasea, Dahea y el nombre Tukano probablemente tiene relación con el pájaro tucán.

Localización: Viven en la comisaría del Vaupés y también en el noreste del Brasil. Sus principales concentraciones son las de las aldeas Acaricuara, Monfort y Piracuara; se encuentra también esparcidos en los ríos Papurí y Paca. Aproximadamente son unas 6.452 personas (Ministerio de Gobierno, 1980: 94).

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena parte oriental del Vaupés (91) Vaupés. Resguardo indígena Mirití-Paraná (6) Amazonas. Resguardo indígena El Venado (157) Guainía. Resguardo indígena Almidón - La Ceiba (159) Guainía.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Hablan tukano que es, al lado del geral (tupi), la lengua franca en la región del Vaupés fronteriza con el Brasil. Pertenecen a la familia lingüística tukano oriental.

Asentamiento y Vivienda: Tradicionalmente viven en malocas que en la actualidad están desapareciendo y siendo reemplazados por casas de barro. En aldeas aisladas, se pueden ver hechas con corteza vegetal; las casas tienen separaciones para la cocina, alcoba y cuarto de recibo. No tienen ventanas, sus techos son hojas de palma. La cocina está equipada con varios utensilios domésticos que sirven para preparar la comida, como el rallador que se usa para rallar la mandioca, una canasta aplanada que se coloca sobre un trípode con aproximadamente un metro de diámetro y se usa para extraer el jugo venenoso; otro exprimidor largo, llamado budare, donde se prepara el casabe y la farifa, ollas de barro y de aluminio.

Economía: Dependen de la agricultura, caza, pesca y recolección. Su cultivo principal es la yuca amarga; crían también pollos para los que se construyen gallineros.

Para cazar usan escopetas. Sus presas más frecuentes son roedores, ardillas, dantas, venados, cerdos salvajes y muy rara vez se puede observar la caza con cerbatanas y dardos.

Pescan con anzuelos, arpones, arcos y flechas, redes hechas con fibra de palma, también utilizan el barbacao.

Recolectan larvas, gusanos, hormigas y frutas silvestres. Son conocidos fabricantes de bancos pequeños.

Vestidos y Adornos: La mayoría lleva ropa occidental; los hombres usan camisa, pantalones y a veces zapatos. Las mujeres hacen su ropa con tela comprada y solamente los viejos o en las aldeas se pueden ver vestidos con guayuco hechos de tela de corteza de árbol y las mujeres solamente con faldas. Para los viajes, tanto hombres como mujeres se ponen grandes sombreros de un metro de diámetro que los protege contra el sol o la lluvia.

Aculturación: Son el grupo lingüístico más numeroso y los últimos que vinieron al Vaupes. Son los más aculturizados; en su mayoría llevan vestido occidental, aceptaron la religión católica y hablan en español.

BIBLIOGRAFIA

BIOCCA, E.

Viaggi tragli Indi Alto rio Negro -Alto Orinoco: Appunti di un biologo, vol 1 Tukano-Tariana-Baniwa-Makú. Consiglio Nazionale delle Ricerche. Roma, Italia 1965.

BOSE, Friz

Die Musik der tukano desana. *Jb. Musik volks v Volker* 6: 9-50 1972.

BRUZZI ALVES DA SILVA, A.

Estructura da tribu Tukano. *Anthropos* 61: 191-203. Wien, Austria 1966.

BRUZZI ALVES DA SILVA, Alcionillo

Mortha do chefe indigena da tribo tukano. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sao Paulo*, 53: 119-124, Sao Paulo, Brasil 1956.

CARDOSO DE OLIVEIRA, R.

Alianca interclanica na sociedade Tukuna. *Revista de Antropología* 9(1): 1-32. 1961.

CARDOZO DE OLIVEIRA, R.

O indio e o mundo dos brancos: A situacao dos Tukuna do Alto Solimoes Corpo e Alma do Brasil. Difusao Europeia do Livro. Sao Paulo, Brasil 1964.

FULOP, Marcos

Aspectos de la cultura tukuna. *Cosmogonía. Revista Colombiana de Antropología* 3: 97-137. Bogotá, Colombia 1954.

FULOP, Marcos

Notas sobre los términos y el sistema de parentesco de los tukano. *Revista Colombiana de Antropología* 4: 121-164. Bogotá, Colombia 1955.

FULOP, Marcos

Aspectos de la cultura tukana: Mitología. *Revista Colombiana de Antropología* 5: 335-374. Bogotá, Colombia 1956.

GIACONE, A.

Os Tucanos e outras tribus do Rio Uapés. Imprensa Oficial do Estado. Sao Paulo, Brasil 1949.

KOK, P.P.

Ensayo de gramática Dagseye o Tokano. *Antropos* 16-17: 838-865, 1921-1922.

KOK, P.P.

Quelques notices ethnographiques sur les Indiens du Río Papuri. *Anthropos* 20-21: 624-637; 921-937, 1925-1926.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo y Alicia

Estudios antropológicos. Introducción. *Biblioteca Básica Colombiana* 29: 9-20. Colcultura. Bogotá, Colombia 1977.

RODRIGUEZ LAMUS, Luis Raúl

La arquitectura de los tukano. *Revista Colombiana de Antropología* 253-270. Bogotá, Colombia 1958.

RODRIGUEZ LAMUS, Luis Raúl

Arquitectura indígena: los tukano. Edición Escal. Editorial Andes. 23p. Bogotá, Colombia 1966.

RODRIGUEZ LAMUS, Luis Raúl

Notas sobre la arquitectura indígena. Los tukano. Bogotá, Colombia.

WEST, B. y B. Welch

Phonemic system of Tucano. V. Waterhouse ad. *Phonemic Systems of Colombian Languages*. Norman Okla: Summer Institute Publications in Linguistics and Related Fields. 1967.

WEST, B. y B. Welch

Sistema fonológico del tucano: B. Elson ed. *Sistemas Fonológicos de idiomas colombianos* 1: 13-28. Lomalinda, Meta, Colombia 1972.

WEST B. y B. Welch

Tucano. *Aspectos de la cultura material de grupo étnicos de Colombia 1: 35-49.* Ministerio de Gobierno, Instituto Lingüístico de Verano, Lomalinda, Meta, Colombia 1978.

TUNEBO

Los hombres de los grupos Tunebo están dados por el lugar que ocupan, las denominaciones de las montañas, ríos, lagos, etc., y el problema es que aparecen muchas denominaciones para un solo grupo, ya que tienen habitaciones en diferentes lugares. Son aproximadamente unos 3.408 individuos (Ministerio de Gobierno, 1980:94).

Los principales grupos actuales son:

- **Boncotas:** Pertenecen al grupo étnico Tunebo; viven alrededor de los nevados de Guican.
- **Cobarías:** Pertenecen al grupo étnico Tunebo. Viven en las márgenes oriental y occidental del río Cobaría, en alturas desde 500 hasta los 2.000m. Su animal totémico es el baquiro.
- **Pedraza:** Viven en la frontera con Venezuela, Pertenecen al grupo étnico Tunebo.
- **Sinsigas:** Pertenecen al grupo étnico Tunebo. Viven alrededor de los nevados del Guican.
- **Tegrias:** Pertenecen al grupo étnico Tunebo. Moran en las márgenes del río Cobaría. Su animal totémico es el paujil.
- **Unkasias:** Viven en la zona de los ríos Chitaga y Margua. Pertenecen al grupo étnico Tunebo y su animal totémico es el paujil. (Chaves Mendoza, 1965).

Según Rochereau, ellos se llaman a sí mismos Uua, que quiere decir "la gente inteligente y que saben hablar" y para referirse a los demás, dicen: Liwoa "las gentes de los ríos o sea de los llanos" (Ortiz, 1965:48) (En HSAI 2: 893).

Localización: El territorio tunebo está localizado en la región limítrofe de los departamentos de Santander, Norte de Santander y Boyacá. La zona comprende tanto tierras bajas como altas, tiene todos los climas y está limitada al norte por los ríos Chitaga, Margua y Cabeceras del Arauca; al este por el río Poyota; al sur y oeste por la Sierra Nevada del Cocouy. Es una zona bastante lluviosa, con excepción de los meses de diciembre y enero y un pequeño período en julio, cuando es temporadita seca.

Reservas y Resguardos Indígenas creados por el Incora: Resguardo indígena Tunebo de Angosturas (165), Arauca. Reserva indígena Cobaría (15), Boyacá. Reserva indígena Tauretes -Agua Blanca (16), Boyacá.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Pertenecen a la familia lingüística chibcha y es la más cercana al muisca del altiplano.

Asentamiento y Vivienda: Las viviendas no están agrupadas en pueblos, en el sentido clásico, sino que cada uno escoge su localidad estratégicamente para que no sea fácil distinguirla desde el camino principal. Usan dos tipos de casa, una de planta rectangular y otra de arco ojival. Las casas son hechas con materiales naturales y duran unos veinte años. El techo es de paja, su piso de tierra y el interior de la casa no está dividido. Duermen en chinchorros, catres de caña y bultos de hojas. Cada familia tiene su casa. También conocen "bahara" o refugio temporal que es una construcción simple para protegerse contra el viento y la lluvia en temporadas de caza y pesca. Los cuatro horcones llevan el techo que baja hasta el suelo. Cada pueblo tiene una casa ceremonial, parecida a las otras, solamente más grande y donde vive el jefe y sacerdote (una sola persona), "careca". Al contrario de las otras casas que son construidas individualmente, ésta se construye en trabajo comunal.

Economía: Aunque practican la caza, la pesca y la recolección, la horticultura es la base de su economía. Usan diferentes pisos climáticos para obtener una más diversa y regulada producción de alimentos. En el piso frío cultivan raizón, diferentes variedades de frijol, maíz, malaga, repollo, apio, berenjena y otras verduras. En el piso bajo o caliente siembran ñame, maranta, batata, yuca, variedades de plátano, bijao, piña, lulo, aguacate, coca, chontaduro y fique -cuyas fibras usan para hacer chinchorros, lazos y mochilas-. También siembran en las proximidades de las casas. Entre los Tunebo, la agricultura, las migraciones y demás momentos del ciclo anual están sistemáticamente determinados en los calendarios astronómico y ritual. Poseen un calendario basado en la observación del movimiento del sol y, además de éste de seis meses dobles, se han señalado entre los Tunebo una división del año en 15 meses o lunas. También observan las estrellas para determinar los momentos del ciclo agrícola.

Pescan con anzuelo y barbasco y la caza se hace con arco y flechas o con trampas. Conocen tres tipos de flechas: largas de unos 150cm., con punta ancha y preferiblemente metálicas que usan para los mamíferos; para las aves grandes usan de una o tres puntas delgadas de macana, dentadas como serrucho; y para las aves pequeñas las puntas terminan en un trozo de madera roma y ancha, que atonta o mata con el golpe.

Los principales objetos de comercio son los chinchorros, las mochilas, la cera de abejas, medicamentos, la otopa y la caraña que venden o cambian por vestidos, sal, anzuelos, machetes y cuchillos.

Existe división del trabajo según la edad y sexo. Los niños ayudan a sus padres, de acuerdo con su sexo, desde muy pequeños. A la mujer corresponde la cocina, los niños, la cosecha (sembrar y recoger) y, durante los viajes, las cargas más pesadas. Es el trabajo de los hombres construir la casa, tejer chinchorros, utensilios para la caza y pesca, desmontar el terreno para la siembra y lavar su ropa.

Vestidos y Adornos: Actualmente existe mucha influencia de la ropa occidental que consiguen de los blancos comprándola o cambiándola por chinchorros y mochilas. Los hombres se adornan con collares de dientes de baquiro y las mujeres con collares que los hombres les traen de los llanos como regalo de noviazgo o matrimonio. Son agujas de hueso o trozos de concha. Los adornos tienen un valor social según el sexo, autoridad, edad y prestigio.

Organización Social y Familiar: Tienen cacique, curandero, sacerdote y juez, todo en una persona que se llama "careca" quien es elegido por su buen conocimiento del español y su inteligencia. El matrimonio es normalmente patriarcal y monógamo, aunque existe también poliginia, principalmente entre los "carecas", a quienes se les permiten hasta cinco mujeres. La residencia es patri o matriarcal y depende del status económico de donde provienen los jóvenes y cuando éstos abandonan la casa de sus padres y viven económicamente independientes, quedan ligados por fuertes lazos de parentesco a su familia.

Los niños que nacen enfermos son estrangulados o abandonados en la selva para que mueran, al igual hacen con los gemelos, porque creen que si tuvieran hijos en pares la tierra estaría superpoblada y no alcanzaría para todos. También los ancianos cuando se enferman, dejan de recibir alimento y se van de casa. Si mueren en la casa, ésta debe ser abandonada.

Creencias y Rituales: Son los mejores conocedores de plantas psicotrópicas que clasifican como "familia de dios" o yerbas de pensamiento: el yopo, el tabaco, la coca, el capi, las vinagreas. Cosechar la coca, se permite solo a personas nombradas por el brujo "careca". El careca canta tonadas mágicas en lengua antigua, conocidas solamente por él. El yopo, que sacan de la semilla de una leguminosa y lo guardan en picos de tucán, lo usan como estimulante y también como medicina para curar diferentes enfermedades como gripas, catarros y fiebres.

De las bebidas alcohólicas conocen el guarapo, hecho con caña de azúcar y los varios tipos de chicha (maíz, plátano, yuca).

Creen en dioses creadores como : Sira, creador de la luz; Karaza, creador del sol y su mujer Yaya, creadora de la luna; Bistua, creador de la tierra y de todo lo que hay en ella. Además de ésto, cada grupo tiene relación totémica con algún protegido por ellos, al que no se caza ni come. El "careca" es el intermediario entre hombres y espíritus; éste debe soplar con su pluma mágica de garza blanca tanto a personas como a las cosas para evitar la mala suerte.

A diferencia de los otros grupos de tierras planas del llano, los Tunebo tienen un amplio ciclo anual de rituales: Suruwa, el primero de ellos (marzo), es la ceremonia de iniciación femenina; Anmaya, es el baile de abejas(10 abril); Baukara, ritual femenino para prevenir catástrofes (20 mayo); Bariwa, es el principal ritual de purificación de los Tunebo (finales de junio).

Aculturación: El problema más grande, como el de todos los indios, es la tierra que tradicional- mente les perteneció y ahora ocupan los blancos; debido a las escasez de ésta, deben cambiar su economía lo que conlleva otras consecuencias en su cultura material. Lo mismo sucede con sus creencias que los misioneros quieren cambiar y se refleja en su vida social y espiritual. Al quitarles los hijos para que reciban la educación de los blancos, tiene como consecuencia el olvido de su propia cultura; aunque no aceptaron muchas cosas de los blancos, todavía conservan su cultura ancestral, pero cuando la pierdan van a perder también su identificación.

BIBLIOGRAFIA

ANONIMO

La catequización de los tunebo. *Revista de Misiones* 2: 405-107. Bogotá, Colombia 1926-1927.

ANONIMO

Descubrimiento de las tribus tunebo. *Revista de Misiones* 4: 249-252; 5: 36-46, 190-192. Bogotá, Colombia 1929.

ANONIMO

La misión del Llano. *Semisiones* 96: 23-25. Yarumal, Colombia 1962.

ANONIMO

Problemas de los indios tunebo. Entrevista con Guillermo Pérez (nov. 20 de 1971) Chuscal 21p. 1971.

ANONIMO

Tunebia, reserva ecológica y cultural. Universidad Pedagógica y Tecnológica 21p. Tunja, Colombia 1972-1975.

- CHAVEZ MENDOZA, Alvaro
Bariras y Cobarias. *Vínculo Shell* 17 (126): 40-42. Bogotá, Colombia 1965.
- CHAVEZ MENDOZA, Alvaro
El "Baile del Maíz" en Cobaria. *Lecturas dominicales. El Tiempo*, Julio 18.
Bogotá, Colombia 1965.
- CHAVEZ MENDOZA, Alvaro
Reseña etnográfica de los Cobarias. Imp. Departamental 40p. Cúcuta,
Colombia 1965.
- CHAVEZ MENDOZA, Alvaro
Los tunebos (datos etnográficos). *Universitas Humanística*, Revista
Universidad Javeriana 8-9: 9-75. Bogotá, Colombia 1975.
- GHISLETTI, Louis V.
The Tunebos and Anthropological and Linguistic Study.
- GONZALEZ, Julio
De Casanare. Historia de los tunebos. *Revista de Misiones* 4: 203-212 Bogotá,
Colombia 1975.
- GONZALEZ, Julio
De Casanare. Nueva visita a los indios tunebos. *Revista de Misiones* 4:
160-170. Bogotá, Colombia 1928.
- GONZALEZ, Fray Julio
Descubrimiento de las tribus tunebos de Cobaria-Tegria. Nuevas conquistas de
indios tunebos. *Revista de Misiones* 5(6). Bogotá, Colombia 1929-1930.
- GONZALEZ, Fray Julio
La conquista de los indios tunebos. *Revista de Misiones* 6: 49-58. Bogotá,
Colombia 1930.
- HEADLAND, Paúl
Prominencia y cohesión dentro del diseño en tunebo. Instituto Lingüístico de
Verano 152p. Lomalinda, Colombia 1976.
- HEADLAND, Paúl
Tunebo. *Aspectos de la cultura material de grupos étnicos de Colombia*.
Instituto Lingüístico de Verano 1: 247-265. Bogotá, Colombia 1978.

- HEADLAND, Paúl y Edna
Gramática popular tunebo. Instituto Lingüístico de Verano (borrador). Bogotá, Colombia 1982.
- MARQUEZ, María Eugenia
Datos etnográficos sobre los tunebos. *Ethnia* 47: 5-11. Bogotá, Colombia.
- MARQUEZ, Hna. María Eugenia
Los tunebo, una cosmogonía precolombina. Ed. Copimundo. Medellín, Colombia 1979.
- MARQUEZ, María Elena
Los indios tunebos y su cosmogonía, Colección de lenguas indígenas. Universidad Católica Andrés Bello. 189p. Caracas, Venezuela 1981.
- MEJIA R., Ernesto
Nuestros indios tunebos. *Revista Seminario de Misiones* 6(25-26): 51-54 noviembre. (descripción de la vida indígena en Labateca, Norte de Santander). Yarumal, Colombia 1950.
- MENESES, Jorge A.
Los tamaranes, un grupo en vías de extinción. Trabajo de campo. Centro Documentación, Departamento de Antropología, Universidad Nacional. Bogotá, Colombia 1981.
- MENESES, Jorge A.
Los tamaranes y su actual proceso de desintegración cultural. Departamento de Antropología, Universidad Nacional (T) 83p. Bogotá, Colombia 1982.
- OSBORN, Ann
Nomenclatura tunebo. Instituto Colombiano de Antropología. (mec). 26p. Bogotá, Colombia 1973.
- OSBORN, Ann
La cerámica de los tunebos; estudio arqueológico. Valencia Editores 82p. Bogotá, Colombia 1979.
- OSBORN, Ann
El vuelo de las tijeras. Banco de la República 160p. Bogotá, Colombia 1985.
- PACHECO QUINTERO, Ricardo
Ligeras observaciones sobre los indígenas del Sarare. *Boletín de Historia y Antigüedades* 30(347-348) sep-oct: 903-933. Bogotá, Colombia 1943.

- PRADILLA, H y SALAZAR, Francisco
"Tunebia infiel". Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Humanas.
 Bogotá, Colombia 1978.
- PRADILLA R., Helena
Los tunebo. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. La Rana y el
 Aguila. Tunja, Colombia 1980.
- PRADILLA R., Helena
Los tunebo: adaptación al medio ambiente y salud. Ministerio de Salud. (mec),
 Colombia 1982.
- PRADILLA R., Helena
Los tunebo a través de su historia de origen. Universidad Nacional (T). Bogotá,
 Colombia 1983.
- RIVET, Paúl
 La langue Tunebo. *Journal de la Societe des Americanistes* Nos 16: 19-92.
 París, Francia 1924.
- RIVET y OPENHEIM (Paúl y Víctor)
 La lengua tunebo. *Revista del Instituto Etnológico Nacional* 1(1): 47-53.
 Bogotá, Colombia 1943.
- ROCHEREAU, Pierre Henri J.
 Los indios tunebos. Relación de la Misión Científica de 1914 del padre H.
 Rochereau, Dr. R. Monsalve y D. Néstor Parra. *Boletín de la Sociedad de
 Ciencias Naturales* 2(4, 5, 6). Bogotá, Colombia 1914.
- ROCHEREAU, P. Henri J.
 Les Indiens Tunebos et Pedrazas. *Journal de la Societe des Americanistes* 11.
 París, Francia 1919.
- ROCHEREAU, P. Henri J.
 Tunebo de Tegria, Cobaría et Tecauca (Cobugón) a l'Oriente de García Rovira.
JSA 16; París, Francia 1924.
- ROCHEREAU, H. J.
La lengua tuneba y sus dialectos. Imp. de la Diócesis 170pp. Pamplona,
 Colombia 1926-1927.

ROCHEREAU, P. Henri J.

Algunos vestigios de las mitologías andinas entre las tribus de los tunebos. *Boletín de Historia y Antigüedades* 17(199): 412-418. Bogotá, Colombia 1929.

ROCHEREAU, Henri J.

La misión de Sarere y la prehistoria de Colombia. *Revista de Misiones*. Bogotá, Colombia 1932.

ROCHEREAU, P. Henri J.

La poesía y cantos mágicos de los tunebos del Sarare. *Revista de Misiones* 8:404-413. Bogotá, Colombia 1932.

ROCHEREAU, P. Henri J.

La mentalidad de los tunebos. *Revista de Misiones* 9:297-301, 340-344, 388-392, 436-443. Bogotá, Colombia 1933.

ROCHEREAU, Henri J.

Apuntes relativos a la historia de la Misión de Sarare. *Revista de Misiones*. Bogotá, Colombia 1933.

ROCHEREAU, P. henri J.

La tierra de los tunebos. *Revista de Misiones* 10:3-10. Bogotá, Colombia 1934.

ROCHEREU, Henri J.

Contribución a la antropología colombiana. El origen de los indios tunebos. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Matemáticas* 2(6). Bogotá, Colombia 1938.

ROCHEREAU, H.J. Padre

Los tunebos. Grupo Unkasia. *Revista Colombiana de Antropología* 10:37-120. Bogotá, Colombia 1961.

ROCHEREAU, P. henri J.

Los indios Pedrazas. *Boletín de la Sociedad de Ciencias Naturales* 2(6): 167-168. Bogotá, Colombia 1964.

STODDART, D.R.

Observations on the Tunebo Indians of Eastern Colombia 46p. Cambridge 1959.

STODDART, D. R.

Myth and ceremonial among the Tunebo Indians of Eastern Colombia. Journal of American Folklore 75(296); 147-152. Philadelphia, E.U. 1962.

WILBERT, Johannes

Zur sozialstruktur der Tunebo. *Antropológica* 10: 39-53. Caracas, Venezuela 1960.

WILBERT, Joannes

Acerca de la estructura social de los Tunebo. Traducción de Felipe Gampf B. 12p. Caracas, Venezuela 1960.

YARCE MOLINA, Saso de Jesús

Encuesta sobre la condición actual de la mujer indígena colombiana. Indios tunebos. Edición especial de la Asociación Colombiana Indigenista (Ascoin) en homenaje a la mujer indígena colombiana 10:19. Medellín, Colombia 1975.

TUYUCA

Localización: Viven sobre los ríos Papurí y en el área del Inambú, afluente del Papurí y el Tiquie.

Son aproximadamente unas 570 personas (Ministerio de Gobierno, 1980: 94).

Resguardos indígenas creados por el Incora: Resguardo parte oriental del Vaupés (91) Vaupés. Resguardo indígena Mirití-Paraná(6) Amazonas.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Pertenecen a la familia lingüística tukano oriental.

BIBLIOGRAFIA

BARNES, Janet

Appendix: presentation of texts, notes on tuyuca discourse, paragraph and sentence 14p. Instituto Lingüístico de Verano. Lomalinda, Meta, Colombia 1975.

BARNES, Janet

Notes on tuyuca discourse, paragraph and sentence. 37p. Instituto Lingüístico de Verano. Lomalinda, Meta, Colombia 1975.

BARNES, Janet

La creación y la pesca. Textos del tuyuca. Serie Sintáctica 8, *Estudios Tucanos* 4: 227-248. Instituto Lingüístico de Verano. Lomalinda, Meta, Colombia 1976.

BARNES, Janet y SHERYL Takagi

Fonología del tuyuca. *Sistemas fonológicos de idiomas colombianos* 3: 123-127. Instituto Lingüístico de Verano. Lomalinda, Meta, Colombia 1976.

BARNES, Janet

Relaciones entre proporciones en la lengua tuyuca. Serie Sintáctica 6, *Estudios Tucanos* 2:99-128. Instituto Lingüístico de Verano. Lomalinda, Meta, Colombia 1977.

BARNES, Janet y SH. LEVINSOHN, Stephen

El relato de las conversaciones dentro de la narrativa tuyuca. *Artículos en lingüística y campos afines* 5: 63-72. Instituto Lingüístico de Verano. Lomalinda, Meta, Colombiana 1978.

KARN, Gloria

La estructura de la trama en tuyuca. Serie Sintáctica 14, *Estudios Tucanos* 5:1-85. Instituto Lingüístico de Verano. Lomalinda, Meta, Colombia 1979.

KARN, Gloria

Los imperativos en tuyuca. *Artículos en Lingüística y Campos Afines* 6: 87-94. Instituto Lingüístico de Verano. Lomalinda, Meta, Colombia 1979.

WAUNANA

En la literatura son conocidos, junto con los Emberá, como Chocós. Los Emberá y los Waunana comparten el ecosistema chocoano y estos dos grupos étnicos establecen una semejanza (Reichel-Dolmatoff, 1960: 80) desde el punto de vista de la cultura material y de las prácticas económicas; se diferencian básicamente a partir de la lengua, el sistema de creencias y la distribución geográfica.

También se conocen con el nombre de Noanamá, como los llaman sus vecinos Emberá lo que significa "gente".

Localización: Región del Bajo San Juan, con sus localidades: Bicordo, Matare, La Lerma, San Cristóbal, Unión Chocó, Copoma, Tordo, Pangala, Taparal, Puerto Pizarro, Papayo, Burujón, Tiocilirio, Unión Balsalito, Togoroma, Orpua, Pichima, Docampado, Siguirisua, Calima, Copoma, Munguido, Cucurrupi, Docordo y el río

Micay (departamento del Cauca), Jarado, río de la vertiente norte del Pacífico y en su afluente Hamparado, en Chintado afluente del bajo Atrato y en Panamá en los ríos Tuirá, Chico y Sambú. Aproximadamente son unas 2.140 personas (Ministerio de Gobierno 1980: 94) (HSAI 14: 64).

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Tiosilidio (107), Chocó. Resguardo indígena Cabeceras o Puerto Pizarro (2 lotes) (106), Chocó. Resguardo indígena Papayo (2 lotes) (45), Chocó. Resguardo indígena Togoromá (49), Chocó. Resguardo indígena Docordó-Balsalito (2 lotes) (50), Chocó. Resguardo indígena Chagpien-Tordó (118), Chocó. Resguardo indígena Unión Chocó- San Cristóbal (127), Chocó. Resguardo indígena Bellavista y Unión Pitalito (Río Siguirisúa-Docampadó) (130), Chocó. Resguardo indígena río Taporal (148), Chocó. Resguardo indígena río Pichimá (149), Chocó. Resguardo indígena río Puadó-Mataré-La Lerma y Terdó (164), Chocó. Resguardo indígena Burojón o la Unión San Bernardo (2 lotes) (108), Valle del Cauca. Resguardo indígena Chachajo (2 lotes) (90), Valle del Cauca. Resguardo indígena Dagua (120), Valle del Cauca.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Pertenecen a la familia lingüística karib, con influencia chibcha.

Es diferente a la de los Emberá. Según las últimas investigaciones es mejor considerarla como independiente (com. personal Jon Landaburu).

Asentamiento y Viviendas: Sus viviendas las encontramos en las riberas de los grandes ríos, donde desembocan quebradas y separadas de la población negra. Los materiales tradicionales para la construcción de las viviendas son las de diferentes palmas (mil pesos, barrigona, etc.) de las cuales usan tanto sus hojas como sus troncos; de los árboles y de bejucos (troncos de guayacán) los usan como pilotes que soportan el tablado donde se construye la casa. Con la influencia de los negros empezaron a utilizar nuevos materiales como la madera en tablas, que sirven de plataforma y divisiones dentro de la casa, el cartón o el zinc para el techo y los clavos. La casa está dividida en : cocina, dormitorio y depósito. En la cocina la mayoría de los habitantes pasan su tiempo libre. Los materiales tradicionales con los que construyen los "tambos", casas tradicionales de forma circular y techo cónico, son más efectivos ya que duran de 15 a 20 años, mientras que los materiales nuevos con los que construyen las casas de cuatro aguas duran de 8 a 12 años (Barragán Pardo, 1983). Ambas casas son hechas sobre pilotes. Hasta la casa conduce una escalera hecha con troncos a los que hacen unas muescas, a manera de escalones.

El interior de la casa está adornado con varios recortes de revistas, mandíbulas de zahínos, tatabros y tigrillos, que son los trofeos de los cazadores.

Duermen bajo un mosquitero y cuando hace frío, cubiertos con cobijas.

Economía: Su subsistencia se basa en la agricultura (maíz, plátano, caña y también el arroz que fue adoptado en los años 30 del presente siglo), la caza, la pesca y la recolección. En las comunidades de la cordillera es muy importante el fríjol. El chontaduro es otro de los productos tradicionales precolombinos. La yuca corriente, no venenosa, llega a tener una cierta importancia en su dieta, pero es más intenso el consumo en el área andina.

En las zonas de veranos largos, se utiliza el sistema de tumba y quema, mientras que las regiones más húmedas se prepara la tierra por medio de la roza y barbecho. El trabajo es el principal factor de valoración social y se divide por edad y sexo, siendo actividades masculinas la tumba de la selva, siembra y recolección de ciertos productos hortícolas, tales como el maíz, la pesca y la caza. La mujer desempeña los oficios de la cocina, recolecta plantas de las rozas cercanas a la vivienda y el corte de la caña es exclusivamente femenino, donde ayudan también los niños; así mismo es trabajo propio de este sexo la cestería que convierte en una de las manifestaciones más importantes y su variedad no se debe tanto a la necesidad de recrear el proceso de la cultura tradicional, sino a las necesidades impuestas por quienes compran. Se pesca con nylon y anzuelos. Los niños usan el arco y flechas para cazar pájaros, iguanas, lagartos y naranjas. Para sacar el jugo de caña, usan trapiches (bajo éstos se encuentra una batea en la que se recoge el guarapo) situados hacia el lado izquierdo de la vivienda o a veces también fuera de la casa, armado en una construcción de madera hecha especialmente para sostenerlo y unido por una tabla que parte de la cocina.

Con la ayuda de machetes, picos, sierras y hachas trozan los árboles que luego venden en los aserriós de Noanamá, Potedó, Togoromá o Cucurupí.

La cerámica conserva una cierta variedad de algunas comunidades del Bajo San Juan.

Vestidos y Adornos: Los hombres y los niños llevan pantalones y pantalonetas; solamente algunos viejos se pueden ver vestidos con las pampanillas (taparrabos). Las mujeres y las niñas llevan las parumas que son pedazos de telas de color que se enrollan alrededor de la cintura a manera de falda.

Para los viajes usan paraguas que les protege el peinado de la lluvia. También utilizan peinilla y espejo.

Organización Socio-política y Sistema de Parentesco: Su organización socio-política está conformada por localidades o comunidades, integradas por parientes que se agrupan a su vez en sectores, de acuerdo con la cercanía de las relaciones entre las familias. No tienen mecanismos formales de control ni de cohesión social y los

problemas los solucionan entre todos "porque todo es familia"; nunca ha tenido una organización centralizada. La familia extensa se organizó tradicionalmente alrededor del Dichardi (tambo) bajo la dirección del jefe de la familia, que a menudo también era o es el jaibaná-curandero e intermediario entre las gentes y los espíritus que pueblan el mundo. Las relaciones matrimoniales se caracterizan por una endogamia étnica, y no entraña ceremonias especiales. Los divorcios son frecuentes y es común que tanto hombres como mujeres hayan tenido más de una unión matrimonial. La residencia de un matrimonio joven es matrilocal y el joven permanece al servicio de su suegro trabajando para él hasta cuando tenga capacidad para instalarse por cuenta propia.

Creencias y Rituales: El jaibaná (brujo o chamán) utiliza hierbas como el yantén y el pildé para los brebajes, cataplasmas y para frotar el cuerpo al curar las enfermedades. En los últimos años los jaibanás han perdido el respeto sus creencias, actualmente forman parte de una relación entre la religión católica y la mitología waunana; su mitología y simbolismo está muy ligado con la caza, pesca y aún con la horticultura. La caza y la pesca se manifiestan también en los nombres de las fiestas como la del guatí, la del venado, de la guagua, que son los animales preferidos en la dieta de los Waunana.

De la caña se produce el "biche", bebida básica en la vida indígena y se asocia a las ceremonias de curación realizados por el jaibaná; sin ella no se puede imaginar una fiesta y no importa si es cristiana o indígena.

Aculturación: En la primera parte del siglo XVII los franciscanos y los jesuitas formaron los primeros poblados y comenzó la transformación de la sociedad indígena. A principios del siglo XVII, llegaron esclavos negros para reemplazar a los indios en los trabajos de las minas de oro; hecho singular que afectó las condiciones sociales y económicas de esta zona.

En ese tiempo se establecieron condiciones sociales y conflictos que se prolongan hasta hoy. La pérdida de la tierra tradicional (debido a las compañías mineras y forestales) afectó mucho la vida indígena quienes por no tener otra posibilidad buscaron el contacto con invasores y se convirtieron en los aserradores, agricultores y productores de artesanías para el mercado occidental. Con el proceso de contacto entre comunidades indígenas, negras, blancas y multiraciales, entraron en la vida indígena productos como el arroz, sardinas, sopas maggi, fríjol, lentejas, condimentos como sal, pimienta, comino, etc., productos que cada vez tienen un carácter más importante en el esquema de la transformación. Los misioneros en los años setenta del presente siglo, instituyeron varias escuelas, donde los indígenas fueron incorporados a procesos educativos orientados a formar nuevas generaciones al estilo de la cultura nacional. Esto influyó en su cultura tradicional, los jaibanás perdieron mucho de su poder y también el dichardi, que era el eje de la organización social. Con la nueva economía y dependencia del mercado llegaron también nuevas pautas de comportamiento, nuevos

valores, vestidos y mecanismos de prestigio. Hoy en día los antiguos bailes y cantos muchas veces son reemplazados por el vallenato.

BIBLIOGRAFIA

BARRAGAN PARDO, Julio Marino

El espacio de las contraindicaciones (casa waunana, promiscuidad y armonía)
Universidad de Los Andes (T). Bogotá, Colombia 1983.

CAMARGO, Wellington

Informe sobre la comunidad waunana de Burujón y Pichima en el bajo río San Juan (mec). Incora, Estudios sobre Reservas. Bogotá, Colombia 1981.

CAMARGO Wellington y DURAN, Camel

Estudios sobre la comunidad waunana de la Unión-Basalito en el bajo río San Juan (mec), Incora, Estudios sobre Reservas. Bogotá, Colombia 1981.

DURAN, Camel y CAMARGO, Wellington

Estudio sobre la comunidad waunana de Docordó y de Togoromá-San Antonio.
Bajo río San Juan (mec). Bogotá, Colombia 1981.

FORERO P., LUIS EDUARDO

Etnobotánica de las comunidades indígenas cuna y waunana, Chocó, Colombia. *Cespedesia* 9(33-34): 115-302. Popayán, Colombia 1980.

GUZMAN, Bartolomé Antonio de

Descubrimiento y pacificación del Chocó. *Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia* 18(1). Bogotá, Colombia 1948.

HERNANDEZ, Conrado

Vicariato de Itsmina (Noanameños). *Seminario de Misiones* 9(51, marzo) 40; Yarumal, Colombia 1955.

HERRERA, Neve y SUAREZ, Bertha

Formas tradicionales de propiedad en los noanamá 15p. Bogotá, Colombia 1973.

HURTADO, Guillermo

Los noanamás. Ed. ABC., Quibdó, 1924. También en repertorio histórico 7(1-2): 23-31. Medellín, Colombia 1925. *Idearium* 1: 203-210, Pasto, Colombia 1937.

- LOTERO VILLA, Luz
 Monografía de los indígenas noanamá. Ed. Servigráficas, Medellín,(Usemi), Colombia 1972.
- LUCENA SALMORAL, Manuel
 Nuevas observaciones sobre los waunana del Chocó. *Revista Colombiana de Antropología* 11:135-142. Bogotá, Colombia 1962.
- MANZINI, Giorgio Mario
Indígenas e indigenismo en el Chocó (emberá y waunana) 72p. Medellín, Colombia 1974.
- MERIZALDE del carmen, Padre Bernardo
Estudio de la costa colombiana del Pacífico. Imprenta del Estado Mayor, Bogotá, Colombia. (contiene vocabulario cholo y chamí) Colombia 1921.
- PALACIOS, Francisco
 Mis indios de noanamá. *Semisiones 100*, octubre: 45-46, Medellín, Colombia 1962.
- PARRA RIZO, Jaime Hernando
Poblamiento del Chocó y contacto cultural entre los indígenas nonamá Ríos Docampadó y Siguirizua. Trabajo de Campo, Universidad de Los Andes, 70p. Bogotá, Colombia 1978.
- REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo
 Noticias sobre un movimiento apocalíptico en el Chocó, Colombia. *Folclore Americano*, órgano del Comité Interamericano de Folclore 14(11): 110-145, Lima Perú, 1966. *Estudios Antropológicos* 547-584, Colcultura, Bogotá, Colombia 1977.
- ROBINSON, John. L. W.
 Chocos of the Taparal of Colombia face social changes. *Natural History* 74(6): 47-51. New York, E.U. 1965.
- ROBINSON, J. L.W. y BRIGMAN, A.
 Los indios noanamá del río Tarapal. *Revista Colombiana de Antropología* 14: 177-206. Bogotá, Colombia 1970.
- SUAREZ SANDOVAL, Bertha
Los nonamá o waunana, Chocó. Descripción socio-económica y cultural.(T) Universidad Nacional 364p. Bogotá, Colombia 1977.

TRIANA, Adolfo y SANCHEZ, Hatran

Los waunana o noanamá del Chocó. *Boletín de Antropología* I. Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia 1984.

TYLER, Donald y MOSER, Brian

The cocaine Eaters. (un capítulo sobre waunanas). Taplinger Publishing. New York, E.U. 1967.

VARGAS ESCOBAR, Arturo

Síntesis histórica del cambio cultural aplicado a un caso específico: Las comunidades noanamás de Mataré y Panagala. (T) Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia 1978.

WASSEN, Henri

Estudios chochoes. Etnohistoria chochoana de cinco cuentos waunana apuntados en 1955. *Etnologiska Studier* 26: 1-78, Goteborg, Suecia 1963.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo

Notas etnográficas sobre los indios chocó. *Revista Colombiana de Antropología* 9: 73-158. Bogotá, Colombia 1960.

WITOTO

En la literatura este nombre también se encuentra escrito como: Huitoto, Huitato, Huitoto, Huito, Huitota, Uitoto, Ouitoto, etc. Este nombre fue dado por el grupo lingüístico caribe que significa esclavos, como Restrepo (1903:203) lo muestra en la frase caribe: "Ana cariná rote, a mucón paporóro itoto mantó. Sólo los caribes somos gente, todos los demás son esclavos nuestros". Mientras Crevaux, Koch, Grunberg y Pinell dicen que en la lengua caribe significa "enemigo" (Ortiz, 1956:145). Los Witoto rechazan este nombre y prefieren el de Murui o muinane, las dos grandes divisiones ceremoniales.

Localización: Vivían en el río Caraparana e Igaraparana y zonas interfluviales. En los años 30 del presente siglo, fueron con frecuencia desplazados a otros lugares y muchos de ellos se vieron en la necesidad de abandonar sus territorios tradicionales buscando protección en el área del río Mirití Paraná y otras localidades del Amazonas. A finales de la década del treinta, la mayor parte de la gente indígena que había sobrevivido, fue deportada masiva y compulsivamente al Perú. Hoy en día se encuentran dispersos en numerosos lugares. Se encuentran asentamientos de esta etnia en los municipios de Florencia, después en las inmediaciones de Leticia, capital de la Comisaría del Amazonas, en las riberas del río Igaraparana, Caraparana, Putumayo y Caquetá. También viven en el Perú. En HSAI son descritos en el libro No. 3 pag. 750.

Son unas 7.224 personas (Ministerio de Gobierno, 1980:94).

Reservas y resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Km. 6 y 11 carretera Leticia-Tarapaca (1) Amazonas. Reserva indígena Puerto Zabalo y los Monos. (2) Amazonas. Reserva indígena Monochoa. (3) Amazonas. Resguardo indígena Mirití-Paraná. (6) Amazonas. Resguardo indígena Puerto Córdoba. (147) Amazonas. Resguardo indígena El Quince. (23) Caquetá. Resguardo indígena Witora o Huitorá. (24) Caquetá. Reserva indígena La Samaritana (80) Putumayo. Reserva indígena Jurijirí. (81) Putumayo.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Pertenecen a la familia lingüística witoto y tiene diferentes dialectos: bué (se habla tradicionalmente en el área del río Caraparaná), muka y munúka (en el Encanto-Caraparaná y en el río Igaraparana), nupóde (era propio de los grupos del norte), ocaina, nonuya. Se encuentra además otra variante dialectal llamada noforuene, cuyos hablantes están hoy en día muy dispersos.

Economía: El sistema económico local está basado en la agricultura de roza y quema, la pesca, la caza y recolección de ciertos productos silvestres. La chacra tiene una extensión aproximada de una a una y media hectáreas, donde se encuentra una multitud de especies (yuca brava, ñame, mafafa, plátano, banano de chontaduro, diversos frutos como piña, caimo, uva de monte, etc., coca, tabaco, colorantes, barbasco y plantas medicinales). Para el tabaco y ají, se desbroza una pequeña parcela abandonada con cenizas. La yuca, coca y tabaco tienen un papel fundamental en el ciclo agrícola.

La tumba es trabajo de los hombres y normalmente es colectivo. El dueño de la chagra debe proveer a los otros colaboradores con coca, ambil, frutas, preparar abundante caguana (bebida preparada con yuca) y comida.

Las mujeres se encargan de la siembra y de la cosecha, la mayor parte de los productos, excepto de la coca, el tabaco y otros narcóticos.

La caza: La mayor parte es efectuada por los hombres, si bien las mujeres colocan pequeñas trampas en las chagras. Antiguamente usaban cerbatanas, lanzas y otras armas tradicionales pero en la actualidad casi todo el mundo usan armas de fuego o construyen ciertas trampas. El cazador reparte el producto entre sus familiares y aliados más próximos. Las presas preferidas son la danta, los cerditos, venados y borugos.

La pesca: Participan ambos sexos de diferentes edades y los jóvenes contribuyen a la economía doméstica por este medio. Algunas veces se organiza pesca colectiva, utilizando el barbasco.

Recolección: En temporadas libres se capturan batracios, gusanos o se recolectan huevos de tortuga en las playas de los ríos. Con ciertas técnicas, se propicia el crecimiento del gusano mojoyoy en las palmas.

Artesanía y Mercado: El bosque también ofrece material para la fabricación de canastos, casas, canoas y otros artefactos domésticos.

Aunque los indígenas se han incorporado a ciertos procesos de mercado local, regional o nacional y los hombres han ingresado como asalariados a ciertas actividades de carácter temporal, la producción nativa sigue teniendo fundamentalmente un valor de uso y la incorporación a la economía de mercado es débil. Sin embargo, los indígenas son vistos con una óptica netamente colonial. Vale decir, son discriminados racialmente y considerados básicamente como fuerza de trabajo que se debe explotar.

Organización socio-política y estructura familiar: Nunca reconocieron una estructura tribal. Se identificaban con sus respectivos patriclanes y su base de organización social es la familia nuclear. La poligamia ya no se practica y el matrimonio se celebra actualmente al estilo católico, pero en consideración a la exogamia clanil.

Los nombres de los clanes pueden ser tomados de fenómenos naturales, plantas, animales, etc. Los diversos grupos se encontraban divididos en linajes locales, patrilineales y exógamos; los cuales generalmente habitaban en una o más malocas. Estas constituyen así mismo, centros ceremoniales donde se desarrollan la mayor parte de sus actividades rituales. Los "propios de maloca" están jerarquizados según el orden de nacimiento. Se destaca el hermano mayor, los hermanos siguientes y el "benjamín". Todos poseen una función ritual diferenciada y la transmisión de ésta, así como la de los nombres, es acorde con el principio de jerarquización en el grupo de hermanos. La jerarquía ritual se expresa también en la distribución espacial de los miembros de una maloca; los status altos son: "numairama", abuelo, sabio, que por su conocimiento es la máxima autoridad, transmite la cultura tradicional y otros dirigentes recurren a él para obtener su respaldo o apoyo. Otros abuelos sabios con quienes el numairama discute algún problema serio, se llaman "eimue". El capitán, gobernador o su respectiva lengua "iyagma", representa la comunidad ante los blancos y soluciona los conflictos internos. Los trabajos comunales son presididos por el jefe de acción comunal, que es un cargo implantado por los blancos, y el chamán, que para sus amigos es curandero: "icoragma", para sus enemigos, brujo: "aima".

El rol de los individuos de bajo nivel ritual, no está todavía suficientemente claro. Estos deben recoger leña, preparar coca, pescar o cazar para el dueño de la maloca, quien a cambio les otorga su protección cósmica y ritual. Un dueño de la maloca cura a sus trabajadores a cambio de trabajo. Estos pueden incluso vivir fuera, en pequeños ranchitos, anexo social y simbólicamente a la maloca principal.

De otra parte, diversos datos indican que la jerarquización social y ritual podía abarcar diferentes linajes. Algunos grupos de rango inferior tenían el rol de trabajadores de los dueños de la maloca de mayor jerarquía. Al parecer, algunos de los grupos menores ocupan las zonas interfluviales, y es posible que hubiesen sido una especie de "makus" para los grupos ribereños. El patrilineaje constituye la unidad social local. Cada uno de ellos está asociado a determinada tradición mitológica y a un campo simbólico específico, del cual extrae sus denominaciones. No obstante el linaje, tiene un funcionamiento peculiar y no posee la profundidad temporal que este mismo término connota en sociedades africanas.

Los límites del grupo exogámico no están claramente delimitados por los investigadores. Los Witoto distinguen entre parientes: "cercanos" y "próximos". El paso de pariente "próximo" a "alejado", sigue un patrón no simétrico, manteniéndose un mayor grado de afinidad por el lado patrilíneo masculino, que por la rama paterna femenina.

Asentamiento: La maloca es el eje de la vida social y ceremonial, de forma octogonal tiene dos entradas y generalmente se encuentra orientada hacia el oriente. La parte central de la misma, está delimitada por los estantillos mayores y el centro hacia la parte delantera se encuentra el mambadero, o lugar ceremonial masculino. En la parte delantera de la casa, al lado derecho o izquierdo, están colgados los tambores manguares. A un costado, delimitado el espacio masculino, se encuentra en ciertas casas el palo de danzar o yadi. Cada maloca tiene una historia individual, íntimamente ligada al ciclo doméstico y la carrera ceremonial de su dueño.

Los Witoto diferencian la maloca murui de la maloca tipo muinane. La de los Murui, se caracteriza por ser una especie de cono cubierto con hojas de palma y tiene un simbolismo masculino. En la muinane se destaca un triángulo en su parte superior, anterior y posterior, asociándose con el cuerpo de la mujer. Cada una de ellas se caracteriza además, por la forma de tejido de su peine, la colocación del mambadero, el tipo de ritual con que se inaugura, o la forma de recepción de su respectivo dueño. Según B. Yepes: La estatuaria murui-muinane, la oposición murui-muinane, trasciende la tipología de la maloca y expresa en realidad una división dual de la organización social.

Murui:

Macho

Arriba

Negro

Bailan con hoja (helecho)

Hueso

Muinane:

Hembra

Abajo

Blanco

Bailan con tronco

Came

Según Jurg Gasche, la maloca murui se opone sistemáticamente a la muinane, así: maloca del padre frente a maloca de la madre; la maloca fuerte versus casa de subsistencia. La primera está asociada a las tradiciones del personaje mitológico Hutsifamui, mientras que la segunda a los ciclos del héroe Buinaima.

Desde otra perspectiva, las malocas se pueden clasificar y jerarquizar según su equipamiento ritual; las que tienen manguarés o palos multiplicadores (o de danzar) habitualmente poseen un status mayor. Las de los muinane gozan, al parecer de una mayor jerarquía ritual que las de los murui.

Además de las grandes malocas, que hoy en día perdieron su función residencial y aún conservan sus funciones ceremoniales y sociales, existe también malocas pequeñas que sirven como centro de preparación de la coca para la familia nuclear y/o como cocina auxiliar.

La casa tipo rectangular, de estructura elevada, piso de yapira y techo de cuatro aguas con hojas de palma, ha cambiado su anterior función de residencia. Las casas que ahora encontramos en toda la región amazónica se encuentran divididas en: dormitorio, cocina y sala, que es un espacio libre, donde se recibe a los huéspedes, y son habitadas por familias nucleares.

Vida Ritual: Los grupos Witoto poseen por lo menos 20 rituales con sus respectivas variedades. El aprendizaje de las canciones es una tarea fundamental para las celebraciones rituales. Los cantantes generalmente son hombres y deben recibir un pago del dueño de la fiesta por su canto. Las mujeres acompañan a los cantantes con una entonación. En términos generales, se debe distinguir el grupo anfitrión de los invitados. Estos últimos traen de cacería otros bienes que se les paga con coca, tabaco o casabe. La hoja de la coca se pila y tuesta en los budares, ollas de barro y canecas de metal. El polvo cernido se mezcla con la ceniza del yarumo o la hoja de uva de monte. Es mambeado exclusivamente por hombres. Cada uno posee su territorio de coca; usualmente llevan una buena porción y ofrecen a sus interlocutores.

Los invitados, por lo común, tienen la responsabilidad de las canciones y del baile que puede tener una duración de dos o tres días. Los rituales varían, según el tipo de instrumento ceremonial utilizado y su filiación simbólica. Las canciones tienen generalmente un sentido oculto que el dueño de la fiesta debe desentrañar. En los bailes de las frutas los invitados no dejarán de bailar hasta que el anfitrión no adivine el sentido de su canto. La organización del ritual es, por otra parte, una empresa económica de cierta envergadura, ya que el dueño puede quedar endeudado con sus invitados si no dispone de suficientes medios (coca, tabaco), para pagar lo que ellos han traído.

Aunque todos los adultos poseen algún conocimiento chamanístico, existen también personas especializadas en brujear y curar sin importar su sexo. El chamanismo no es un oficio de tiempo completo; queda tiempo para desempeñar también otras labores cotidianas, tales como la horticultura, caza, pesca y recolección. Los brujos tienen el poder de convertirse en tigres, dantas y otros animales para lograr su cometido. Generalmente usan alucinógenos, los cuales utilizan solamente para casos graves de brujería. Para la curación de enfermedades usan plantas medicinales, aunque su utilización es bastante restringida.

Aculturación: Después de haber sido, en los primeros treinta años del presente siglo, víctimas de los caucheros -particularmente de Peruvian Amazon Company- vinieron los misioneros, que probablemente son quienes han tenido la mayor influencia de cambio en los últimos cuarenta años. El uso de las lenguas nativas fue severamente prohibido. Los internados propiciaron una educación colonial y son en parte responsables de la deculturación de ciertos grupos del área.

La presencia de un fuerte foco de colonización, ha influido también en las comunidades indígenas aledañas, estimulando el trabajo asalariado y la migración rural-urbana. Esto no significa que las comunidades nativas hayan perdido su identidad étnica, aunque su cultura adoptó mucho de los deseos de los blancos.

BIBLIOGRAFIA

AGNEW, A. y PIKE, E.

Phonemes of ocaína (huitoto). *International Journal of American Linguistics*. 23: 24-27. Bloomington, U.S.A. 1975.

ANONIMO

Varios artículos relativos a tribus hitotas de la obra de Mon Gaspar Manacanill, Excursión Apostólica. *Catalunnya Franciscana*. 16: 42-43, 67-68, 92-93, 114-115. Barcelona, España 1936.

ANONIMO

Luis huitoto. *Territorios nacionales*. 2(4): 12-13 marzo-abril. Bogotá, Colombia 1952.

ANONIMO

Poème huitoto de la création des artes at des choses, *Europe Revue Mensuelle*. 42(423-424); 69-70 (juillet-aout). París, Francia 1964.

ANONIMO

Los huitotos. *Almas*. 18-19 septiembre. Medellín, Colombia 1966.

ANONIMO

Colletion Ethnographique witoto, ocaina, bora, de J. Gaschean. Musee d' ethnographie de Bale. *Amazonia nord -ouest*. 65-91. 1975.

ARANGO, Francisco

Los grupos indígenas actuales. *Katxa-ta* 1(3): enero-marzo. Bogotá, Colombia 1977.

BARCELONA, Javier de

Huma, el tesmoforo huitoto. *Amazonía Colombiana Americanista* 2(4-8): 41-42. Sibundoy, Colombia. 1941-1944.

BARCELONA, Javier de

Cuento huitoto jusiguere. *Amazonía Colombiana Americanista*. 2(4-8): 43-47, Sibundoy, Colombia 1944.

BOSE, Fritz

Die musik der uitoto. N. Hopter. Berlin, Alemania 1934.

CALELLA, Plácido de

Breves notas mitológicas de los huitotos de Santa Clara. *Amazonía Colombiana Americanista* 2(4-8) 38-40. Sibundoy, Colombia 1941-1944.

CALELLA, Plácido de

Datos no mitológicos de los huitotos de la Chorrera. *Amazonía Colombiana Americanista* 2(4-8): 33-37. Sibundoy, Colombia 1941-1944.

CALLE, Horacio, CROOKE DE CALLE, Isabel

Las huitotos. Notas sobre sus bailes y sobre su situación actual. *Revista de la Dirección de Divulgación Cultural*. Universidad Nacional 3: 80-95. Bogotá, Colombia 1969.

CALLE RESTREPO, Horacio

Yarocamena. Estudio de proceso de desintegración socio-cultural de una comunidad indígena de la Amazonía Colombiana. Departamento de Antropología. Universidad Nacional (T) 118p. Bogotá, Colombia 1970.

CALLE RESTREPO, Horacio

El baile del yuag; reseña etnográfica de su ejecución entre los huitotos de Puerto Leguizamo. *Revista Colombiana de Antropología*. 16: 273-282. Bogotá, Colombia 1974.

CALLE RESTREPO, Horacio

Notas lingüísticas sobre el verbo en dialecto BUE de los Murui. *Revista Colombiana de Antropología* 16: 363-372. Bogotá, Colombia 1974.

CALLE RESTREPO, Horacio

El proceso de aculturación y el equilibrio ecológico de las culturas amazónicas. Simposio y foro de Biología Tropical Amazónico, Florencia, Caquetá 21-25 1969. También Pax p. 423-426. Bogotá, Colombia 1979.

CALLE RESTREPO, Horacio y CROOKE, Isabel

Los huitotos, notas sobre sus bailes y su situación actual. *Revista Universidad Nacional* 3: 80-95. Bogotá, Colombia.

CALLE, Horacio

Medicina tradicional y occidental de una comunidad indígena del Amazonas. *Informes Antropológicos*. 2: 75-104. ICAN. Bogotá, Colombia 1986.

CAMPOS, Yesid y GONZALEZ María Eugenia

Informe del trabajo de campo realizado en la comunidad indígena Muruimuinane. 73p. Bogotá, Colombia 1975.

CARDENAL, Ernesto

El relato de la creación de los indios huitotos de Colombia. *Revista Universidad de México* 18(3):28-29. Ciudad de México, México 1963.

CARDENAL, Ernesto

La creation suivant les indios huitoto. *Europe. Reveu Mensuelle.* 42(423-424): 66-70. París, Francia 1964.

CARTAGENA, Alberto de

Cantos indígenas. *Amazonía Colombiana Americanista.* 5:95-102. Sibundoy, Colombia 1953.

CARTAGENA, Alberto de

Palabras indígenas relacionadas con los apuntes sobre el baile de algunas tribus de la región suroriental de Colombia. *Amazonía Colombiana Americanista.* 5:26-34. Sibundoy, Colombia 1953.

CARTAGENA, Alberto de

La Chorrera; una parroquia para los huitoto. *Mirador Amazónico.* 4(4):16-19. Bogotá, Colombia 1956.

CASEMENT, Roger

The Putumayo indians. *Contemporary Review*. sep. 317-328 p. Londres, Inglaterra 1912.

CASTELVI, Marcelino de

La microfamilia lingüística huitoto y sus relaciones con la familia sabele y otras indoamericanas. *Amazonía Colombiana Americanista* 5:9-14. Sibundoy, Colombia 1953.

CLAES, Florent

Quelques renseignements sur les costumes des huitotos et des coreguajes de Colombia. *Bulletin de la Societe des Americanistes de Belgique*. Diciembre 6:22-39. Bruselas, Bélgica 1931.

GASCHE, Jurg

Recherches ethnographiques dans les bassins des rios Caqueta et Putumayo (Amazonie Colombienne) Les witotos. *Journal de la Societe des Americanistes* 58: 267-275. París, Francia 1969.

GASCHE, Jurg

Canciones witotas grabadas en la región del alto Igara-Paran (La Chorrera) Comisaría del Amazonas 16p. Bogotá, Colombia 1969-1970.

GASCHE, Jurg

Quelques prolongements sociaux des pratiques horticoles et culinaires chez les indiens witotos. *Journal de la Societe des Americanistes* 60: 317-327. París, Francia 1971.

GASCHE, Jurg

Textos witotos y boras 24p. (redacción provisional). Bogotá, Colombia 1972.

GASCHE, Jurg

L'habitat witoto: progress et tradition. *Journal de la Societe des Americanistes* 61: 177-214. París, Francia 1972.

GASCHE, Jurg

Horticultura de corte y quema y evolución del medio forestal en la Amazonía del noroeste. Trabajo multidisciplinario en el área del río Igara-Parana, Amazonía Colombiana. *Journal de la Societe des Americanistes*. 62: 215-220. París, Francia 1973.

GASCHE, Jurg

Le travail anthropologique avec les witoto. *Amazonie nordouest*. Musee d'Etnographie de Neuchatel. 47-54p. Neuchatel, Suiza 1975.

GASCHE, Jurg

Une dialogue avec la nature: les indiens witoto dans la foret Amazonienne. *Colloque de l'institut d' Ethnologie de Neuchatel* 6-8 novembre 1975. 138: 163-171. Société des Sciences Humaines. Geneve, Suiza 1976.

GASCHE, Jurg

Les fondements de l'organization sociale des indiens witoto et l'ilusion exogamique. *Actes du XLII Congres International des Americanistes* 2: 141-161. Septembre. París, Francia 1976.

GASCHE, Jurg

Como emplean los indios witoto y bora la *Cespedesia Spathulata* (RyP) Planchon Ochanaceas. *Cespedesia* 4(15): 235-238. Cali, Colombia 1976.

GIRARD, Rafael

Indios selváticos de la amazonía peruana. 53-153p. Tall Editorial B., México 1958.

GONZALEZ L., María Liliana

Noción de enfermedad en una comunidad huitoto. Semestre de Campo. Departamento de Antropología, Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia 1984.

GUYOT, Mireille

Le recit d'oloi. 447p. Union Generale de Editions. París, Francia 1972.

HARDENBURG, Walter E.

Los huitotos de la Chorrera en 1930. *Mirador Amazónico*. 8(6): 38-40 mayo. Bogotá, Colombia 1961.

HARRISON, John P.

Sobre fonética witoto. *Anal del Instituto de Etnografía Americana*. Universidad de Cuyo. 5: 127-128. Mendoza, Argentina 1944.

HENRIQUEZ C., Luis E.

Organización para el programa de aprovechamientos forestales en el Centro de la colonización del Caquetá. Caja de Crédito Agrario. Colombia 1961.

HEYSER, Ramón H.

Análisis comparativo de la lengua huitota. *Boletín de Filología*. 5: 149-192. Montevideo, Uruguay 1947.

HUALDE, Antonio Carlos

Historia de salvación del pueblo witoto. *Amazonía Colombiana Americanista*. 7(35-50): 21-28. Bogotá, Colombia 1963-1979.

IGUALADA, Fray Bartolomé

Vocabulario castellano-huitoto. *Revista de Misiones* años 6 y 7. Bogotá, Colombia 1930.

IGUALADA, FRAY Bartolomé de

Brujerías y épocas de la vida witoto, especialmente de la subtribu Jauruya. *Amazonía Colombiana Americanista*. 2(4-8): 51-55. Sibundoy, Colombia 1944.

IGUALADA, Francisco de y CASTELVI, Marcelino de

Clasificación y estadística de las lenguas habladas en el Putumayo, Caquetá y Amazonas. *Amazonía Colombiana Americanista*. 1: 92-110. Pasto, Colombia 1940.

JARA, María Clemencia RAMIREZ DE

La relación infraestructura-superestructura en el proceso deculturativo de una comunidad indígena colombiana. Análisis del caso de la comunidad indígena de la Samaritana, Puerto Leguízamo, Putumayo. Universidad de Los Andes, Departamento Antropología (T) Bogotá, Colombia 1977.

KINDER, Leopoldo Von

Gramática y vocabulario de la lengua huitoto. *Boletín de Estudios Históricos* 243p. Pasto, Colombia 1936.

KOCH-GRUNBERG, Theodor

Les indiens huitotos. Etude linguistique. *Journal de la Societe des Americanistes* 3(2): 157-189. París, Francia 1906.

KOCH-GRUNBERG, Theodor

Die Uitoto indianer: Weitere Beitrage zu ihrer Sprache. Nach einer worterliste von Hermann Schmidt. *Journal de la Societe des Americanistes*. 7: 61-83. París, Francia 1910.

LAS CORTS, Estanislao de

Un caso en que los tomadores jayrunas (Fam. lingüística huitoto) pretenden ver a distancia: *Informes de las misiones católicas de Colombia relativos a los años 1925, 1926*. 105p. Bogotá, Colombia 1926.

LAS CORTS, Estanislao de

Entre los huitotos del Putumayo. Informe de las misiones católicas de Colombia relativos a los años 1919, 1920 y 1921. Bogotá, Colombia 1935.

LAS CORTS, Estanislao de

Datos etnográficos de los indios huitotos, boras, noanuyas, muinanes y ocaínas de la región de la Chorrera, Amazonas. *Revista de Misiones Católicas* de Colombia 11: 107-172, 566-569. Bogotá, Colombia 1935.

LAS CORTS, Estanislao de

Vocabulario huitoto. *Revista de Historia*. 2(11-12): 327-343. Pasto, Colombia 1946.

LESCURE, Jean

Observations ecologiques sur les amphibiens dans l'amazonie du norouest, leur place dans l'environnement humain. *Colloque de l'institute d'ethnologie de Neuchatel* 6-8 novembre 1975. Société des Sciences Humaines 138: 65-69. Geneve, Suiza 1976.

METRAUX, Alfred

Ensayos de mitología comparada sudamericana. *América Indígena* 8(1): 9-30. México 1948.

MINOR, Doroty

Huitoto, Aspectos de la cultura material de grupo étnicos de Colombia II. L.V. (1): 19-34. Bogotá, Colombia 1978.

MINOR, Eugene

Vocabulario hitoto-muinane. *Serie lingüística peruana*. No. 5 ILV Parinocode. Perú 1971.

MINOR, Eugene y Dorot de

Resumen de la gramática huitoto. 1p. Instituto Lingüístico de Verano. Lomalinda, Meta, Colombia 1971.

MINOR, Eugene y Dorot de

Fonología del huitoto. *Sistemas fonológicos de idiomas colombianos* III, Traducción de Jorge Arbelaez G y Hno. Bernardo Montes U. 59-67p. Instituto Lingüístico de Verano. Lomalinda, Meta, Colombia 1976.

MINOR, Eugene; Doroty de MINOR y Stephen H. LEVINSOHN

Gramática pedagógica del huitoto. Traducción de Olga Trujillo R. 285p. Instituto Lingüístico de Verano. Lomalinda, Meta, Colombia 1983.

- MONCONILL V., FRAY Gaspar de
Manera cómo preparan la coca los indios uitotos en general. *Amazonía Colombiana Americanista*. 2(4-8): 41-43. Sibundoy, Colombia 1944.
- MONCONILL M., MONS. Gaspar
Manera como preparan la "coca" los uitoto en general. *Revista Amazonía Colombiana Americanista*. 3(9-10). Sibundoy, Colombia 1945.
- MONCONILL M., Gaspar
Preparación del tabaco entre los uitoto. *Revista Amazonía Colombiana Americanista*. 3(9-10). Sibundoy, Colombia 1945.
- MURDOCK, George Peter
Nuestros contemporáneos primitivos. Fondo de Cultura Económica. México 1945.
- MURDOCK, George Peter
The Witoto kinship system. *American Anthropologist* 38: 525-527 Lancaster 1936. *American Anacan Museum of Natural History* 213-225. U.S.A. 1973.
- MURPHY, Robert F.
Social structure and sex antagonism. *People and cultures of native South America*. New York, U.S.A.
- OCAMPO, Helman
Artículos en lingüística y campos afines. I.L.V. 7: 29-42. Bogotá, Colombia 1980.
- OCAMPO, Helman
La vida del huitoto. *Artículos en lingüística y campos afines*. I.L.V. 7: 29-42. Bogotá, Colombia 1980.
- ORTIZ, Sergio Elías
Familia witoto. *Revista de Historia* 8: 379-408. Universidad Católica Bolivariana. Medellín, Colombia 1942.
- ORTIZ, Sergio Elías
Historia extensa de Colombia. Vol. I, prehistoria, tomo 3, lenguas y dialectos indígenas de Colombia. Academia Colombiana de Historia, Ediciones Lerner. Bogotá, Colombia 1965.
- PARRA, Aura
Los profetas huitotos. *Almas* 413: 17-19. Bogotá, Colombia 1980.

PEREIRA, Manoel Nuñez

Historias e vocabulario dos indios uitoto. Instituto de Antropologia e Etnologia de Para. 34p. (publicación No. 3) Belem, Parra, Brasil 1951.

PINELL, MONSEÑOR Gaspar de

Excursión apóstolica por los ríos Putumayo, San Miguel de Sucumbios, Cuyabeño, Caquetá y Caguan. 89-92, 179-188, 245. Bogotá, Colombia 1929.

PREUSS, Konrad Theodor

Religion und mytologie der uitoto. 365 p. Vandenhoeck & Ryprencht Leipzig, Gottingen 1921.

PREUSS, Konrad Theodor

Flumyten der uitoto und ihre Erklarung. Walter Lehman. Festschrift Eduard Seler. Verlag von Strecker y Schroeder 358-400p. Stuttgart, Alemania 1922.

PREUSS, Konrad Theodor

Vorlage einer ethnographischen sammlung von den kagaba, vitoto, tama und coreguaje. *Zeitschrift fur Ethnologie* 50: 91-92 Berlín, Alemania 1923.

PREUSS, Konrad Theodor

Mitología witoto, traducción inédita. Bogotá, Colombia

PUPIALES, Mateo de

Las subtribus witoto de Tarapaca y Piñuña Negra en la mitología y en las épocas de la vida. *Amazonía Colombiana Americanista*. 2(4-8): 59-63 Sibundoy, Colombia 1944.

PUPIALES, Mateo de

La coca entre la tribu witoto de Tarapaca y Piñuña Negra. *Amazonía Colombiana Americanista*. 3(9-10): 43-44. Sibundoy, Colombia 1944.

QUITO, Jacinto María de

Dos mitos de la tribu jidua. *Amazonía Colombiana Americanista*. 2(4-8): 48-50. Sibundoy, Colombia 1944.

RESTREPO TIRADO, Ernesto

Las investigaciones caribes antes de la conquista española. *Boletín de Historia y Antigüedades*. 1: 210. Bogotá, Colombia 1903.

SAFIAMA, Jitoma y URBINA, Fernando

Un mito cosmogónico de los muri-muinane. *Ideas y Valores*. 42- 43 -44- 45: 241-253. Bogotá, Colombia 1975.

SAN JOSE de COSTA RICA, Gabriel

Los indios kaimito (huitoto). Datos mitológicos relacionados con el tabaco, algunas épocas de la vida entre dichos indios. *Amazonía Colombiana Americanista*. 2(4-8): 56-58. Sibundoy, Colombia 1944.

SCHMIDT, Herman

Die Uitoto indianer. *Journal de la Societe des Americanistes*. 7: 61-83. París, Francia 1910.

STEWART, Julián Haynes

The Witotoan tribes. *Handbook of South American Indians*, Smithsonian Institution. 3: 749-762. Washington, U.S.A. 1948.

TORRES, Camilo

Tribus del Caquetá. *Revista de la Biblioteca Nacional de Colombia*. 99: 15-17. Bogotá, Colombia 1963.

TORRES, William

La palabra saber del mamá y el numairama: chamanos kogi y huitoto. Simposio: Lenguaje y Palabras Chamánicas; en 45 Congreso Internacional de Americanistas. 1-7 julio. Bogotá, Colombia 1985.

TULCAN, Idelfonso de

Datos sobre el uso de la coca entre las tribus huitoto del Pereya y algunos indios caucanos. *Amazonía Colombiana Americanista*. 3(9-10): 45-47, Sibundoy, Colombia 1944.

URBINA, Fernando

Mito y plumería en el vuelo del chamán. *Revista Lamapara*. No. 95 vol. XXII. Bogotá, Colombia 1984.

URBINA, Fernando

Los trabajos del huérfano: mitología y persistencia de una institución entre los murui y muinane del río Caquetá (Colombia). Simposio: La Etnohistoria del Amazonas; en 45 Congreso Internacional de Americanistas. 1-7 julio. Bogotá, Colombia 1985.

URBINA, Fernando

La copa de los espíritus del bosque: Un relato de curación de la gente muiri. Simposio: Antropología Médica, Medicina Tradicional: Experiencias, Métodos, Perspectivas; en 45 Congreso Internacional de Americanistas 1-7 julio. Bogotá, Colombia 1985.

USCATEGUI MENDOZA, Néstor

El tabaco en las tribus indígenas de Colombia. *Revista Colombiana de Antropología*. 5:11-52. Bogotá, Colombia 1956.

VILLEGAS, Jorge y BOTERO, Fernando

Putumayo, indígenas, caucho y sangre. *Cuadernos Colombianos*. Vol. 12. Bogotá, Colombia 1979.

WAVRIN, Marquis de

Folklore du haut amazone. *Journal de la Societe des Americanistes* (Fascículo 1) 24: 121-146. París, Francia 1932.

WHIFFEN, Thomas

The northwest Amazonas. 314p. London, Inglaterra (1915) 1974.

YEPEZ CH., Benjamín

Investigación sobre antropología de la música. Grupos murui-muinane (huitotos). *Boletín Museo del Oro*, Banco de la República. 3: 32-38. Bogotá, Colombia 1980.

YEPEZ CHAMORRO, Benjamín

La estatuaría murui-muinane, simbolismo de la gente huitoto de la Amazonía Colombiana 78p. Bogotá, Colombia 1982.

YAGUA

En la literatura también se encuentra bajo los nombres de Yahua, Llagua, Yava, Nixamvo, Mishara, etc. El nombre yagua les fue atribuido por los colonos españoles. Su autodenominación es Ñihamwo, "las gentes" en oposición a los no Yagua llamados por ellos como Munuñuwano, "los salvajes". En la época de las primeras misiones jesuitas entre 1686 y 1766 (después vinieron los Franciscanos de Ocopa, a partir de 1802 y los Agustinos, a partir de 1901 hasta 1950) los Yagua eran ya conocidos bajo diferentes nombres: pebas, zavas, covaches, cumares, etc.

Localización: Su núcleo principal se encuentra en Perú, y en Colombia constituyen un núcleo no muy numeroso. En Perú podemos señalar cinco grandes zonas de concentraciones: zona de la boca del río Napo, zona de los ríos Orosa y Arambaza, zona de Pevas y de Pichana, zonas de los ríos Cajocuma, Atacuari, Loreto-Yacu y la zona de Caballo Cocha y del río Yavari (Chaumeil, 1976). En Colombia viven entre los ríos Loretiyaco y Boiabassu a la altura de su desembocadura en el Amazonas. Como en Colombia, también viven algunas familias en el Brasil.

Son aproximadamente unas 4.000 personas en total y en Colombia habitan unas 115 personas (Ministerio de Gobierno 1980: 94) -HSAI 3: 728.

Resguardos creados por el Incora: Los resguardos ndígenas de Santa Sofía y el Progreso (9), Amazonas.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Forman un grupo lingüísticamente aislado e independiente.

Vivienda: La casa comúnmente tradicional llamada cocamera es muy escasa y, según Chaumeil, hoy en día existen muy pocas casas colectivas, de las cuales ninguna es realmente tradicional; viven generalmente en casas individuales neocoloniales sobre pilotes; la cocina está aislada de la casa, techada también de palma de carana; duermen en chinchorros.

Economía: La mayor parte de los alimentos proviene de la horticultura de tala y quema; su principal cultivo es la yuca amarga. Existe división del trabajo por sexos: el hombre cultiva, caza y pesca y la mujer se ocupa de transportar la carga y de la preparación de los alimentos.

La cestería es un oficio tanto de los hombres como de las mujeres. Cazan con cerbatanas y dardos envenenados.

Vestidos y Adornos: Los Yaguas que viven aislados usan el vestido hecho con hojas de palma que los cubre casi todo el cuerpo. Protegen su piel con jagua y achiote, que usan también como adorno, pintándose la cara con líneas simples; los más aculturados llevan vestidos de tipo occidental.

Organización Socio-Política: El cacique desempeña también el oficio de curaca y shamán (médico y sacerdote) y es el cerebro del grupo.

Existe exogamia dentro de la comunidad; la descendencia es patrilineal; residencia patrilocal o neolocal y muy a menudo matrilocal. La poliginia es permitida, aunque actualmente casi no se practica.

Creencias y Rituales: Adoran a un ser supremo Oriknán. El chamán tiene poder religioso sobre todo el grupo. Se forma con un entrenamiento de cinco o más años, durante los cuales demuestra sus cualidades para desempeñar este oficio. Sus rituales duran seis y más días, de acuerdo con la cantidad de chicha que elaboran con plátano, maíz y caña; durante éstos cantan formando dos coros: masculino y femenino, llegando a un arrebató casi místico. Conocen también el culto de los antepasados y no tienen ritos especiales cuando muere uno de sus miembros, a quien entierran con sus

mejores cosas que utilizó en la vida. Buscan un nuevo lugar para construir otra vivienda o por lo menos abandonan temporalmente el lugar después de quemar la casa, y en este caso viven con sus padres o parientes mientras establecen su nueva residencia.

BIBLIOGRAFIA

ALVAR, Manuel

Leticia, estudios lingüísticos sobre la Amazonía colombiana, con una monografía etnográfica de Elena Alvar. 558p. Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo vol. 43 Bogotá, Colombia 1977.

ALVAREZ, L.P.

Costumbres de una tribu salvaje. *España y América* 11(1): 336-355. Madrid, España 1913.

ANONIMO

Las yaguas. *Etnia* 55-56: 7-10. Bogotá, Colombia 1979.

CHAUMEIL, J.P.

Contribution a l'étude ethnographique des Indiens Yagua du bassin de l'Amazonie (Nord-Est perivien) 322p. Mimeógrafo. París E.P.H.E. Francia 1974.

CHAUMEIL, J.P. y CHAUMEIL, J.

Bibliografía de los yagua del noreste amazónico. *Amazonía Peruana* 1(1): 159-176. Lima, Perú 1976.

CHAUMEIL, J.P. y CHAUMEIL, J.

Los yaguas de la amazonía peruana. Elementos de demografía. *Amazonía Peruana* 1(1): 73-94. Lima, Perú 1976.

CHAUMEIL, J.P. y CHAUMEIL, J.

El rol de los instrumentos de música sagrados en la producción alimenticia de los yagua del noroeste peruano. *Amazonía Peruana* 1(2): 101-120. Lima, Perú 1977.

CHAUMEIL, J. y J.P.

Los mellizos y la Lupuna. Mitología yagua. *Amazonía Peruana* 2(3): 159-186. Lima, Perú 1978.

CHAUMEIL, J. y J.P.

Historia y Migraciones de los yaguas de finales del siglo XVII hasta nuestros días. 212. Lima, Perú 1979.

CHAUMEIL, J.P.

La gente (estudio etnográfico de los yagua del Nor-este de la Amazonía Peruana) Lima, Perú 1979.

CHAUMEIL, J. P. y CHAUMEIL, J.

Chamanismo yagua. *Amazonía Peruana* 2(4): 35-69. Lima, Perú 1979.

CHAUMEIL, Jean Pierre

Voir, savoir, pouvoir. Le chamanisme chez les Yaguas du Nord-East Peruvien. Edition de l' Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, Francia 1983.

CHAUMEIL, Jean Pierre

Mbayatu nekieta, la "voix des esprits" Tonelités vocales et performance chez les yagua amazoniens. Simposio: Lenguajes y palabras chamánicas en el 45 Congreso Internacional de Americanistas 1-7 julio. Bogotá, Colombia 1985.

CHAUMEIL, Jean Pierre

Le pouvoir vegetal. Visions chamaniques et développement phylogénétique chez les Yagua du Nord-est peruvien. Simposio: Chamanismo y poder en el Amazonas; 45 Congreso Internacional de Americanistas 1-7 julio. Bogotá, Colombia 1985.

DIAZ, P.

Prefectura de San León del Amazonas. *Anales de la propagación de la fe en el oriente del Perú* 3(3): 128-130. Lima, Perú 1903.

EDMUNDSON, G. (editor)

Journal of the travels and labours of Father Samuel Fritz in the river of the Amazonas between 1686 and 1723. Cambridge University Press 90-100p. London, Inglaterra 1922.

ESPINOZA PEREZ, L.

Contribuciones lingüísticas y etnográficas sobre algunos pueblos indígenas del Amazonas peruano. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Bernardino de Sahagun 1: 225-436 y 572p. Madrid, España 1955.

FEJOS, Paúl

Ethnography of the Yagua. 144p. Cornelius Osgod. Viking Fund Publications in Anthropology No. 1. New York, E.U. 1943.

FRAYSSE, J.

Etude de la grande fete traditionnelle des indiens Yagua du bassin de la'Amazone (Nord-Est peruvien) 236p. (mimeógrafo) E.H.E.S.S. Paris, Francia 1975.

GIRARD, Rafael

Indios selváticos de la amazonía peruana. 356p. Taller Editorial B. Ciudad de México, México 1958.

GODMER, A.M.

Historia de Pevas 1647-1960. Misión de Pebas, manuscrito sin fecha.

KUCZYNSKI-GODARD, M.H.

La vida en la amazonía peruana (observaciones de un médico) Librería Nacional del Perú S.A. 81-89P. Lima, Perú 1944.

MACAHUACHI, M.

Tribu de los yagua. 66-67p. Mercier J.M. Villeneuve, G. etc. *Amazonía liberación o esclavitud*. Ediciones Paulinas. Lima, Perú 1974.

MONTOYA SANCHEZ, J.

Los yagua (contribución al estudio sobre hijos adoptivos de Colombia) *Boletín del Instituto de Antropología de Medellín* 3(10): 99-134., Medellín, Colombia 1967.

POWLISON, Esther

The suprahierarchical and hierarchical structure of Yagua phonology. *Linguistics* 75: 43-73, 1971.

POWLISON, Paúl y Esther

El Sistema numérico del yagua (pebano). Traducción, *Revista Peruana de Cultura* 8(21): 69-74. Cuzco, Perú 1958.

POWLISON, Paúl S.

La cultura yagua reflejada en sus cuentos folklóricos. *Folklore Americano* 6-7(6-7):3-27. Lima, Perú 1959.

POWLISON, P. y E. G.

The Yagua (Peban) kinship system. *Lingüística especial*: 1:238-261. Río de Janeiro, Brasil 1959.

POWLISON, P.

Yagua: naturaleza y vida social 109p. Ministerio de Educación Pública, zona selva. Lima, Perú 1962.

POWLISON, Paúl S.

Palatization Portmanteaus in Yagua (Peba-Yaguan). *Word* 18(3): 280-299. 1962.

POWLISON, P.

Jiña (fiesta del masato grande) 4p. Amigos del Instituto Lingüístico de Verano. Lima, Perú 1963.

POWLISON, Paúl S.

A paragraph analysis of a Yagua folktale. *International Journal of American Linguistics* 31(2, part I): 109-118. Baltimore, E.U. 1965.

POWLISON, P.

Yagua Mythology and its tendencies 432p. (Ph. D-unpublished) Indiana University, E.U. 1969.

POWLISON, Paúl S.

La ropa: elemento de seguridad psicológica en el medio ambiente cultural. *Folklore Americano* 18:203-204, 1974.

RAPOPORT, A.

Yagua or the Amazon dwelling. *Landscape* 16(2): 27-30. Santa Fé, E.U. 1967.

RASMUSSEN, Willy

Los yaguas. Ensayo de interpretación estructuralista 57p. Instituto Caro y Cuervo. Seminario Andrés Bello (mecanografiado). Bogotá, Colombia 1968.

RASSMUSSEN, Willy

Los yaguas. Universidad de los Andes, Departamento de Antropología (T) Bogotá, Colombia 1968.

RIPOL, Andrés María

Tragedia en la misión capuchina del Amazonas. *Mirador Amazónico* 6(5): 58-62. Bogotá, Colombia 1959.

ROMANI TORRES, J.R.

Datos para la Antropología femenina de los yaguas de la Amazonía peruana. *Boletín Americanista* 7,8,9 (3): 15-32. Barcelona, España 1961.

SEILLER-BALDINGER, Annemarie

Territoire et migrations des indiens Yagua. *Colloque de l'Institut d'Ethnologie de Neuchatel* 143-154p. No. 18. Societe des Sciences Humaines. Geneve, Suiza nov. 1975.

SEILER BALDINGER, Annemarie

Yagua and Tukuna Hammocks: Female dignity and cultural identity. Simposio: Lenguajes y palabras chamánicas; 45 Congreso Internacional de Americanistas 1-7 julio Bogotá, Colombia 1985.

STEWART, J.H. and METRAUX, A.

The Peban tribes. *Handbook of South American Indians* 3: 727-736. Washington, E.U. 1948.

TEJEDOR, S.F.

Breve reseña histórica de la misión agustiniana de San León del Amazonas, Perú. El Escorial: Imprenta del Real Monasterio de El Escorial 32-37p. y 97-99p. 1927.

TESSMAN, G.

Die Indianer Nordost-Perus. Friedrischen de Gruyter und. Co. 459-475 y 565-580. Hamburg, Alemania 1930.

VADILLO DE ROMANI, A.

Aportes a la antropología y etnografía del grupo Yagua del Alto Amazonas (T). Barcelona, España 1962.

VADILLO DE ROMANI, A.

Papel e intervención de la mujer en la tecnología de la cultura yagua. Mesa redonda de Ciencias Prehistóricas y Antropológicas. Instituto Riva Agüero 1: 161-166. Lima, Perú 1969.

VELLARD, J.

Histoire du curare (poisons de chasse en Amerique du Sud) *Espece Humain* 104-11. Paris, Francia 1965.

VILLAREJO, A.

Así es la selva (estudio geográfico y etnográfico de la provincia de Bajo Amazonas) 252p. Compañía de Impresiones y Publicidad. Lima, Perú 1943

VILLAREJO, A.

Así es la selva (estudio demográfico de la Amazonía Nor-oriental del Perú Maynas-Loreto-Requena). Sanmarti y Cía. segunda edición 307p. Lima Perú 1953.

VILLAREJO, A.

La selva y el hombre (estudio antropocosmológico del aborígen amazónico) 253p. Editorial Ausonia S.A. Lima, Perú 1959.

WAVRIN, Marquis de

Les indiens sauvages de l' Amerique du Sud. 416. Payot. París, Francia 1948.

YAHUNA

Localización: Su zona tradicional eran los ríos Yapiyá, Popeyacá e Icapuyá, afluentes derechos del río Apaporis. Habitan en las cabeceras del río Icapuyá y son aproximadamente unas 20 personas en total y, en el área del río Mirití otras 20 personas.

Lengua: Hablan tanimuka o macuna, según el grupo con el que haya establecido relaciones matrimoniales durante las últimas generaciones y está clasificada dentro de la familia lingüística tukano oriental.

Organización Social y Parentesco: Practican exogamia a nivel de linajes máximos, también patrilocalidad y patrilineidad.

Su cultura es muy parecida al grupo con el que viven y, según Elizabeth Reichel von Hildebrand, quedan muy pocos.

BIBLIOGRAFIA

GOLDMAN, I.

South American Handbook 3:765. Washington, D.C., E.U. 1948

HILDEBRAND, Patricio von

Observaciones preliminares sobre utilización de tierras y fauna por los indígenas del río Mirití-Paraná. *Revista Colombiana de Antropología* 18: 183-292. Bogotá, Colombia 1975.

YUKO

Nominativos: El término "yuko" lo usan los mismos indígenas para indicar "indio salvaje", mientras que "yukpa" significa "indio manso". (Reichel-Dolmatoff, 1960:165). Aunque existen diferencias, hay también suficientes similitudes para que puedan ser clasificados como una tribu de considerable homogeneidad cultural.

En Venezuela se les conoce como Yukpa (yupa) y en Colombia como Yuko (yuco), especialmente como "motilones mansos" y también como Chake. (Motilones bravos son los bari). Se reconocen dos grupos básicos entre los grupos Yuko-Yukpa. Los Yuko en territorio colombiano y los Yukpa en la parte venezolana. No sólo se delinea una frontera internacional, sino que también es reconocida por los propios indígenas quienes son muy concientes de las diferencias físicas, culturales y lingüísticas que los separan y que probablemente son el resultado de dos factores: un aislamiento prolongado y la endogamia.

Localización: El antiguo habitat de los Yuko-Yukpa, que comprendía desde el valle del César -al oeste, hasta el lago de Maracaibo -al este, hoy día está restringido apenas a la zona montañosa de la cordillera Oriental en la Sierra de Perijá, cuya cresta marca el límite entre Venezuela y Colombia. La ubicación de los actuales Yuko-Yukpa por el sur llega hasta las localidades de Becerril (Colombia) y el río Tucuco (Venezuela); por el norte se extiende hasta el río Chiriano y la población de San José de Oriente en la llamada Serranía de Valledupar (Colombia) y las fuentes del río Apón (Venezuela). Se trata de un territorio en que predomina un relieve muy quebrado, que alcanza alturas hasta de más de 3000 mts., pero se presentan formaciones planas (mesas) en las estrechas terrazas de los ríos que desempeñan un papel importante en la economía yuko-yukpa. El clima varía según la altitud y la latitud. Los períodos de lluvias se presentan en abril hasta julio y de agosto hasta diciembre. Son unas 2150 personas (Ministerio de Gobierno, 1980: 94). HSAI 3: 598, 4:355.

Resguardos creados por el Incora: Resguardo Iroka (36). César. Resguardo indígena Socorpa (37). César.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Pertenecen a la familia lingüística Caribe, con diferencias dialectales.

Asentamiento y viviendas: Cada grupo dialectal ha ocupado un valle fluvial particular, repartiéndose en pequeños asentamientos. Las viviendas se localizan en la parte alta de los valles al lado de un camino, en puntos estratégicos que permiten buena visibilidad. La localidad se identifica generalmente con una familia extensa. Se presentan, no obstante, cambios frecuentes de varios motivos como muerte, necesidad de abrir nuevos conucos y la rivalidad inter e intragrupo.

La forma de sus casas es rectangular, con techo de paja y empalizada circundante para aislarlas del exterior e impedir la entrada de los malos espíritus. Duermen en una estera sobre el piso de tierra. Las paredes son de madera de yarumo o caña, o por influencia de los colonos, de bahareque o tablones. Los fogones están dentro (cuando el clima es lluvioso o frío) o afuera (en tiempo seco y caliente). El territorio del asentamiento es propiedad del grupo. Construyen también "paraviento" que es una edificación sencilla y temporal, erigida para las partidas de caza, pesca y recolección de frutas. Cada asentamiento tiene por lo menos un gallinero, y una canoa para elaborar la chicha.

Economía: A diferencia de los Bari, los Yuko se caracterizan por un sistema de autosubsistencia, basado en pequeños conucos cuyo producto básico es el maíz, que se consume en toda las formas: crudo, cocido o en chicha. Bananos y yuca constituyen la cuarta parte de su dieta, también el milo y las caraotas. Debido al permanente desplazamiento, motivado por los conflictos con los blancos, los Yuko-Yukpas se

vefan precisados a cultivar en suelos pobres con la técnica de tala y quema con efectos erosivos y agotamiento rápido de los nutrientes que los obligan al desplazamiento hacia los valles interiores de la cordillera que generó una diferenciación en ciertos comportamientos sociales, en el idioma, en la religión y en rasgos de su cultura material.

Los Yuko-Yukpa no han adoptado técnicas para sus nuevos territorios, al no controlar el fuego en la fase de roturación de los conucos; producen grandes daños al bosque primario.

Practican una agricultura de rotación y un sistema de caza y recolección. Se puede distinguir seis fases de aspecto agricultor: 1. Selección del conuco. 2. Corte o tala de los árboles, arbustos y de la vegetación en general. 3. La conversión del campo en cenizas. 4. La siembra comienza con las primeras lluvias y se usa el tipo de rotación (el primer año maíz, el segundo yuca, el tercero banano). 5. La cosecha, realizada por un grupo doméstico que constituye la unidad habitacional. 6. La última fase presenta con el abandono del barbecho por parte de las unidades agrícolas.

Las tierras de cultivo o el barbecho son propiedad de los hombres (no de las mujeres) y las heredan en partes iguales sus hijos. Algunos aceptaron la agricultura comercial (especialmente del café) y la cría de ganado.

La Caza: Fue seguramnete una actividad muy importante en épocas pasadas, al igual que la recolección, aunque han perdido su gran importancia, todavía tienen un papel relevante, especialmente en regiones más aisladas, ya que los productos de cultivo no tienen suficientes proteínas y grasas, cazan y recolectan insectos, y las vitaminas se obtienen con la recolección de frutos silvestres. En la caza se emplean flechas de diferentes tamaños, combinando su utilización con el manejo de trampas y cebos. El resultado de la caza es propiedad del cazador. Por el temor a posibles peligros sobrenaturales los hombres suelen cazar en parejas y, para conseguir animales grandes, se combina en grupos. También es muy común el uso de perros para levantar y acorralar venados.

La Pesca: Es periódicamente utilizada, así como la recolección de moluscos. Usan varias técnicas de pesca: con arpón, con chuzo, barbasco y con carnada. Cada una de estas técnicas tienen referencia a su antigua habitat, por el carácter tradicional que implica su práctica, y las podemos dividir de dos maneras: En las que se emplean elementos propios del ecosistema, para su transformación en artefactos y elementos prestados de agricultura, los cuales son bien escasos y desde luego rodeados de un valor mágico (prestigio).

Es trabajo para los hombres la construcción y reparación del techo de la vivienda, fabricación de vasijas, pipas y armas de cacería, la limpieza de los campos y su

roturación. Las mujeres se encargan de la cocina, educación de los pequeños, mantenimiento del jardín, alfarería, siembra y tejidos.

La actividad colectiva es la quema y la cosecha. La estructura socio-económica se basa por lo menos en la doméstica local (padre-esposa-hijos-esposo de la hija) que constituye el hogar.

Artesanía y Arte: Los hombres elaboran la cestería, carcajs, sombreros, redcillas para calabazas. Además de esto fabrican ollas de barro para cocinar, aunque gran parte han sido reemplazadas por ollas de aluminio. La arcilla se utiliza sobretodo para hacer las pipas fabricadas tanto por los hombres como por las mujeres. Fuman tanto adultos como niños. Las mujeres tejen esteras rectangulares para dormir.

Poseen dos tipos de instrumentos musicales, uno para usos profanos y otros para usos ceremoniales, arco musical, que se toca acostado boca arriba; la flauta de pan, trompetas de señales hechas de conchas grandes de caracol.

Los entierros primarios, desenterramientos y entierros secundarios, los acompañan con la música de la flauta pequeña, supuestamente hecha con la tibia de algún miembro de la desaparecida tribu Manapsa (Wanapsa). En las ceremonias de recolección del maíz usan un clarinete grande, llamado flauta-hacha (atunse) para celebrar los nacimientos. Los maraca (grupo Yuko) tocan dos flautas pequeñas que representan lo masculino y lo femenino.

Vestidos y ornamentos: Antes usaban ropa de algodón, de fabricación casera, pero en la actualidad visten con ropa criolla. No usan calzado. Los adornos los llevan tanto adultos como niños y consisten en la pintura facial, collares de brillantes colores hechos con semillas, plumas y picos de aves, dientes de animales, y una gran variedad de sombreros. Los diseños en las pinturas del rostro son indicadores importantes del status social, durante las expediciones de guerra se pintan de negro, así como también los cazadores para procurarse buena suerte.

Organización Social y Familiar: Se permite el matrimonio entre primos cruzados. . Un varón también puede casarse con la hija de su hermana y una hembra con el hijo de su hermano. El matrimonio es el resultado de un noviazgo pre-arreglado, de una decisión personal o de raptó. Se presenta a muy temprana edad y está acompañado por una fiesta colectiva de varios días de duración.

Aunque existe la patrilinealidad, ocurre también en raras ocasiones la poliginia; en este último caso la primera esposa tiene mayor jerarquía que las demás coesposas. La residencia es inicialmente uxorilocal, que después se convierte en neolocal.

Creencias y Rituales: Con ocasión de la quema, se efectúa una fiesta vital, que tiene por objeto propiciar las lluvias; la cosecha se acompaña por la fiesta en la cual se consume chicha, la comida ritual de maíz y se baila durante tres días. Se celebran otros rituales: para que haya buen sol y se seque el maíz. La caza también está acompañada de rituales, que garantizaban su buen éxito. La utilización de las plantas y la quema de ají ahuyentan los malos espíritus. La pesca, también "depende" de las plantas arrojadas al agua. La chicha acompaña los rituales de la siembra y de la cosecha. Las ceremonias de matrimonio y los ritos fúnebres son acompañados por la bebida hecha de maíz indígena y tiene el nombre de "misk". Las otras variedades del maíz reciben un tratamiento diferente y no juegan ningún papel en la mitología, ni en las ceremonias.

El chamán "el tomaira", es el intermediario entre las gentes y el mundo sobrenatural, organizador de ceremonias y conoce el mayor número de cánticos posibles. Aunque teóricamente cualquier varón puede llegar a ser un tomaira, solo aquel que experimente un llamado especial que se manifiesta en sueños como canción y al despertar es capaz de repetirla, podrá asumir el oficio.

Hay dos sitios tabú, donde no se debe talar conuco: 1. Ciertas áreas de la selva cercanas a cuevas asarias y a lo largo de los caminos que conducen a ellas, porque creen que en estas localidades moran espíritus de la muerte Okátu, y 2. No se debe quitar vegetación alrededor de los pozos y pequeños lagos sagrados y tampoco se puede profanar estas aguas con actividades de pesca, caza, baño o lavandería porque ellas son visitadas por el espíritu de la lluvia, Imánta.

Aculturación: La identidad cultural de los Yuko-Yukpa, se encuentra en estos momentos en una fase crítica y es probable que esté llamada a desaparecer dentro de dos o tres generaciones. Las causas son varias, desde presiones culturales por pequeños colonos criollos hasta la disminución de recursos básicos que ofrecen el interior de las montañas y donde únicamente pueden preservar su identidad cultural. Su aislamiento conlleva también la dificultad para conseguir pareja y contraer matrimonio. Para una cultura floreciente, se requiere una masa crítica de población, que en este caso no existe.

BIBLIOGRAFIA

ACEVEDO, Valmore

Cacería de los indios (Perijá). *Venezuela Misionera* 279: 186-187. Caracas, Venezuela 1962.

AGI

Archivo General de Indias, Sevilla.

AHNC

Archivo Histórico Nacional de Colombia, Bogotá, Historia Eclesiástica T 15, f 260: 32 f. 253, 32 f 255.

ALCACER, Antonio de

El indio mitúlón y su historia. Ediciones Paz y Bien, Puente Común 1962.

ANONIMO

Los indígenas de Perijá. *Venezuela Misionera* 12: 210-217, 230-232. Caracas, Venezuela 1950.

ANONIMO

La región de Perijá y sus habitantes. *II Congreso de Ciencias Naturales y Afines*. Cuaderno No. 6 Universidad de Zulia. Editorial Sucre. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Caracas, Venezuela 1953.

ANONIMO

Bibliografía sobre la frontera entre Colombia y Venezuela. *Montalbán* 5: 1131-1145. Caracas, Venezuela 1976.

ARIAS C., Sergio

Etiología múltiple del enanismo entre los indios yukpa (Irapa) de la Sierra de Perijá llamados "Pigmoides". *Boletín Indigenista Venezolano* 17(13): 49-70. Caracas, Venezuela 1976.

ARMATO, Javier

Potoperano otuvanpatpo yukpapa. Ministerio de Educación. Dirección de Asuntos Indígenas 64p. Caracas, Venezuela 1982.

ARMELLADA, Fray Cesáreo de

Un paso más hacia la civilización del Perijá. *Venezuela Misionera* 5(56): 237-240. Caracas, Venezuela 1943.

ARMELLADA, Fray Cesáreode

La última expedición a la Sierra Perijá. Tipografía Jiménez. Maracaibo 38p. Venezuela 1943.

ARMELLADA, Fray Cesáreo de

De cómo los indios motilonos no entierran a sus muertos. *Venezuela Misionera* 7(89): 187-189. Caracas, Venezuela 1946.

ARMELLADA, Cesáreo de

La vida misional en el Tukuku. *Venezuela Misionera* VIII (95): 368-372. Caracas, Venezuela 1946.

- ARMELLADA, Fray Cesáreo
Cómo se llaman los indios de Perijá. *Venezuela Misionera* 9(102): 195-196.
Caracas, Venezuela 1947.
- ARMELLADA, Fray Cesáreo de
Un deporte bárbaro de los indios de Perijá. *Venezuela Misionera* 9(103):
225-227. Caracas, Venezuela 1947.
- ARMELLADA, Fray Cesáreo de
Una aclaratoria necesaria. Todos los indígenas de Perijá son motilonos? Los
motilonos son karibes?. *Venezuela Misionera* 10(112): 130-136. Caracas,
Venezuela 1948.
- ARMELLADA, Fray Cesáreo de
Resultados científicos de la campaña pro-planificación de los motilonos
Venezuela Misionera 10: 353-357. Caracas, Venezuela 1948.
- ARMELLADA, Fray Cesáreo de e
Los motilonos, raza indómita desde el siglo XV al XX, 1499-1949. Separata
de *Venezuela Misionera* 164-175p. Venezuela, Caracas 1954.
- ARMELLADA, Fray Cesáreo de
Visión panorámica de los indios de Venezuela, en *Estudios antropológicos
publicados en homenaje al doctor Manuel Gamio*. Universidad Nacional
Autónoma de México 251-254p., México 1956.
- ARMELLADA, Fray Cesáreo de
Los indios japreira, una nueva tribu redescubierta. *Venezuela Misionera* 210:
196-198 (julio). Caracas, Venezuela 1956.
- ARMELLADA, Fray Cesáreo de
Cuál es la verdad sobre los motilonos. *Venezuela Misionera* 259: 268-269
(septiembre). Caracas, Venezuela 1960.
- ARMELLADA, Fray Cesáreo de
Los motilonos de antaño. *Venezuela Misionera* 261: 333-335 (noviembre)
Caracas, Venezuela 1960.
- ARMELLADA, Fray Cesáreo de
Cómo anda el indigenismo en Colombia. *Venezuela Misionera* 258: 255-256
(agosto). Caracas, Venezuela 1960.

- ARMELLADA, Fray Cesáreo de
Primera expedición pacífica de los motilonos al centro misional del Tucuco.
Venezuela Misionera 263: 9-19 (enero).Caracas, Venezuela 1961.
- ARMELLADA, Fray Cesáreo de
Por fin viví con los motilonos. *Venezuela Misionera* 266: 111 (abril) Caracas,
Venezuela 1961.
- ARMELLADA, Fray Cesáreo de
El indio motilón y su historia. *Venezuela Misionera* 284: 342 (diciembre)
Caracas, Venezuela 1962.
- ARMELLADA, Fray Cesáreo de
Estampas de los pueblos motilonos del Zulia (a fines del siglo XVIII y a
principios del XIX) *Revista de Historia* 16: 35-57. Caracas, Venezuela 1963.
- ARMELLADA, Fray Cesáreo de
Misiones entre indígenas de Venezuela. *Anuario Indigenista* vol. XXIII,
Instituto Indigenista Interamericano . México 1963.
- ARMELLADA, Fray Cesáreo
Carta circular sobre sucesos de Perijá. *Venezuela Misionera* 276: 67-69
(marzo). Caracas, Venezuela 1962.
- BAÑERES, Jesualdo María de
Motilonos. Ediciones Guajiro-Capuchinas No. 3 Riohacha, Colombia 1950.
- BOLINDER, Gustaf
Einiges uber die motilon-indianer der Sierra de Perijá (Kolumbian Sudamerika)
Zeitschrift fur Ethnologie 49(1): 21-51, 1917.
- BOLINDER, Gustaf
Die Indianer der tropischen Schneegebirge. Strecker und Schroder, Stuttgart,
Alemania 1925.
- BOLINDER, Gustaf
Over anderna till Manastara. A. Bonnier. Stockholm. Suecia 1937.
- BOLINDER, Gustaf
We dared the Andes. Abelard Schuman. New York, E.U. 1958.
- BOOY, Theodor de
The Western Maracaibo Lowland. Venezuela. *The Geographical Review* 6(6):
481-500. Caracas, Venezuela 1918.

- BOOY, Theodor de
The people of the mist: an account of explorations in Venezuela. *The Museum Journal* 9(3-4): 183-224, 1918.
- BOOY, Theodor de
An exploration of the Sierra de Perijá. *The Geographical Review* 6(6):385-410. 1918.
- BOOY, Theodor de
Onder de Motilone's van de Sierra de Perijá. (Venezuela). Tijdschrift van het koninklijk Nederlandsch Aardrijkundig Genootschap, vol. 43: 780-797, Leiden, Alemania 1926.
- BOOY, Theodor de
The language of the Maco as (motilones). *Internationales Archiv fur Ethnographic* 30: 53-58, Leiden, Alemania 1929.
- BORJAS ROMERO, Antonio
Una visita a los indios motilones. *Venezuela Misionera* 260: 314-318 (octubre). Caracas, Venezuela 1960.
- BRAVO, María Eugenia
Primer entierro católico en Santa Teresita de los motilones. *Almas* 14-16p. (octubre). Medellín, Colombia 1966.
- CARIAGE, Pierre
Contribution a l'etude des yuko: un groupe indigene du nord-est de la Colombie 251p. Paris, Francia 1979.
- CASTRO TRES PALACIOS, Pedro
El estudio de la nación motilona. *Hacaritama* 6(89): 232-234 (junio) Ocaña, Colombia 1942.
- CHAVES MENDOZA, Alvaro
Panorama prehistórico de la Costa del Caribe Colombiana. *Barranquilla, una ciudad del Caribe* (edit. N.S. de Friedemann).
- DIAZ UNGRIA, A.G.
El problema de los pigmeos en América. *Anales de Antropología* 6: 69-78. México 1969.

DIAZ UNGRIA, Adelaida G. de

La estructura biológica de los indios yukpa entre el camino cultural. *Estudio sobre política indigenista española en América* 1: 215-228. Universidad de Valladolid. Valladolid, España 1975. También Universidad Central de Venezuela. Imprenta Universitaria. 82p. Caracas, Venezuela 1976.

DUPOUY, Walter

Noticias de los indios japreira. *Antropológica* 4: 1-16. Caracas, Venezuela 1958.

DURBIN, Marshal

A survey of the caribe language family. *Carib-speaking Indians: culture, society and language*. Editado por Ellen B. Basso. *Anthropological Papers of the University of Arizona* No. 28 23-38pp. University of Arizona Press, Tucson, E.U. 1977.

ERNST, Adolf

Die sprache der motilonen. *Zeitschrift fur Ethnologie* 19: 376-378. 1887.

ESTRADA, J.R.

Estudio de la cultura material de los indios iuko. *Boletín de Antropología* 11: 99-105. Medellín, Colombia 1969.

FERNANDEZ YEPES, Alberto

Anotaciones sobre los indios rionegrinos de Perijá. *Acta Americana* 3(1-2): 64-70, 1945.

FLOTAS Y SEPULVEDA de

Sobre la.... conquista de.... las tierras hostilizadas por los indios.... motilonen de.... Santa Marta hasta.... Caracas. *Revista Archivo Nacional* 6(61-62): 143-164. Bogotá, Colombia 1944.

FUCHS, Helmuth

Bibliografía básica de etnología de Venezuela. Universidad de Sevilla. Publicaciones del Seminario de Antropología Americana. 251p. Sevilla, España 1964.

GABALDON, Hernán

Impresiones de un viaje por la inexplorada tierra del Perijá. *Revista Geográfica Americana* 15: 123-130. Buenos Aires, Argentina 1941.

GINES, HNO Y MATOS, Felipe

Apuntes etnobotánicos. (en Perijá). Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. 13(36): 287-290. Caracas, Venezuela 1952.

GINES, HNO y Johanes Wilbert

Una corta expedición a tierras motilonas. Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. XX (57): 159-174. Caracas, Venezuela 1960.

GOMEZ GOMEZ, Antonio

Campesinado en Boyacá: la comunidad cuna y la comunidad yuko. Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología (T). Bogotá, Colombia 1969.

GOMEZ GOMEZ, Antonio

Contactos con la civilización de los indios yuko de la Sierra de Perijá. Colombia. 57p. Ediciones "La rana y el águila". Tunja, Colombia 1970.

GUSINDE, Martín

El concepto de "pigmeo" y los indios pigmeos yupa. *Proceedings of the International Congress of Americanists* 31(2): 911-924 (Sao Paulo 1954). Sao Paulo, Brasil 1955.

GUSINDE, Martín

Meine Forschungsreise zu den yupa indianern im Westlichen Venezuela. *Anthropos* 50:418-427, Fribourg 1955.

GUSINDE, Martín

An exploratory study of indian pygmies recently discovered in the mountains of western Venezuela. *Yearbook of the American Philosophical Society.* 177-180p. 1955.

GUSINDE, Martín

The Yupa Indians in western Venezuela. *Proceeding of the American Philosophical Society* 100 (3): 197-222, 1956.

HITCHCOCK, Charles B.

The Sierra de Perijá, Venezuela. *Geographical Review* 44 (1): 1-28. 1954.

HOLDER, Preston

The motilonas: some untouched tropical forest peoples in northwestern South America. *Journal of the Washington Academy of Science* 37 (12): 4170-427, Washington, E.U. 1947.

HOLDER, Preston

Zur Ethnologie der Motilonas-Indianer in der Sierra de Perija. *Atlantis* 12(3): 129, 1950.

HORCASITAS, Fernando

Yukpa folktales by Johannes Wilbert. *Anales de Antropología* 13: 380-381. México, 1976.

IBI, P. Camilo, de

Misión de indios motilonos. Informe de 1918-1919. 155-178. Bogotá, Colombia 1919.

IBI, P. Camilo de

Etnografía de los motilonos. Bogotá, Colombia 1919.

IBI, P. Camilo de

Curiosos datos etnográficos y expedición del Reverendo Padre Camilo de Ibi, Misionero Apostólico Capuchino, a la Sierra de Motilonos. Bogotá, Colombia 1919.

JAHN, Alfredo

Los orígenes del occidente de Venezuela. Litografía y Tipografía del Comercio. Caracas, Venezuela 1927.

JAHN, Alfredo

Los indios motilonos. *Gaceta Histórica* 5-10 (17-36): 146-190. Cúcuta, Colombia 1946.

JUAREZ TOLEDO, Manuel

Música tradicional de los yucpa-irapa del Estado de Zulia, Venezuela. *Folklore Americano* 26: 59-81, 1978.

KOHN DE BRIEF, Fritzi

Evaluación nutricional de la comunidad indígena chaparro, tribu yukpa, de la Sierra de Perijá. Universidad Central de Venezuela, Colección Antropológica y Sociología 63p. Caracas, Venezuela 1976.

LAFaurie, Antonio G.

Reducción de los indios motilonos en la zona correspondiente al Departamento Magdalena. Imprenta de Juan Casis. Bogotá, Colombia 1916.

LATHRAP, Donald W.

The upper amazon. Praeger Publishers, New York, E.U. 1970.

LHER MILLIER, Alex

La Societe Yu'pa-Macoita de la Sierra de Perijá en Venezuela. vol 1 Resistance et transformations des structures sociales, These de doctoret de 3 eme cycle. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. París, Francia 1980.

LHERMILLIER, Nelly

La Societe Yu'pa-macoita de la Sierra de Perijá en Venezuela. vol. 2 Vie economique et sociale de la communauté de Samano. These de doctoret de 3eme cycle. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. París, Francia 1980.

LUTHY, Werner

Motilon-Indianer. *Atlantis* 6(5): 268-272, 1934.

MATOS HURTADO, Belisario

El grupo caribe y las tribus caribes, según el profesor Oliveira Vianna *Hacaritama* 5(59): 521-525 (diciembre) Ocaña, Colombia 1939.

MANZINI, Mario Gregorio

La división del trabajo en los Iuko de la Serranía de Perijá. *Revista de sociología* 4:5-21 Medellín, Colombia 1969.

MANZINI, Mario Gregorio

Sociedad y derecho en los Iuko de la Serranía de Perijá. *Estudios de Derecho* 77: 195-213. Medellín, Colombia 1970.

MANZINI, Mario Gregorio

Apuntes de los Iuko de la Serranía de Perijá. *Universidad de Antioquia*, julio-septiembre 182: 407-422. Medellín, Colombia 1971.

MENDEZ AROCHA, Alberto

Descripción de una colección de armas chaké. *Antropológica* 3: 49-57 Caracas, Venezuela 1957.

MENDEZ AROCHA, Alberto

Notas a la descripción de armas chaké. *Antropológica* 5: 39-52. Caracas, Venezuela 1958.

ORTIZ, Francisco

Aspects de l'Alimentation des groupes indigenes du Nord de la Colombie. Tesis para título de "Maitrese Specialisse d' Ethnologie" Biblioteca de la Secretaria de la Universidad de la Sorbiona. Sorbonne-París, Francia 1971.

- PAEZ, Justiniano
La nación motilona. *Hacaritama*. Organo del Centro de Historia de Ocaña 83(6): 485-506, 1941.
- PELAEZ, Amanda
Los Yucos. *Almas* 393: 4-8 y 394: 3-7. Bogotá, Colombia 1976.
- PEREZ ESCLARIN, A.
Economía de los Yupas. *Venezuela Misionera* 43(499): 446-448. Caracas, Venezuela 1981.
- PINEDA GIRALDO, Roberto
Los Motilones. *Boletín de Arqueología* 1(4): 349-369. Bogotá, Colombia 1945.
- REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo
Los indios motilones: etnografía y lingüística. *Revista del Instituto Etnológico Nacional* 2(1): 15-115. Bogotá, Colombia 1945.
- REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo
Contribuciones al conocimiento de las tribus de la región de Perijá. *Revista Colombiana de Antropología* 9: 161-198. Bogotá, Colombia 1960.
- RIVET, Paúl y C ARMELLADA Cesáreo de
Les indiens motilones. *Journal de la Societe des Americanistes* 39: 15-57. París, Francia 1950.
- RUDDLE, Keneth
The Yukpa autosubsistence system: a study of shifting cultivation in Colombia and Venezuela. Ph.D. Dissertation, University of California, Los Angeles, E.U. 1970.
- RUDDLE, Keneth
The hunting technology of the Maracá Indiens. *Antropológica* 25: 21-63. Caracas, Venezuela 1970.
- RUDDLE, Keneth
Notes on the nomenclature and distribution of the Yukpa-Yuko tribe. *Antropológica* 30: 18-28, 1971.
- RUDDLE, Keneth
The human use of insects: examples from the Yukpa. *Biotrópica* 5(2): 94-101.

RUDDLE, Keneth

The Yukpa cultivation system. A study of shifting cultivation in Colombia and Venezuela. *Iberoamericana* 52: 170-189. University of California Press. Los Angeles, E.U. 1974.

RUDDLE, Keneth

L'utilisation des insectes par l'homme: quelques exemples chez les Yukpa. Table Ronde d'ethnoentomologie. Institute Internationale d'Ethnoscience. París, Francia 1976.

RUDDLE, Keneth

El sistema de autosubsistencia de los indios Yukpa. *Montalbán* 6: 559-738 Caracas, Venezuela 1977.

RUDDLE, K. Wilbert, J

Los Yukpa. *Los aborígenes de Venezuela.* v. 11 Monografía No. 29: 33-124 Fundación La Salle. Caracas, Venezuela 1983.

SANTELOS, Prudenocio de

Etnología Yukpa: economía doméstica. *Venezuela Misionera* 21(247): 243-245; (248): 268-271; (249): 302-304; (250): 325-328; 22(251): 5-7; (252): 41-43. Caracas, Venezuela 1959-1960.

SCHON, Miguel y JAM, Pedro

Economía, la región de Perijá y sus habitantes. *II Congreso de Ciencias Naturales y Afines.* Cuaderno No. 6, 59-69p. Universidad de Zulia. Editorial Sucre. Caracas, Venezuela 1953.

SCHON, Miguel y JAM, Pedro

Cultura social. La región de Perijá y sus habitantes. *II Congreso de Ciencias Naturales y Afines.* Cuaderno 6: 71-94. Universidad de Zulia. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela 1953.

SCHON, MIGUEL y JAM, Pedro

Cultura material. La región del Perijá y sus habitantes. *II Congreso de Ciencias Naturales y Afines.* Cuaderno 6: 71-94. Universidad de Zulia. Editorial Sucre. Caracas, Venezuela 1953.

SIMONS, F.A.A.

On the Sierra Nevada and its watershed. *Proceedings of the Royal Geographical Society* 3: 705-723, 1881.

SIMON, Pedro

Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales. Editorial de Medardo Rivas. (originalmente escrito entre 1621 y 1626). Bogotá, Colombia 1882-1892.

SOCIEDAD DE CIENCIAS NATURALES LA SALLE

La región de Perijá y sus habitantes. 94-98. Maracaibo, Venezuela 1953.

SOTELO, Elías M.

Los motilones. *Boletín de la Sociedad de Ciencias Naturales* 9(3): 132-134 (octubre). Caracas, Venezuela 1915.

SOTELO, Elías M.

Los motilones. *Boletín de la Sociedad de Ciencias Naturales* 10(3): 152-154 (noviembre.) Caracas, Venezuela 1915.

SUELS, María Eugenia

Estudio sobre la socialización de la dependencia y la independencia en el niño yukpa. Tesis de M. Sc. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Caracas, Venezuela 1980.

VALENCIA, V. de

Among the Motilons and Arhuaco Indians. *Boletín Indigenista* 15: 371-373 México 1955.

VEGAMIAN, Félix Ma. de

Etimologías de Perijá. *Venezuela Misionera* 39(460): 276-281; (461): 308-312; (462): 343-347. Caracas, Venezuela 1977.

VEGAMIAN, Félix Ma. de

Diccionario ilustrado Yukpa-Español, Español-Yukpa. Talleres Formateca, Guarenas. Caracas, Venezuela 1978.

VENCE, Miguel Antonio

Razas indígenas del Magdalena. Indios motilones. *América Española* 63: 339-352. Cartagena, Colombia 1955.

VENTURELLO, B.

Con los indios motilones de Colombia. *Revista Geográfica Americana* 27: 267-273. Buenos Aires, Argentina 1947.

VERTURELLO, B.

El baile funerario en las tribus motilones. *Revista Geográfica Americana* 33: 261-264. Buenos Aires, Argentina 1950.

VILLAMAÑAN, Fray Antonio

La virgen del camino entre los motilonos. *Venezuela Misionera* 211: 248-251 (agosto). Caracas, Venezuela 1956.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Estudios indígenas de Perijá (El patriarca Graya dice). *Venezuela Misionera* 212: 267-277 (septiembre). Caracas, Venezuela 1956.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Los motilonos. Descubierta nueva tribu. *Venezuela Misionera* 258: 225-229 (agosto). Caracas, Venezuela 1960.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Los misioneros capuchinos establecen contacto con los motilonos. *Venezuela Misionera* 258: 231-235 (agosto). Caracas, Venezuela 1960.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Primeros días de amistosa convivencia de los misioneros en los bohíos motilonos. *Venezuela Misionera* 259: 257-261 (septiembre). Caracas, Venezuela 1960.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Primeros días de amistosa convivencia de los misioneros en los bohíos motilonos. *Venezuela Misionera* 261: 291-297. Caracas, Venezuela.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Primeros días de amistosa convivencia con los motilonos. *Venezuela Misionera* 261: 322-327 (noviembre). Caracas, Venezuela 1960.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Segunda entrada por tierra hasta los motilonos. *Venezuela Misionera* 262: 358-364 (diciembre). Caracas, Venezuela 1960.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Salud y bienestar para los motilonos. *Venezuela Misionera* 271: 276-277 (octubre). Caracas, Venezuela 1961.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Pacificación de los motilonos. *Venezuela Misionera* 264: 50-51 (febrero) Caracas, Venezuela 1961.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Broche de oro de dos etapas de la campaña motilona. *Venezuela Misionera* 265: 71-74 (marzo). Caracas, Venezuela 1961.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Primeros contactos con los motilones de Lora y Río de Oro. *Venezuela Misionera* 265: 79-83. Caracas, Venezuela 1961.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Cómo se llaman los motilones. *Venezuela Misionera* 266: 99-100 (abril) Caracas, Venezuela 1961.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Para la pacificación de los motilones. *Venezuela Misionera* 269: 193-197 (julio). Caracas, Venezuela 1961.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Recuperando tierras de los motilones. *Venezuela Misionera* 269: 193-197 (julio-agosto). Caracas, Venezuela 1961.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Inauguración del Centro Misional de los Motilones, *Venezuela Misionera* 268: 162-165 (junio). Caracas, Venezuela 1961.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Tres nuevas expediciones de motilones llegan al Tucuco y tres niños yucpa llegan por tierra al tercer bohío motilón. *Venezuela Misionera* 264: 36-39 (febrero). Caracas, Venezuela 1961.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Dos años con los motilones. *Venezuela Misionera* 279: 215-218. Caracas, Venezuela 1962.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Los motilones invaden o son invadidos. *Venezuela Misionera* 274: 23-26. Caracas, Venezuela 1962.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Hermanidad misionera indígena. *Venezuela Misionera* 35(285): 13-14. Caracas, Venezuela 1963.

VILLAMAÑAN, Fray Adolfo

Cinco años entre los motilones. *Venezuela Misionera* 39(335): 68-74. Caracas, Venezuela 1967.

VILLAMAÑAN, Adolfo y de SANTELLOS, Prudencio

Los japeira: quienes son y dónde viven. *Venezuela Misionera* 18(209) 170-173; (210): 199-204; (211): 232-237; (212): 262-265; (213): 294-299; (214): 322-326; (215): 360-363; 19(217): 49-50; (218): 71-73; (219): 101-102. Caracas, Venezuela 1956-1957.

VILLAMIZAR BERTI, Arturo

Bibliografía de Autores Santandereanos. *Geografía Histórica y Económica del Norte de Santander* 1:431-438. Editorial Santa Fe de Bogotá, Colombia 1948.

VISO, René

Discordia en Perijá. *Venezuela Misionera* 277: 104. Caracas, Venezuela 1962.

VIVANTE, A.

Estado actual de la discusión sobre pigmeos americanos. *Revista del Museo de la Plata* 5(28): 256-263. La Plata, Argentina 1963.

WILBERT, Johannes

Erzählgut der Yupa-Indianer. *Anthropos* 57:861-888. Friburg 1962.

WAVRIN, Robert

Chez les indiens de Colombie. Plon, París, Francia 1953.

WILBERT, Johannes

Puertas del averno. Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle XIX (54): 161-175. Caracas, Venezuela 1959.

WILBERT, Johannes

Zur Kenntnis der Perivi. *Archiv für Volkerkunde* 15: 80-153. 1960.

WILBERT, Johannes

Identificación etnolingüística de las tribus indígenas del occidente de Venezuela. Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle XXI (58): 5-27. Caracas, Venezuela 1961.

WILBERT, Johannes

Bibliography on the Yupa Indians. *Ethnographic Bibliography of South America*. Editado por Timothy O'Leary 36-38p. Yale University Press New Haven, E.U. 1963.

WILBERT, Johannes

Yukpa folktales. *Latin America Studies* vol. 24. University of California. Latin American Center. Los Angeles, E.U. 1974.

WILBERT, Johannes

Algunos cuentos populares de los indios Yupa (Perijá, Estado Zulia)
Venezuela Misionera 41(478): 136-139 (traducido del original en inglés) 1979.

WUSTMANN, Erich

Unterweges zu Zwergindianer in Kolumbien. Verlag J. Neumann-Neudamm,
Wien, Austria, 1973

YUDEGO, Fray Marcos

Perijá. Excursión misionera con algunos percances tristes y pintorescos.
Venezuela Misionera 219: 113-116. Caracas, Venezuela 1957.

YUKUNA

El nombre que ellos mismos se dan es "camejeja" y significa "de los animales" (Schauer 1978:1).

Yucuna es el nombre genérico dado por los blancos, pero ellos mismos se dividen en los Yukuna propiamente dichos, Jeruriwa, Jorumi e Imiké.

Localización: El río Mirití se puede considerar esencialmente territorio yukuna y, según la tradición, su territorio de origen se ubica en las cabeceras de este río. Hoy en día viven en la parte media y baja, y el norte de los afluentes del río Apaporis, en la Comisaría del Amazonas.

Los grupos Yukuna, propiamente dichos Jeruriwa, Jurumi e Imikié viven mezclados con los Matapí.

Son aproximadamente unas 1.200 personas (Ministerio de Gobierno, 1980:94).

Resguardos creados por el Incora: Resguardo indígena Mirití-Paraná (6), Amazonas. Resguardo indígena Comeyafú (146), Amazonas. Resguardo indígena Puerto Córdoba (147), Amazonas.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Pertenece a la familia lingüística arawak.

Asentamiento y Vivienda: La maloca se construye en un lugar donde el ecosistema debe estar favorable, lo que significa: cerca del agua y del salado, pero no pantanoso, con bastante caza y pesca y donde el terreno para la chagra sea bueno.

Para construir la maloca se necesita una gran provisión de alimentos, tanto para los trabajadores como para la inauguración y celebración del término del trabajo comunal; ésta tiene forma redonda, con el techo semicónico y el interior sin divisiones físicas, en su interior hay solamente postes que sostienen el techo; en la parte delantera, orientada hacia el oriente se encuentra la puerta principal o masculina donde también se reciben a los visitantes; en la parte trasera, la suroeste, está la puerta doméstica o femenina, donde las mujeres desarrollan sus actividades, el piso es de tierra pisada.

También se edifican alojamientos secundarios que tradicionalmente eran más pequeños, los que todavía se pueden observar. Estas casas satélites tienen forma rectangular, techo de dos aguas hecho con hojas de palma; este tipo de casa secundaria puede ser influencia de los caucheros que la introdujeron a principios de este siglo, siendo más comunes en la actualidad, es una construcción elevada del piso aproximadamente un metro con paredes y suelo de la yaripa; se le conoce también con el nombre de casa tropical neoamazónica.

En el interior de la maloca colocan tambores masculinos y femeninos, llamados "maguare". Solamente se puede edificar la maloca propia después de aprender las canciones, el lenguaje ritual, los rezos y el baile yukuna y se inaugura con un baile especial. Esta vivienda, además de tener un propósito primario, capacita también a su propietario para organizar un baile.

En los objetos domésticos se puede observar mucho la influencia occidental, como la máquina de coser y cuadros religiosos, sin mencionar escopetas, linternas y ollas de aluminio.

Economía: Existe divisiones por sexo en las actividades cotidianas: los hombres son cazadores, cultivan el tabaco y la piña y las mujeres practican la horticultura con el sistema de tala y quema, cuidan los productos de su huerta, preparan las comidas para su familia, traen la leña, crían a los niños, trabajan en la alfarería y tejen chinchorros.

La pesca y la recolección es de preferencia individual sin importar su sexo.

Crían animales domésticos, diferentes pájaros, micos generalmente para su diversión y perros que ayudan a la cacería y son muy estimados.

Cazan de tres modos, esperando, siguiendo el animal y en cacería nocturna. Para ella utilizan escopetas, arco, flechas y bodoqueras que se encuentran en vías de desaparecer.

Pescan con anzuelo, trampas y con dos tipos de veneno.

En la alfarería usan el método de espiral y del moldeo sin alguna decoración; producen "tiestos", que son platos grandes y sirven para tostar casabe y coca; hacen ollas grandes, necesarias para las bebidas que se ofrecen en los bailes y ollas pequeñas para almacenar comida y agua, también platos, aunque estos últimos se están reemplazando por utensilios de aluminio.

A pesar de tejer chinchorros de cumare, la mayoría compra hamacas de algodón.

El medio de transportar fluvial más usual es la canoa, aunque también se pueden ver motores fuera de borda. Son escasos debido a su elevado precio y a la dificultad para obtener gasolina.

Tanto el trabajo como las fiestas y rituales colectivos son estrictamente arreglados y limitados. Los trabajos colectivos son la construcción de la maloca, la pesca con barbasco, rituales, bailes, etc.

Vestido y Adornos: Usan ropa occidental, zapatos y adornos, resultado de la influencia misionera y de la sociedad dominante; algunas veces se puede observar también relojes de pulsera.

Para los bailes del chontaduro, los hombres se ponen un traje especial consistente en una camisa y falda hecha con tela de corteza de árbol; también incluye una máscara también de corteza de resina, cilíndrica, alta de madera de balsa y pintada con colores naturales. Para otros bailes llevan coronas de plumas de gavilán, tucán y garza. Los jefes se ponen collares hechos con dientes de jaguar y también de cháquirá comprada. Para los grandes bailes se pintan el cuerpo y la cara con diferentes colores que obtienen de la arcilla, de algunas plantas y bejuco y otros los compran de los macuna. Del árbol cultivado (*Genipa americana*) extraen el jugo negro, con el cual se pintan antes de salir de cacería para protegerse del peligro. Las mujeres únicamente se aplican pintura en la cara y extremidades. Colocan lana de color negro en la cabeza del recién nacido y para ciertas enfermedades.

Organización Social y Parentesco: Practican la exogamia a nivel de linajes máximo, su residencia es patrilocal y su descendencia patrilineal. Según Jacopin (1972,:109), los Yukuna son la reunión de cuatro grupos exogámicos de los cuales tres todavía conservan su idioma propio: yukuna, tanimuka y letuama; los matapí ya perdieron su lengua propia. Por aseveración personal de Elizabeth Reichel de von Hildebrand, buena conocedora de esta zona, esta afirmación errónea puesto que los Yukuna son de habla arawak, como lo fueron también los Matapi que actualmente hablan yukuna. Los Tanimuka y Letuama pertenecen a la familia lingüística tukano oriental.

La organización político-administrativa, ritual y chamanística es ocupación masculina.

Fundamentalmente existen dos categorías en la división por especialidades y reponsabilidades socio-políticas: la primera pertenece a un grupo que se encarga del manejo de la comunidad y de las relaciones tanto dentro de la maloca como con las otras y también con el medio natural y sobrenatural. Todos los otros forman parte del segundo grupo numeroso compuesto por personas menos especializadas que se dedican a la caza, pesca, recolección y otros trabajos de la vida cotidiana. El jefe del grupo es el dueño de la maloca.

Creencias y Rituales: En la "cultura yukuna" hay un corpus mitológico que varía según cada grupo, el cual tiene su propio sistema de referencia mitológica. Existe cierta forma de chamanismo sin yagé.

Como objetos rituales, además de máscaras, usan también diferentes instrumentos musicales como los grandes tambores tallados en madera "maguare" que sirven para avisar a las gentes sobre los bailes, usando también palabras como "la chicha está fermentada".

En las fiestas mastican la coca y fuman el tabaco. En los bailes fuman cigarros hechos por ellos mismos, olfatean tabaco, toman chicha de piña y mambean coca.

De los Macuna y los Tanimuca obtienen las flautas de carrizo. Las fiestas y rituales son estrictamente arregladas y limitadas.

Los Yukuna no utilizan ningún mito, como modelo, pero para explicarse del mundo, la mitología jamás está disociada del modo de producción material.

BIBLIOGRAFIA

ANONIMO

Collection Yakuna recneilleie por Y. Jacopin. *Amazonia Nord-Ouest* 56-64, 1975.

CARTAGENA, Alberto de

Datos preliminares sobre el tabaco entre las tribus yukuna y Miraña. *Amazonía Colombiana Americanista* 3 (9-10): 39-41 Sibundoy, Colombia 1944.

CARTAGENA, Alberto de

Palabras indígenas relacionadas con los apuntes sobre el baile de algunas tribus de la región suroriental de Colombia. *Amazonía Colombiana Americanista* 5: 26-34. Sibundoy, Colombia 1953.

CASTELLVI, Marcelino de

Materiales etnobotánicos sobre el tabaco y la coca. *Revista Amazonía Colombiana Americanista* 2 (4,5,6). Sibundoy, Colombia 1941-1944.

GARZON, Luis de

Cuento Yucuna. Narrado por los niños del internado de la Pradera. *Mirador Amázonico* 8(6): 41. Bogotá, Colombia 1961.

HERRERA Angel, Leonor

Kanuma: Un mito de los Yukuna-Matapi. *Revista Colombiana de Antropología* 18: 383-416, Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, Colombia 1975.

JACOPIN, Pierre Ives

Misión chez les indiens Yukuna de la region du Mariti-Parana. Amazonie Colombienne. *Journal de la Societe des Americanistes* 59: 155-163. París, Francia 1970.

JACOPIN, Pierre Ives

Habitat et territoire Yukuna. *Journal de la Societe des Americanistes* 61: 107-139. París, Francia 1972.

JACOPIN, Pierre Ives

Misión Pierre-Yves Jacopin (1960-1971). *Amazonie Nord-Ouest* 11-13p. 1974.

JACOPIN, Pierre Ives

L'ethnologie a l'articulation de deux cultures ou le droit a la difference *Amazonie nord-ouest* 36-46. Musee d'ethnographie de Neuchatel. Neuchatel, Suiza 1975.

JACOPIN, Pierre Ives

Quelque effects du temps mythologique. *Congress International des Americanistes* 42 Actes 217-232. París, Francia 1976.

JACOPIN, Pierre Ives

La parole et la difference: ou de l' entree des blancs dans la mythologie des indiens Yukuna. *Bulletin de la Societe Suisse des Americanistes* 41: 5-19, Génova, Suiza 1977.

JACOPIN, Pierre Ives

La parole generative: de la mythologie des indiens Yukuna. Ph. D. diss. Universidad de Neuchatel, Suiza 1981.

KING, Richard A.

The school at Mopass. 96p. Holt Rinehart. New York, E.U. 1967.

SCHAUER, Stanley y Junia

Fonología del yucuna. *Sistemas fonológicos de Idiomas Colombianos* 1: 65-76, Instituto Lingüístico de Verano, Lomalinda, Meta, Colombia, 1972.

SCHAUER, Stanley y Junia

Una gramática del Yukuna. *Artículos Lingüísticos y Campos Afines* 5: 1-52, Instituto Lingüístico de Verano. Bogotá, Colombia 1978.

SCHAUER, Stanley y Junia

Yucuna. *Aspectos de la cultura material de grupos étnicos en Colombia.* Instituto Lingüístico de Verano (1): 1-18. Bogotá, Colombia 1978.

URIBE, Claudia y Villar, Rodrigo

Aproximación al baile y a la organización de los grupos letuama, tanimuka y yukuna, Amazonas, Colombia. Trabajo de campo, Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología. Bogotá, Colombia 1979.

YURUTI

Localización: Viven esparcidos en la Comisaría del Vaupés, donde viven en comunidades como Matapi, a unos 30 kms. al suroccidente del mitú, cerca a la desembocadura del caño Matapi en el caño Pacu; en San Luis, al sur de Matapi cerca del caño Cerillo y en áreas aledañas a los caños Pacu, Yi, Tuy, Fariña y Tatu. Sin lugar de origen mitológico comienza en el raudal yurupari hasta las bocas del caño Yi y por el río Paca hasta el raudal Tapira, al sur hasta la banda occidental del caño Fariña. Son aproximadamente unas 612 personas (Ministerio de Gobierno, 1980: 94) -en HSAI 3: 765.

Resguardo indígena creado por el Incora: Resguardo indígena parte oriental del Vaupés (91), Vaupés.

Fuente: Incora, Oficina de Resguardos y Reservas Indígenas, 1986.

Lengua: Pertenecen a la familia lingüística tukano oriental.

Asentamiento y Vivienda: Siendo los ríos su principal medio de transporte, sitúan sus asentamientos cerca de éstos. La casa neoamazónica ha reemplazado las casa comunal o maloca que actualmente utilizan para las reuniones y los rituales. Las viviendas estan hechas con materiales naturales como hojas de palma, corteza de árbol, tablas para las paredes, pisos y amarran la construcción con bejucos.

Economía: Practican la horticultura de tumba y quema y su principal cultivo es la yuca brava; los suelos son pobres y la recuperación de los rastrojos demora entre 10 y 20 años. Mejoran su alimentación con la pesca. El trabajo está dividido por sexos: las tareas hortícolas y de recolección pertenecen a las mujeres; mientras que la caza, pesca y comercio, a los hombres quienes también cultivan, cosechan y consumen el yagé. Con el comercio se disminuyó la horticultura y la caza; se inició la crianza de cerdos, gallinas y ganado en muy poca escala. Se disminuyó la extensión de terrenos cultivables para alimentos y se aumentaron los conucos para la coca, como influencia directa de los narcotraficantes.

Vestidos y Adornos: Se visten con trajes de tipo occidental

Organización Social y Política: El capitán es el jefe del grupo. El que "sopla", o sea el payé, todavía conserva su prestigio dentro de la comunidad. Practican la exogamia lingüística, lo que significa que el hombre debe buscar su esposa fuera de su grupo lingüístico; prefieren los matrimonios con los Sirianos, Cubeos, Desano, Tukanos, o sea Guananos y Karapana. La residencia es patrilocal.

Entre los Tukanos orientales existen grupos jerárquicos de "mayor" a "menor" que conllevan también un orden de autoridad. Los Tukanos propiamente dichos y los Desana ocupan los primeros lugares y los Yuruti comparten con los Siriano y Barasana lugares intermedios.

Creencias y Rituales: Aunque todavía muchas de sus creencias y rituales de intercambio como el del dabucuri, ya se puede observar la influencia cristiana.

BIBLIOGRAFIA

HERNANDEZ, Néstor Eduardo

Estructura social y comunidad hablante (T). Departamento de Antropología, Universidad del Cauca, Colombia 1980.

KINCH, Romey A.

Text in two genre: An approach to Yuruti Grammar. 38p. Instituto Lingüístico de Verano, Lomalinda, Meta, Colombia 1975.

KINCH, Rodney A.

El enfoque temático vs. el enfoque no temático en yuruti. Serie Sintáctica 6: Estudios tucanos 2: 129-175. Instituto Lingüístico de Verano, Lomalinda, Meta, Colombia 1977.

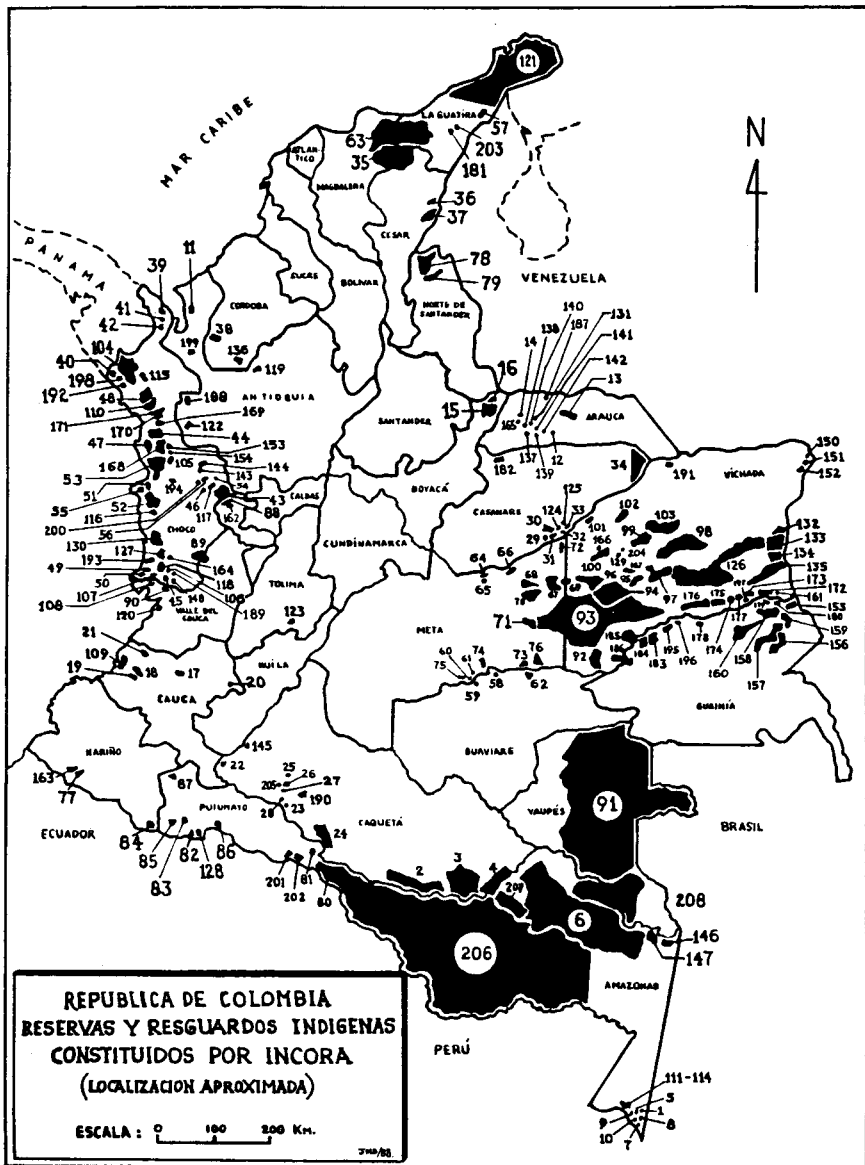
GOMEZ LOPEZ, Augusto Javier

Los yuturi. Explotación cauchera en el Vaupés. (T) Departamento de Antropología, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia 1980.

ANEXO

RESERVAS Y RESGUARDOS INDIGENAS EN LA AMAZONIA COLOMBIANA. RECURSOS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

Tomado de: *Política del Gobierno Nacional para la Protección y Desarrollo de los Indígenas y la Conservación Ecológica de la Cuenca Amazónica.* (Caja Agraria, Incora, Inderena, Asuntos Indígenas, Min. Gobierno).
Colombia 1988.

RESERVAS Y RESGUARDOS INDIGENAS

Nº	Nombre Comunidad Indígena	Grupo Etnico	Localización	Nº Personas	Area (Has.)
1	Kilómetro 6 y 11 - Carretera Leticia-Tarapacá	Witoto	Amazonas	306	7.540
2	Puerto Sábalo y Los Monos	Witoto	Amazonas	262	303.750
3	Monochoa	Witoto	Amazonas	256	376.875
4	Aduche	Andoke	Amazonas	106	370.125
5	Arara	Tikuna	Amazonas	282	12.308
6	Miriti - Paraná	Yucuna	Amazonas	1.200	1.162.500
7-8	San Antonio de Los Lagos y San Sebastián	Ticuna	Amazonas	269	247
9	Santa Sofía y El Progreso	Ticuna	Amazonas	210	4.209
10	Nazareth	Ticuna	Amazonas	192	1.367
11	Caimán Nuevo (Reserva)	Cuna	Antioquia	350	7.500
12	Cusay o La Colorada	Macahuan	Arauca	103	1.261
13	San José de Lipa (Reserva)	Macahuan	Arauca	132	18.569
14	Los Iguanitos	Cuiva	Arauca	39	754
15	Cobaria	Tunebo	Boyacá	1.183	45.440
16	Tauretes-Agua Blanca (Reserva)	Tunebo	Boyacá	207	8.000
17	Agua Negra	Páez	Cauca	458	2.000
18	Guangüi	Embera	Cauca	414	24.140
19	Infi	Embera	Cauca	219	4.200
20	Tumbichucué	Páez	Cauca	425	4.394
21	Iguana	Embera	Cauca	184	10.972
22	San Antonio del Fragua	Inga	Caquetá	56	1.411
23	El Quince	Witoto	Caquetá	59	1.256
24	Witora	Witoto	Caquetá	140	67.220
25-28	Puerto Naranjo, Peñas Rojas, Cuerdozo y El Diamante	Coreguaaje	Caquetá	162	3.090
29	Consejo	Sáliva	Casanare	69	4.583
30-32	El Duya, San Juanito y Paravare	Sáliva	Casanare	313	21.320
33	Macucuana (Reserva)	Sáliva	Casanare	70	5.743
34	Caño Mochuelo - Hato Corozal	Cuiva	Casanare	2.500	94.670
35	Arhuaco de la Sierra Nevada	Ijka	Magdalena-Cesar	8.130	195.900
36	Iroka	Yuco	Cesar	264	8.678
37	Sokorpa	Yuco	Cesar	274	25.000
38	Río Verde (Reserva)	Embera	Córdoba	336	9.260
39	Tanela	Catio	Chocó	110	980
40	Jurado	Catio	Chocó	680	16.700
41	Cuti	Cuna	Chocó	49	244
42	Arquía	Cuna	Chocó	210	2.343
43	Tahami del Andágueda	Embera	Chocó	1.054	50.000
44	Rios Uva y Pogue	Embera	Chocó	533	47.500
45	Papayo	Waunana	Chocó	129	2.460
46	Rios Lanas o Capá	Embera	Chocó	144	6.400
47	Rios Valle y Boroboro	Embera	Chocó	218	21.020

Nº	Nombre Comunidad Indígena	Grupo Etnico	Localización	Nº Personas	Area (Has.)
48	Jagual-Río Chintadó	Embera	Chocó	174	28.175
49	Togoromá	Waunana	Chocó	168	8.640
50	Docordó - Balsalito	Waunana	Chocó	165	4.140
51	Río Nuquí	Embera	Chocó	127	9.500
52	Ríos Catrú y Dubasa	Embera	Chocó	617	48.980
53	Ríos Jurubidá, Chori y Alto Baudó	Embera	Chocó	800	80.350
54	El Doce o Quebrada Borbollón	Catio	Chocó	110	1.185
55	Río Pangui	Embera	Chocó	151	7.870
56	El Veinte, Playalta y El Noventa	Embera	Chocó	175	3.334
57	Carraipia (Reserva)	Guajiro	Guajira	1.000	5.115
58	Caño Negro	Guahíbo	Guaviare	78	1.833
59	Venezuela (Reserva)	Guayabero	Guaviare	112	803
60	Barrancón (Reserva)	Guayabero	Guaviare	120	2.500
61	La Fuga (Reserva)	Guayabero	Guaviare	88	8.360
62	Barranco Ceiba y Laguna Araguato	Guayabero	Guaviare	103	24.940
63	Kogui Malayo	Kogui	Magdalena	6.926	364.390
64- 65	El Turpial y La Victoria	Achagua	Meta	231	4.837
66	Corocito-Yopalito-Gualabó (Reserva)	Guahíbo	Meta	239	8.257
67- 69	San Rafael, Abaribá, Ibibí (Reserva)	Guahíbo	Meta	2.500	61.525
70	Vencedor, Piriri, Guamito y Matanegra	Guahíbo	Meta	241	40.000
71	El Tigre	Guahíbo	Meta	375	22.500
72	Corozal-Tapaojo	Piapoco	Meta	275	10.300
73	Caño Jabón	Guahíbo	Meta	82	9.040
74	Caño Ovejas o Betania-Corocito	Guahíbo	Meta	77	1.720
75	La Sal (Reserva)	Guayabero	Meta	105	3.275
76	Macuare	Guayabero	Meta	107	24.000
77	Cuambí-Yaslambi	Cuaiker	Nariño	155	3.000
78	Motilón Bari (Reserva)	Motilón	Norte de Santander	1.300	83.000
79	Gabarra Catalaura	Motilón	Norte de Santander	133	13.300
80	La Samaritana	Witoto	Putumayo	158	4.185
81	Jirijirí	Witoto	Putumayo	196	4.960
82	Yarina (Reserva)	Kofán	Putumayo	207	9.813
83	Luzón (Reserva)	Kofán	Putumayo	80	2.500
84	Santa Rosa de Sucumbios (Reserva)	Kofán	Putumayo	71	5.129
85	Santa Rosa del Guamuez (Reserva)	Kofán	Putumayo	150	3.750
86	Buenavista	Siona	Putumayo	124	4.500
87	Sibunday Parte Alta	Kamsá	Putumayo	314	3.252
88	Chamí Río San Juan Margen Derecha	Embera	Risaralda	2.101	17.770
89	Chamí Río Garrapatás	Embera	Valle	1.500	15.730
90	Chachajo	Waunana	Valle	104	2.240
91	Parte Oriental del Vaupés	Cubeo	Vaupés	12.000	3.354.097
92	Río Siare o Barranco Lindo	Guahíbo	Vichada	205	47.320
93	El Unuma (Reserva)	Guahíbo	Vichada	3.500	1.273.600
94	Saracure y Río Cadá	Guahíbo	Vichada	729	174.000
95	Caño Cavasi	Guahíbo	Vichada	702	36.000
96	Ríos Muco y Guarrojo (Reserva)	Guahíbo	Vichada	877	84.000

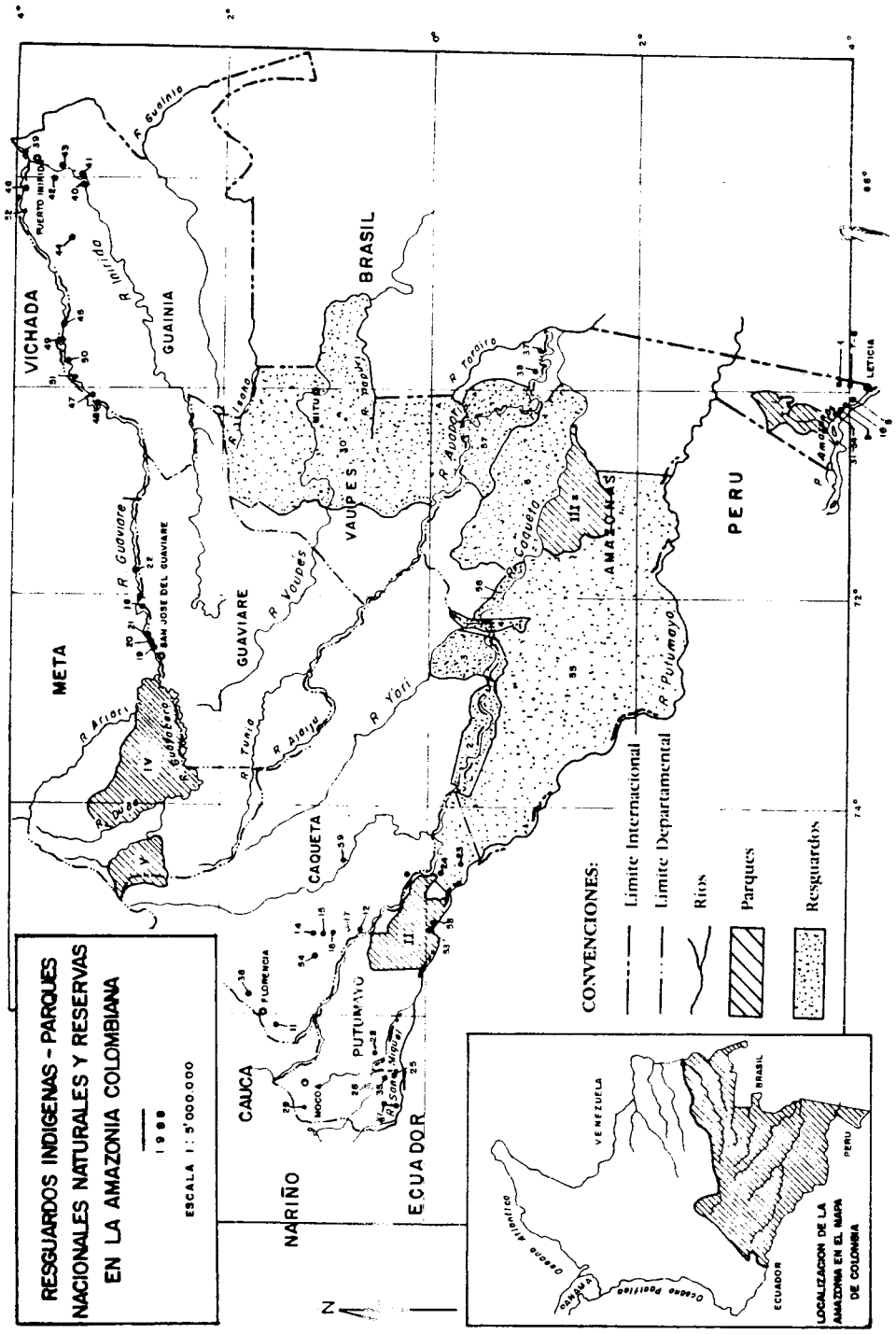
Nº	Nombre Comunidad Indígena	Grupo Etnico	Localización	Nº Personas	Area (Has.)
97	Caños Cuna Tsepajibo Warracaña	Guahíbo	Vichada	580	56.000
98	Santa Teresita del Tuparro	Guahíbo	Vichada	803	180.000
99	Ríos Tomo Weberi	Guahíbo	Vichada	608	60.540
100	San Luis del Tomo	Guahíbo	Vichada	259	25.100
101	Santa Rosalía	Sáliva	Vichada	88	5.700
102	La Pascua	Guahíbo	Vichada	216	19.120
103	La Llanura	Guahíbo	Vichada	149	74.000
104	Salaquí - Pavarandó	Embera	Chocó	303	107.000
105	Beté, Auro Beté y Auro del Buey	Embera	Chocó	109	11.580
106	Cabeceras o Puerto Pizarío	Waunana	Chocó	326	2.920
107	Tiosilidio	Waunana	Chocó	90	4.560
108	Burujón o La Unión San Bernardo	Waunana	Valle	172	6.960
109	Calle Santa Rosa	Embera	Cauca	161	21.320
110	Río Domingodó	Embera	Chocó	109	24.590
111-114	Mocagua, Macedonia, El Vergel y Zaragoza	Ticuna	Amazonas	721	16.750
115	Río Quiparadó	Embera	Chocó	102	9.860
116	Río Torreidó Chimani	Embera	Chocó	200	6.140
117	Río Mumbú	Embera	Chocó	111	3.000
118	Chagpién-Tordó	Waunana	Chocó	229	22.460
119	San Matías o Jai-Dukama	Catío	Antioquia	143	1.371
120	Río Dagua	Waunana	Valle	42	43
121	Alta y Media Guajira	Wayuú	Guajira	45.000	959.104
122	Río Jarapeté	Embera	Antioquia	68	5.583
123	Tinajas	Pijaos	Tolima	163	253
124	El Suspiro o Rincón del Socorro	Sáliva	Casanare	34	1.978
125	El Saladillo	Sáliva	Casanare	28	1.595
126	Bajo Río Vichada o Santa Rita	Guahíbo	Vichada	3.347	424.320
127	Unión Chocó - San Cristóbal	Waunana	Chocó	256	21.400
128	Afilador (Reserva)	Kofán	Putumayo	36	9.325
129	Valdivia	Guahíbo	Vichada	87	3.985
130	Bellavista y Unión Pitalito o Río Siguirisúa-Docampadó	Waunana	Chocó	647	29.260
131	Gaño Claro	Guahíbo	Arauca	60	1.633
132	Egua Guariacana	Guahíbo	Vichada	118	15.390
133	Atana Pirariami	Guahíbo	Vichada	446	48.800
134	Caño Zama	Piaroa	Vichada	112	73.380
135	Matavén Fruta	Piaroa	Vichada	165	84.453
136	Quebrada Cañaveral Río San Jorge	Embera	Córdoba	61	2.815
137	Cenareros	Guahíbo	Arauca	68	123
138	Macarieros	Guahíbo	Arauca	59	16
139	Roqueros	Guahíbo	Arauca	70	101
140	Puyeros	Guahíbo	Arauca	26	27
141	Parreros	Guahíbo	Arauca	65	207
142	Julieros y Velasqueros	Guahíbo	Arauca	53	228
143	Río Ichó y Quebrada Baratudo	Embera	Chocó	83	5.342
144	Río Neguá	Embera	Chocó	88	5.463

Nº	Nombre Comunidad Indígena	Grupo Etnico	Localización	Nº Personas	Area (Has.)
145	Gorgonia	Coreguaje	Caquetá	96	438
146	Comeyafú	Yucuna	Amazonas	355	19.180
147	Puerto Córdoba	Yucuna	Amazonas	143	39.700
148	Río Taparal	Waunana	Chocó	312	14.212
149	Río Pichimá	Waunana	Chocó	372	9.024
150	Caño Gúaripa	Guahibo	Vichada	105	7.705
151	Caño La Hormiga	Guahibo	Vichada	27	4.327
152	Caño Bachaco	Guahibo	Vichada	43	6.074
153	Alto Río Tagachi	Embera	Chocó	104	21.260
154	Alto Río Buey	Embera	Chocó	81	13.151
155	Coayare - El Coco	Puinave	Guainía	184	11.840
156	Remanzo - Chorro Bocón	Puinave	Guainía	490	73.680
157	El Venado	Curripaco	Guainía	124	34.160
158	Caranacoa - Yuri - Laguna Morocoto	Puinave	Guainía	326	45.840
159	Almidon - La Ceiba	Puinave	Guainía	138	40.960
160	Bachaco Buena Vista	Puinave	Guainía	186	73.280
161	Laguna Negra y Cacao	Curripaco	Vichada	181	18.480
162	Chami Margen Izquierda R. S. Juan	Chami	Risaralda	1.355	7.030
163	Cuaiquer o Awua del Alto Albi	Cuaiquer	Nariño	123	4.760
164	Puadó, Mataré, La Lerma y Terdo	Waunana	Chocó	498	12.662
165	Tunebo de Angostura	Tunebo	Arauca	58	3.282
166	Merey La Veraita	Guahibo	Vichada	116	3.107
167	Guacamayas - Mamiyare	Guahibo	Vichada	294	18.700
168	Alto Río Bojaya	Embera	Chocó	382	50.160
169	Alto Río Cuia	Embera	Chocó	152	22.362
170	Napipi	Embera	Chocó	111	21.910
171	Opogadó	Embera	Chocó	215	29.020
172	Laguna Anguilla - La Macarena	Guahibo	Vichada	158	16.130
173	Caño Bocón Brazo Amanaven	Puinave	Vichada	103	10.085
174	Yuri Brazo Amanaven	Piapoco	Vichada	30	15.836
175	Giro Brazo Amanaven	Piapoco	Vichada	110	20.310
176	Morocoto Buenavista	Piapoco	Vichada	329	49.940
177	Cumaryl Brazo Amanaven	Piaroa	Vichada	111	23.355
178	Arrecifal	Guahibo	Guainía	102	4.560
179	Barranquito Laguna Colorada	Guahibo	Guainía-Vichada	242	19.132
180	Carrizal	Guahibo	Guainía	86	9.870
181	El Zaino, Guayabito, Muriaytuy	Wayuú	Guajira	564	1.175
182	Chaparral - Barronegro	Tunebo	Casanare	150	14.230
183	Ministas Miralindo	Piapoco	Guainía-Vichada	180	40.200
184	Pueblo Nuevo Laguna Colorada	Piapoco	Guainía-Vichada	434	44.845
185	Guaco Bajo y Guaco Alto	Puinave	Guainía-Vichada	265	49.660
186	Carpintero Palomas	Guahibo	Guainía-Vichada	350	40.680
187	El Vigía	Guahibo	Arauca	172	487
188	Río Murindó	Embera	Antioquia	355	18.270
189	Santa María de Pángala	Waunana	Chocó	307	9.500
190	La Esperanza	Coreguaje	Caquetá	21	117

Nº	Nombre Comunidad Indígena	Grupo Etnico	Localización	Nº Personas	Area (Has.)
191	Campoalegre y Ripialito	Guahíbo	Vichada	91	7.815
192	Río Curiche	Waukana	Chocó	146	8.965
193	Río Orpúa	Waukana	Chocó	215	22.290
194	Caimanero de Jampapa	Embera	Chocó	67	1.742
195	Murciélagos - Altamira	Piapoco	Guainía	130	7.960
196	Laguna Curvina - Sapuara	Guahíbo	Guainía	74	3.350
197	Sejalito - San Benito	Guahíbo	Guainía	112	4.823
198	Guayabal de Partadó	Embera	Chocó	96	4.376
199	Polines	Embera	Antioquia	231	2.538
200	Motordó	Embera	Chocó	55	570
201	El Tablero	Siona	Putumayo	145	4.336
202	El Hacha	Siona	Putumayo	97	6.637
203	Wayúu de Lomamoto	Wayúu	Guajira	357	1.572
204	La Esmeralda	Guahíbo	Vichada	70	2.762
205	Aguanegra	Coreguaje	Caquetá	220	1.474
206	Predio Putumayo	Witoto	Amazonas	10.335	5.230.552
207	Nunuya de Villazul	Muinane	Amazonas	119	142.620
208	Yaigoje - Río Apaporis	Tanimuca	Amazonas-Vaupés	376	518.320

TOTALES (A abril 30 de 1988)

Nº de Reservas Indígenas	23
Nº de Resguardos Indígenas	185
Nº de Personas	143.186
Nº de familias beneficiadas	25.495
Superficie total (Has.)	18.200.827

RESERVAS Y RESGUARDOS INDIGENAS

Nº en el Mapa	Reserva - Resguardo	HA	Resolución
1	KM.6-11 Carretera Leticia-Tarapaca	8.000	025-1-1/78
2	Puerto Sábalo y los Monos	303.750	234-26-XI/75
3	Monochoa	376.875	233-26-XI/75
4	Aduche	370.125	235-26-XI/75
5	Arara	12.308	021-28-II/79
6	Miriti-Paraná		092-27-VII/82
7-8	Sn. Antonio de los lagos-Sn. Sebastián	1162.500	104-15-XII/81
		247	087-27-VII/82
9	Sta. Sofia - El Progreso		0145-20-XII/82
		4.155	080-1-VII/82
10	Nazareth		0140-20-XII/82
		1.367	0141-20-XII/82
11	San Antonio del Fragua	1.411	096-27-VII/82
12	El Quince	1.256	097-27-VII/82
13	Witora	67.220	022-3-11/81
14-15	Pto. Naranjo-Peñas Rojas-Cuerazo-El Diam.	5.089	090-27-VII/82
16-17	Caño Negro	1.833	017-21-IV/82
18	Venezuela (Reserva)	803	0112-26-IV/78
19	Barrancon (Reserva)	2.500	230-26-XI/75
20	La Fuga (Reserva)	8.360	066-18-VI/79
21	Barranco Ceiba-Laguna Araguato	24.940	004-13-11/80
22	La Samantana	4.185	24-1-11/78
23	Jirijiri	4.960	231-26-XI/75
24	Yarinal (Reserva)	9.813	1982-30-IV/73
25	Luzon (Reserva)	2.500	122-23-VII/75
26	Sta. Rosa de Guamuez (Reserva)	3.750	168-28-X/68
27	Buenavista	4.500	53-24-IV/74

Nº en el mapa	Nombre	HA.	Acuerdo
I	Amacayacu	170.000	40-IX/75
II	La Paya	422.000	015-25-IV/84
III X	Cabunari	575.500	0044-20-X/86
IV	Snia. La Macarena	1.131.350	Ley 52/48
V	Cord. Los Picachos	213.250	18-V/77

PARQUES NACIONALES NATURALES

X Parques Nacionales Naturales y Resguardos Indígenas creados en el Gobierno del Doctor Virgilio Barco V. a abril de 1988.

PARQUES NACIONALES NATURALES

N° en el mapa	Nombre	HA.	Acuerdo
I	Amacayacu	170.000	40-IX/75
II	La Paya	422.000	015-25-IV/84
III X	Cahuinari	575.500	0044-20-X/86
IV	Snia. La Macarena	1'131.350	Ley 52/48
V	Cord. Los Picachos	213.750	18-V/77

RESERVAS Y RESGUARDOS INDIGENAS

N° en el Mapa	Reserva - Resguardo	HA	Resolución
1	KM.6-11 Carretera Leticia-Tarapaca	8.000	025-1-1/78
2	Puerto Sábalo y los Monos	303.750	234-26-XI/75
3	Monochoa	376.875	233-26-XI/75
4	Aduche	370.125	235-26-XI/75
5	Arara	12.308	021-28-II/79
6	Miriti-Paraná	1'162.500	092-27-VII/82
7-8	Sn. Antonio de los lagos-Sn. Sebastian	247	104-15-XII/81
9	Sta. Sofia - El Progreso	4.155	087-27-VII/82
10	Nazareth	1.367	0145-20-XII/82
11	San Antonio del Fragua	1.411	0140-20-XII/82
12	El Quince	1.256	0141-20-XII/82
13	Witora	67.220	096-27-VII/82
14-15	Pto. Naranja-Peñas Rojas-Cuerazo-El Diam.	3.089	022-3-11/81
16-17	Caño Negro	1.833	090-27-VII/82
18	Venezuela (Reserva)	803	017-21-IV/82
19	Barrancon (Reserva)	2.500	0112-26-IV/78
20	La Fuga (Reserva)	8.360	230-26-XI/75
21	Barranco Ceiba-Laguna Araguato	24.940	066-18-VI/79
22	La Samantana	4.185	004-13-11/80
23	Jirijiri	4.960	24-1-11/78
24	Yarinal (Reserva)	9.813	231-26-XI/75
25	Luzon (Reserva)	2.500	1982-30-IV/73
26	Sta. Rosa de Guamuez (Reserva)	3.750	122-23-VII/75
27	Buenavista	4.500	168-28-X/68
28			53-24-IV/74

29	Sibundoy Parte Alta	3.252	173-28-XI/79
30	Parte Oriental del Vaupes	5.354.097	0144-20-XII/82
31-34	Mocagua-Macedonia-El Verger	16.750	060-21-IX/83
35	Afiladores (Reserva)	9.325	151-25-VII/76
36	Gorgonia	438	58-11-IX/85
37	Comevañú	19.180	56-11-IX/85
X 39	Puerto Córdoba	39.700	57-11-IX/85
X 39	Coayare - El Coco	11.840	25-30-IV/86
X 40	Remanzo - Chorro Bocón	73.680	26-30-IV/86
X 41	El Venado	34.100	27-30-IV/86
X 42	Caranacoa - Yuri-Laguna Morocoto	45.840	28-30-IV/86
X 43	Almidón - La Ceiba	40.960	29-30-IV/86
X 44	Bachaco - Buenavista	73.280	30-30-IV/86
X 45	Arrecifal	4.560	84-8-X/86
X 46	Carrizal	9.870	96-8-X/
X 47	Minitas-Miralindo	40.200	01-21-I/87
X 48	Pueblo Nuevo-Laguna Colorada	44.845	02-21-I/87
X 49	Carpintero-Palomas	40.680	04-21-I/87
X 50	Murciélagos-Altamira	7.960	35-13-V/87
X 51	Puinave de Sapuara-Lag. Curvina	3.350	36-13-V/87
X 52	Sejalito-San Benito	4.823	37-13-V/87
X 53	El Tablero	4.336	66-16-IX/87
X 54	Aguanegra	1.474	27-9-III/88
X 55	Predio Punumayo	5.230.552	30-6-IV/88
X 56	Nonuya de Villazul	142.620	34-6-IV/88
X 57	Yaigojé - Río Apaporis	518.320	35-6-IV/88
X 58	El Hacha	6.637	67-16-IX/87
X 59	La Esperanza	117	17-4-III/87

X Parques Nacionales Naturales y Resguardos Indígenas
creados en el Gobierno del Doctor Virgilio Barco V. a abril
de 1988.