

Ministerio de Desarrollo Económico
artesanías de Colombia s.a.

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
CENTRO COLOMBIANO DE DISEÑO para LA ARTESANIA Y LAS PYMES
UNIDAD BOGOTÁ

REGIONAL AMAZONÍA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
FLORENCIA, MILÁN, SOLANO, PUERTO RICO;
OFICIOS DE CERAMICA Y ALFARERIA, TEJIDOS EN CUMARE, FIQUE Y LANA,
BISUTERIA EN SEMILLAS Y PLUMAS. TALLA Y TRABAJOS EN MADERAS.

D.I. LINA CALDERÓN GALLÓN

BOGOTÁ D.C., DICIEMBRE DE 2003

INTRODUCCIÓN

El Departamento de Caquetá ha sido programado para asesoría en años anteriores pero por razón de orden público no se había podido visitar.

El Fondo Mixto de Cultura y Artesanías de Colombia, gestionaron un proyecto para apoyar a los artesanos del departamento y con la colaboración de la diseñadora Sandra Rodríguez, cuyos informes reposan en el Cendar, se trabajó con los artesanos del departamento.

Hoy y por situación de orden público, es imposible desplazarse a los diferentes municipios, es por eso que para este proyecto y entre los municipios programados: Florencia, Milán, Solano y Puerto y con el apoyo del Fondo Mixto de Caquetá se centralizó y convocó a los artesanos del departamento para ser atendidos en Florencia.

Análisis General

Los artesanos de esta región se han visto afectados de manera directa por el orden público que se está dando el país y en especial en esa zona, donde existen varios grupos armados que controlan el paso de los habitantes entre municipios y además quitan las pertenencias de estos; no permitiendo principalmente a las comunidades indígenas a llevar mercancía para la venta a otros municipios. Es por esto y otras razones que muchos indígenas y artesanos rurales han tenido que abandonar sus lugares de origen desplazándose hacia la capital del departamento Florencia.

Por otra parte las comunidades indígenas y los artesanos de zonas rurales se han visto afectados por la escasez de alimentos y han encontrado en la artesanía una fuente de sustento a la que le han aumentado los costos exageradamente lo que ha ocasionado el encarecimiento de los productos.

Finalmente se encuentra que este departamento es rico en materias primas que se encuentran en la selva de los alrededores de la ciudad y municipios, pero que por el control de los grupos armados no pueden cosechar, obligándolos a comprar materias primas de otros lugares del país, pagando un costo extra por la materia prima y transporte.

El departamento

Caquetá está localizado al sur del país, limita al norte con Meta y Guaviare, al occidente con Huila y Cauca, al oriente con Vaupés y Amazonas y al sur con Putumayo y Amazonas.

Fecha de creación:

Por medio de la ley 59 de 1981.

Población:

La capital del departamento es la ciudad de Florencia, fundada el 25 de diciembre de 1902, por un grupo de misioneros capuchinos. Es municipio desde 1912 y capital departamental desde 1950, año en que Caquetá adquiere el rango de intendencia.

El departamento esta conformado por 15 municipios, 6 corregimientos y 44 inspecciones de policía.

De acuerdo al XVI Censo Nacional de Población y V de Vivienda, realizado por el DANE en 1993, el Departamento presentó una población censada de | **311.464** habitantes distribuidos así:

Población censada por área y sexo para 1993:

Municipio	Hombres	Mujeres	Total
Florencia	46.405	49.842	96.247
Albania	5.374	4.300	9.674
Belén Andaquies	4.753	4.390	9.143
Cartagena De Chaira	12.008	9.737	21.745
Currillo	5.363	5.081	10.444
El Doncello	8.768	8.858	17.626
El Paujil	6.444	5.847	12.291
La Montañita	9.873	8.215	18.088
Milan	7.851	6.603	14.454
Morelia	2.079	1.871	3.950
Puerto Rico	13.793	12.650	26.443
S.José De La Fragua	5.755	5.615	11.370
S Vicente Caguán	16.329	14.461	30.790
Solano	4.547	3.793	8.340
Valparaiso	11.039	9.820	20.859
Total	160.381	151.083	311.464

Población proyectada para el año 2002:

Municipio	Total
Florencia	138.500
Albania	13.381
Belén Andaquies	10.164
Cartagena De Chaira	29.700
Currillo	14.700
El Doncello	22.285
El Paujil	16.833
La Montañita	26.200
Milan	19.649
Morelia	5.387
Puerto Rico	35.208
S.José De La Fragua	14.913
S Vicente Caguán	47.744
Solano	12.322
Solita	9.874
Valparaiso	20.000
Total	436.860

Economía:

La agricultura y la ganadería constituyen el primer renglón en la economía departamental, se cultiva arroz, plátano, yuca, maíz, palma y caña panelera. La producción ganadera ocupa el cuarto renglón con respecto a todo el país.

Geografía física:

Tiene una extensión de 88.965 km², la temperatura promedio es de 28°C, las precipitaciones anuales superan los 4.000 mm. El territorio es mayoritariamente plano, únicamente sobresalen algunas mesetas y serranías como las de Chiribiquete, Iguaje y Araracuara, sus alturas alcanzan los 1.000 m. Los suelos son bastante ácidos y poco aptos para la agricultura, una vez son talados los bosques estos suelos se debilitan rápidamente, por eso existe una fuerte tendencia a la desertificación.

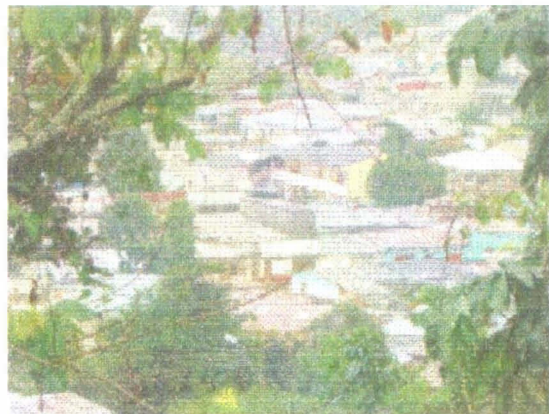
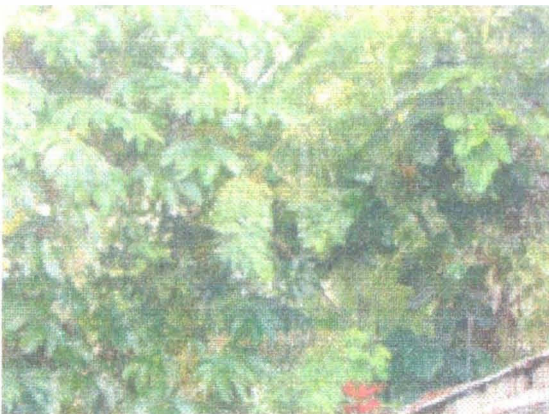
Historia:

En la época prehispánica el territorio estaba habitado por grupos indígenas de las familias andaquí, koreguaje, tama y macaguaje.

El primer ingreso de los conquistadores españoles fue realizado por Hernán Pérez de Quesada , sin embargo los intentos de colonización dieron pocos resultados, es hasta 1930, cuando ocurre la guerra con el Perú, que el gobierno impulsa la migración a esta región apoyado en proyectos realizados por el INCORA.

Con la violencia de la década de 1950 llegaron nuevos colonos, y con ellos la siembra de cultivos ilícitos y en la región hubo prosperidad y una gran cantidad de personas se involucraron en el negocio. Pero las comunidades indígenas que vivían en zonas rurales empezaron a ser obligados por los grupos armados a cuidar los cultivos, y quienes no lo hacían sufrían las consecuencias.

Comunidades como la Emberá Catío o la Koreguaje, debieron desplazarse al casco urbano, donde actualmente viven, pero cada vez es más complicada la comunicación con aquellos que se quedaron en las comunidades, para conseguir materiales o conseguir producto terminado. Su economía se basa en lo que se consigue en el diario.

GRUPOS ÉTNICOS DEL CAQUETÁ

ETNIA	RESGUARDO	MUNICIPIO	HAB.	FAM.	DANE 2000	ORG.	AREA Has
Andoque	Aduche	Solano	106	22	320	CIPEC	57900
Coreguaje	Puerto Naranjo Peñas Rojas, Cuerdo, El Diamante	SOLANO	162	35	423	CIPEC	3090
Coreguaje	Gorgonia	Florencia	96	18	96	CIPEC	438
Coreguaje	La Esperanza	Milan	21	4	37	CIPEC	117
Coreguaje	Aguanegra	Milan	220	39	436	CIPEC	1474
Coreguaje	Getucha	Milan	39	7	41	CIPEC	145
Coreguaje	Maticuru	Milan	172	32	172	CIPEC	577,6
Coreguaje	Hericha	Milan	108	19	108	CIPEC	1260,2
Coreguaje	Jacome	Milan	66	16	95	CIPEC	310,6
Coreguaje	El Triunfo	Solano	55	12	55	CIPEC	187,8
Coreguaje	Jerico Consaya	Solano	130	27	130	CIPEC	8450,5
Coreguaje	San Luis	Milan	108	12	108	CIPEC	2347,6
Coreguaje	San Miguel	Solano	18	5	19	CIPEC	169,5
Coreguaje	Porvenir Kananguchal (Inspec de Policia San Antonio de Getuchá)	Solano	20	7		CIPEC	530,7
Embera Katio	La Cerinda	Belen	43	8	43	CIPEC	51,6
Embera Katio	El Cedrito	La Montañita	25	6	25	CIPEC	120,725
Embera-Katio	San Pablo El Para	Florencia	34	7	34	CIPEC	607,79
Huitoto	Monochoa	Solano	256	32	275	CIPEC	229440
Huitoto	Puerto Zabalo Los Monos	Solano	262	45	241	CIPEC	211480
Huitoto	Amenanae y otros	Solano	62	10	67	CIPEC	6960
Huitoto	Coropoya	Solano	49	10	49	CIPEC	3923
Inga	San Antonio Del Fragua	Belen	56	10	209	CIPEC	1411
Inga	Cusumbe Agua Blanca	Valparaiso	24	6	26	CIPEC	330
Inga	Niñeras	Solano	145	21	107	CIPEC	3394
Inga	San Miguel	San José del Fragua	94	17	354	CIPEC	924,8
Inga	Las Brisas	San José del Fragua y Piamonte (Cauca)	45	9	25	CIPEC	149,0052
Katio-Embera	Honduras	Florencia	75	17	75	CIPEC	908,5
Murui-Wito	Agua Negra	Solano	65	13	66	CIPEC	17645

1.1 Asesorías prestadas por Artesanías de Colombia S.A.

El departamento del Caquetá fue atendido por el convenio en el que apoyó la diseñadora Sandra Rodríguez como interventora del Convenio. En el año 2002 las diseñadoras Liz Adriana Fetiva y Lina Calderón, hicieron una asesoría, bako el proyecto Sena.

1.2 Análisis de Mercado

Por lo antes visto se ha identificado diferentes problemas:

- La comercialización es cada vez más complicada ya que sacar los productos del departamento es casi imposible. (a excepción de los artesanos ubicados en el casco urbano de Florencia)
- Las Materias Primas son cada vez más complicadas de conseguir.
- En los productos en guadua la humedad de la región es muy alta y al llegar los productos a Bogotá la guadua se nace con un hongo blanco. Es necesario un correcto manejo del material desde la recepción el taller.

Sin embargo los productos desarrollados con los diferentes grupos tienen gran acogida en el mercado nacional e internacional.

1.3 Los grupos indígenas

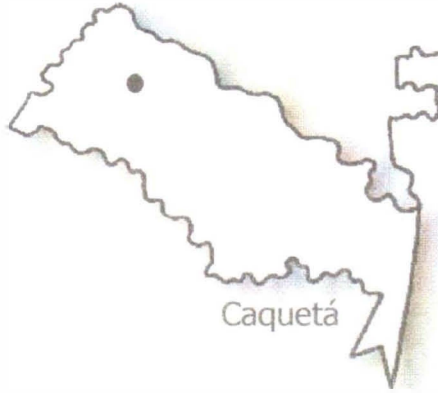
En esta asesoría se tuvo la oportunidad de contar con la visita de cuatro comunidades indígenas con las que se trabajo un talles de creatividad con el fin que de los artesanos recordaran de sus antepasados productos, símbolos y materiales que se usaban para rescatar ese trabajo. En una segunda fase se trabajó el diseño a partir de una fuentes inspiración que fue una hoja y a partir de su forma, color, textura proporción, etc se debía diseñar un producto. Todos los anexos de este taller se encuentran al final de este documento.

Comunidad Embera Catío

UBICACION

Departamentos de Córdoba, Antioquia, Norte del Chocó

El idioma de esta comunidad es el ;
Embera Katío.

Familia Lingüística: Chocó

1. zeze	padre
2. jedeko	luna
3. ejuá	tierra
4. baña	agua
5. amadau	sol
6. buru	cabeza
7. jeru	pierna
8. juwua	brazo
9. papa	madre
10. warra	niño
11. de	sasa
12. usa	perro
13. ck ua, sawua bu?	¿Esta bien?

CULTURA MATERIAL

Los **embera**, tradicionalmente, han representado su visión del mundo, a través de diversas prácticas, incluidas las estéticas y materiales: la cestería, la música, la cerámica, la tradición oral, la talla de madera, los tejidos en chaquiras, los objetos rituales y la pintura facial y corporal. Estas prácticas se entrecruzan expresando y proyectando la concepción que tienen del hombre, como individuo y como ser social.

En sus manifestaciones estéticas expresan toda su cultura, relacionando el conocimiento simbólico y el comportamiento social, e interrelacionando todos los momentos de su acontecer cultural. En las actividades ceremoniales y cotidianas se produce una interacción social, con la naturaleza y la dimensión estética.

Estilo de vida

Vivienda y organización física de la comunidad

Las casa tradicionales, llamadas tambos, se levantan sobre pilotes de uno a dos metros y medio de altura, y tienen techos cónicos de paja. El piso va cubierto con esterillas de palma chontaduro, y sostenido por doce pilotes. Anteriormente no hacían ningún tipo de pared. Últimamente están modificando el estilo de construcción; algunos han hecho sus casas con techo de zinc, tablonés de madera en el piso y también con paredes.

Vestido y adornos personales

El vestido actual del hombre es la camisa de manga larga, pantalones de color brillante, zapatos y sombrero de fieltro negro; pero cuando están dentro de su propia área los ancianos llevan una falda corta envuelta en la cintura, encima del guayuco, que es su atuendo tradicional. Solamente cuando van a los pueblos vecinos se visten como la gente del interior del país. Les gusta pintarse el cuerpo y ponerse adornos hechos de chaquira llamados okama.

El traje cotidiano de la mujer consta de la misma falda que usan los hombres, pero más larga. En ocasiones especiales se visten con blusas cosidas a mano, de manga corta o mediana. Esto depende del sitio donde viven.

Tanto hombres como mujeres llevan turbantes en la cabeza. El ornamento típico de los Katíos es un abalorio rectangular o cuadrado de cuentas de colores. También llevan sargas de cuentas en el cuello; los más ricos pueden llevar hasta 50.

Comida y costumbres en cuanto a la comida

El alimento principal de los Katíos es el plátano; también siembran maíz, arroz y caña de azúcar. Cazan con cerbatana y escopeta varias clases de animales: venados, jabalíes, zorros, micos y pavos silvestres. Disfrutan de gran variedad de peces, los que pescan usando arco y flecha, lentes, también con atarraya y anzuelo. Crían además ganado, cerdos, gallinas, pavos y palomas. Recolectan frutas.

Transporte y vías de acceso

Viajan por tierra cargando sus posesiones en canastas que se colocan sobre la espalda; el medio de transporte por río más usual es la canoa. Para recorrer distancias cortas río abajo, construyen balsas con troncos de la madera.

Cerámicas, textiles y metalurgia

La cestería es labor de las mujeres, quienes tejen cuatro tipos de canastas utilizando las cortezas de ciertos bejucos. También es impresionante la cantidad de objetos que hacen de calabazo: tazas, cucharas, cuencos para almacenar líquidos y otros tantos que decoran en el exterior con figuras de diversos diseños. Elaboran también esteras para poner como alfombras o para dormir sobre ellas. También fabrican bancos en forma de animales, objetos ceremoniales e instrumentos musicales.

Costumbres:

Los embera, tradicionalmente, han representado su visión del mundo, a través de diversas prácticas, incluidas las estéticas y materiales: la cestería, la música, la cerámica, la tradición oral, la talla de madera, los tejidos en chaquiras, los objetos rituales y la pintura facial y corporal. Estas prácticas se entrecruzan expresando y proyectando la concepción que tienen del hombre, como individuo y como ser social.

En sus manifestaciones estéticas expresan toda su cultura, relacionando el conocimiento simbólico y el comportamiento social, e interrelacionando todos los momentos de su acontecer cultural. En las actividades ceremoniales y cotidianas se produce una interacción social, con la naturaleza y la dimensión estética.

La pintura facial y corporal, como una de las manifestaciones más importantes dentro de la cultura embera, representa y comunica actitudes sociales. Así, el individuo se interrelaciona con la colectividad. Es a través de la pintura que un embera, es reconocido, expresa su estado, su cambio de rol, su disposición para la reproducción de los comportamientos sociales aprendidos durante su niñez.

La pintura, como sistema de comunicación, se produce en el plano de lo cotidiano, y en el plano de lo esencial, entre el /jaibaná/= hombre de conocimiento y los /jai/= espíritus. Los individuos comunes sólo viven en lo cotidiano. No abordan el plano de lo esencial, a menos que así lo decidan e inicien un proceso de aprendizaje.

Según la zona de población, diferenciada una de la otra por su dialecto, existen en la pintura características formales que varían en lo social e individual. Sin embargo, hay un uso reiterado en ciertas combinaciones y en los tipos de pintura.

Existen dos grandes estilos: uno, el facial, en las zonas de montaña (Alto Andaguada, Noroccidente Antioqueño, Chamí) con diseños geométricos (círculos, rayas, puntos, triángulos, etc., que representan huevos de serpientes, tigres, serpientes con simbolismo particular) dispersos en el rostro; y otro, entre las de río

(Chocó, ríos Baudó, Atrato, San Juan y Córdoba) en donde la pintura es tanto facial como corporal. Además utilizan diseños geométricos (representaciones de mariposas, hojas, peces, anzuelos, etc.) en la quijada, brazos, piernas y abdomen, en espacios dejados para tal fin. Con ocasión de seducir y enamorar, se pintan los labios y en los pómulos formas en ese y espiral de color rojo.

En cuanto al color utilizan tintes naturales preferiblemente, negro (Genipa americana) y rojo (Bixa orellana) en ambas zonas. Combinan el rojo y el negro en el rostro, y dejan el negro sólo para el cuerpo.

Hay, en cada estilo, relaciones de pintura-territorio con características y combinaciones de figuras y motivos que usan las parentelas (miembros de una familia extensa) de un territorio determinado. Por ejemplo, en el noroccidente antioqueño, se encuentra el uso recurrente de diversas variantes del motivo de la serpiente.

En la zona de Ituango (Antioquia), la pintura es sólo facial; se elabora en rojo y el diseño forma un triángulo invertido que va desde la nariz hacia la quijada.

En el Chamí se encuentran representaciones faciales que aluden al tigre; en el Alto Andagueda, en el rostro imágenes de huevos de serpientes, son las más utilizadas.

En el río Bojayá, el motivo más utilizado y que se lleva, tanto en la cotidianidad como en ocasiones especiales, es el de /bagabaga/ mariposa. La mariposa es el diseño más reiterativo y se cree que este nos remite al lugar de donde proceden los embera del Bojayá, pues esta zona fue poblada por una migración procedente de Lloró, cercano al río /Bagadó/ río de las mariposas. De este modo se hace alusión a su propia historia, a la relación con la parentela de la cual se proviene. En el contexto del /jaibaná/, al cantar y llevar el diseño de la mariposa en el cuerpo, se invoca a los /jai/ para la gente de mariposa.

En general, para todas las zonas embera, el uso de la pintura se da, tanto en hombres como en mujeres (preferiblemente solteros), como la manifestación estética más fuerte. Se lleva según el uso requerido, con un valor cotidiano o ritual y con motivos de acuerdo al contexto y a las necesidades de comunicación con lo esencial.

En las ceremonias de /jaibaná/, canto de /jai/, de /becaito/, de bebidas embriagantes, de invocación, de poder o propiciadoras de abundancia, etc.) la pintura es usada por todos los participantes: el enfermo, las ayudantes del /jaibaná/ y el mismo /jaibaná/; y es un elemento de vital importancia para la comunicación con los /jai/. De igual modo los diseños de la pintura también invocan a los /jai/ para curar o entablar relaciones de alianza o dominio.

La pintura en las ceremonias de /jaibaná/ se divide en femenina y masculina. Entre

los diseños de uso femenino se dan representaciones de seres cotidianos y míticos. De animales, como el tigre, la boa mítica, la culebra, el pez, el alcatraz y el sapo, entre otros.

Representaciones de plantas, que denominan hoja, sin hacer una diferenciación de clases o especies a nivel lingüístico, pero sí a nivel formal. Algunas hojas remiten a la madre de las especies, pues involucran todo el ciclo vital y social embera; son alimento, casa y curación. También se puede utilizar la representación de las hojas para invocar a una especie determinada cuando hay carencia de esta.

Entre los elementos representados, están aquellos que remiten a la vida cotidiana embera y reciben el nombre original, en el caso de un envuelto de maíz, de la leña, de un anzuelo. Objetos míticos como las cruces, las cuales, aunque en su denominación nos remitan a la cruz cristiana, no significan lo mismo, pues sirven para que no entren los espíritus malos y vengan los buenos. Los circulares, denominados cadena o boa mítica, remiten a las concepciones de la vida y del conocimiento embera.

Entre los diseños-animal, de uso masculino, está el lanbadal ser mítico, mitad hombre mitad tigre; el oso, la culebra, la boa mítica. Los dibujos que representan objetos son circulares, medios círculos concéntricos, rombos y combinación de los dos.

Las imágenes usadas por el /jaibaná/ son el tigre, la boa mítica, el maíz y los círculos o cadena. Cuando media entre uno y otro nivel (el cotidiano y el esencial) utiliza el diseño de la boa mítica, pues este le permite el acceso al mundo de las esencias.

El proceso que involucra el manejo del mundo de las esencias, a través del jaibanismo, se expresa en los diseños circulares que usa el /jaibaná/, pues para los embera el conocimiento es el "ver" y este se visualiza, como le decía Nanyama Domicó a Antonio Cardona; "el ver es como esos círculos de agua, se va agrandando lentamente, lentamente, hasta volverse agua otra vez."

Las representaciones de uso jaibanístico se relacionan con la comunicación que el /jaibaná/ mantiene con los /jai/. Cuando esta no sucede a través del canto, la pintura reemplaza la palabra, cumpliendo la misma función que esta tiene, es decir la de crear. Cuando el /jaibaná/ canta "soy verdadero hombre", las imágenes hablan de lo mismo pero en un código visual.

En los bailes tradicionales, las mujeres danzan haciendo círculos en una fila, que a su vez está encabezada por una de ellas, quien marca el ritmo con un tambor. Los hombres, aunque no bailan, participan tocando la flauta y moviéndose de adelante hacia atrás.

En estos bailes se recrean situaciones de seres míticos y cotidianos a través del movimiento y de los diseños llevados en los cuerpos, tanto por hombres como por mujeres, los cuales hablan del baile a efectuarse.

La pintura para estos bailes se realiza asumiendo al animal que se quiere representar. Peces, curivas, ñeques, sapos, camarones, pájaros, alcatraces, carpinteros, tucanes, chorlitos, garzas. La pintura conserva el mismo nombre del animal, pero de acuerdo a la situación en la cual se lleva, significa otra cosa.

En una ceremonia de /jaibaná/, un baile de pájaro se puede realizar para invocar a la madre de esa especie; y en una fiesta se realiza para recordar y recrear un mito.

Entre los diseños usados por las mujeres, están los de gallinazo y pájaro carpintero. El de gallinazo se hace en el cuerpo de manera similar a la disposición del plumaje del ave. Es a través de la pintura que se asume al animal y sus cualidades planteadas en el mito. Se es el animal. De igual manera sucede con los diseños llevados por los hombres, como los de culebra y oso. En la fiesta de iniciación femenina, celebrada en la pubertad, se deben usar diseños específicos en el cuerpo de la joven iniciada. En el Chocó el diseño es el de trapiche.

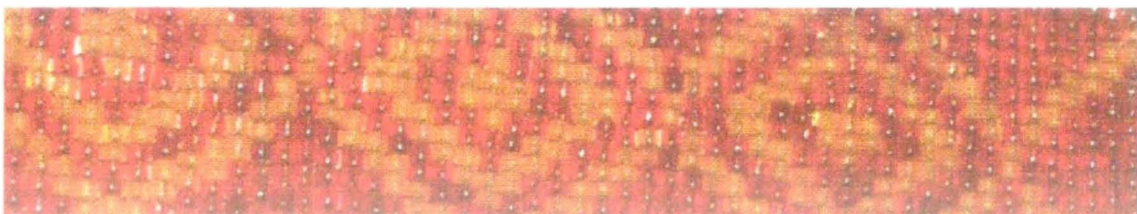
Este diseño cubre todo el cuerpo y es exclusivo y único para esta ocasión; lo deben llevar todas las jóvenes a las que se les realice esta fiesta. El dibujo parte de las líneas que se encuentran en el trapiche de moler caña, y significa el estado de embriaguez al que debe llegar la joven. Es su primera borrachera permitida socialmente y, a partir de este momento, puede empezar a pintarse con los diseños de fiesta.

En otras fiestas, de convite (trabajos comunales), bautizo de una casa etc., se lleva la pintura facial y corporal de acuerdo al rol social, ciclo vital, estado de ánimo, sector dialectal o diseños individuales.

Cuando las fiestas se preparan con días de anticipación, los invitados, que pueden ser de varias comunidades cercanas, inician su arreglo personal uno o dos días antes. Se pintan imágenes, cuyo fin es estético, pues responden a sus parámetros de belleza y comunicativo, expresando el hecho de ser casado o no, entre otros.

En el Bojayá, las mujeres llevan diseños de culebra, trapiche, estrella. Si van a bailar los bailes tradicionales, como el pájaro carpintero, se pintan de acuerdo al baile. Los hombres se pintan en el cuerpo, con ayuda de su madre o esposa, diseños de oso, culebra, estrella, trapiche y mariposa.

Los diseños cotidianos usados en el Bojayá, permiten a las mujeres seducir y enamorar; hablar de su participación en eventos jaibanísticos; o expresar a través de diversos motivos como la mariposa, el maíz, la guadua, el caracol, pertenencia

dialectal y motivación estética. Los hombres jóvenes llevan diseños para enamorar o diseños en la quijada de anzuelo, culebra y mariposa.

Además tanto hombres como mujeres se pintan todo el cuerpo de negro para ir a los cultivos, protegiéndose, así, de enfermedades cutáneas y de los rayos solares.

La pintura facial y corporal tiene múltiples connotaciones: protector de los malos /jai/ y de las enfermedades; dador de fortaleza; sirve para ocultarse y asustar a los espíritus; propicia estados positivos; diferencia dialectalmente.

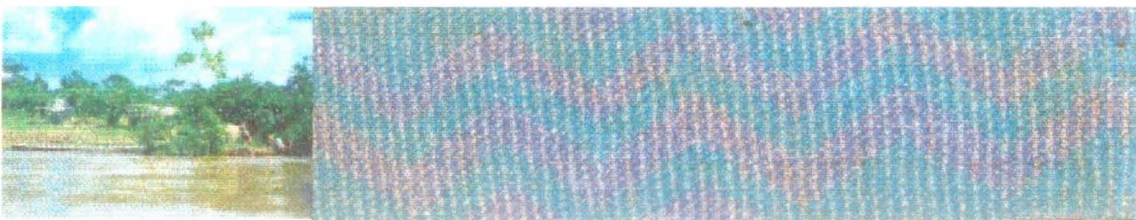
Se usa además en el contexto ritual como elemento de identidad, a través de ella se es embera; expresa estados de ánimo, enamora y comunica.

Dentro de las diversas situaciones en que se usa la pintura se dan diferencias, por ejemplo la pintura de antigua o usada tiempo atrás; la de /jaibaná/ usada en las diversas ceremonias; la común o pintura que puede llevar cualquier miembro de la comunidad y la de innovación personal, es decir, los nuevos diseños y creaciones individuales.

La pintura, en general, por encima de las particularidades de uso, situación o de quien la lleva, representa seres de la siguiente manera: cotidianos y míticos, tales como animales, plantas y objetos. Estas representaciones se realizan con una simetría refleja y bilateral procediendo de tres maneras: Tomando una característica del ser en cuestión: huellas, manchas, movimientos; por ejemplo, huellas de tigre. Asumiendo la identidad del ser, es decir, se es el animal: se pintan con las características del animal, por ejemplo, el oso. Representando en el cuerpo de manera realista, seres deseados.

En síntesis la pintura facial y corporal es un elemento de vital importancia dentro de la cultura embera, que permite establecer un sistema de códigos con sus respectivos significantes, los cuales posibilitan -a los embera- reafirmarse a sí mismos y como miembros de su sociedad.

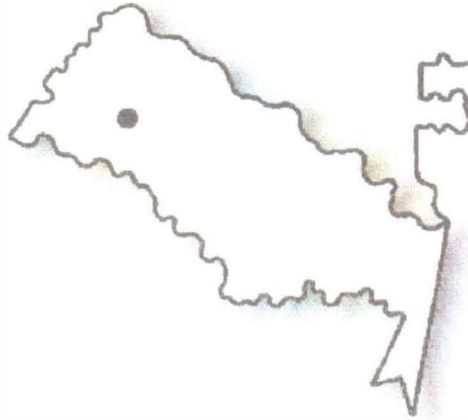
Otros grupos en la misma categoría: Kacua, Koreguaje, Chamí, Cuna, Emberá del Norte, Desano, Barí-Motilón, Huitoto (Murui) & Siriano.

Comunidad Koreguaje

Ubicación Geográfica

El pueblo indígena Coreguaje se encuentra ubicado al sudoeste de la Amazonía, departamento del Caquetá, en la ribera del Ortegúaza. Es una región caracterizada por su alto nivel de pluviosidad, lo que la convierte en una zona de gran biodiversidad.

Población

Con una extensión aproximada de 18.865 hectáreas, la población se estima en 2.106 personas.

Lengua

La lengua de la etnia pertenece a la familia lingüística Tucano Occidental. El idioma de esta comunidad es el : Koreguaje.

Cultura

Para la mayoría de pueblos que habitan la región del Amazonas, el uso de plantas sagradas se constituye en un elemento fundamental dentro de su vida cultural y social. El Yuruparí es el ritual más trascendental porque rememora los orígenes y revive los elementos esenciales de su cosmovisión.

Vivienda

Al igual que otros pueblos de la zona, el pueblo Coreguaje vive en malokas, que son al mismo tiempo espacios de vivienda colectiva, como espacios rituales.

Organización Sociopolítica

La estructura sociopolítica del pueblo Coreguaje responde a un complejo sistema de organización jerárquico, repartido en linajes patrilineales. Sin embargo, dicha estructura se viene modificando paulatinamente gracias a la presión de los colonos en la zona, obligándolos a adoptar formas de organización totalmente opuestas a las tradicionales. Por ejemplo, en la antigüedad el poder recaía sobre el chamán o curaca, quien no sólo regía los destinos espirituales de la etnia, sino que también tomaba todo tipo de decisiones de trascendencia. Su forma de organización política está sustentada en el cabildo, cuyos miembros son elegidos por un período de un año.

Sistema de Producción

La economía está sustentada en la horticultura, anotando que en toda la región del Amazonas se carece de modelos de desarrollo adecuados al contexto sociocultural. Los cultivos siguen el esquema de roza, quema y siembra, en áreas donde predomina la siembra de yuca, ñame, chontaduro, banano, ají, caimo, aguacate, piña, papaya, calabaza, lulo, marañón. Se complementa con actividades de caza, pesca y recolección de frutos silvestres.

CULTURA MATERIAL

Vivienda y organización física de la comunidad

La casa tradicional del Koreguaje tiene paredes de esterilla, de bambú o de chonta, piso de tierra pisada y techo de hojas puy. Debido a la escasez de estas hojas, muchos están usando ahora teja de cartulina o de zinc.

Vestido y adornos personales

A pesar de que los jóvenes y muchos de los niños ya se visten al estilo occidental, algunos niños, hombres y mujeres de más edad, todavía usan la cusma tradicional, que es un camión largo con abertura en el cuello y las mangas.

Comida y costumbres en cuanto a la comida

Su alimentación básica es la yuca brava, con la cual preparan el casabe; hacen otra clase de casabe con la yuca dulce. El pescado es otro alimento importante, además de gran variedad de frutas como banano, piña, guama, chirimoya, naranja, papaya, etc. Comen también mucho plátano, el cual preparan de diferentes maneras. También tienen ganado, marranos y gallinas.

Transporte y vías de acceso

La canoa es su principal medio de transporte, y puede ser de diversos tamaños; las pequeñas les sirven principalmente para pescar y las más grandes para viajar hasta los pueblos o sitios vecinos.

Cerámicas, textiles y metalurgia

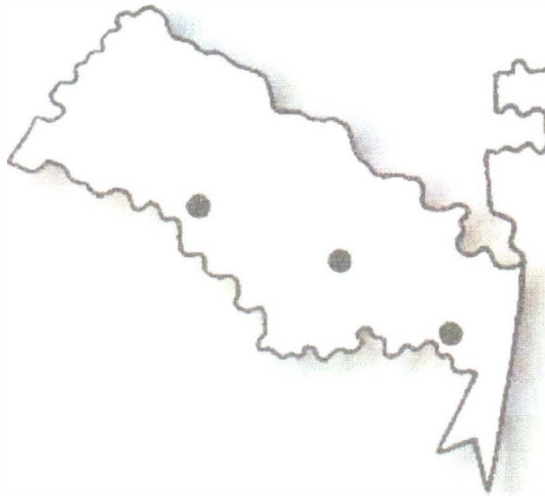
Algunas de las mujeres ancianas Koreguajes todavía moldean y venden ollas de barro de varios tamaños. Para hacer collares, utilizan las semillas y pepas silvestres o cultivadas, insertándoles plumas. Otras veces los collares son de huesos o dientes de animales. También tejen mochilas con fibra de cumare. Los hombres utilizan esta misma fibra para tejer hamacas y elaboran canastas, matafríos (para exprimir la yuca), arcos y arpones para vender.

Comunidad Huitoto

Ubicación

Los indígenas Huitoto habitan en la zona de la Amazonía Colombiana, comprendida entre el sur del departamento del Amazonas y los ríos Putumayo, Igará Paraná, Caraparaná, Caquetá, Caguán (afluente del Caquetá) y Caucajá (tributario del Putumayo). Esta área se caracteriza por un complejo ecosistema, punto de transición de la flora andina y de la exuberante selva amazónica.

Población

Se estima que esta etnia tiene una población de 6.245 personas y ocupa un espacio de 3.342.620 hectáreas.

Lengua

Los Huitoto hablan diversos dialectos de acuerdo con la zona donde se asientan. Los dialectos Mika y Minika son comunes en la zona del Encanto y los ríos Caquetá y Putumayo. El dialecto búa es hablado en la zona del río Caraparaná, mientras el dialecto Nipode es propio de los grupos del norte, en las riberas del río Caquetá. Otra variante dialectal es la Noferuene, cuyos hablantes son escasos y dispersos. Sin embargo, todos los dialectos pertenecen a la familia lingüística Huitoto.

1. moo	padre
2. fiui	luna
3. onte	tierra
4. jainoi	agua
5. jiloma	sol
6. ilo	cabeza
7. idacairo	pierna
8. onócairo	brazo
9. ei, eiño	madre
10. urue	niño
11. jolo	casa
12. jico	perro
13. ¿Itto?	¿Estás? (Hola.)

Cultura

El pueblo Huitoto ha elaborado un complejo sistema ritual, que abarca una amplia variedad de ceremonias. El dueño de la Maloca, Numaira, compunge como la figura principal de los rituales; es el conocedor de los rufanes (palabras claves) y de su correcta ejecución. Según el profesor Roberto Pineda Camacho, "el ritual reproduce una estructura dual. Los invitados asumen el control de un costado de la Maloca y la función activa. Al contrario, los dueños de la casa permanecen en el otro costado. El ritual es un duelo o un desafío que enfrenta al dueño del baile con sus invitados. [...] Los bailes rituales varían según el tipo de instrumentos utilizados y su historia mitológica. [...] Tienen como finalidad propiciar el crecimiento espiritual de la gente, defenderse contra las enfermedades o auspiciar una buena cosecha o cacería. La alegría es sinónimo de salud y bienestar, y se estima que inmuniza contra la enfermedad. Pero, simultáneamente, la fiesta ritual es un momento de peligro, ya que puede ser aprovechada por brujos o enemigos para introducir enfermedades o aniquilar a una persona o un grupo. De ahí la importancia de una buena y adecuada preparación".

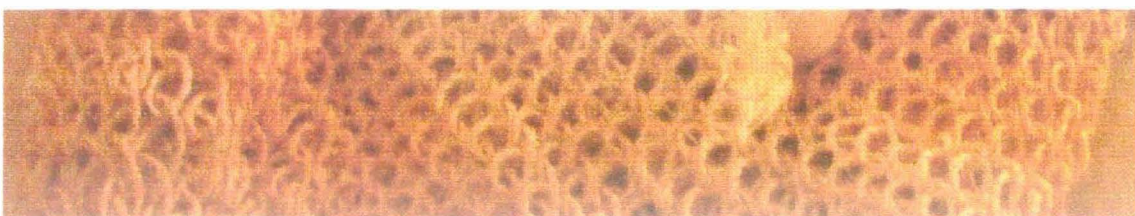
La organización de un ritual es una empresa económicamente costosa. El dueño de la maloca fácilmente puede quedar endeudado con sus invitados, al no disponer de los medios suficientes para pagar lo que éstos traen (coca, tabaco, yuca, etc.).

Vivienda y organización física de la comunidad

La vivienda es uno de los elementos más trascendentales de la vida social y cultural de los Huitoto. Por lo general tiene dos entradas, que se hallan orientadas hacia el este. En la parte central se encuentra el mambeadero o lugar ceremonial masculino, donde se reúnen los hombres a engullir coca y lamer el ambil.

Toda Maloca tiene una historia particular, relacionada con el ciclo doméstico y la carrera ceremonial de su dueño. Su diseño depende mucho de la zona donde se ubique. Por ejemplo, el grupo Murui presenta una Maloca que posee una vara, llamada acaba, que asciende desde el mambeadero hasta la cumbre y que simboliza la capacidad del Numaira, dueño de la Maloca, para sostener a la gente que habita con él. El tejido del peine representa el pene de un personaje mitológico, Jutsiñamui, mientras la cumbre simboliza el camino del sol.

Por lo general, dentro de las Malocas se entierra a los muertos, incluido el jefe, aunque después el lugar es abandonado. Finalmente, en los últimos años se ha venido consolidando otro conjunto de vivienda conocido como Malokita, habitado por hombres viejos o familias nucleares.

Organización Sociopolítica

La Maloca es el eje central de la vida social y ceremonial de los Huitoto. En su interior se distinguen los que son propios de la Maloca y la gente ordinaria. A la primera categoría pertenecen el padre, los hijos varones con sus respectivas familias, hijas célibes y otro conjunto de parientes; en la segunda categoría están los prisioneros de guerra, huérfanos y, en general, las personas de bajo nivel ritual.

Los propios de la Maloca están jerarquizados según el orden de nacimiento y cumplen funciones rituales específicas. Por ejemplo, el hermano mayor asume la carrera ritual del padre, que simboliza el orden social y la confianza en las tradiciones. Los hermanos menores asumen el papel de chamanes y simbolizan el desorden. La hija mayor asume la función de diseñar pinturas en la piel y máscaras.

La jerarquización social se expresa en la distribución espacial en la Maloca. El dueño de la Maloca se ubica en la parte posterior de la misma. A su derecha se encuentra su segundo hermano y el hijo mayor de aquel. A su izquierda están los hermanos menores e hijos menores casados. En la parte intermedia, al costado derecho, se encuentran las hamacas de los ancianos. Al mismo costado, pero en la parte delantera, se ubican los hermanos solteros o los hijos célibes del jefe.

El jefe o dueño de la Maloca constituye la máxima autoridad de la misma. Su autoridad está basada en su saber tradicional y en los tipos de rituales que promueve. Él es el responsable de la seguridad cósmica y práctica del grupo, y debe prevenir las enfermedades, propiciar buenas cosechas, garantizar suficientes animales para la caza. Toda actividad social tiene su rafue (su palabra) que constituye la condición para que se dé su correcta ejecución.

Sistema de Producción

El sistema económico se fundamenta en la agricultura, la caza y la recolección de ciertos productos silvestres. Es común que cada familia tumba una parcela de bosque por año; posee simultáneamente dos o más chagras en diversos estados de producción. Al cabo de tres años, cuando la yuca comienza a disminuir ostensiblemente su productividad, la parcela o chagra se abandona. La explotación de los árboles frutales y otras plantas de ciclo más largo continúa durante varios años.

La tala es una actividad exclusivamente masculina. Con frecuencia el dueño de una parcela convoca a otros individuos con este fin y debe proveer a los participantes en la minga de coca, ambil, frutas, preparar abundante caguana (bebida de yuca) y ofrecer una buena comida. A veces la tala finaliza con una pequeña festividad,

donde se bebe básicamente caguana. Entonces se procede a la quema, en la que participan el hombre y la mujer de una familia nuclear. La mujer se encarga de la siembra y cosecha de los productos, con excepción de la coca, el tabaco y otras plantas psicotrópicas.

En los alrededores de las casas se cultivan, también, ciertas plantas, tales como palmas de chontaduro, colorantes y algunos frutales.

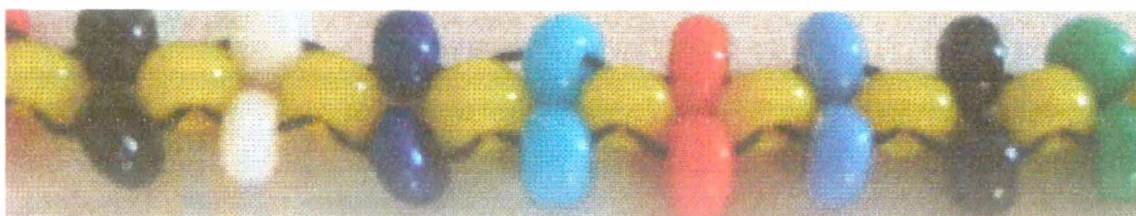
Las chagras tienen una dimensión variable, entre media y dos hectáreas promedio. Las principales plantas sembradas son yuca brava y dulce, ñame, ají, coca, chontaduro, aguacate, caimo, umarí, etc. En algunas chagras se cultiva maíz, pero su cosecha se dedica, sobre todo, a la alimentación de las gallinas y otros animales domésticos. El plátano se da en diversas zonas. El tabaco y el maní se cultivan aparte en una pequeña parcela abonada con cenizas. En el caso del maní se levanta un pequeño montículo que se protege en algunos casos con empalizadas.

La yuca, coca y tabaco tienen un rol muy destacado en las culturas locales. La yuca se transforma en casabe y se consume en forma de bebida ritual o corriente. La coca se pila y tuesta en ollas de barro o canecas de metal. El polvo cernido se mezcla con ceniza de yarumo u hoja de uva de monte. El producto se engulle (o mambear) y se disuelve paulatinamente, formando abultadas pelotas en las dos mejillas. Todo hombre posee su recipiente de coca y lo intercambia con sus interlocutores. El tabaco se consume de forma semilíquida (ambil). Generalmente los adultos llevan, así mismo, un pequeño frasquito de ambil que circula con ocasión de las reuniones o las conversaciones.

La cacería se lleva a cabo por los hombres de la localidad. Antiguamente se utilizaba cerbatana, lanza y otras armas, pero en la actualidad se usa cada vez más la escopeta. El cazador es generalmente auxiliado por perros y durante la noche utiliza linternas. Las presas preferidas son danta, puercos, venados y pequeños mamíferos (borugo, guará, tintín, etc.). Entre las aves se obtienen pavas, panguanas, loros, tucanes, guacamayas, etc.

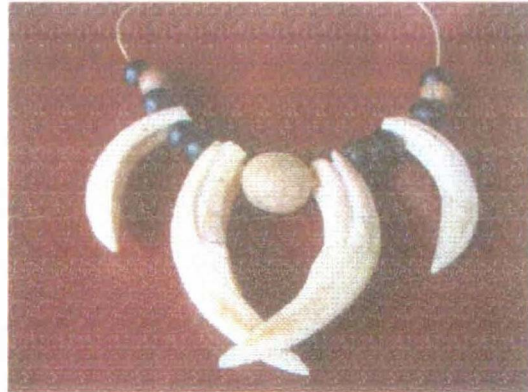
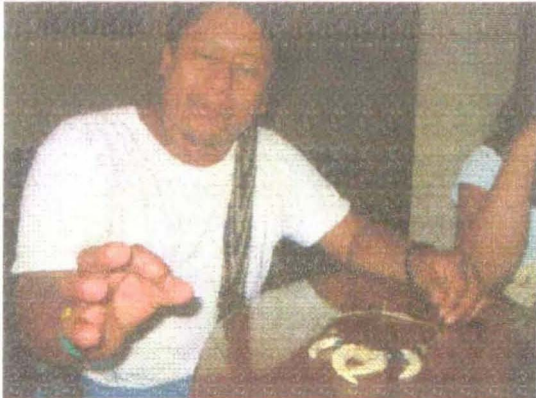
En otros casos se construye un gran hueco en el suelo y se tapa con hojas, de manera que se convierte en una trampa mortal. Cuando el animal cae se apalea o machetea. Así mismo, se tapan con hojas las entradas de ciertas cuevas o troncos y se ahoga con humo al animal que allí se refugia.

La actividad pesquera, ocupa un papel destacado en la provisión de los alimentos cotidianos. Generalmente la realizan los hombres, aunque también participan los

niños y las mujeres. Hay variadas técnicas de pesca: en algunos casos se emplean arpones, anzuelos, machetes o trampas; los Muinane, por ejemplo, machetean a los peces o los flechan con arpones tradicionales, otras veces "cuerdean" o colocan ciertas trampas entremetidas en empalizadas que impiden el descenso de los peces. En determinadas épocas (veranos) se organizan pescas colectivas utilizando plantas y bejucos silvestres para "envenenar" el agua, capturando decenas de pescados. De otra parte, se capturan charapas, babillas, sapos, etc., y se recolectan en el bosque hormigas, larvas, gusanos mojojoi y miel de abejas, entre otros productos.

La recolección de los frutos silvestres ocupa un lugar importante de la actividad cotidiana, durante determinados períodos. En los meses de creciente la palma de canangucho da fruto y con él se elabora la chicha del mismo nombre. Con las fibras del cumare se fabrican hamacas y con ciertos bejucos se tejen canastos. De la corteza del guarumo se tejen cernidores y balayes. Otros recursos silvestres se aprovechan como material de construcción, venenos o elementos medicinales. La recolección es efectuada por ambos sexos, mientras que la cestería es, por lo general, asunto de hombres.

Comunidad Páez:

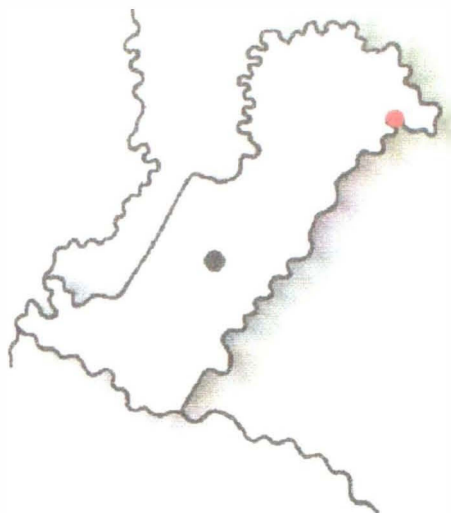
Ubicación Geográfica

El pueblo Páez está ubicado en la vertiente oriental de la cordillera Central, región sur de los Andes colombianos, en la zona de Tierradentro, comprendida entre los departamentos de Huila y Cauca, aunque también existen asentamientos en la zona norte del Cauca, el sur del Valle y los departamentos de Putumayo y Caquetá.

Tierradentro es una región accidentada y compleja, caracterizada por profundas depresiones geográficas. Gracias a sus dimensiones y a su ubicación geográfica, la región de Tierradentro goza de una gran variedad de climas, que va desde el templado, el frío, hasta llegar al páramo. La investigadora Ximena Pachón calcula que el 17% de la tierra de la etnia se ubica en piso térmico medio, el 46% en frío y el 37% en páramo. Obviamente las temperaturas y los niveles de pluviosidad varían según la altura y la época del año.

Colonos y empresas madereras han ido golpeando fuertemente el ecosistema de la zona, de tal forma que de los antiguos bosques primarios que caracterizaban a Tierradentro hace una década, hoy sólo quedan pequeñas extensiones ubicadas en las partes más altas de la montaña, en un panorama de extensos pajonales y amplias zonas de potrero donde se desarrolla la ganadería extensiva.

Una consecuencia directa de la desaparición del bosque es la pérdida de todo un complejo ecosistema de fauna y flora; si bien es cierto que aún existen algunos mamíferos como guaguas, zorros, conejos, osos y armadillos, éstos están relegados, como los bosques, a las partes altas de las montañas, en donde habitan las comunidades indígenas. Esto plantea un panorama ambiental donde la erosión y el deslizamiento de tierra son amenazas reales tanto para el ecosistema como para la misma etnia Páez.

Población

Los Paeces son uno de los pueblos indígenas más importantes del país. Según el DANE la etnia está compuesta por 118.845 personas, que representan el 16.93% de la población indígena nacional. Aunque la mayoría de resguardos se ubican en el Cauca, la historia reciente demuestra que los Paeces han ido expandiendo su territorio y hoy se hallan colonias en Valle, Putumayo y Caquetá.

Lengua

Los primeros estudios sobre el idioma de los paeces revelaron que pertenecían a la familia lingüística de los Chibcha, pero investigaciones posteriores consideran que tanto el Nasa Yuwe como el Guambiano son lenguas aisladas que difícilmente se pueden clasificar. (Pachón, Ximena, 1987). Desde esta perspectiva, los Paeces hablan la lengua Páez (Nasa Yuwe), aunque por el fuerte proceso de aculturación hablan también muy bien el español.

Etnohistoria

Los cambios culturales de la etnia han sido muy fuertes desde la llegada de los españoles. Se sabe que en Tierradentro existieron tres grandes caciques, Avirama, Páez y Suin, quienes enfrentaron a los conquistadores. Esta fuerte resistencia indígena condujo a que los conquistadores utilizaran las misiones evangélicas como estrategia de apaciguamiento y dominación. Instituciones como la Encomienda y la Mita fueron especialmente devastadoras para la preservación de la etnia y produjeron fuertes movimientos migratorios, a pesar de que a su vez Tierradentro fue lugar de refugio para miembros de otras etnias.

A lo largo del siglo XVIII el Cacicazgo y el Resguardo se convirtieron en dos instituciones que permitieron a los paeces recuperar cierta autonomía y a través de ellas los caciques buscaron delimitar sus territorios para que les adjudicaran títulos de propiedad. Sin embargo, el desmembramiento del Gran Estado del Cauca conlleva a la ruralización de la región, a la pérdida de las minas de oro y de las fértiles tierras de Nariño y el Valle, y a la expansión de las grandes haciendas en detrimento de los resguardos. El "terraje" se consolida como un mecanismo que despoja a los indígenas de sus tierras y los obliga a trabajar determinado número de días en la hacienda del nuevo patrón, para pagar el derecho de vivir en tierras que antes les pertenecían.

En ese marco surge en la segunda década del siglo XX el movimiento social "La Quintianada", liderado por los indígenas Manuel Quintín Lame Chantre y José Gonzalo Sánchez, que involucró a terrajeros y a los cabildos de las etnias Páez,

Pijao, Guambiano y Coconuco.

Quintín Lame, nacido el 26 de Octubre de 1880, puso a disposición de las comunidades indígenas sus incipientes conocimientos de derecho e inicia la defensa de los territorios. Sus primeros frutos los recogió cuando las comunidades de San Jacinto, Cajibío, Toribío, Jambaló, Puracé y Pitayó lo nombran como su representante y defensor legal. Como contrapartida, los hacendados inician las primeras persecuciones en la región, obligando a Quintín Lame a promover la primera toma pacífica de la comunidad de Paniquitá.

Tras una breve temporada en Bogotá, donde tiene la oportunidad de conversar con el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Marco Fidel Suárez, y de consultar en el Archivo General de la Nación los títulos de propiedad de las comunidades indígenas del Cauca, Quintín Lame organiza el movimiento social y político "Gobierno Chiquito", con el objetivo de tomarse las haciendas la región de la cordillera. El lanzamiento del movimiento estaba previsto para el 15 de febrero de 1915, con la toma de la población de Inzá, pero sus planes son descubiertos por las autoridades y es apresado, torturado, encarcelado. Absuelto en un juicio, donde él asume su propia defensa, continúa con su sueño de recuperar las tierras ancestrales de su pueblo de las manos de la oligarquía caucana y payanés.

Durante los años veinte Quintín intenta consolidar el Consejo Supremo de Indias, aprovechando un movimiento social surgido en el Tolima, pero el movimiento fracasa nuevamente por la presión ejercida por las autoridades. Luego, organiza el Cabildo San José de Indias, que funda dos escuelas para niños e impulsa una organización de mujeres indígenas. Sin embargo, el Cabildo es asaltado por las fuerzas militares, son asesinados 17 indígenas y Quintín Lame es nuevamente apresado, torturado y encarcelado.

La vida de este líder indígena estuvo marcada por el sueño y la injusticia, entre el ideal de un pueblo indígena libre y autónomo y una sociedad oligarca intolerante. Murió en la más absoluta pobreza, el 7 de Octubre de 1967. Su epitafio reza: "No se doblegó ante la injusticia".

Cultura

Pese al fuerte proceso de aculturación y casi cinco siglos de labor misionera, los paeces conservan un sistema de símbolos y creencias que fijan su manera de concebir el mundo. "Dentro de su cosmogonía, K'pish, el Trueno, es indudablemente quien ocupa el lugar más privilegiado. K'pish es una deidad dinámica y omnipresente, que se manifiesta a través de diversas formas, emisarios y circunstancias, y cuyos poderes aún los hacen estremecer. Habita en el fondo de

las lagunas que existen entre la niebla del páramo cordillerano, escenario tradicional de la actividad ritual. Guequián es posiblemente el emisario precolombino de K'pish, y hace su aparición en época anterior a la Conquista, con el poder de convertir en piedra a todos aquellos que no obedezcan sus enseñanzas; desterrado por una deidad superior, se va hacia el mar, dejándoles a los indígenas su religión”.

Hoy son dos las figuras que aparecen como emisarios de K'pish. El primero es un personaje de origen indígena, Tama o Lliban, hijo del Trueno o de las Estrellas, sacado de una quebrada por los chamanes y quienes lo entregan a unas doncellas para que lo amamanten. Con la ayuda de los chamanes, Tama se convierte en un gran líder dispuesto a defender a su pueblo contra toda invasión Pijao, Guambiana o Española. A los primeros los combate de forma violenta, mientras al segundo lo combate a través de la Ley, creando resguardos y delimitando el territorio. Posteriormente desaparece en las aguas paramunas de una laguna, dejando, por herencia, un testamento político de preservación de la tierra y la cultura. El segundo emisario es Santo Tomás.

Vivienda

La vivienda de los Paeces presenta variaciones de acuerdo a la zona donde se ubique y al nivel de influencia del colono. El primer tipo de construcción es reducido, en forma de choza rectangular, con un techo pequeño que tiene caída para dos aguas, paredes en caña entretejida, piso en tierra, una sola puerta y cocina. El segundo tipo de vivienda conserva el mismo corte, pero es más amplia pues cuenta con un cuarto adicional para la cocina y el techo es a cuatro aguas. Las paredes son hechas en su mayoría en bahareque y se blanquean. El tercer tipo de vivienda es en forma de escuadra, con cuartos y cocina completamente independientes y paredes en material.

Organización Sociopolítica

Los Paeces están constituidos por familias nucleares cuyos hijos crecen bajo la autoridad del padre, institución que constituye la unidad económica y social básica de la etnia. Aunque a veces en una misma vivienda conviven dos familias nucleares, por lo general cuando uno de los hijos conforma su propio grupo familiar, las dos familias se comportan y desarrollan como dos unidades independientes, es decir, cada uno tiene su propia parcela, su propio fogón y su propio presupuesto.

Las leyes que rigen al matrimonio siguen siendo radicales, prohibiendo el casamiento con hombres blancos o con primos de primer grado de

consanguinidad, bien sea por línea materna o paterna. El hombre, por lo general, escoge a su mujer dentro de su propia parcialidad, y en muy pocas ocasiones se dan matrimonios entre miembros de resguardos lejanos o entre Paeces y Guambianos.

Los estudios sobre parentesco Páez demuestran que su terminología se asemeja a la de los sistemas dravídicos encontrados en la Amazonía colombiana, los cuales marcan diferencia entre los familiares consanguíneos y afines. "Así, en la generación del ego existen dos pares de términos, yaktje y pe'sh que sirven para los hermanos y los primos, según sexo, y tsu'm y ss'wa para los afines. En la primera generación ascendente, sin embargo, se diferencia entre los tíos paternos y maternos. En el sistema Páez el tío materno lleva el mismo término que el esposo de la tía paterna y el suegro del ego. De manera similar, el tío paterno y el esposo de la tía materna utilizan el mismo concepto".

Otra figura importante de la organización social es el Thë Wala, médico tradicional encargado de supervisar la relación de los indígenas con el mundo sobrenatural, y al cual se acude en las situaciones difíciles.

Debido al patrón de asentamiento, las largas distancias entre las viviendas y los malos caminos, las relaciones sociales entre los Paeces no son muy activas. Las visitas familiares y de amigos son esporádicas, reducidas a épocas de desgracia, hambruna, abundancia y fiestas.

Los Paeces habitan 96 resguardos en los departamentos de Cauca, Huila, Tolima, Putumayo, Caquetá, Meta y Valle. Políticamente el resguardo constituye la unidad básica de la población. Jurídicamente las tierras comprendidas entre los resguardos son propiedad colectiva de la comunidad. Cada resguardo posee su título, que fija sus límites y legitima el territorio. Los habitantes del resguardo mantienen obligaciones que van desde la participación de obras de interés comunal, hasta el desempeño de cargos dentro del cabildo.

El territorio Páez lo podemos dividir en tres grandes zonas:

- Zona Norte: Resguardos que se ubican a lo largo del río Moras y alto río Páez. Durante la colonia las comunidades ubicadas en esta zona conformaban el cacicazgo de Vitoncó, liderado por Juan Tama.
- Zona Sur: Resguardos que se ubican en la parte baja del río Páez, el Ullucos y las quebradas que confluyen en ellos. En la colonia pertenecían al cacicazgo de Togoima, liderado por la dinastía de los Gueyomuses.

- Zona Occidental: Resguardos ubicados en la parte occidental de la cordillera Central. Fueron parte del cacicazgo de Pitayó, liderado también por Juan Tama.

Aparte de ser una división geográfica y espacial, el territorio también expresa la diversidad cultural de la etnia. Los Paeces sostienen que pueden distinguir a los habitantes de cada región por la manera como hablan la lengua, la forma de llevar ciertos elementos peculiares de la vestimenta, sin embargo llama la atención el hecho de que los mitos y leyendas en las tres regiones son semejantes, aunque los protagonistas tienden a diferenciarse. Un aspecto que marca una fuerte diferencia entre las tres regiones es que económica y socialmente cada una de ellas está orientada a diferentes centros. Los resguardos de las partes norte y occidental están orientados a los mercados de Silvia y Santander de Quilichao, mientras los resguardos de la zona sur se orientan hacia los mercados de Inzá y Belalcázar.

Durante la época de la colonia los paeces tenían sus formas propias de organización que eran los cacicazgos y señoríos. Actualmente la forma principal de organización social es el cabildo, como entidad encargada de ejecutar la voluntad de Asamblea, que es la máxima instancia de toma de decisiones.

Los cabildos son elegidos democráticamente. Los cabildantes toman posesión formal ante el alcalde del municipio y del secretario, de quienes recibe las "varas de mando". Dentro del cabildo está el gobernador, el comisario, el alcalde, los alguaciles y el fiscal. El gobernador preside las sesiones del cabildo, establece las adjudicaciones de parcelas, actúa como intermediario entre la comunidad y las autoridades regionales, departamentales o nacionales, organiza el trabajo comunitario y establece los castigos pertinentes para aquellos que hayan violado la ley. El alcalde, por su parte, vela por la integridad de las tierras y evita la intromisión de agentes extraños. Paralelamente a la autoridad del cabildo está el capitán, cargo generalmente hereditario que constituye una supervivencia a las antiguas estructuras políticas de la comunidad. En algunos resguardos existe un grupo de ancianos que, por su experiencia y legitimidad, ejercen autoridad cuando un cabildante no cumple con las tareas establecidas.

Sistema de Producción

El sistema de producción de los Paeces está sustentado en la agricultura, la cual se desarrolla básicamente para autoconsumo y se caracteriza por la modalidad del policultivo a pequeña escala. El ciclo vital y las actividades están sustentadas en el trabajo de la tierra y en las fases agrícolas.

Una actividad frecuente en la etnia es la "tumba y quema" o "rocería". Se da el

nombre de "roza" a la tierra tumbada, quemada y cercada; la prosperidad de la familia se mide por el número de rozas que tenga. Roza y siembra son actividades masculinas que suelen hacerse a través de "mingas", o jornadas de trabajo comunitario.

El principal cultivo de los paeces es el maíz y sobre él gira la economía de la comunidad. Es tal la importancia del maíz que algunos investigadores hablan de una "cultura del maíz". Su cultivo está acompañado de otros productos como frijol, arracacha, yuca, arveja y haba. En las zonas frías se cultiva papa y ullucos. En los últimos años se ha extendido el cultivo de café, caña de azúcar y fique. La explotación de la "cera de laurel" es una actividad fundamental para algunos resguardos (Calderas, Tumbichucue, Lame San Andrés, Chinas y Suin). Su cosecha se produce sobre los meses de abril y mayo, cuando de la planta brotan pequeñas pepas de color gris que son recogidas para dejarlas orear por algunos días. Entre más seca esté la pepa, menos verde será la cera que se obtiene. Las pepas son cocinadas en grandes calderos, para luego extraérseles la cera a través de medios muy rudimentarios.

Para el indígena Páez la tierra no es un simple componente del sistema de producción. La tierra representa la esencia de la vida y es fuente de seguridad. Por eso ha sido una constante histórica en su lucha y una bandera de vida. Fenómenos sociales como la violencia, en sus múltiples manifestaciones, y la presencia de diversos actores (terratenientes, cultivadores de coca, guerrilleros) en sus territorios se han convertido en serias amenazas para la preservación de la etnia. Las constantes masacres acontecidas a lo largo de los últimos años han obligado a los paeces a replegarse hacia las tierras más altas y menos productivas, y abandonar sus terrenos.

Otra actividad de producción importante en los paeces es la ganadería. Ésta se desarrolla de manera extensiva y el indígena se limita a alimentar al animal y dejar que éste recorra los pajonales, sin destinarle un pedazo de tierra determinado. Su importancia está dada por sus posibilidades de comercialización en cualquier momento y de consumo interno. Además, el ganado caballar es altamente valorado y necesario en la molienda de caña y el transporte de carga.

CULTURA MATERIAL

Vivienda y organización física de la comunidad

La gran mayoría de los Paeces viven sobre ambas laderas de la Cordillera Central, principalmente en el Departamento del Cauca.

En la antigüedad los paeces construían sus casas en forma circular, con paredes de bahareque, caña de maíz carrizo y guadua; piso de tierra y techo de paja u hojas de caña de azúcar. Otras eran hechas de adobe y con pequeños huecos a manera de ventanas. Conceptos de progreso, además de razones de seguridad y del frío clima imperante en la región, han cambiado estas técnicas por el uso del ladrillo, los techos de zinc o eternit y los pisos de cemento o madera.

Vestido y adornos personales

El vestido de los paeces ha variado, porque ahora usan el estilo de los campesinos no indígenas. El atuendo tradicional de las mujeres es falda, blusa y pañolón; las niñas y jovencitas compran sus vestidos fuera de la región. Los hombres llevan pantalones y camisa que compran en los almacenes, pero la ruana y el sombrero de fieltro son parte esencial de su vestimenta.

Comida y costumbres en cuanto a la comida

Debido a la fertilidad del terreno y por estar ubicados en la cordillera, los paeces cultivan maíz, trigo, papa, frijol, arracacha, caña de azúcar, café y cabuya (fique), entre otras cosas. La pesca y la caza, en cambio, son escasas. Tal vez por esa razón la cría de ganado vacuno, ovejas, cerdos y gallinas se ha popularizado y rendido buenos resultados.

Transporte y vías de acceso

Los paeces viajan a pie llevando a la espalda bultos muy pesados que se sujetan al pecho con una banda. También utilizan caballos y desde hace varios años se transportan en buses escalera, de los cuales muchos son sus propietarios y conductores. Los camiones lecheros que recorren la región sirven también para llevar a la gente de un lugar a otro.

Cerámicas, textiles y metalurgia

Con agujas de madera, estas señoras tejen ruanas, cobijas y pañolones para su uso personal. Los hombres, por su lado, hacen lazos y cabuyas; laboran en la agricultura y algunos se especializan en la construcción.

Las mujeres son las encargadas de trabajar la lana; esquilan las ovejas, lavan la lana, la hilan en husos rudimentarios y terminan el proceso con el tejido de las telas.

II PROPUESTA DE DISEÑO

2.1 Sustentación

La siguiente propuesta de diseño esta encaminada a incentivar la labor artesanal de los artesanos del Caquetá, generando productos comerciales, con precios accesibles y funcionales; guardando las directrices estéticas de la comunidad, explorando formas y tipos de productos para un mercado global.

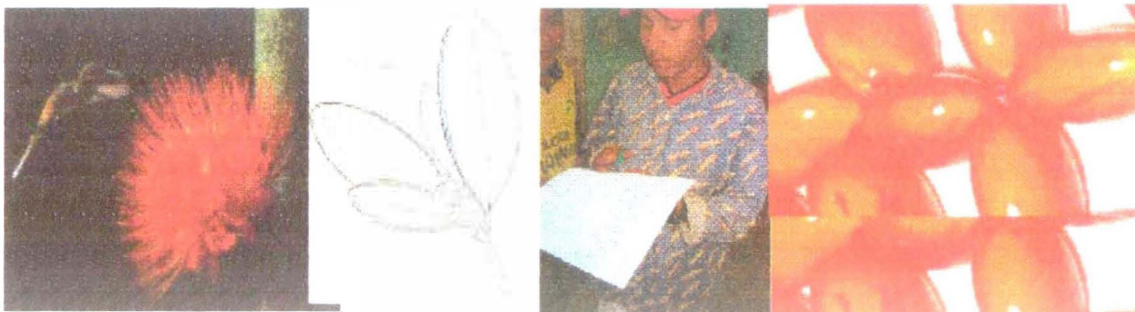
Para esto se realizó un taller de creatividad en donde los artesanos identificaran su esencia y así aplicarla en el desarrollo de cada uno de los productos elaborados por ellos, simplificando formas, manejando adecuadamente los colores y encontrando una función para los objetos elaborados.

De la misma manera se trabaja de acuerdo a las directrices de las colecciones planteadas para el 2003 del centro de diseño: Casa Colombiana.

Taller de Creatividad para artesanos de Caquetá:

Para los artesanos de esta región es importante rescatar sus costumbres y cultura material que desafortunadamente se ha ido perdiendo. Principalmente en las comunidades indígenas, donde antes la naturaleza era el motor de su diario vivir y fuente de su inspiración, y hoy ya no está presente; están rodeados de la ciudad, lugar que los ha acogido ya que por culpa de la violencia han tenido que llamar hogar. Es por esto que en las actividades del taller de creatividad se resaltó la importancia de rescatar su cultura material, encontrar en la naturaleza la fuente de inspiración y volverse ellos los diseñadores de sus productos, que al hacer uno no olviden como era para poderlo repetir- trabajo en serie.

A continuación veremos algunas imágenes del taller de creatividad y en los anexos los dibujos hechos por los artesanos:

III PRODUCCION

3.1 Proceso de Producción

Semillas y Talla en Chonta: La comunidad que trabaja este oficio lo hace con gran destreza y habilidad, existen en el departamento dos comunidades emberá Catio que trabajan estas técnicas y pueden cumplir pedidos. La semillas se recogen en el resguardo cuando es temporada y es almacenada en tarros y se le abren orificios para que cuando se vaya a hacer el producto ya esté lista. La semilla va siendo seleccionada a medida que se vá haciendo el producto, y de acuerdo al producto. Una vez terminado el ensartado es bañado en aceite de almendras para protegerlo de los animales.

El proceso de la talla: esta misma comunidad tuvo la oportunidad de recibir capacitación en la talla de chonta en un curso que se dictó por parte de artesanías de Colombia. Ellos hacen diferentes piezas como lanzas, cuchillos, accesorios para ayudar en la cocina. La talla es un proceso en el que se necesitan herramientas como formones y para dar acabados es necesario un buen proceso de lija desde la 220 hasta la 600. El acabado final se le da con manteca de cacao o aceite de almendras.

Tejidos: son varias las comunidades que trabajan tejidos en el Caquetá, Páez, Huitoto y Coreguaje. Cada una tiene técnicas heredadas de sus antepasados con los que elaboran accesorios, principalmente de consumo. Entre las materias que se trabajan Lana, Fique y Cumare.

3.2 Capacidad de Producción

La comunidad Emberá Catio: Tienen un grupo conformado por diferentes familias en donde hay unas 30 personas dedicadas a la producción artesanal.

La comunidad Coreguaje: Son varios resguardo ubicados entre ellos muy lejos, casi no tienen contacto entre los grupos, la producción es aislada y las ventas las maneja principalmente la señora Marina Valencia, de la comunidad, residente de Florencia, a quien los indígenas envían los productos para que les ayude a venderlos, pero el mercado de Florencia no es muy bueno, las personas pagan muy barato y los artesanos terminan regalando el producto, esto a llevado a los indígenas a dedicarse a otros oficios.

La comunidad Huitoto: esta comunidad se encuentra ubicada al sur de Caquetá, para el acceso a este lugar es necesario pagar una lancha para transportar los productos y solo existe una que cobra 200.000 cada trayecto, este valor hace que se encarezca el producto pues ellos no pagan por peso sino por pasaje.

Comunidad Páez: Al no ver respuestas del mercado este grupo se ha optado por dedicarse a otros oficios, dejando de segundo plano a la artesanía. Son pocas las mujeres que recuerdan el trabajo de la tejeduría o que ven en esta una oportunidad de negocio.

3.3 Control de Calidad

El control de calidad que debe efectuarse a los productos anteriores:

- El material debe haber sido recogido durante la época precisa, y debe permanecer en un lugar que no tenga humedad, de lo contrario, las piezas elaboradas serán propensas a hongos o gorgojos.
- Las piezas deben ser sacudidas fuertemente, no debe soltar polvo, esto indicaría que puede tener algún insecto adentro.

IV COMERCIALIZACIÓN

4.1 Mercados Sugeridos

Los productos desarrollados con esta comunidad están encaminados a productos de consumo masivo y moda, no tienen discriminación de zona ni mercado. Se recomienda manejarse para mercados de decoración, accesorios de moda o productos para el hogar tanto en el ámbito nacional como internacional.

Por otra parte son productos que se pueden manejar en eventos feriales de regalo o artesanía tradicional, en la experiencia de la venta de estas comunidades como la Emberá catío que reportó una venta superior a los \$20'000.000= de pesos en Expoartesanías 2002l.

Es importante que productos débiles como los cerámicos antes de ser empacados sean cubiertos por algún material para su protección. Después debe ser empacado en cajas de cartón debidamente organizados para evitar el roce de las piezas.

4.5 Propuesta de transporte

Para transportar los productos hacia el interior del país se recomienda el uso de taxis verdes o servientrega.

CONCLUSIONES

Los artesanos de esta comunidad se han especializado y han logrado desarrollar productos con un buen nivel de calidad. La comunidad Embera Catío ha encontrado un mercado con excelente aceptación de su producto y sus ventas en Expoartesánías han ascendido a \$20.000.000=

Con las otras comunidades existe el problema de desplazamiento de las materias primas y los productos terminados. La situación de orden público a llevado a estas comunidades a replantear sus costumbres y estilo de vida y muchas de ellas han perdido sus costumbres y hábitos de producción artesanal para venta y se ha quedado para el consumo local.

LINA CALDERÓN GALLÓN
ASESORA EN DISEÑO INDUSTRIAL PARA LA ARTESANÍA