

**CONVENIO ARTESANIAS DE COLOMBIA P. N. R.
RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL**

**PROYECTO FORTALECIMIENTO CULTURAL DE LA ARTESANIA
ARHUACA GRUPO KOMUNARWA
INFORME**

**CONVENIO ARTESANIAS DE COLOMBIA
GRUPO ARTESANAL KOMUNARWA**

VALLEDUPAR, 26 de Agosto de 1997

TABLA DE CONTENIDO

- 1. INTRODUCCION**
- 2. ANTECEDENTES**
- 3. OBJETIVOS GENERALES**
- 4. OBJETIVOS ESPECIFICOS**
- 5. OBJETIVOS ALCANZADOS**
- 6. METODOLOGIA**
- 7. PRESENTACION**
- 8. DUGUNAWIN EL PADRE DE LA CESTERIA**
- 9. MATERIALES PARA LA CESTERIA**
- 10. PROCESO DEL TEJIDO**
- 11. CLASES Y USO DE LA CESTERIA**
- 12. ORIGEN Y SIGNIFICADO DE LA MOCHILA**
- 13. SIGNIFICADOS**
- 14. SIGNIFICADO DE LOS DISEÑOS**
- 15. DISEÑO DE LA BASE**
- 16. ELABORACION DE LA MOCHILA**
- 17. USO DE LA MOCHILA**
- 18. ELABORACION DE LA MOCHILA DE FIQUE**
- 19. ATI NOAWIA**
- 20. LAS PLANTAS NEGATIVAS Y POSITICAS**
- 21. CLASIFICACIÓN DE LOS COLORES**
- 22. PARTES DE LAS PLANTAS PARA EL TINTE**
- 23. PROCESO DEL TEÑIDO**
- 24. CONSEJO PARA EL TEÑIDO**
- 25. ARTEFACTO EL KUNKAWU**

INTRODUCCION

El presente trabajo es un resumen o descripción de las actividades realizadas por el grupo artesanal KOKUNARWA y sus investigadores, y colaboradores propios, durante los años 1.995, 1.996, 1.997

destacando el empeño que tuvo los participantes tanto los niños y profesores jóvenes, adultos de ambos sexo que de muchas maneras hizo posible el avance del proyecto.

Los temas que se desarrollaron en el presente proyecto fueron cesteria tejido de la mochila, teñido y kunkawus, y cada uno de los temas se enfatizo los conocimientos tradicionales de la comunidad Arhuca y los propósitos es fortalecer la artesanía culturales.

Con estas investigaciones realizadas en cada uno de los temas se recopilan el saber de los mayores para facilitar el aprendizaje de la nueva generación.

El objetivo logrado en el presente proyecto es la textualización de los conocimientos en el campo de la cesteria, tejido de la mochila, tintes y kunkawus, que desde hace rato era un sueño del grupo komunarwa, y más aún de la comunidad estudiantil, y nosotros al contar con los textos, significa facilitar la réplica de los conocimientos de los mayores en las escuelas.

Todos los miembros participantes prestaron toda la voluntad a la metodología que se utilizaron y han alcanzado un cambio de actitud en el uso de materiales elaborados y en cuidado de la materia prima.

La metodología utilizada fue teórico practica e investigación, después del taller, a los participantes se le hizo seguimiento y evaluación, y dio un resultado bastante positivo

El recurso presupuestal empleado en el presente proyecto fue de una cobertura muy restringida por ese motivo algunas actividades se dejaron de realizar.

Con todas las actividades realizadas fue un resultado de la unión de voluntades de parte de los beneficiarios y la entidad financiadora, la cual vemos con muy buenos ojos y esperamos en posteriores oportunidades de tener un nuevo proyecto de mayor dimensión y magnitud su superior para nuestra comunidad.

ANTECEDENTES

El grupo de mujeres KOMUNARWA desde su fundación ha estado preocupado por la pérdida de los valores y las manifestaciones culturales propios en cuanto al trabajo artesanal. Día por día vemos el aumento del grado de dependencia de la sociedad mayor por la comercialización y este fenómeno deja de lado la autoproducción y el autoabastecimiento cuando el vestido tradicional lo desplaza el vestido tradicional BANACHU, la cestería o cesto es desplazado por cartones y latas, las mochilas son desplazados por bolsos y maletines y el gorro por sombreros etc. Esto ha sido la razón por la cual nos hemos replanteado la tarea de seguir impulsando la motivación, la concientización y capacitación de los saberes y técnicas de las artes tradicionales como la cestería, tejido, teñido y otros.

Al contar con la asociación de mujeres uno de los propósitos debe ser llevar la vocería en la multiplicación de los aspectos que están abandonados

En los anteriores proyectos las metas fueron solamente dirigidos a la población adulta, pero viendo que los futuros pueblos son los niños, se optó por trabajar con ellos en la escuela junto con los maestros.

Inicialmente los trabajos fueron en gran parte fue práctico, pero se nos escapaba las versiones de los mayores, el significado, el sentido de la vida que ofrece las actividades culturales. Es por eso que vimos necesario recopilar las informaciones de los mayores a través de la

investigación con personas idóneas de la comunidad y de fácil acceso a los sitios de establecimientos de los informadores.

El artefacto cultural “la mochila” ha sido como un elemento de presentación complemento del vestido, que todos los pobladores de los alrededores lo han asimilado como una necesidad en la vida diaria y lo buscan a un precio muy bajo, que no recompensa el trabajo de las mujeres, pues con este proyecto hemos podido canalizar en mínima parte por la concientización de la pérdida que les representa.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Mediante la aplicación de lo teórico - práctico de los conocimientos tradicionales en los aspectos cesterías, diseño de la mochila, tintes naturales, por medio de la investigación y descripción escrita, reforzar la permanencia cultural.

OBJETIVO ESPECIFICO PLANEADO

Elaborar cartilla de diseño tradicionales de la mochila Arhuca.

Describir el significado y la importancia y el uso de los tintes naturales.

Textualizar el proceso de la elaboración del cesto.

Elaborar los asientos tradicionales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS CANALIZADOS

La asociación de mujeres Komunarwa cuenta con una cartilla de cestería titulado DUGUNAWIN. El padre de la cestería y un texto de los diseños tradicionales de la mochila Arhuca. Y una breve descripción de los tintes naturales y la elaboración de los asientos tradicionales.

METODOLOGIA EMPLEADA

INVESTIGACIÓN : La consulta a los mayores mediante las reuniones y las visitas a las casas, dialogo permanente con los asistentes de las mujeres en los encuentros dominicales y luego la información[recogida se difunde al alumnado de la escuela y se practica el tejido de la cesteria, los diseños de las mochilas, elaboración de los Kunkawus y teñido de las plantas tintoreras. También hacemos mención el trabajo que realizamos después de la culminación de estas practicas mencionadas que fue el trabajo ceremonial con los mamos como parte de la ofrenda a los padres y madres y en función de la conservación y fortalecimiento de los propios.

ELABORACION Y CAPACITACIÓN E INFORMACION

Los talleres de adultos encabezado por el maestro de la cesteria dando la explicación del significado conllevaron la capacitación de los alumnos y el afianzamiento de la practica del tejido del ceso.

Las mujeres después de la investigación convocaron reuniones los domingos para hacer los comentarios del origen de las mochilas y practicar las puntadas existentes como son: AMA'KUNU, WESUTUTU BO'O, TUTU JUKURUMU, MEDIA/, GUNSUNNA? DUNA. Etc.

Además identifica los diseños tradicionales comunes que lo adquieren por los textos ya elaborados y las charlas que le da el investigador.

Los talleres se realizaron en las instalaciones del centro de capacitación de simunurwa y la escuela de la misma.

Cada uno de los resultados del trabajo fueron llevados como muestra al mano, como el KUNKAWU, y el cesto.

PRESENTACION

Le idea de esta cartilla nace de los programas de recuperación de los tejidos de lana y de fibras vegetales que realizaron maestros, padres de familia y niños de la escuela de la parcialidad Iku de Simunurwa, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, para buscar que las nuevas generaciones mantengan la elaboración y uso de los objetos y vestidos tradicionales. Este trabajo hace parte de las actividades de un grupo organizado de mujeres: el Grupo Artesanal Komunarwa.

Foto 1: Mujeres de Komunarwa y niñas de la escuela tejiendo mochila

Después de terminar los cursos, en los cuales conocedores de esas formas de trabajo compartieron su saber con los niños y las niñas, se vió la importancia de

contar con materiales escritos que recogieran esos procesos y presentaran explicaciones sobre la forma de elaborar los objetos, paso por paso, desde el principio hasta el final, pero también sobre su origen, las concepciones que se refieren a ellos, su importancia en la vida cotidiana y en el pensamiento iku.

Se quiere que cuando vayan a realizarse actividades similares en las escuelas iku, se cuente con soportes visuales que vayan dirigidos, si no a todos los alumnos, sí a los maestros, para que con su ayuda éstos se conviertan en multiplicadores de los saberes tradicionales.

Para ello hemos querido comenzar con una cartilla sobre la cestería, que se centra en el proceso de fabricación del cesto denominado kuku en la lengua ikun.

DUGUNAWIN: PADRE DE LA CESTERIA Y LA COMIDA

Ai principio, todo estaba en las tinieblas. En ese tiempo, apenas se estaba preparando el viaje de los astros por el cielo. A los Padres que iban a participar en él los alistaron para su misión, los prepararon para ser Padres, embadurnándolos con oro para que se hicieran brillantes. Ellos iban a dar la luz y a crear la noche y el día, pues en ese momento sólo había oscuridad.

En el viaje iban a participar: Bunkwakukwi (el sol), Nunkutu (el lucero más brillante que hay), Ukwu (las Siete Cabrillas o Pléyades), Monikuna (los Tres Reyes que van atrás de ellas), Guiomu (la Culebra), Uti (el Cangrejo) y Awiku (un lucero blanquito que va detrás de los otros). Todos estaban haciendo los preparativos para el viaje.

A Awiku lo mandaron a acompañar al sol en su camino para que fuera un Padre. Ukwu, las Siete Cabrillas, eran originalmente *acha*, pero Guiomu, la culebra, se comió una. Desde entonces estos dos astros quedaron enemigos y por eso no se quieren encontrar. Nunca se encuentran en el cielo. Nunkutu y Awiku sí se encuentran; por eso, si las parejas se casan en el momento de su encuentro, nunca se separan.

Una de las pruebas a tenían que cumplir para saber quién podía ir, consistía en comerse cuatro bollos de maíz sin partíroslos. Dugunawin se enteró del viaje y quiso ir, pero no le habían hecho los preparativos. Llegó de pronto y se tiró en medio de los otros. Dijo que quería ir. Como llegó sin estar invitado, le dijeron que hiciera la prueba. Se comió los dos primeros bollos sin ninguna dificultad, pero no pudo con el

tercero y lo partió. Entonces, dijeron que era de mal agüero y que no podía ir. Pero él dijo que de todos modos iba: "sea como sea, me voy".

Bunkwakukwi, el sol, ya iba subiendo por el camino del cielo, seguido por los demás astros. Como no estaba preparado, Dugunawin se cansó rápido y se dedicó a mirar todas las cosas por el camino, se puso a mirar las plantitas, las piedras, todo; se puso a curiosear y se fue quedando atrás. Los astros le dijeron que si seguía caminando en esa forma no iba a llegar. Bunkwakukwi le dió un bastón para que se ayudara, pero a pesar de todo se quedó atrás. Cuando iban en la mitad de la subida, lo esperaron mucho rato. Como no llegaba, siguieron adelante.

Al mediodía llegaron arriba. Ahí hay una zanja grandísima en el camino del cielo y sólo pueden pasar aquellos que tienen autorización. Dicen que el sol hace una parada a las 12 del día para descansar y comer. Descansaron y comieron y, luego, Bunkwakukwi atravesó su bastón sobre la zanja y todos pasaron al otro lado y comenzaron a descender.

Al mucho rato llegó Dugunawin y vió que no había nadie, que estaba solo. Vió el hueco y, antes de intentar pasar, se sentó a comer el fiambre que le habían dejado los otros viajeros.

Cuando fue a pasar, colocó sobre la zanja el bastón que le había dado Bunkwakukwi, pero le quedó corto y no alcanzó a llegar al otro lado. Entonces dijo: voy a saltar. Retrocedió seis pasos para coger impulso y corrió: casi llegando, vió el abismo, se asustó y no saltó. Intentó otra vez y se asustó de nuevo. Lo mismo ocurrió la tercera vez. En la cuarta ocasión, se dijo: si sigo así no voy a pasar. Tomó impulso y, al llegar a la orilla, empezó a temblar de miedo; saltó con fuerza, pero sólo pudo poner un pie al otro lado. Y se cayó por el hueco.

Caía y caía sin saber para donde iba. Hacía ya rato que venía dando vueltas cuando recordó que en la mochila traía plumas de varias aves. Con ellas se sostuvo hasta caer al suelo, pero sin saber a donde había llegado.

En ese lugar vivían el trueno, la brisa, el terremoto, el huracán y otros fenómenos, que eran seres vivos. Caminó y caminó y se acordó que en la mochila traía semillas de maíz y de ahuyama. Mientras caminaba, las fue sembrando. Sembró el maíz. Sembró la ahuyama.

Un día, mientras recorría, encontró en el suelo un objeto amarillo, amarillo, de oro. Era como un cesto, pero él no sabía lo que era. Lo cogió, lo miró por todos lados y le gustó. Se lo llevó y en el sitio en donde vivía buscó bejuco chwirawu y se puso a hacer ese trabajo; lo imitó.

A los siete días, andando por ahí, lo picó una culebra. Ya estaba a punto de morir, cuando se le presentó un mamu y le preguntó qué le pasaba. El le contó que lo había picado una culebra y el mamu lo interrogó: ¿usted qué hizo? Dugunawin dijo que no sabía; y siguió negando hasta que al fin confesó que hacía el canasto, que imitaba el objeto que había encontrado.

El mamu le dijo que el tejido del canasto era como entrecruce de escamas de culebra y que por eso una de ellas lo había picado. Ese tejido es entrecruzado de culebra venenosa, en forma de X. La boa tiene también esa pinta. Es el cruce del color de las culebras venenosas. Tejer un cesto es como jugar con el cuero de la serpiente, con las escamas

Con la confesión, el mamw le hizo un trabajo y él se curó. Entonces quedó como el Padre del canasto, de la cestería (gwi'). Siempre sucede que quien sufre de algún problema, de un caso, queda encargado de corregir a los demás después de su curación. Por eso, hoy, el que quiera hacer ese trabajo de cestería tiene que contar con Dugunawin. La cestería es una actividad que hoy corresponde hacer a los hombres, porque él fue el primero en hacer el cesto, .

Como la musculatura de un ño es un entrelazado como el de un cesto, al tejer uno de ellos hay que hacer pago a Dugunawin, para que no le den dolores musculares, calambres, dolores de espalda, picadas.

Después que quedó bien, Dugunawin siguió andando y sembrando sus semillas. Como la tierra era tan fértil, pues en ese tiempo no había nada sembrado, al séptimo día ya había cosechas. Pero, al visitar sus sembrados, Dugunawin se dió cuenta que alguien le sacaban las mejores mazorcas y las mejores ahuyamas.

Vigiló por tres veces y no pudo ver a nadie. Pero, a la cuarta vez, vió rastros en una esquina de la finca y se fue a mirar. Al caer la tarde comenzó a llover. Entonces llegó un teti alto y barbado, con un tambor grande y un bolillo de tamborilero. Dugunawin se asustó al verlo.

El teti dejó el tambor colgado al pie del tronco de un árbol cortado y se puso a recoger las mejores mazorcas del maíz. Mientras estaba en ese trabajo, Dugunawin se acercó, cogió el tambor y lo escondió.

Cuando el teti regresó con el maíz, no encontró su tambor y lo buscó por las huellas, hasta que llegó a donde estaba Dugunawin y le reclamó el tambor. Dugunawin, a su vez, le reclamó por el maíz y las ahuyamas que se había llevado.

Entonces, el teti golpeó el tambor con fuerza. A Dugunawin se le estremeció el cuerpo y quedó privado. Y Kwimagwe, el trueno, pues era él, se fue con su tambor. Cuando Dugunawin despertó, no había nadie ni nada. Fue a mirar al sembrado y de ahí se fue a su casa.

Al día siguiente volvió a su huerta y de nuevo llegó el teti para recoger el maíz. Y sucedió lo mismo que en el día anterior. Y así por cuatro veces. A la cuarta, el trueno tocó el tambor y dejó a Dugunawin privado del sentido durante cuatro días.

En esas llegó un mamw (no se sabe quien sería su defensor; dicen que siempre se le aparecía un mamw). Ya Dugunawin no era completamente hombre, sino que de la cintura para abajo se estaba convirtiendo en serpiente. El mamw le preguntó qué pasaba y Dugunawin le narró lo ocurrido. El mamw le preguntó el camino que había cogido el trueno y se fue a buscarlo para reclamarle. Y subió.

Fue hasta más arriba y encontró un rancho grande. Entró sin permiso y encontró a Kwimagwe sentado, poporiando. Sin saludarlo ni nada le preguntó si era él quien había hecho ese daño a Dugunawin. Y le dijo: ¿tú crees que nadie te va a mandar? Y lo amenazó con un bastón que llevaba. Era más poderoso que el trueno. A este le dió miedo y corrió para abajo.

El mamw le dijo que si no quería que Dugunawin fuera persona, le tenía que buscar un sitio para que estuviera allí, un lugar para vivir. Y el trueno comenzó a llevarlo arrastrado por todos estos cerros de la Sierra Nevada (los mamw sabrán por donde lo llevó). Hasta que llegó a la primera capa del mar, que se llama Makuriwa. Luego llegó a la segunda, cuyo nombre es Gunriwa. Después pasó a la tercera, de nombre Zanriwa, y así hasta que alcanzó los siete mares que existen, hasta llegar al

fondo, a Domuriwa. Y allí lo dejó para que viviera para siempre. Y se regresó a tocar su tambur.

Dugunawin está en el último fondo del mar, esperando recibir el pago por el cesto y por la comida, por el maíz, la ahuyama y otros alimentos, porque él es el Padre de ellos. Es uno de los Padres buenos, pero si no se le hacen los pagos que se le deben, sobrevienen problemas y las comidas se pierden.

Al sembrar y al cosechar, hay que pedirle el concepto y ofrecerle. Está con la boca abierta porque es casi inválido. Sólo la cabeza es humana; de allí para abajo es serpiente.

MATERIALES PARA LA CESTERIA

El trabajo de la cestería recibe el nombre de gwi' en la lengua ikun, aunque esta denominación se da también, como veremos más adelante, a una de las clases de objetos que se elaboran con ella.

Desde el principio, el material principal que fue llamado para hacer los objetos de cestería fue el bejuco chwirawu, que es el propio para este trabajo, pues tiene el temple y la flexibilidad necesarias para facilitar el proceso de elaboración, dar la forma adecuada a los productos y, además, conferirles mayor duración.

Foto 2: Planta de chwirawu

Los otros dos materiales que pueden usarse para la cestería son el wijawu (bijao) y la jugawu (iraca).

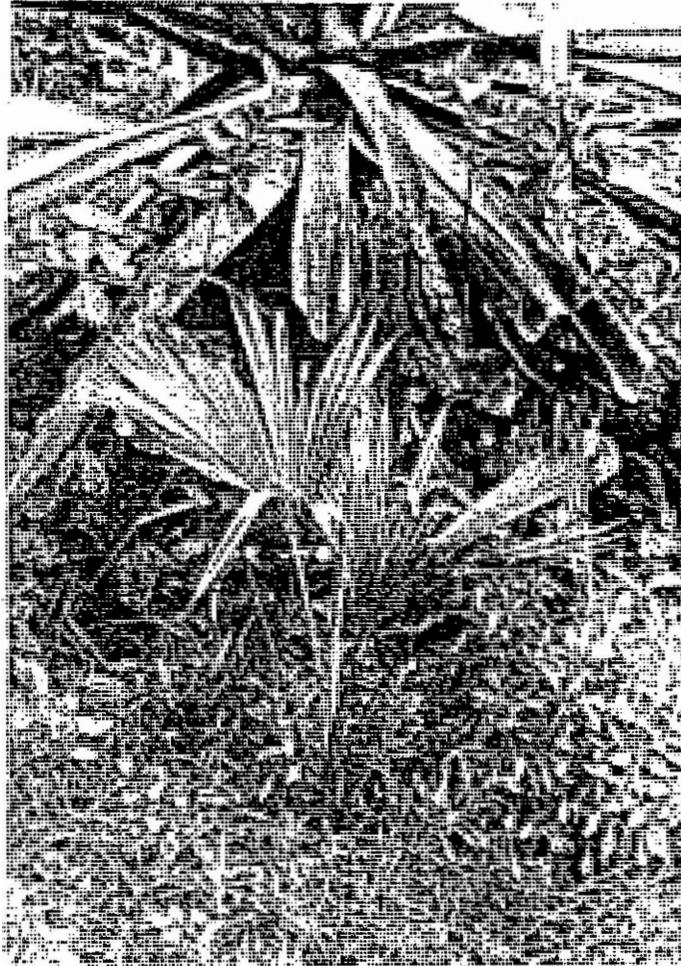

Foto 3: Planta de jugawu (iraca) en crecimiento.

Pero sus características son menos convenientes porque se hacen poco elásticos y muy frágiles a medida que se van secando. Por ello es necesario terminar los tejidos con la mayor rapidez; en caso contrario, cuando el trabajo no se finaliza de una vez, sino que se deja empezado, ya no es posible terminarlo, pues las fibras se ponen duras y se quiebran al trabajar. Por el mismo motivo, los objetos hechos con ellos se acaban más pronto y es necesario reemplazarlos con mayor frecuencia.

Los tres materiales se encuentran en los sitios húmedos de las tierras cálidas y de las partes bajas de las zonas templadas, casi siempre entre el bosque. La

deforestación de estos lugares en la región ha ido haciendo desaparecer los materiales para la cestería, obligando a caminar mucho para encontrar alguna mata de ellos. El wijawu y la jugawu pueden sembrarse en las huertas, pero su crecimiento no es el mismo que en su estado natural. Cuando se cultivan, se usan casi siempre, en especial el bijao, para envolver cosas, como los bollos de maíz. O para hacer escobas y techos, como la iraca.

Estos materiales se distinguen por tener tallos lisos y alargados, de cuya corteza se sacan las fibras para los tejidos. Las hojas de la jugawu son abiertas y estrelladas; las del wijawu son semejantes a las del plátano, con el revés cubierto de un polvo blanco; las del chwirawu están ubicadas en los nudos del tallo y son suaves y con vellosidades.

Como todos los vegetales, los materiales de la cestería tienen su tiempo para recogerlos. Se buscan después de la luna llena, cuando las cosas son más resistentes y durables; se recogen en cuarto menguante.

El canasto cafetero se elabora con un bejuco más grueso que se consigue en la tierra caliente. Es fuerte y quebradizo.

PROCESO DEL TEJIDO

Para realizar en forma completa el tejido de la cestería es necesario tener en cuenta las diversas etapas del proceso. Ellas son:

Recolección de la materia prima

Debe realizarse en tiempo de luna menguante y después de haber hecho el respectivo trabajo con el mamú, con el fin de pedir concepto a Dugunawin. Con un machete se cortan los tallos que estén bien desarrollados, pero no demasiado jechus porque son quebradizos y leñosos. Se les quitan las hojas y se llevan al sitio en donde se va a tejer. Hay que tener cuidado de dejar suficientes tallos en la mata para que ésta pueda retoñar y dar nuevas hojas.

Preparación de las tiras

Las varas de donde se sacan las tiras para elaborar el canasto deben tener entre 60 y 120 centímetros de largo y unos 2 centímetros de diámetro, según el tamaño del cesto que se vaya a hacer. Uno de los extremos del tallo se corta en cruz; a partir de allí se abre la vara en toda su longitud (ver foto 4, página siguiente) de manera que queden cuatro secciones.

Cada una de estas secciones se desvena, es decir se raspa con un cuchillo (ver foto 5, página siguiente), para quitar la parte interna, fibrosa y dura, y solamente dejar la delgada corteza, muy flexible, con la cual se teje el cesto. Mientras más delgada quede la tira, más fácil será el proceso de tejido y más fino el canasto (ver foto 6, página 14).

Foto 4: Abriendo el tallo en cuatro

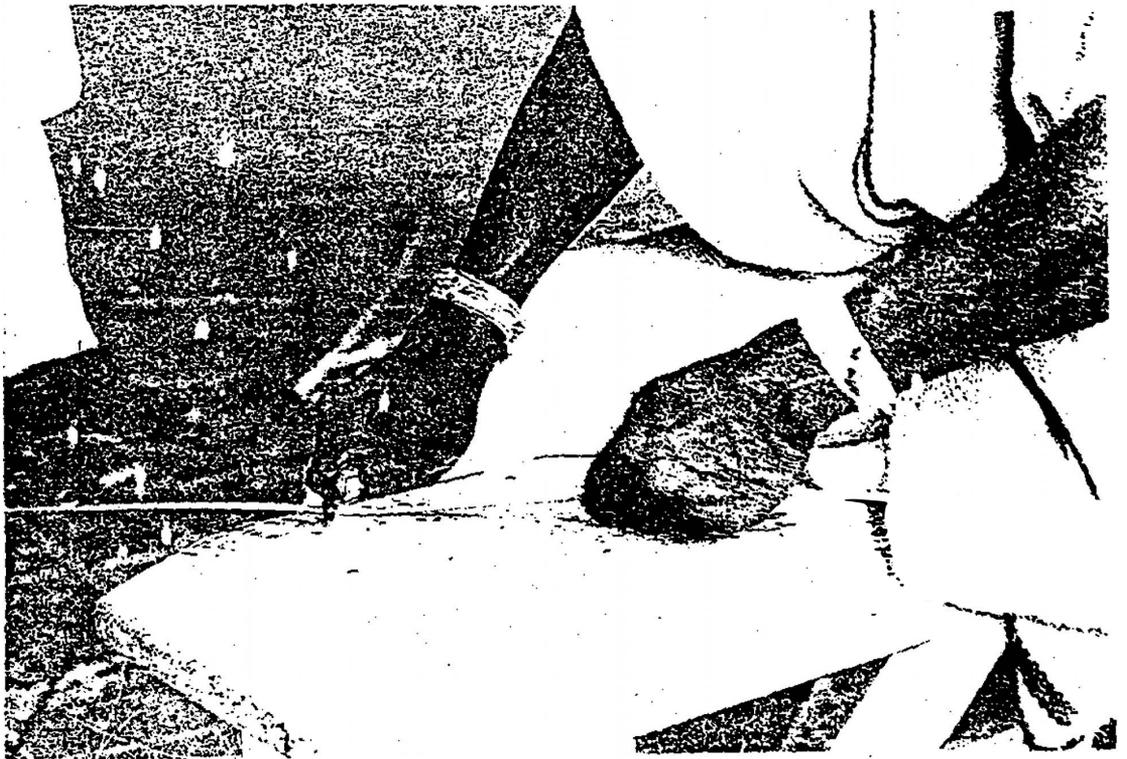

Foto 5: Raspando la tira con un cuchillo

Foto 6: Proceso de adelgazar la tira

Elaboración del cesto

La cantidad de tiras y el largo de las mismas se deciden de acuerdo al tamaño del cesto que se desee realizar. Para un cesto de tamaño mediano se necesitan aproximadamente 72 tiras.

Para comenzar, se toman tres tiras y se colocan en posición horizontal sobre el suelo o sobre el sitio que se va a usar como apoyo para el tejido; luego se cogen otra

tres y se ponen sobre ellas en ángulo recto, como en forma de cruz, (el cesto también se puede hacer colocando grupos de dos o cuatro tiras para comenzar); luego se colocan otras tres tiras horizontales y tres verticales, entrecruzándolas con las anteriores para formar la primera base del comienzo del tejido.

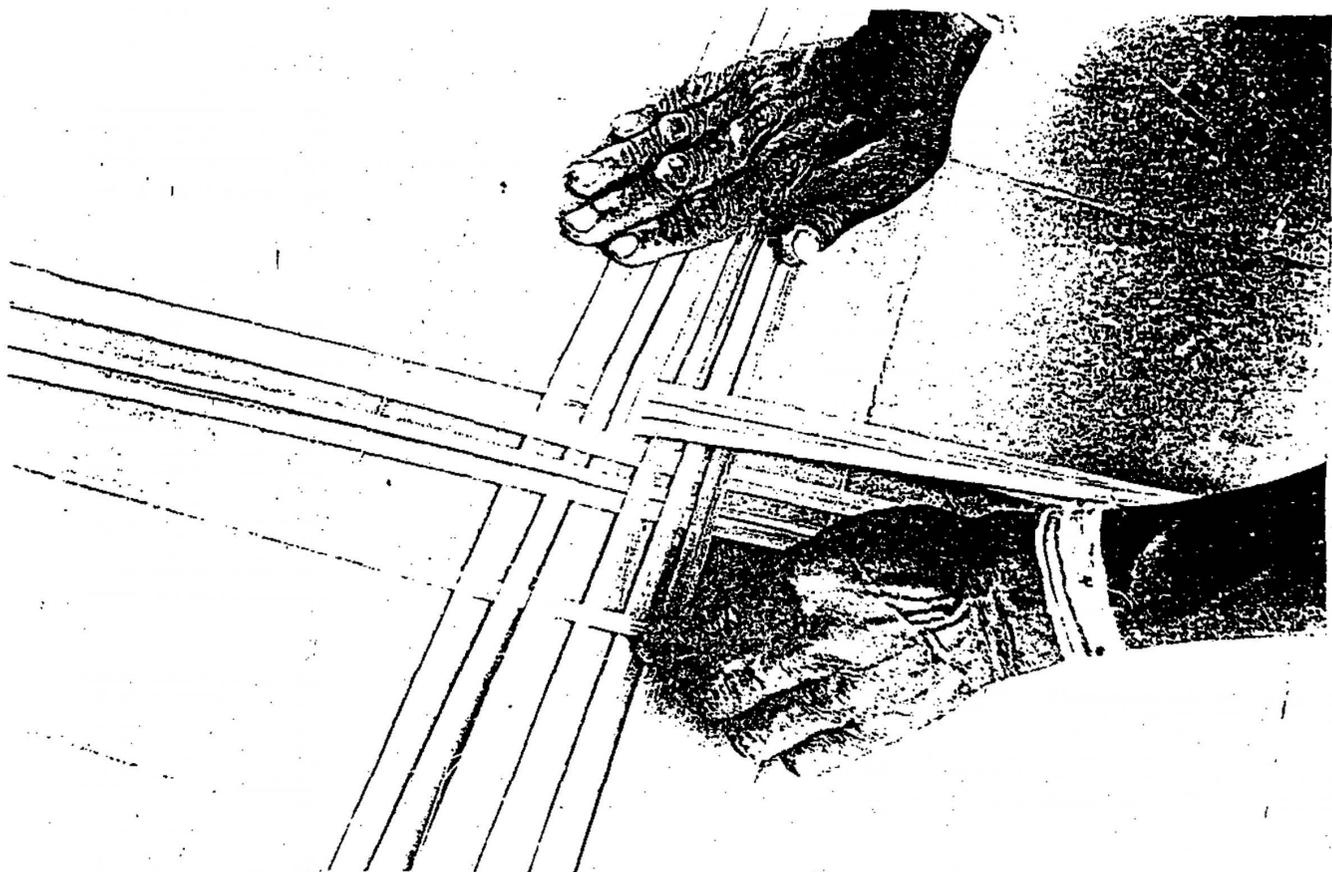

Foto 7: Entrecruzado de grupos de tres tiras

Luego de armar la base principal del tejido, se coloca una tira en cada uno de los cuatro lados, entrecruzándola por debajo de tres y por encima de tres. Estas cuatro últimas tiras cierran la base principal y ya queda lista para dar comienzo al crecimiento del tejido (ver foto 8, página siguiente).

Luego se van colocando de a una tira a cada lado y se van tramando, tres por encima, tres por debajo..., para ampliar la base (ver foto 9, página siguiente).

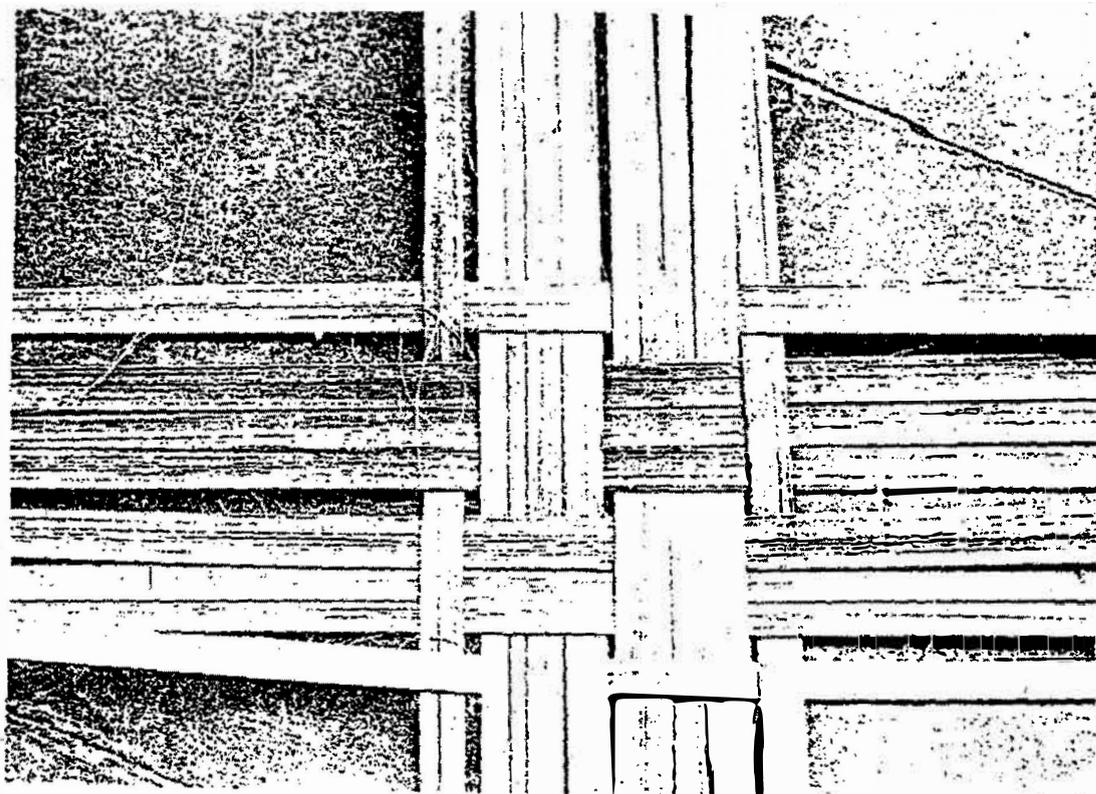

Foto 8: Base principal del canasto

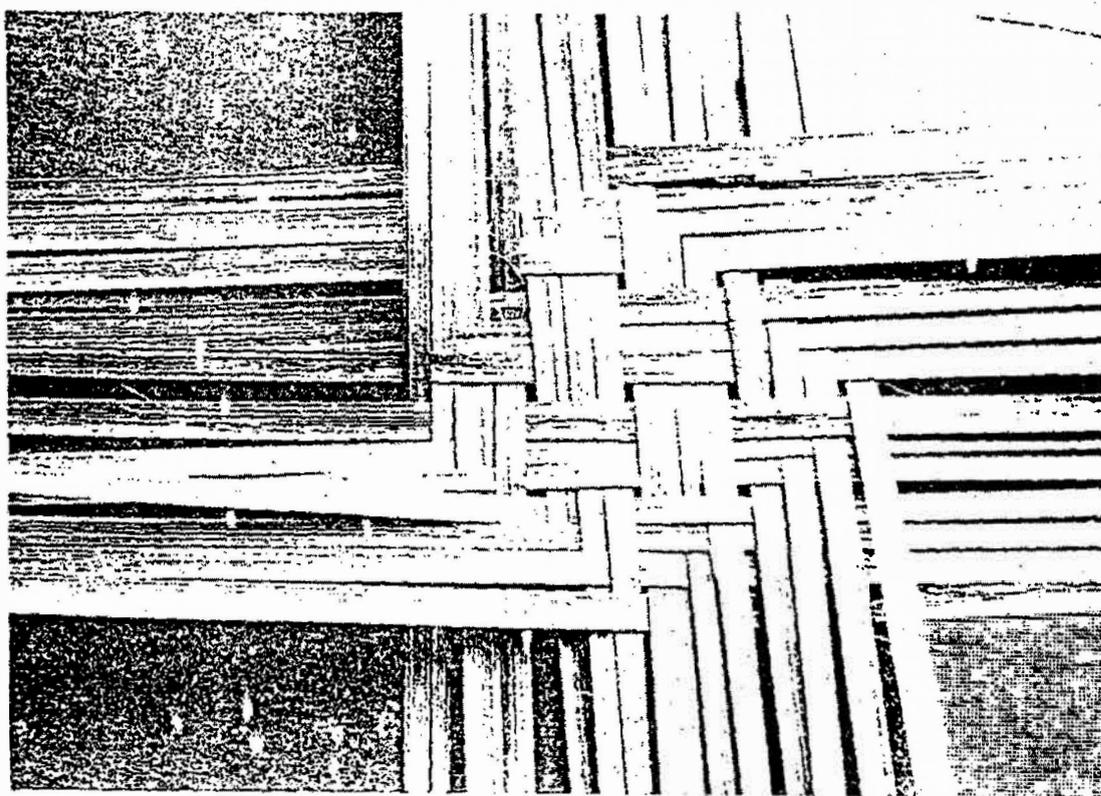

Foto 9: Tiras cruzadas para ampliar la base

Si se hace relación con el tejido del telar, esta primera parte puede compararse con la urdimbre, o sea con las hebras envueltas en sentido vertical en el marco del telar, a las cuales se van agregando aquellas que conforman la trama.

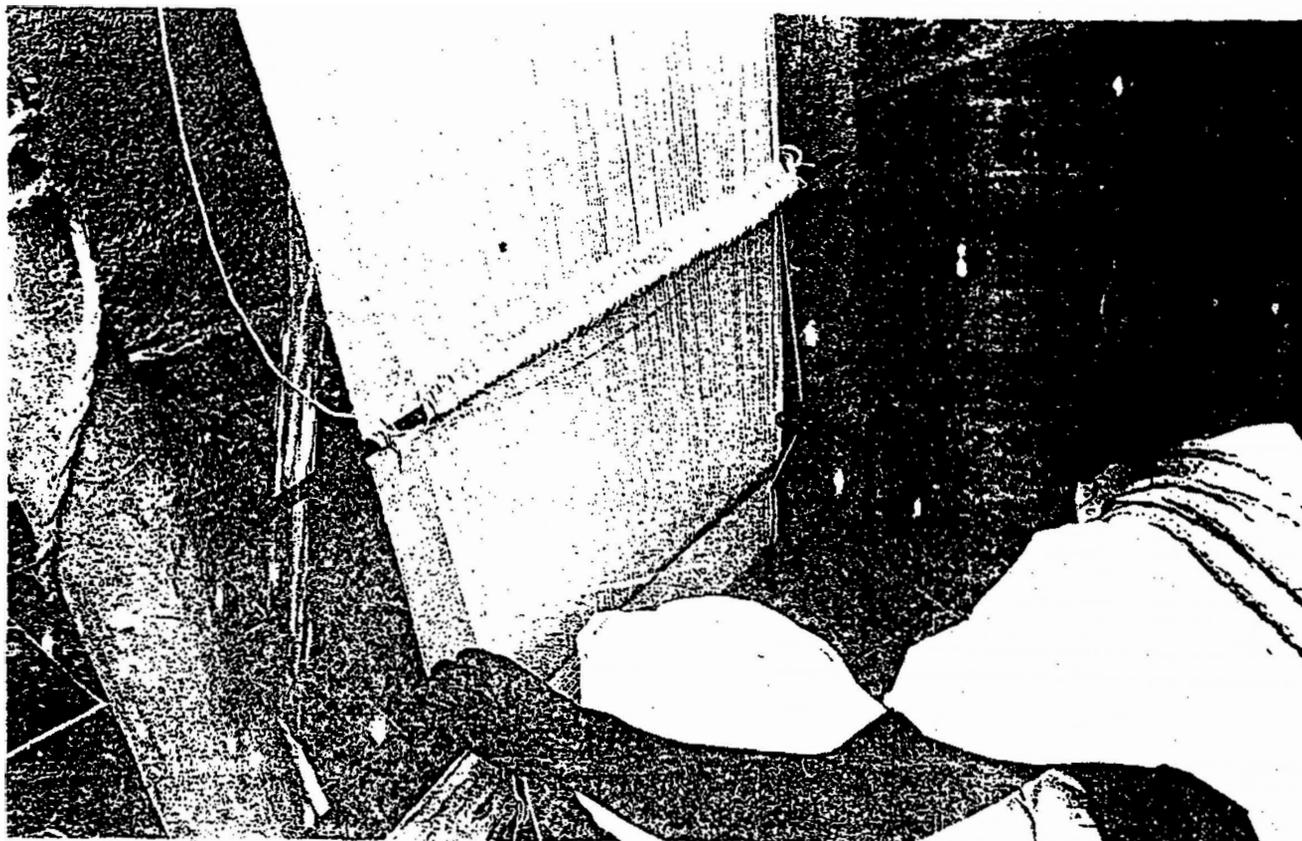

Foto 10: Tejiendo la trama en el telar

La trama del canasto está constituida por las tiras que se van poniendo una tras otra, a continuación del cierre de la base principal, para ensanchar el crecimiento del fondo. Cuando las tiras de la trama y de la urdimbre se entrecruzan siempre de derecha a izquierda, los bunachis hablan de sargas o de tejido asargado.

El proceso de colocación de las tramas consiste en agregar nuevas tiras, cruzándolas con aquellas que conforman la base principal del tejido. Si miramos las tiras levantadas, se puede apreciar que por los lados de ellas aparecen tiras por

debajo y los entrecruces van acercándose a la tramada para la continuación del tejido.

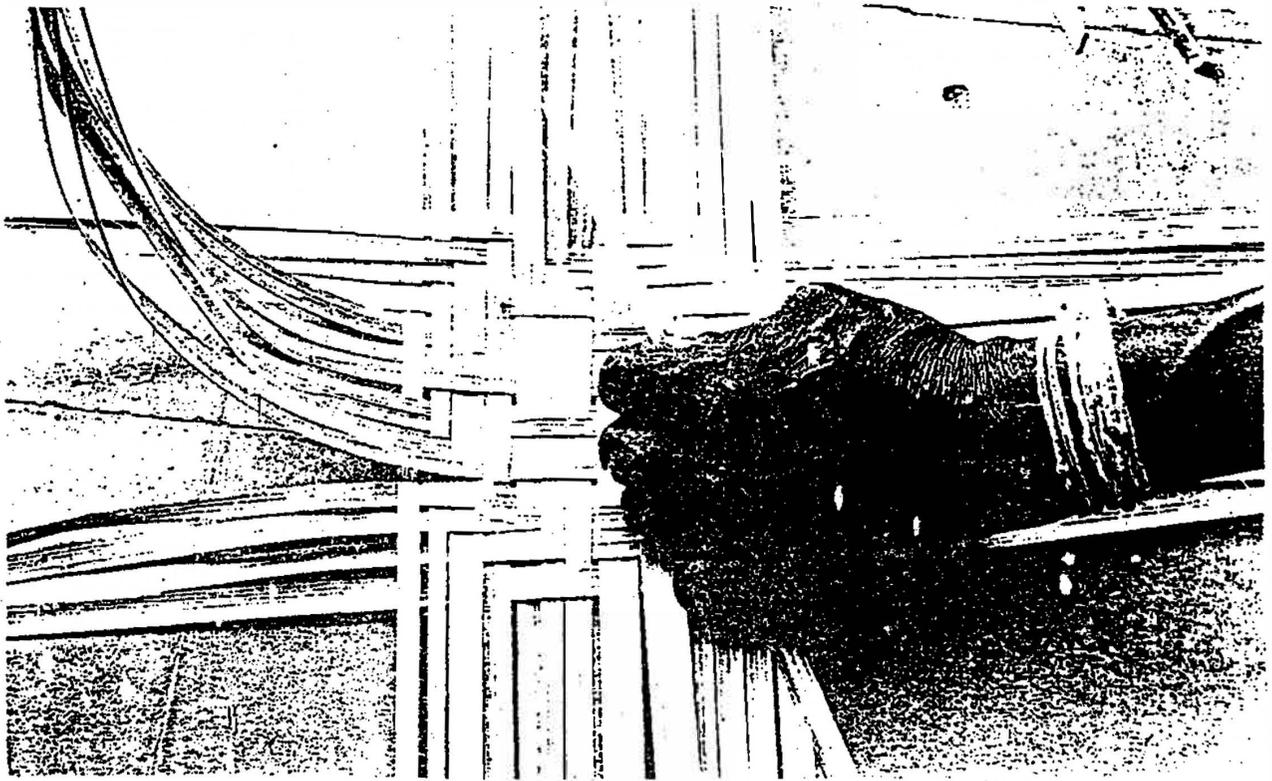

Foto 11: Colocando una tira de trama

Continuamente hay que ir apretando las tiras para que el tejido quede uniforme y cerrado (ver foto 12, página siguiente).

Al mirar las tiras levantadas, es necesario distinguir dos partes, una de arriba y otra de abajo. Entonces bajamos tres tira de arriba y subimos tres de abajo y se va entramando la nueva tira. Luego bajamos otras tiras de arriba y levantamos las que se bajaron antes, para colocar una tira en el centro; las tiras de abajo comienzan a subir y las de arriba a bajar comenzando por los bordes (ver foto 13, página siguiente). Se sigue este procedimiento hasta completar los cuatro lados.

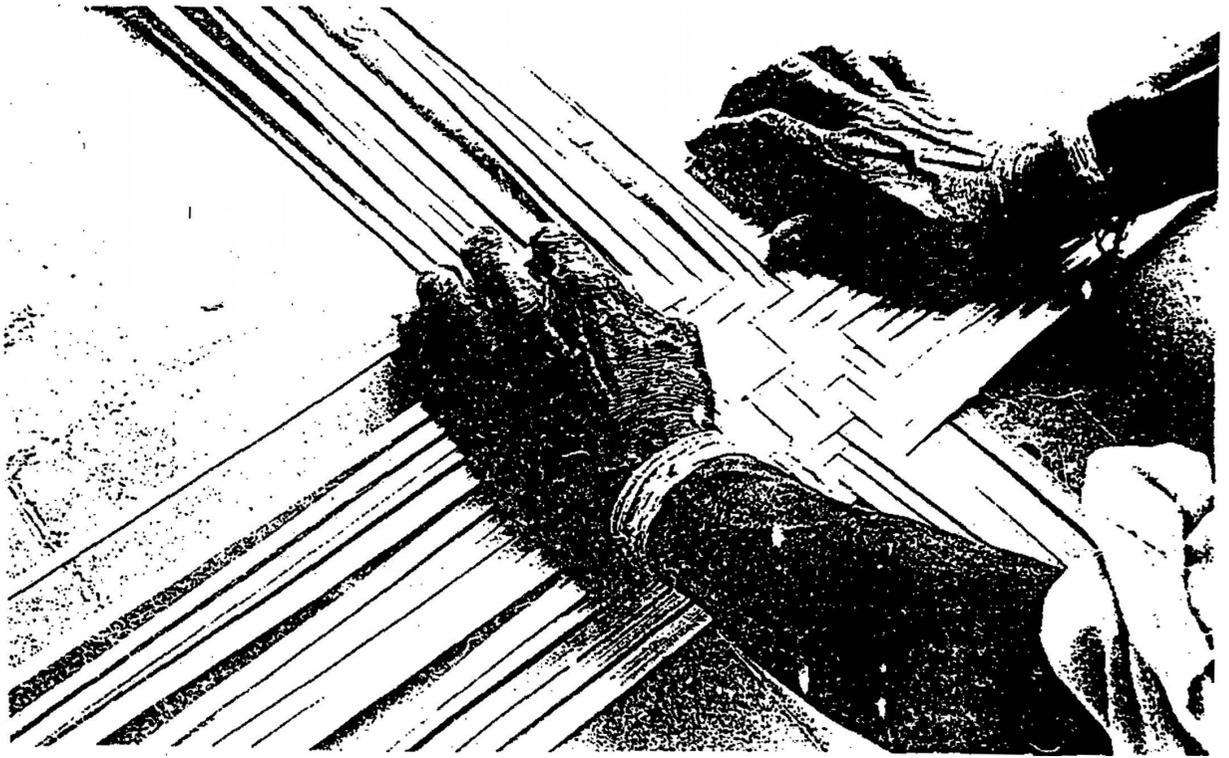

Foto 12: Apretando el tejido de la base

Foto 13: El subir y el bajar de las tiras

Cuando se alcanza la amplitud deseada para el fondo del cesto, según el número de tiras que se usaron en la trama, queda un conjunto de cuadrados concéntricos.

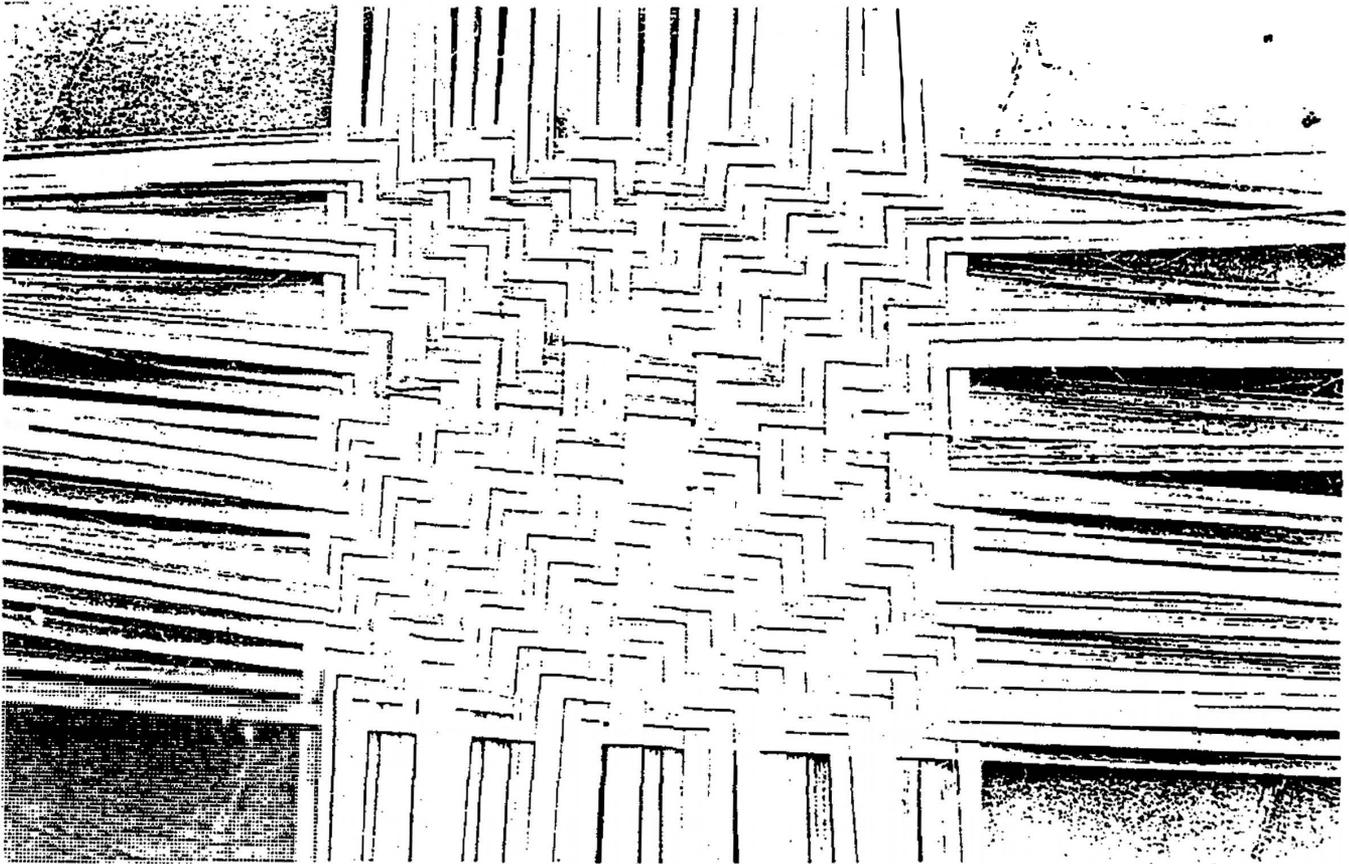

Foto 14: Base terminada

Luego se pasa a levantar el cuerpo del cesto. El trabajo se inicia por dos de los extremos, después de dividir las tiras imaginariamente en cuatro grupos. Ponemos en función dos partes, izquierda y derecha, de las divisiones dadas, doblando y contrastando los contrarios, una tira a la izquierda, una a la derecha (ver foto 15, página siguiente).

Luego procederemos a entrecruzar las tiras de todos los lados hasta no dejar ni una sin tejer (ver foto 16, página siguiente).

Foto 15: Comenzando a tejer una esquina

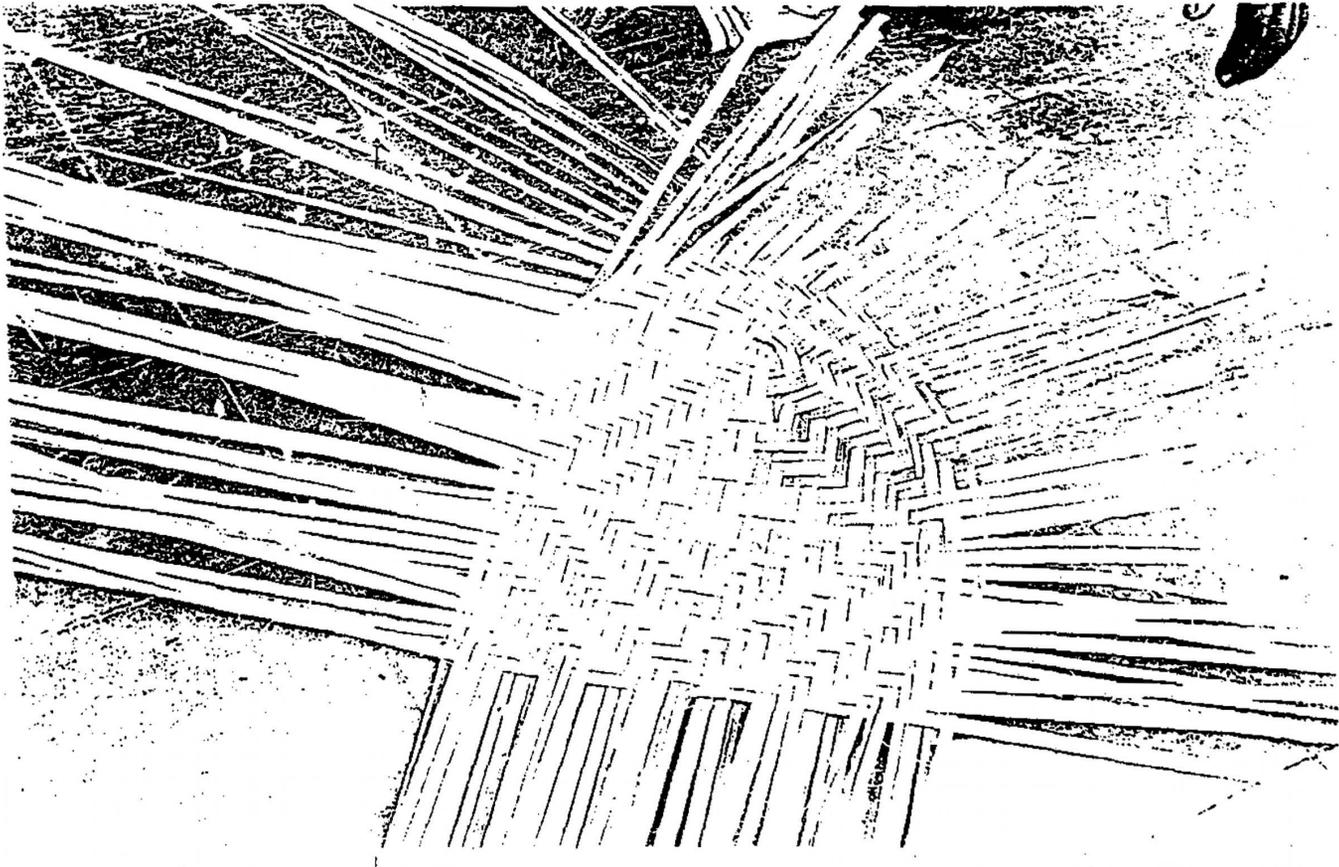

Foto 16: Tejido de esquina

Posteriormente se van tomando las tramas de un tercer lado para formar una segunda esquina y se van entrelazando con las anteriormente tejidas y así hasta tejer los cuatro lados de la base del canasto.

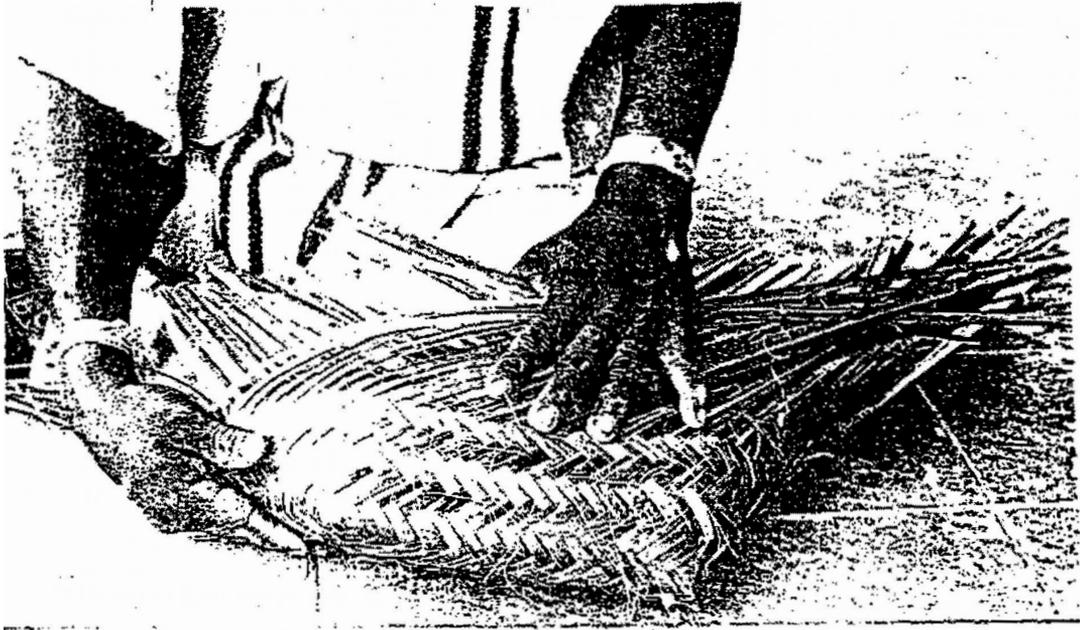

Foto 17: Formando la segunda esquina

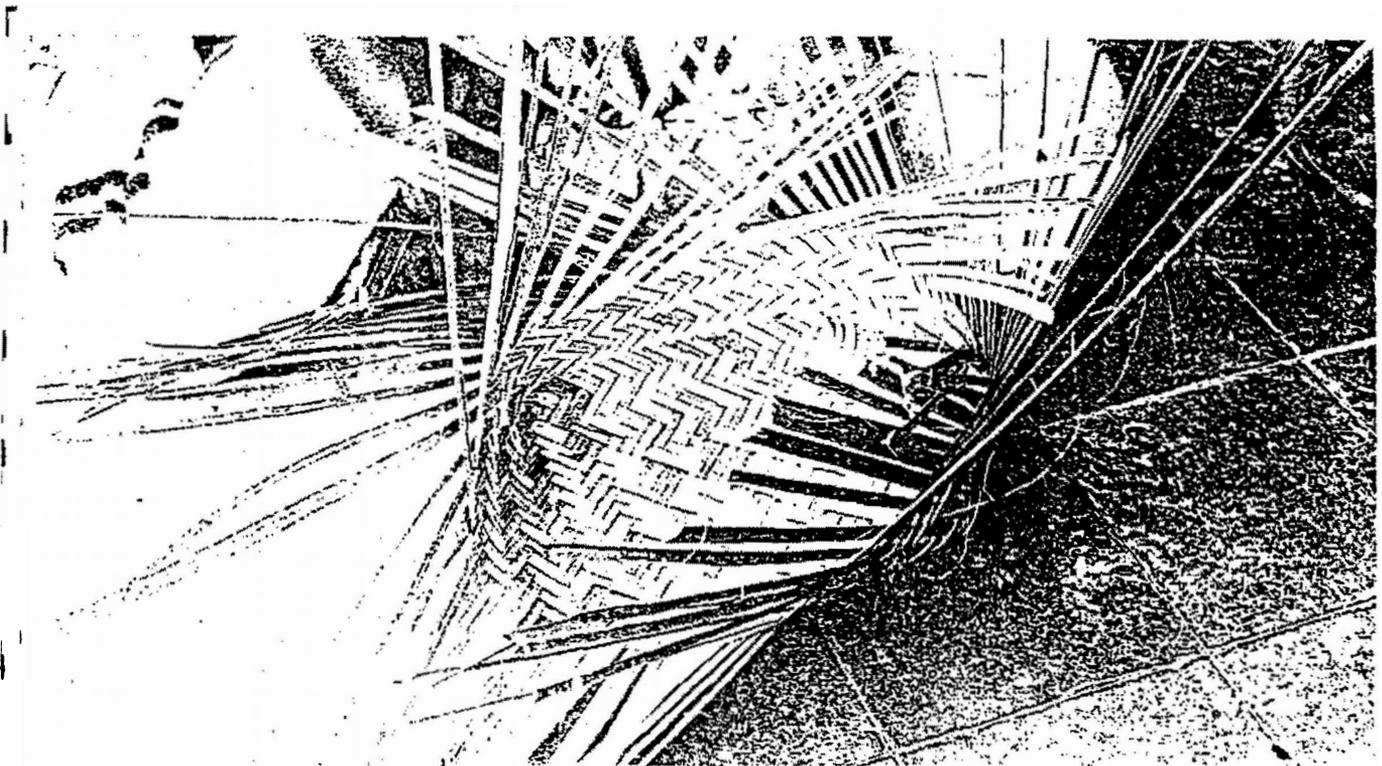

Foto 18. Conformadas tres esquinas

Si se observa el cesto desde arriba, se ve que las puntas de las tiras originan dos círculos en capas, una interna y otra externa, que se siguen entrelazando una a una, siempre en la misma dirección (unas a la derecha y las otras a la izquierda), hasta alcanzar la altura deseada y formar el cuerpo del canasto. Hay que apretar continuamente el tejido durante todo el proceso de elaboración.

El cuerpo se levanta de manera pareja hasta que la longitud de las tiras lo permita. Cuando hay unas tiras muy cortas, se suspende el proceso de crecimiento del cesto y se inicia su remate, aunque también es posible añadir nuevas tiras superponiéndolas al extremo de las anteriores y entretejiéndolas junto con ellas.

El remate del canasto se hace con base en las dos capas de tiras ya mencionadas. Las que están por fuera y las que están por dentro.

Para obtener un borde o labio grueso, resistente y redondeado, se remata añadiendo alrededor a la boca del cesto un cordón de tiras de fibra antes de comenzar el tejido de remate. Se toma una tira externa y se dobla hacia adentro sobre este cordón, luego se cruza internamente, abrazando la tira que sigue, y ensartándola a través de uno de los entrecruces superiores del tejido en la última vuelta del cesto, hasta sacarla al otro lado (ver foto 19, página siguiente).

Hay otra forma de rematar el cesto y es también muy sencilla: se entrecruzan hacia abajo y se rematan por la última fila del tejido las dos capas de tiras, la que está hacia dentro y la que está hacia afuera, de tal forma que unas queden en el interior y otras en el exterior del cesto (ver foto 20, página siguiente).

Foto 19 Remate con cordón de tiras

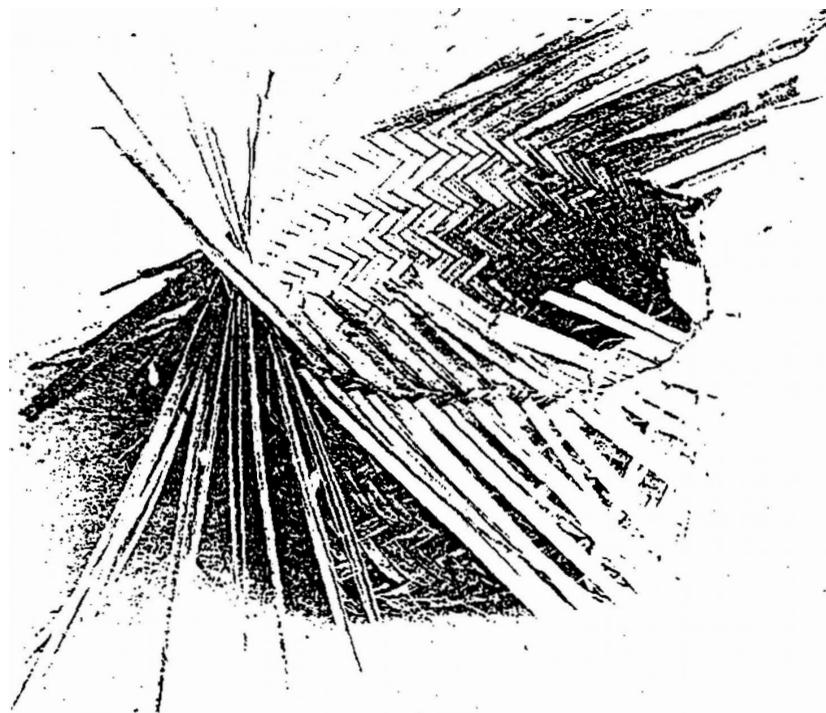

Foto 20: Remate sencillo

Cuando culmina el procedimiento de hacer el borde, se cortan con un cuchillo los extremos sobrantes de las tiras tejidas, cuidando que los cortes no se noten para que quede un acabado perfecto.

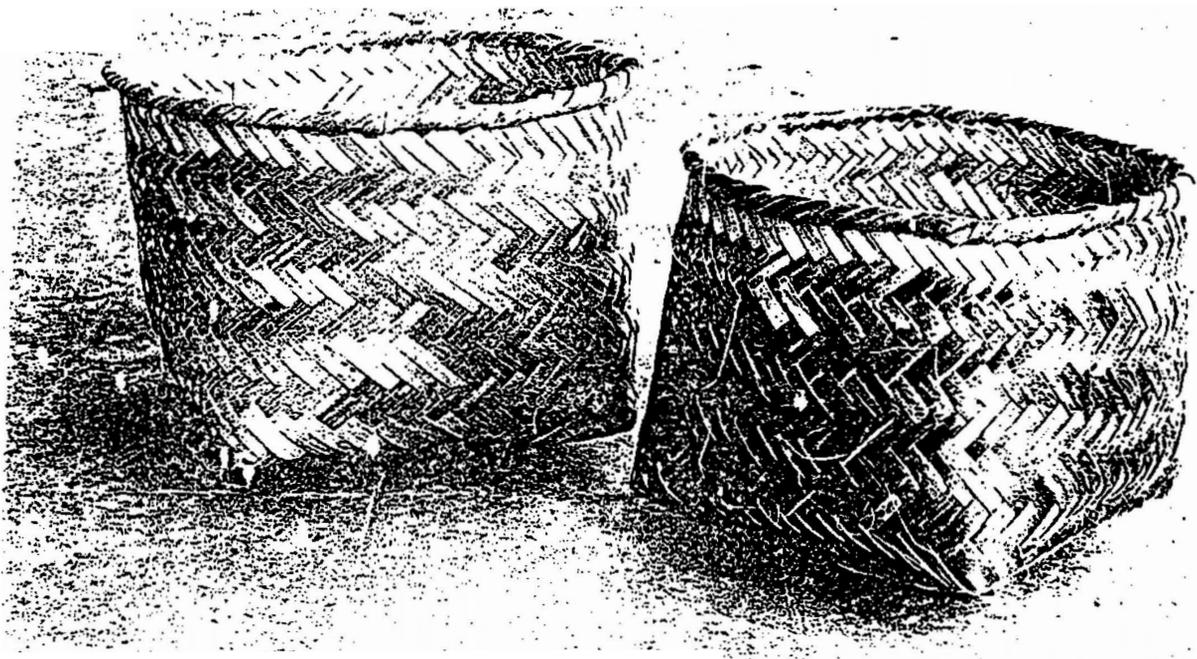

Foto 21: Cestos terminados

Una vez se termina el cesto, queda listo para darle el uso correspondiente. Pero antes se debe hacer un trabajo con el mamu para incluirlo en las entrañas de la Madre Tierra y para que conserve su valor cultural para el pueblo iku.

CLASES Y USOS DE LA GESTERIA

Abanico

El gwi', proceso de tejido de las fibras vegetales, se aplica en primer lugar para elaborar los abanicos o venteadoras. Estos son como el principio de las cosas, de todo lo que existe. Todos los elementos de la naturaleza tienen que ver con él, porque es el que está ventilando y recorre todo el firmamento llevando esa frescura. Nadie lo puede mandar; está por encima de todos. Es Geywanu, el Padre de la brisa. El mundo está dominado por la brisa; el abanico es el Padre del movimiento y el movimiento lo es todo.

El abanico es el origen de todos los tejidos. Todos los Padres utilizan abanicos. Hay muchas clases de ellos: verde, azul, negro, rojo, amarillo, blanco. Si los Padres soplan con el abanico verde o con el azul, provocan males, como huracanes y tempestades. El rojo produce como sangre, muerte, accidentes. El negro da cosas negativas, corresponde a la oscuridad. En cambio, si los Padres soplan con el abanico blanco, hay un movimiento, una brisa suave, aunque no se siente.

El abanico es el arma que el Padre dió a todos los otros Padres. El nombre de este Padre principal es Geywanu, el Padre de la brisa.

Por eso es tan delicado que cualquier persona haga un abanico. Hay que hacerlo en consulta con los Padres y hacer un pago permanente por él. Por no hacerlo así, vienen la tempestad y el huracán y lo derriban todo, cortan todos los alimentos, acaban todo.

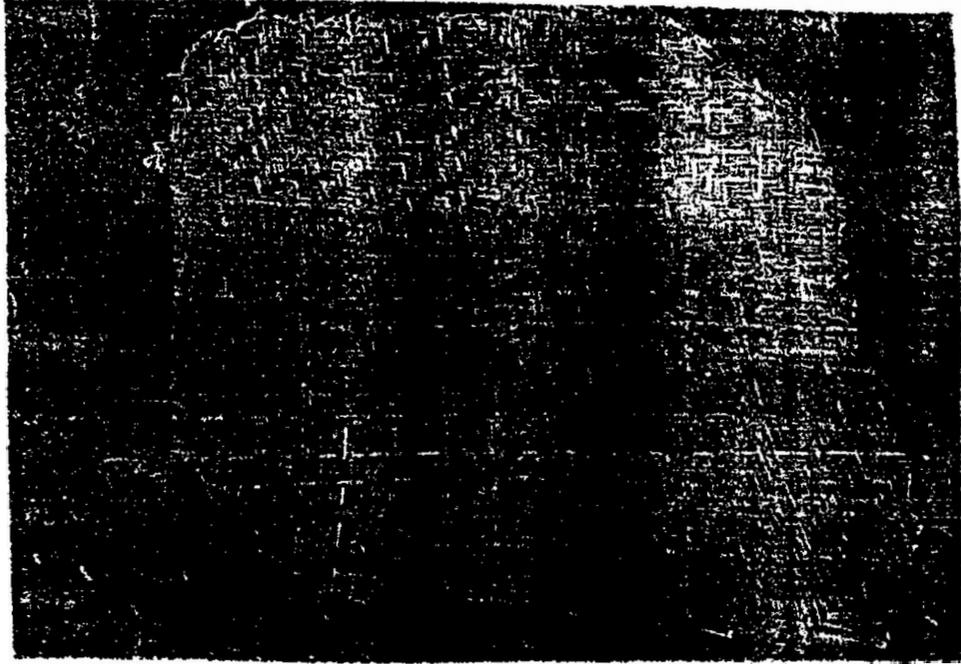
Los mamu hacen los abanicos y los tienen en la kankurwa. Pero también los hombres tienen que hacerlos y tenerlos en la casa. Después que una mujer ha tenido un parto, no hay que soplar candela con la boca sino con un abanico, con una sopladora. Pero en la actualidad no los hay casi en ninguna casa, se han olvidado. Y la gente sopla el fuego con las tapas de las ollas de aluminio.

Gwi'

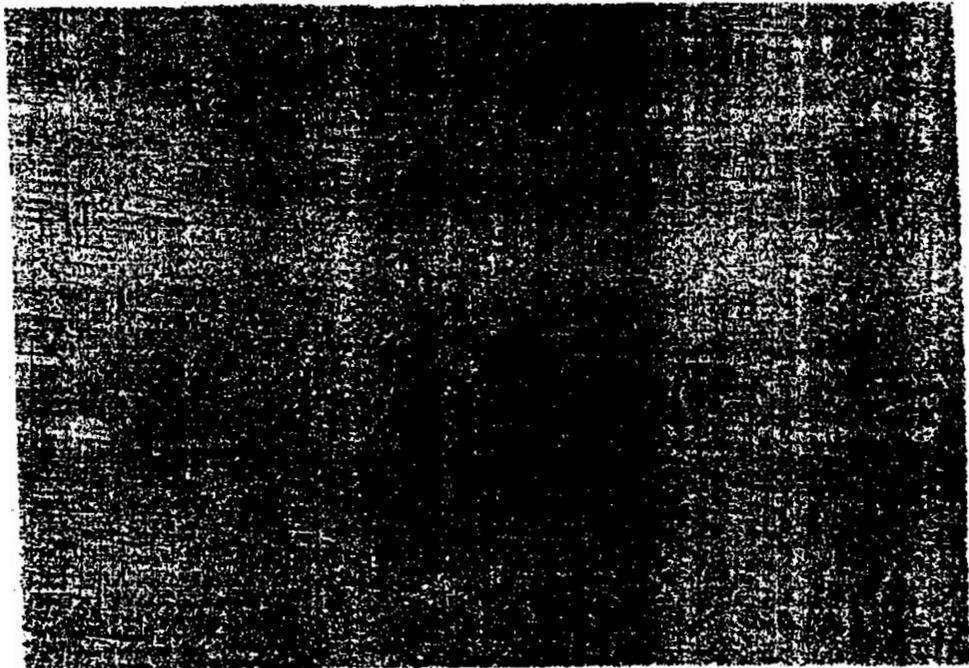
Después del abanico, viene el gwi', que es un tejido plano como el de una estera. Al principio, cuando no habían llegado los españoles, siempre se cubría el suelo con el gwi', el cuero de las plantas. Sobre él se acostaban los Padres y las Madres para que no los picaran los animales, ni se ensuciaran con el polvo. Es el único tejido sobre el cual hay que acostarse para poder ser tradicionales.

Los Padres (los cerros) y las Madres (las lagunas) lo tenían como la forma apropiada para cubrir el piso. Por eso, para nosotros, sus hijos, también constituye el elemento adecuado para cubrir el suelo. No es sólo algo de utilidad, sino que es de tradición. Las parejas tenían que acostarse ahí, sobre él. Uno tenía que llevar su gwi' para poder acostarse en otra parte. No se podía acostar en casa ajena sin llevar el gwi'. Así mismo, las parturientas tenían que acostarse sobre él para dar a luz.

El gwi' es la cama de los Padres y las Madres. Es allí donde cohabitan para reproducirse. Allí, sobre él, debemos cohabitar también nosotros para conseguir la reproducción de los iky. Por eso, el momento de hacer el gwi', de tener uno propio, es en el tiempo del casamiento, que dura como un mes. Durante esos días, el hombre tiene que hacer todos sus tejidos, como varón que es. El gwi' lo sostiene a uno, es como un banco.

El Gwi' es la cama de los Padres y las Madres

Detalle del tejido del Gwi'

Ahora no se educa a la gente en esta tradición; no hacen el gwi' y por eso se van acostando en cualquier parte. El cuero que usamos ahora para dormir, sea de oveja o de vaca, no es tradicional; eso es venido de afuera, no ha sido de nosotros.

En la kankurwa, el gwi' no se usa sólo para el suelo, sino también para cubrir las paredes. Se hace otro encima de las tirantas del techo, para construir un espacio para la concentración de los mamu, para que puedan pasar a la etapa de la felicidad.

Cuando alguien muere, el gwi' ha recogido todos los hechos de su vida, entonces es un asegurado para los descendientes. Ellos tienen que velar para que se conserve; y es la base para seguir esa costumbre y para hacer el trabajo de la mortuoria.

Juri

Después viene el juri, que es como la unión de dos kuku rectangulares que se insertan uno en el otro para cerrar, formando como una caja.

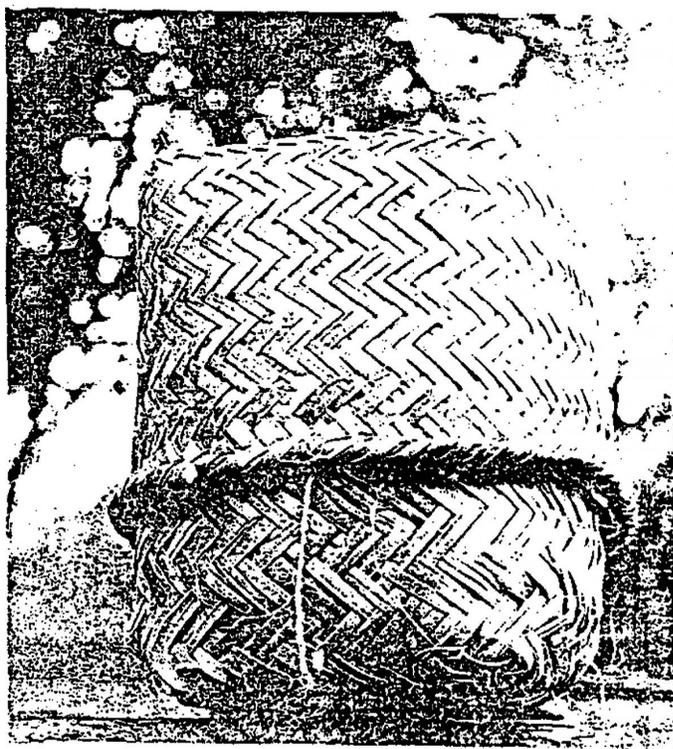

Foto 22: El juri

Cada uno de los cerrros es como un juri que está bien tapado; cuando no se hace el pago, como que se destapa un poquito y salen los Padres malos a hacer daño.

En el fondo de cada cerro hay un juri de oro que encierra todos los elementos. En la kankurwa hay juri de bejuco. En ellos, los mamw mantienen asegurados los elementos preciosos que utilizan para sus trabajos; aquellas cosas que no están para la vista de todos. Unos y otros están relacionados. En otros mantienen asegurados los males; cuando los destapan, pueden mandar calamidades y pestilencias.

En la vida privada, cada uno tiene que tener también sus propios juri, en que guarda los elementos para hacer sus trabajos.

Son como tres etapas: los de oro de los cerros, los muy sagrados de los mamw en la kankurwa y los de la casa.

Kuku

Por último, viene el kuku, el canasto o cesto. Se utiliza para recoger el ayu (coca) y también para depositarlo una vez que está tostado. Así mismo, permite asegurar los elementos de trabajo de la mujer: la mochila, el huso, los hilos de lana y fique, las agujas y otros (ver foto 23, página siguiente); por eso se los encuentra con frecuencia en los lugares más inmediatos que ella frecuenta (ver foto 24, página siguiente).

. Pero esta no es su única utilidad. También sirven como base de medida. Cuando una mujer se quería casar, le preguntaban cuántos kuku de hilo tenía preparados. Para hacer el trueque, se referían a medidas de cambio en kuku. Un kuku de maíz se cambiaba por un kuku de carne. O un kuku de lana por uno de frijol y así. Usos que ya no se recuerdan, pues en su lugar se emplean bolsas de plástico y cajas de cartón.

Foto 24: Kuku con los elementos de tejido de una mujer

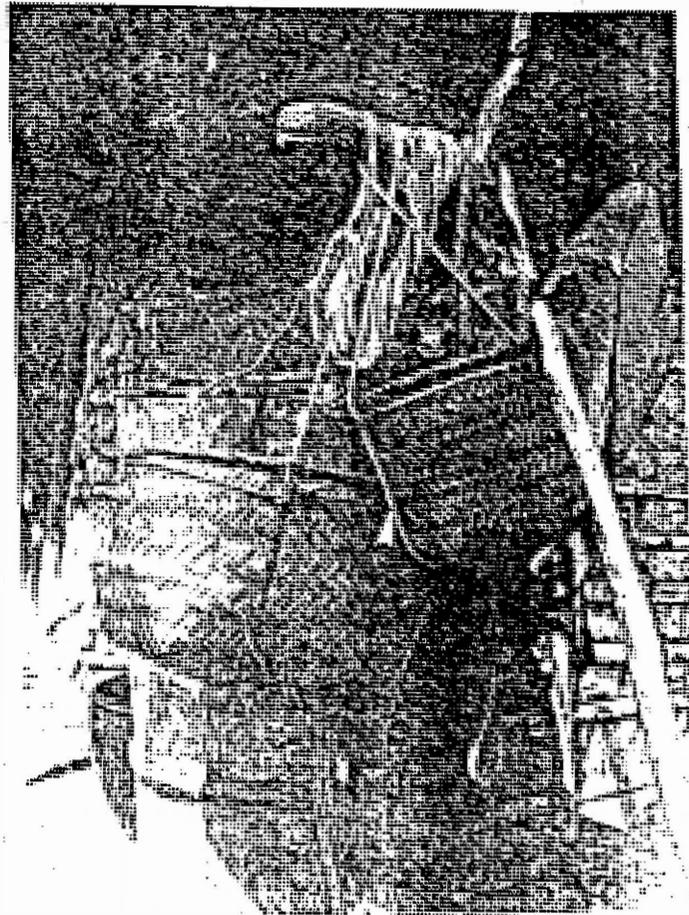

Foto 24: Kuku colgando listos para su uso

Ahora, los kuku se emplean para recoger el café del beneficiadero, cuando ya está seco.

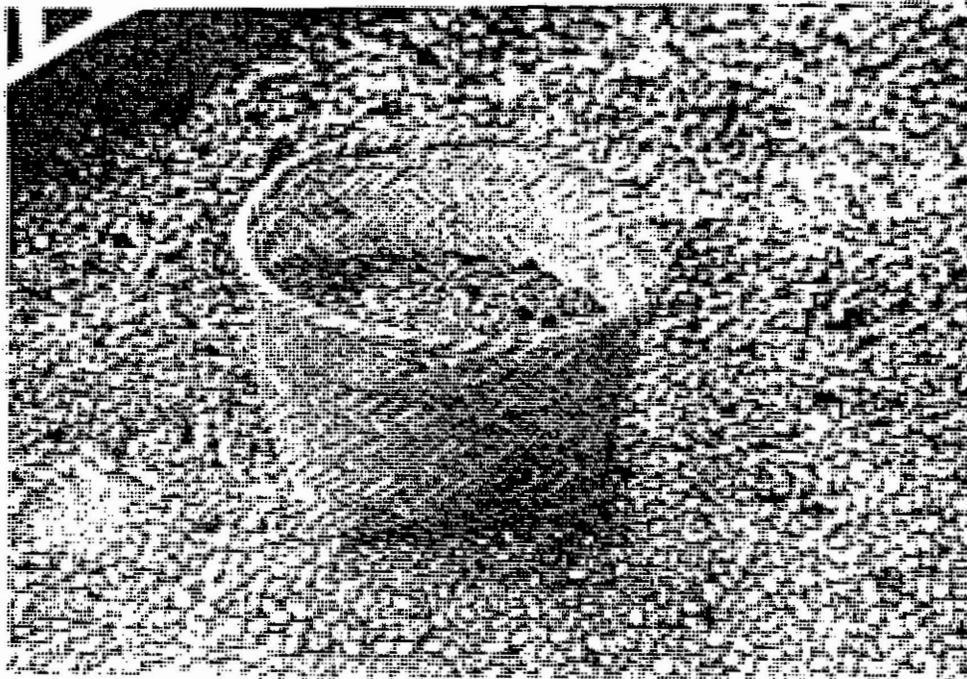

Foto 25: Kuku con café

La base del kuku es como la nalga del canasto, a'su; la esquina es gunsu; el cuerpo es la costilla, kutía; y el borde es el labio, twnkunu.

Para tejer un kuku hay que tener un pensamiento muy profundo. Hay que pensar todo el tiempo en el conjunto; si uno mira sólo un lado o sólo una esquina, se pierde. Como tejido, todo trabajo que empieza tiene que terminar. En su principio tiene que tener un número de tiras. El kuku va enmarcado en un número; de éste depende lo que resulta. Se va pensando a medida que crece. Lo que se empieza tiene que tener un fin. En la mochila, en la manta, el trabajo es como una rutina, como un diario pensar.

Canasto cafetero

Otro de los objetos de cestería iku, tal vez el que más se utiliza en la actualidad pues está ligado a un elemento fundamental de su economía de hoy, es el

llamado canasto cafetero, que se emplea para la recolección y laboreo del café y se fabrica con un bejuco grueso de lo caliente.

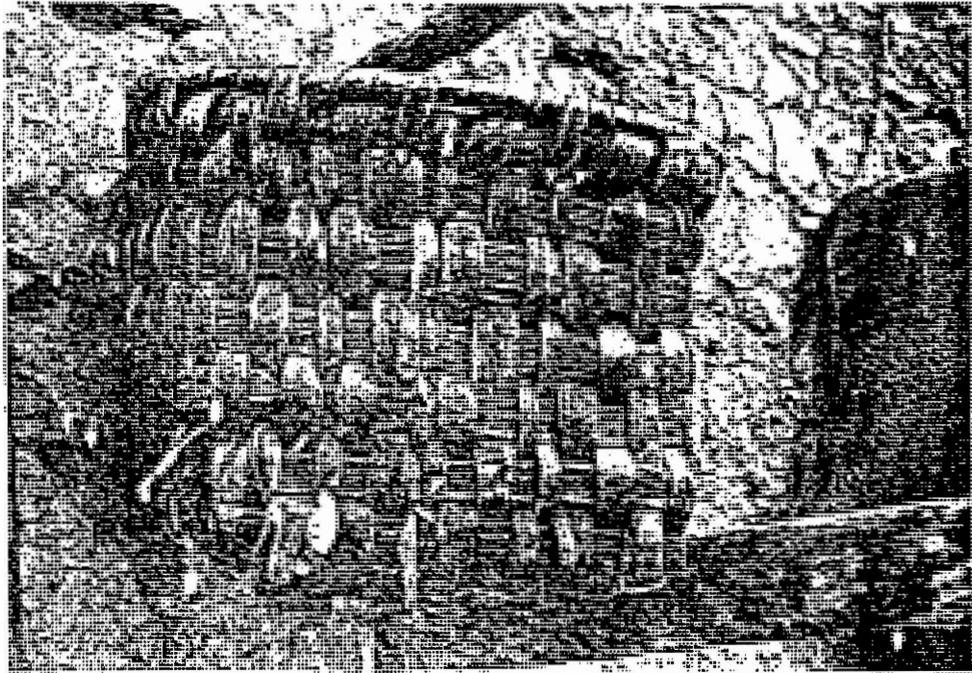

Foto 26: Canasto cafetero

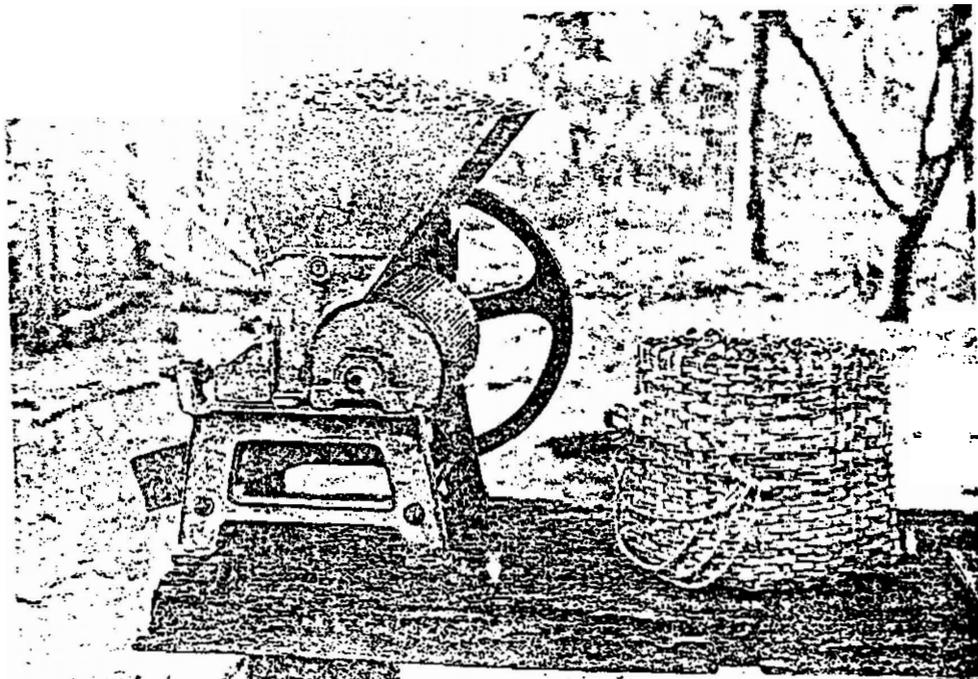

Foto 27: Canasto con café y despulpadora

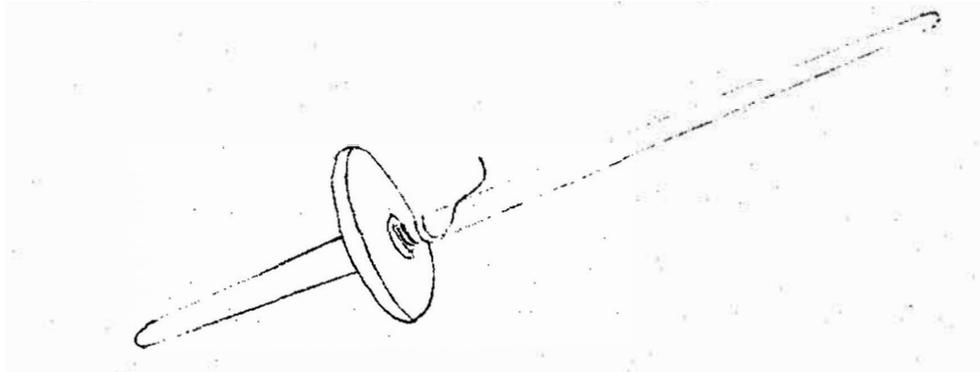
Muchos ya no lo hacen sino que lo compran en el mercado. La técnica tradicional de elaboración de este tipo de canasto la aprendieron desde hace mucho tiempo los bunachis y ahora ellos también lo usan para la recolección del café y otros frutos.

Ya se ha hecho usual que grupos de colonos que habitan en sitios próximos a los territorios indígenas aprendan las técnicas de manufactura de objetos tradicionales de las comunidades y los realicen para su consumo o incluso para comerciar con ellos. Estos objetos pueden ser físicamente iguales a los de los indígenas, pero carecen del saber y los sentidos tradicionales que los identifican como propios de éstos.

ORIGEN Y SIGNIFICADO DE LA MOCHILA

De acuerdo a la mitología Arhuca la única poseedora del arte de hilar y tejer era la madre universal. Ella tomó su inmenso huso y lo clavo verticalmente en la tierra recién creada mientras pronunciaba las siguientes palabras" Esto es KULUASANKWA, el poste central del poste".

Cuando termino el discurso, desprendió de la punta del huso una hebra de algodón y con sus extremos trazó un círculo para señalar lo que seria el espacio ocupado por sus hijos.

N AWO WA

El origen de las mochilas nace a partir de una madre que se llama NOWOWA. Es la madre de los tejidos. Ella fue como una mujer de la vida que desde joven se acostumbro a caminar y recorrer el mundo, a conquistar todos los hombres que había y que pudo alcanzar. Su castigo fue un pagamento fuerte, la abastecía el ayuno, en fin todos los castigos.

Mientras hacia los pagos tejía, no la dejaron dormir, no la dejaron descansar, todo el tiempo tenía que tejer, hilar. Fue ella la que se inventó todo este trabajo de la mochila y sus diseños.

Desde entonces ella se arrepintió de todo el daño y dijo que si toda la gente se portaba igual ella, el castigo debía ser el mismo y si no querían que ocurriera algo igual debían hacerle caso al pago a ella.

A partir de ahí fue como se desarrolló el tejido. La gente que vino después, le hizo pago a NAWOWA.

SIGNIFICADOS

Este esquema, dividido también en cuatro partes, representa el lugar que habitan las comunidades indígenas actualmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, los Arhuacos, Los Kogis, Los Sanka y los Kankuamas que han perdido su identidad indígena por la aculturación.

La Sierra corresponde al territorio ocupado dentro de la línea negra que demarca su espacio y después de este se encuentra Colombia, el mar y otras tierras.

El esquema de la base de la mochila se desarrolla en forma espiral y es la representación de Serankwa. El espiral y el caracol símbolos de vida, se manifiestan en las características particular del tejido de la mochila el cual es ascendente en forma cilíndrica.

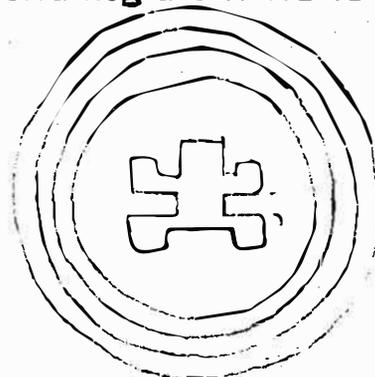
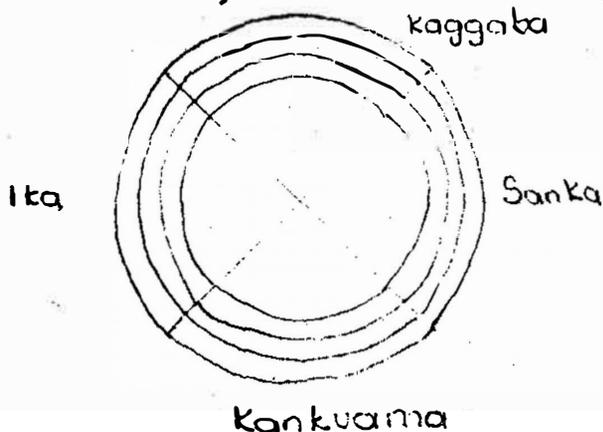
Serankwa es el padre creador que se casó con cuatro esposas, que son las clases de tierras.

La tierra blanca Bunnekun

La tierra amarilla MUN NEKUN

La tierra roja GUN NEKUN

La tierra negra SEY NEKUN

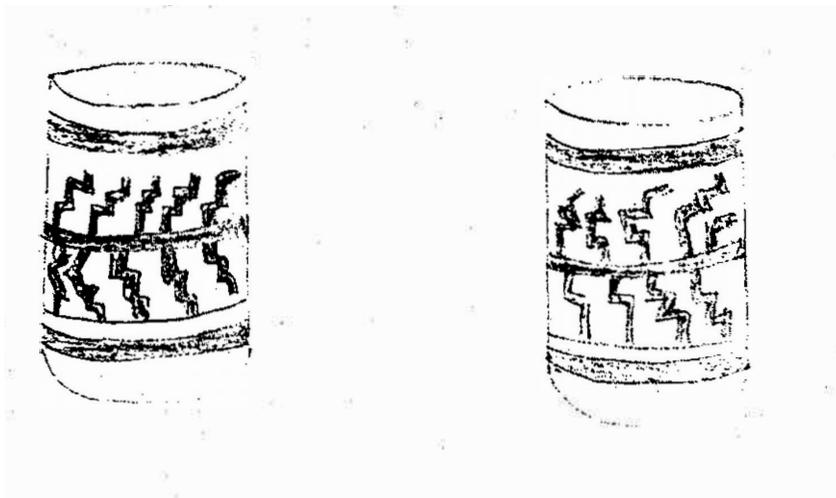
SIGNIFICADO DE LOS DISEÑOS

KUNSUMUNU o ley tradicional

Se teje para las ceremonias del bautismo y es asignada según el sexo. Lo tejen en mujeres después del primer parto.

El mito detrás de este diseño cuenta la historia de Nawowa, la primera mujer, quien al tener su primer parto tejió este diseño y dispuso que se realizara según hombre o mujer.

Tiene dos formas llamadas KUNSUMUNU A' MIA Y KUNSUMUNU CHEYRWA. La traducción exacta de la palabra Kunsumunu. Es principio o origen o ley de la sierra Nevada de Santa Marta que debe ser cumplida por los cuatro pueblos Iku, Kogi, Arsarios, Kunkuwamu.

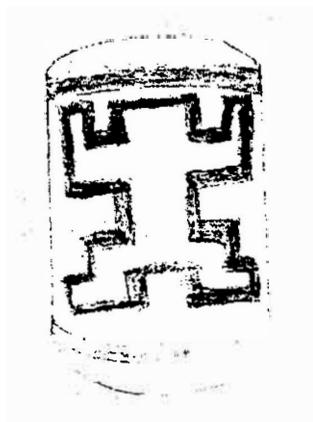
SERANKWA

Esta mochila es de uso privativo del Mamu y se considera que sirve para guardar materiales sagrados tales como semillas o piedras de adivinación.

Este diseño es muy tradicional. Esta mochila debe ser usada solamente en la kankurwas. Puesto que es la representación de la madre. Aunque se hable de que serankwa es madre, él es varón y no puede ser tierra ; tierra es mujer y árbol es hombre.

Serankwa tenía la misión de legislar y repartir la tierra. La sierra se forma cuando serankwa se fue extendiendo en espiral invertida a partir de la base hasta llegar a la cima de los nevados.

Una vez Serankwa se extendió por todas partes, la tierra negra esparció las semillas y hubo cosechas. Pobló la tierra de diferentes frutos y animales.

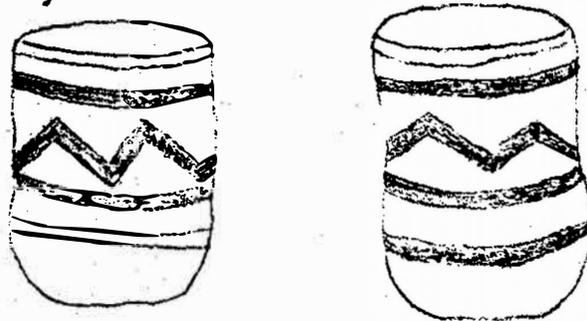
GWIRKUNU O CERROS PADRES

La mochila con este diseño se utiliza cuando se hace pagamento a los padres y en las ceremonias de presentación a la Sierra.

Es un diseño muy importante puesto que en él las guatis representan a los padres. Los padres o cerros en el pensamiento arhuaco son el padre y siempre es utilizado en las ceremonias.

Los picos del diseño son los cerros y las partes bajas son lagunas, los primeros son la representante de la masculinidad y las segundas la feminidad.

Esto confiere al diseño un carácter sagrado por ser el lugar donde habitan los padres y las madres.

AKU O SERPIENTE CASCABEL

El diseño o grabado de la piel de la serpiente es el esquema del mapa o división del espacio arhuaco. Este diseño se encuentra íntimamente asociado a la fiesta de la cosecha de los frijoles.

La serpiente era un animal que en un principio no era malo. Quiso ser padre del creador, esa fue su mala acción. La culebra cascabel tiene un sonido según las leyendas que provoca el verano, el tiempo cuando el guandul empieza a sonar la culebra empieza a salir simbolizando el aku del firmamento. La culebra cascabel es el símbolo por excelencia del tiempo y del espacio.

El diseño o grabado de la piel de la serpiente es el esquema del mapa o división del espacio arhuaco.

GARWA O KABALLU INGUNA

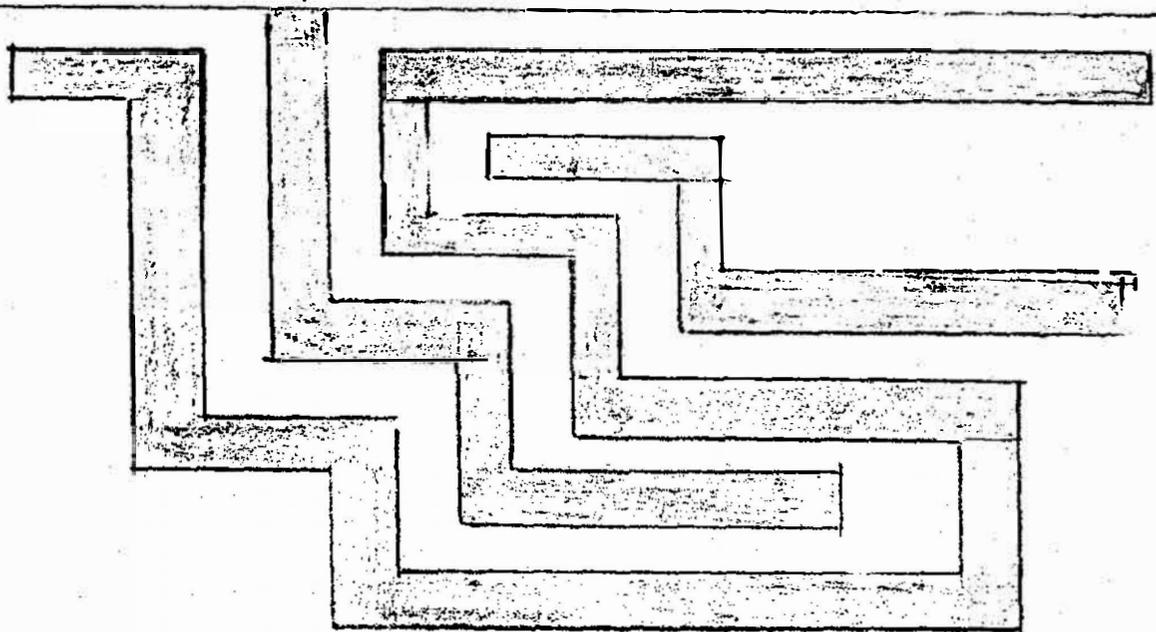
La mochila que lleve este diseño es utilizada en los momentos en que se cumple pagamento de abrir caminos.

La tradición del hombre con que se designa este diseño actualmente es "camino de caballo". Esto parece muy lógico al observar el diseño en su parte fundamental, el zigzag. El mito de este diseño tiene relación con una deidad mítica.

Garwa quien era dueño del camino, quien servia para trazar los caminos en la sierra.

Garwa se erige como la primera autoridad del camino siendo esta figura quien pronostica el lineamiento de los senderos de la sierra.

La traducción dada a este diseño evoca elementos de reciente introducción en las culturas indígenas, al caballo y su andar al ascender una empinada cuesta.

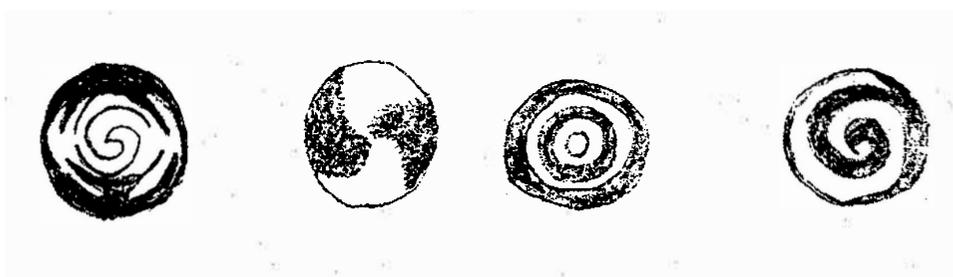
DISEÑO DE LAS BASES

Es un mapa (abstracto) que representa (en concreto) la sierra el mundo entero, la organización social en su forma original. la kankurwa, la casa, el hombre.

Estos diseños son incluidos en la mochila a gusto de la mujer que teje la mochila.

Estos diseños se colocan en la base de la mochila en forma de espiral. Desde la perspectiva arhuca, el centro es una categoría de unidad o síntesis totalitaria, en donde la diferencia con la categoría de totalidad está en que la unidad prescinde de las partes para solo ver la unidad del todo reduciendo o identificando el todo con el centro.

Desde esta línea de pensamiento, las partes al identificarse con el centro se convierten en equivalentes y aún idéntico entre sí entendiéndose con mayor claridad el que los opuestos complementarios se convierten en equivalentes y aún en idénticos.

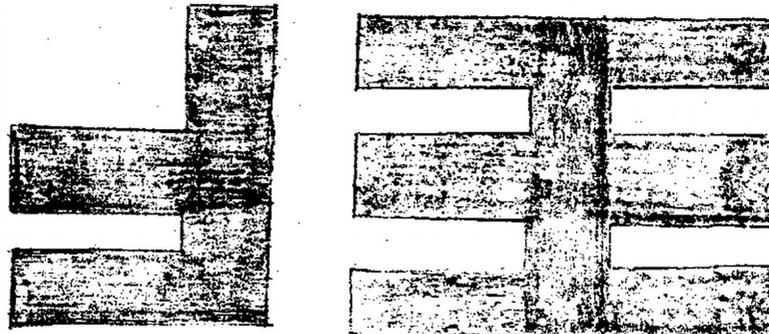

KUTIA O PEINE

La mochila con este diseño, se utiliza para hechar las semillas de las sagrada tintas y no se puede usar en otro lugar que no sea la Kankurwa. El mamu que utiliza esta mochila, debe hacerlo simultáneamente con Serankua y en ayunas puesto que es para realizar un pagamento especial.

Este diseño es una creación de una guati que le dio esa forma. Sin embargo si se mira con análisis se puede pensar que tiene relación con las costillas, el tutu.

Este diseño es para las personas que tienen el poder de conservar o preparar los alimentos y las plantas. Tiene la vocación de cuidar la naturaleza y en general la persona que posee una mochila con este diseño demuestra capacidad de guiar y afianzar la identidad

KWAJO O TANI'

La mochila con este diseño es muy sagrado, solamente lo usa las mamos y también se emplea para la conservación de semillas de especies nativas, que se consumen únicamente cuando las familias estan en una ceremonia especial.

KAMBIRU O GARABATO

El Kambiru también esta relacionada con la ponzoña del escorpión ya que se considera que para este animal no entre a hacer daño, lo primero que se debe hacer al terminar la construcción de las casas,

como medida de protección, es guindar los kambiru en sus cuatro esquinas.

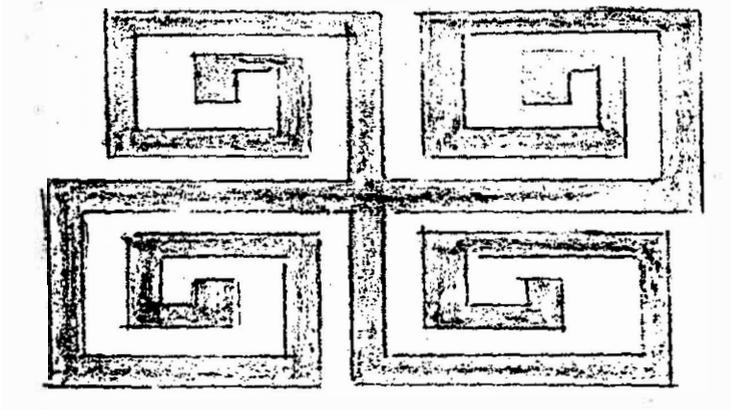
Este diseño representa al garabato, que es un objeto de uso cotidiano en la vivienda y consiste en una rama que sirve para colgar diversas cosas.

Tradicionalmente debe tener nueve niveles, designados como ramas, orquestas, o guindos.

A nivel de mito, los elementos básicos que se le asocian son el caracol, simbolizando mundo, casa, vientre, culebra símbolo universal de movimiento indígena.

En un principio cuando se le entregó los poderes a la gente, se dio un ramal de garabato para que se pusiera en un sitio que se llamaba kambiru. Cuando una persona está en crisis, es porque su espíritu debe estar en un nivel bajo.

(horquetas inferiores del garabato) y por lo tanto debe ubicarse y tratar de volver a ascender, para esto necesita la ayuda de el cual debe pensar en como ubicarlo, allí en el noveno nivel.

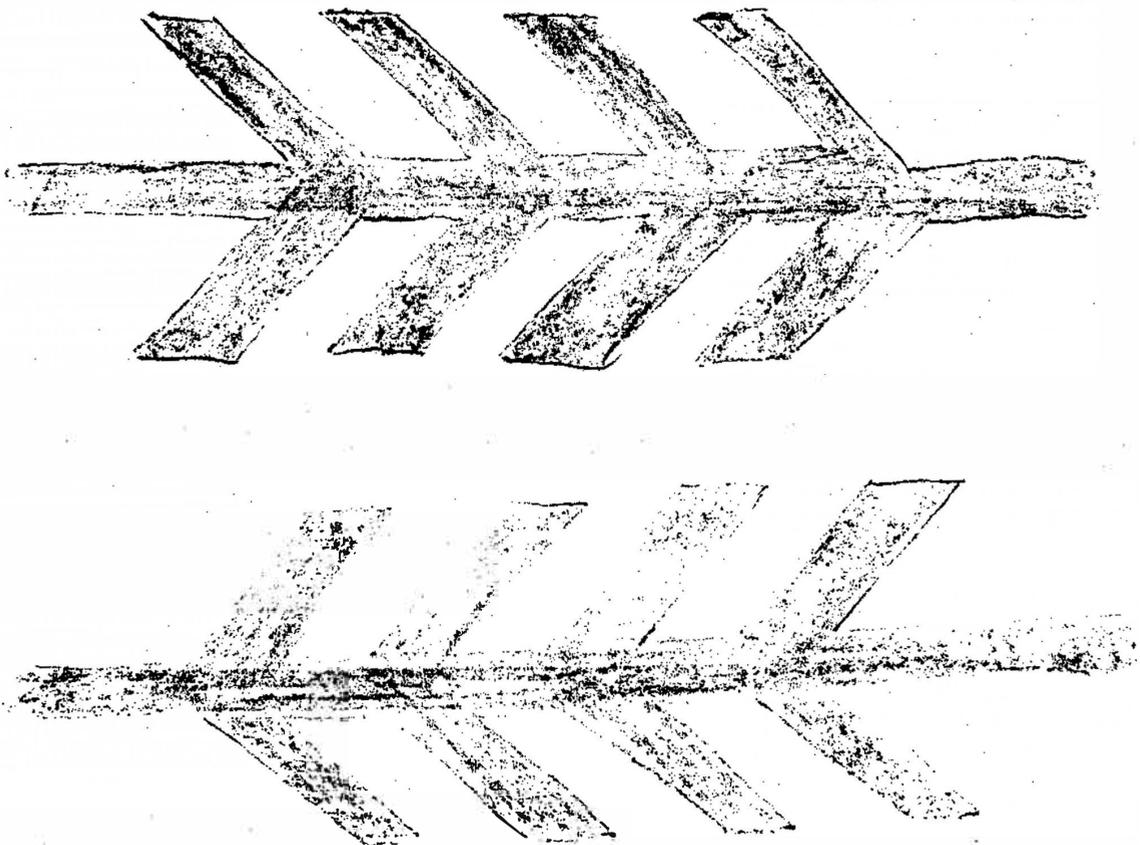

KANSACHU O LAS HOJAS DE LOS ARBUSTOS

Este diseño es una representación muy realista de las hojas de los arbustos.

Si se le mira por un lado, también le dicen el rayo pero de otro lado son unas ramitas como rombitos, son los mismos cerros.

Este diseño es una creación de la mujer, de la guati y se hace referencia al hecho de que la mochila es un sello de la mujer, ya que está en la casa, en todas las partes. Es algo que forma parte de su ser le da identidad como mujer, como madre. Además implica que va a seguir con esta labor, la cual es considerada como un delegado que es propiamente de ellas.

ELABORACION DE LA MOCHILA

Elaboración en lana. La materia prima para el tejido de la mochila son la lana que son los productos de los ovinos, que después de cortárselos se lava y se seca en el sol, para que las mujeres niñas y niños las escardinen y acomodarlos en forma de motas y quede listo para unirlos con el huso (kurkuna).

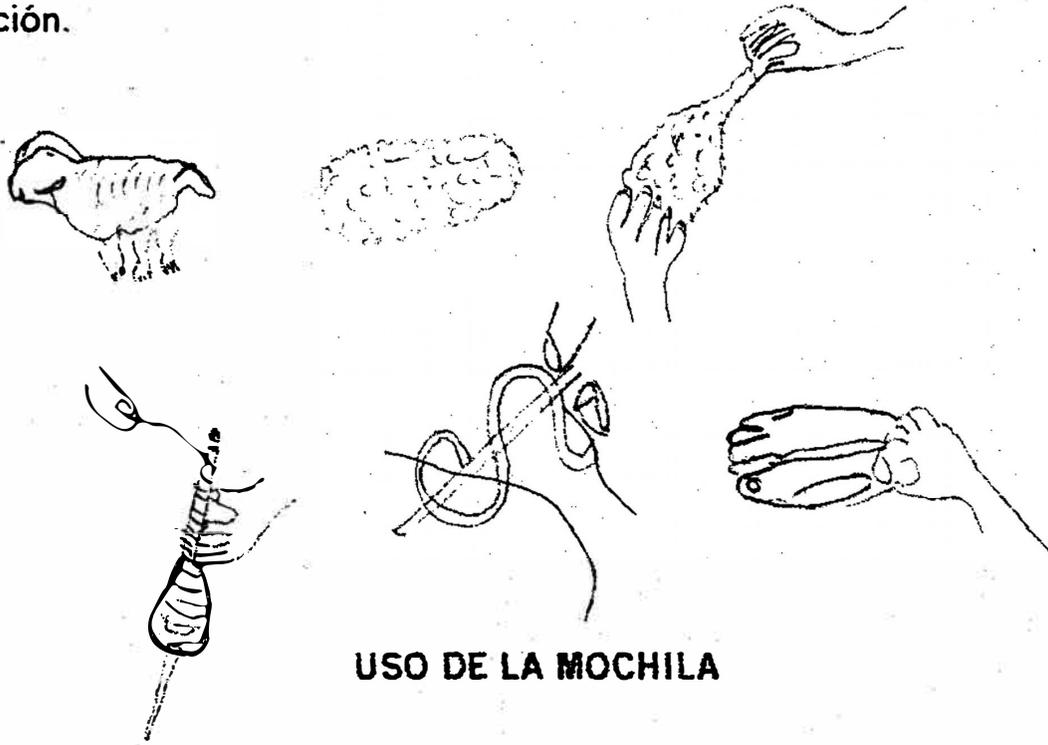
La mujer con el trabajo de hacer girar el huso saca el hilo resistente que al llenar la capacidad del instrumento lo enrolla hasta dar de una pelota con un peso de 250 gramos.

Cuando tienen varias pelotas estas lo unen para nuevamente hilar formando un solo hilo retorcido listo para tejer.

Con el hilo se da comienzo la mochila en forma de espiral con tejido de punto y con la aguja de meter en el envés y sacar al revés del hilo en forma constante se platea la base para luego sacar el cuerpo de la mochila donde se le hacen los diseños de acuerdo al gusto de la tejedora. Al alcanzar la medida deseada se le hace el bordillo. Posteriormente se comienza la gasa que es el proceso de hacer una rueda de muchas hebras de hilo, que se entrelazan de dos en dos hasta llegar a su termino.

Teniendo listo la gasa se le pega al cuerpo de la mochila en uno de los puntos de los bordes, por la punta terminada de la gasa, luego se

pega por el lado contrario en este mismo proceso se le hacen las orejitas, que son útiles para cerrar la mochila cuando cumple su función.

La mochila de fique es un material de trabajo y de uso,

Mochilonos : es una mochila que sirve para cargar los productos de las cosechas en los animales y se llama mochilas de carga.

Cargueras : son las mochilas que es tejida en forma mas tupida que se utiliza para la carga en lomo de las personas.

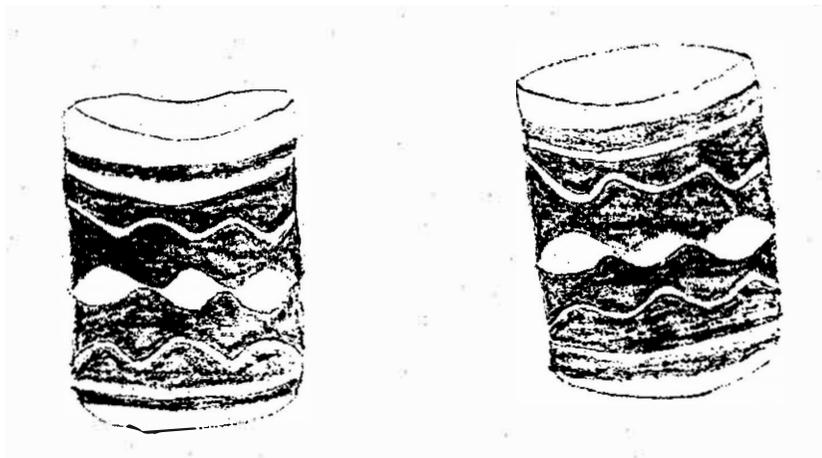
Chigekwanu : Es la mochila destinado para el masculino y el tamaño depende de quien la va a usar niños o adultos. Se utiliza para guardar los materiales de uso privativo de quien lo usa.

CHINUZATU O LAS CUATRO ESQUINAS DEL MUNDO

Chinuzatu traduce al español tetas de puerca o las cuatro esquinas del mundo. Además el concepto de cuatro esquinas del mundo.

También recoge de alguna manera, los esquemas y categorías de pensamiento arhuaco, puesto que el diseño hace referencia a los cuatro puntos cardinales que es el cuadrado.

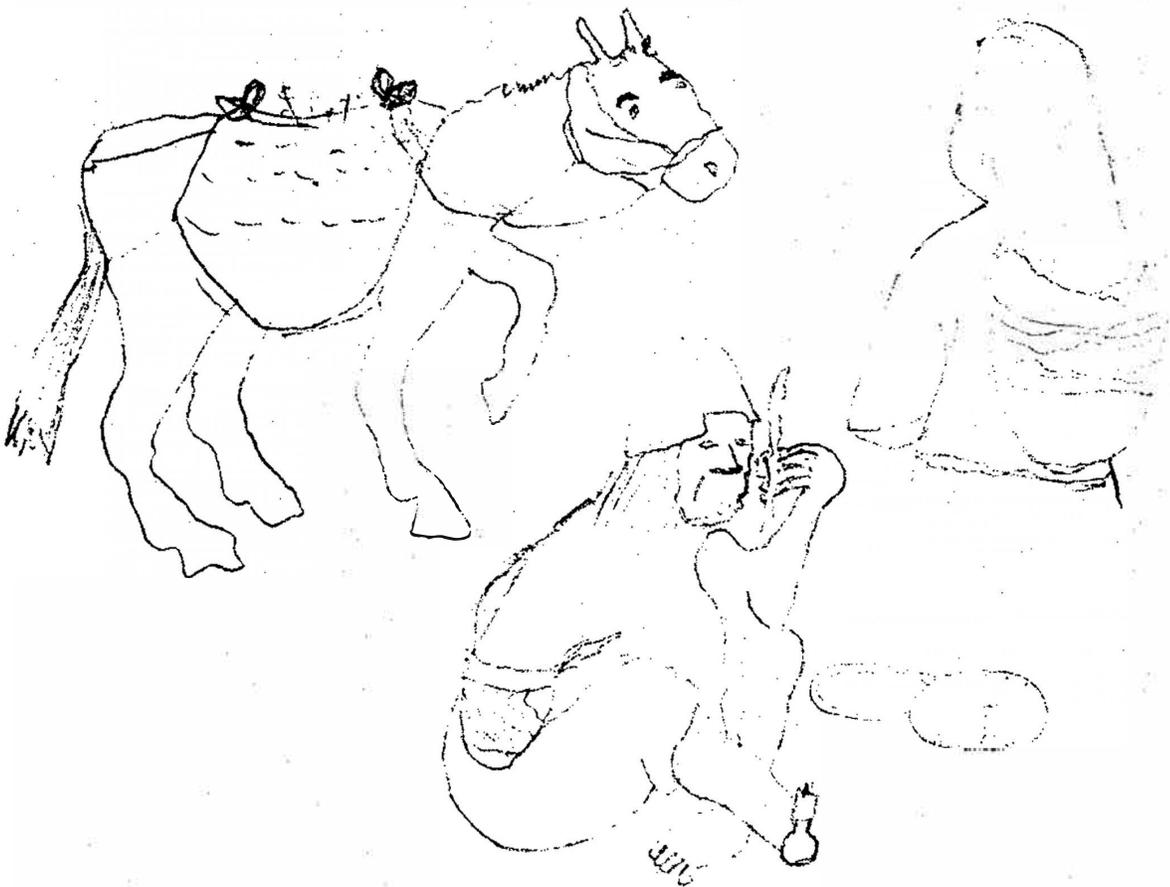
El nombrar las cuatro esquinas del mundo expresa la categoría de totalidad organizada o estructurado, en cada elemento ocupa un sitio propio en relación con el todo. Así mismo el se que ma cuadrado expresa la categoría de pluralidad o análisis, lo cual implica que cuantas veces se quiera analizar la totalidad, se tenderá siempre a dividirla en cuatro.

Tutugawu : Es la mochila destinada para el femenino que esta generalmente debe ser de fique, quien la usa solamente lo carga en la cabeza, es la mochila de las madres que considerada sagrada.

Joburumusi : Esta mochila es completamente masculina que es útil para mantener el poporo y el ayu del saludo y es de tamaño más pequeño que el chigekwanu.

Siju : Es una mochila que generalmente debe ser tejida con la puntada TUTU MEDIA. Y se usa para guardar el ayu solamente para el dueño y si se da es a alguien de mucha confianza y especial. Esta mochila se mantiene dentro del Chigekwanu con la porción de ayu

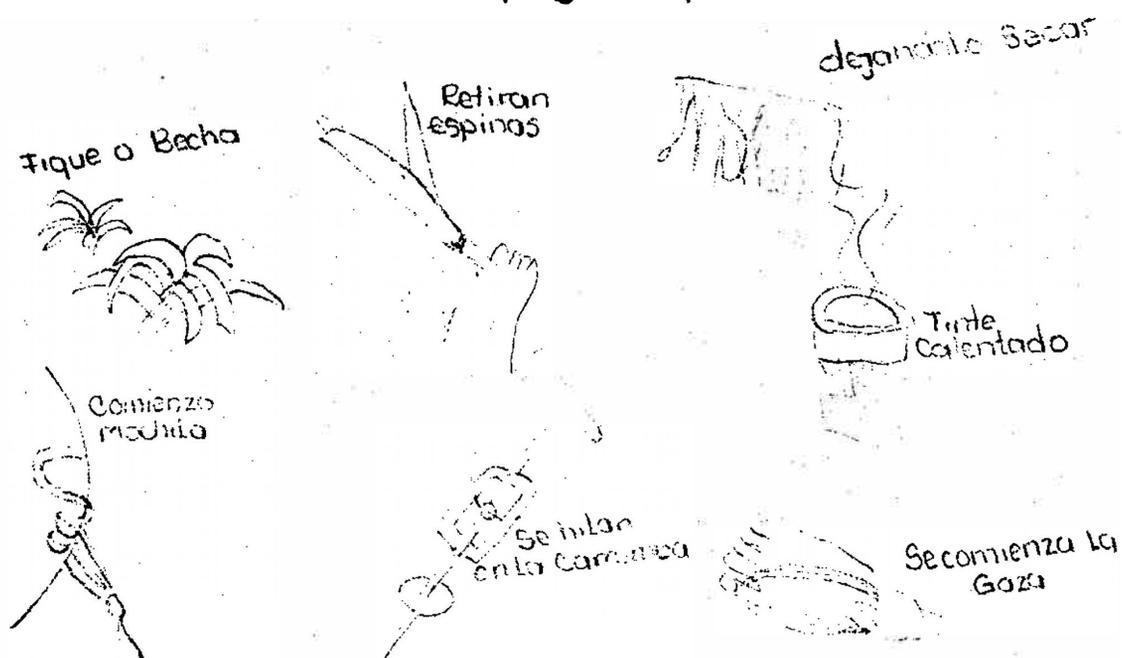
ELABORACION DE LA MOCHILA DE FIQUE

La materia prima es el fique (bechu) lo primero que se hace es cortar las hojas del fique mata. Y se retiran las espina y se maceran en la tabla a través de la presión de la fuerza de teti con la macana.

Cuando se le saca las hebras se lava y se seca al sol, este material se puede teñir con el color deseado con las plantas tintóeras.

Con los cadejos de la fibra se descadeja, para luego hilar en las piernas o en carrumbas, con el producto del hilado se comienza el tejido de la mochila en forma de espiral hasta terminar la base del fondo.

Luego comienza el cuerpo de la mochila hasta el punto deseado, donde se termina con un bordillo y posteriormente se pega la gasa que se hace utilizando el dedo pulgar del pie con la mano.

ATI NOAWIA

Al principio cuando amanecía estaba Noawia al igual que Nawowa, empezó a recorrer por el mundo y llego hasta el extremo del mundo cuando regreso en busca de los padres ella sufrió muchos accidentes, que le provoco el desangre, representado en la menstruación que fue de diferentes colores y en cada lugar en donde dejo la mancha nació las plantas tintóreas que hoy en día conocemos, que luego se clasificaron en negativos y positivos.

LAS PLANTAS POSITIVAS Y NEGATIVAS

En un principio las plantas fue clasificado en negativo y positivo, el cual se caracterizan por plantas que pueblan en las zonas cálidas (negativos) y en las zonas frías (positivas).

Las plantas tóxicas positivas es útil para las actividades positivas como por ejemplo, en las actividades de bautismo (Gunseymuke) matrimonio (munsseymuke).

Los colores del teñido de algodón también es utilizado como material de pegamento en las enfermedades tanto para curación y prevención en animales plantas y personas.

Las plantas positivas más conocidas en nuestra comunidad se denominan así :

kugwinu

Uchawa

Chunu

Ka' sira

Jumusi

Uru

Din-a

Las plantas negativas que se conocen en la comunidad son :

Siwunu

Munkwinu

Batía

Jega´nu

Josokrinu

Kwanu

Sorokwanu

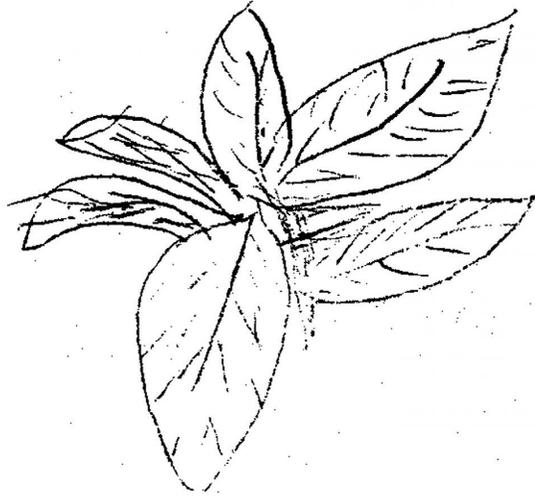
Gadinwa

Barasin

Sizita

Muruta

Gagromu

CLASIFICACION POR COLORES

Los colores más importantes que se tienen en cuenta son el rojo (GUN) amarillo (MUN) negro (TWINAMU) morado (URU).

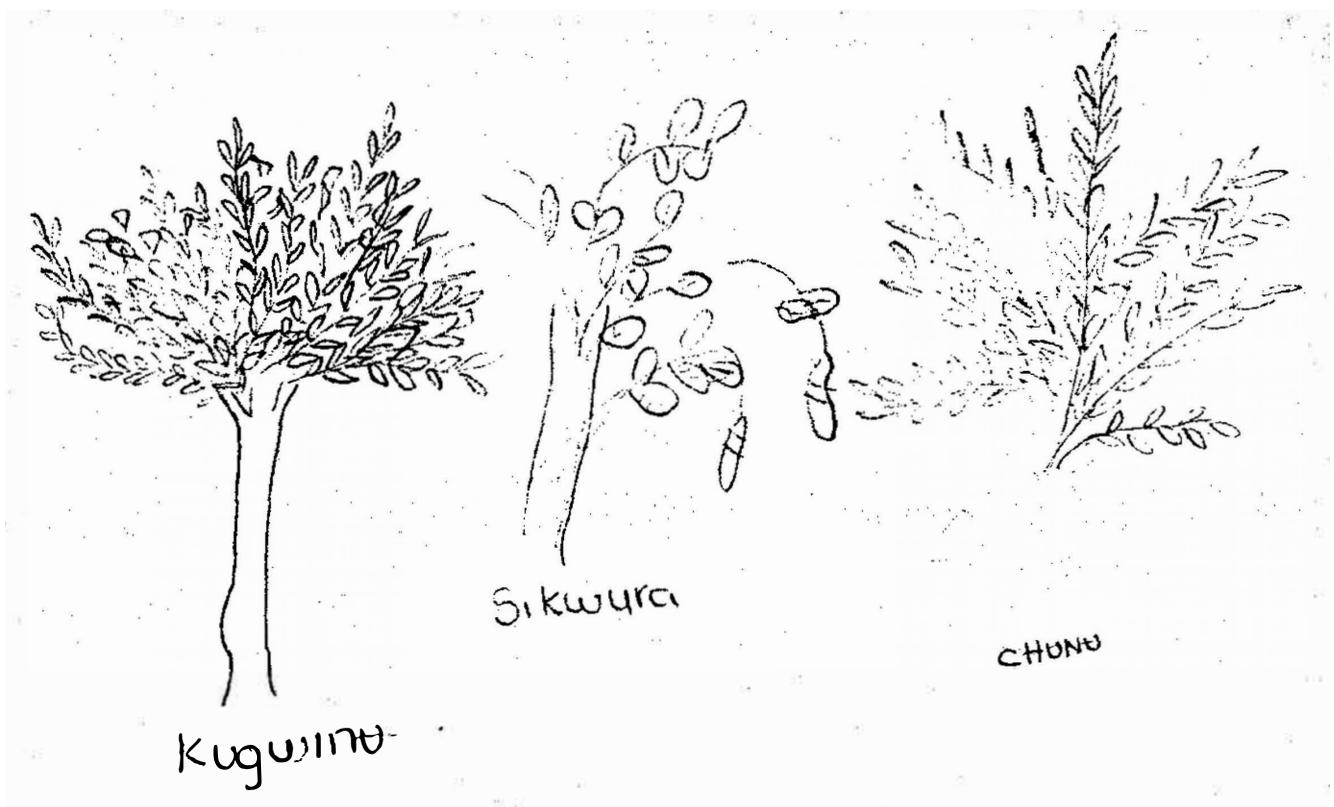
Las plantas tintóreas amarillas se denominan : uchawa, chunu, kasira, siwuwu, munkwinu, batatia, sorokwanu, kwanu.

Las plantas tintóreas negras no se conocen muchas, seguramente se han investigado ni ha habido la necesidad del uso, el único conocido es el SIKURA que es utilizado en las actividades negativas y positivas.

Las plantas tífóreas de color moradas se denominan uru, diná jega´nu, jo´sokrinu.

También se tiñen el color verde que es la planta de JUMISI que es utilizado en los pegamentos de las plantas o vegetales y además representa el ayu.

Todas las plantas producen algún tipo de marcha y los que hasta aquí hemos descrito son las usuales y de manejo común de las personas.....

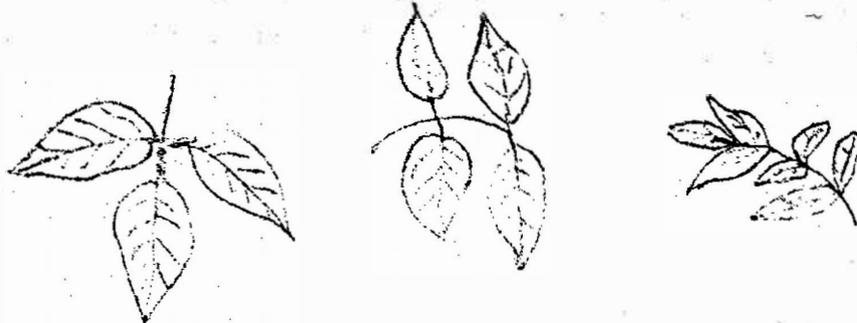

PARTES DE LAS PLANTAS PARA LOS TINTES

todas las partes de la planta es útil para los tintes sin embargo no son todas las especies.

Para los tintes se utilizan las hojas, flores, cáscaras, corteza, frutos y raíces.

Plantas que nos ofrecen las hojas para teñir : sikura, sizita, jumisi, uru, din-a.

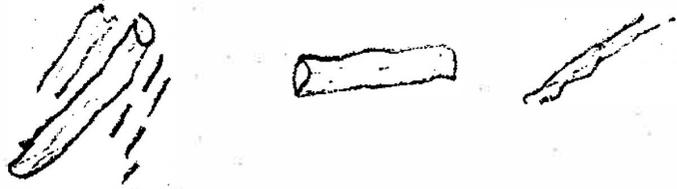
Plantas que nos ofrecen las flores para el teñido : uchawa, sikura.

Plantas que nos ofrecen las cáscaras : kugwinu, nowra, gagromu, munkwinu, etc.

plantas que nos ofrecen las cortezas : barasin, murita, kwanu, sorokwanu.

Plantas que nos ofrecen los frutos o pepas : Siwuwu, Je' ganu, gadinwa

Plantas que nos ofrecen sus raíces para el teñido : Sikura, ka'sira, batatia.

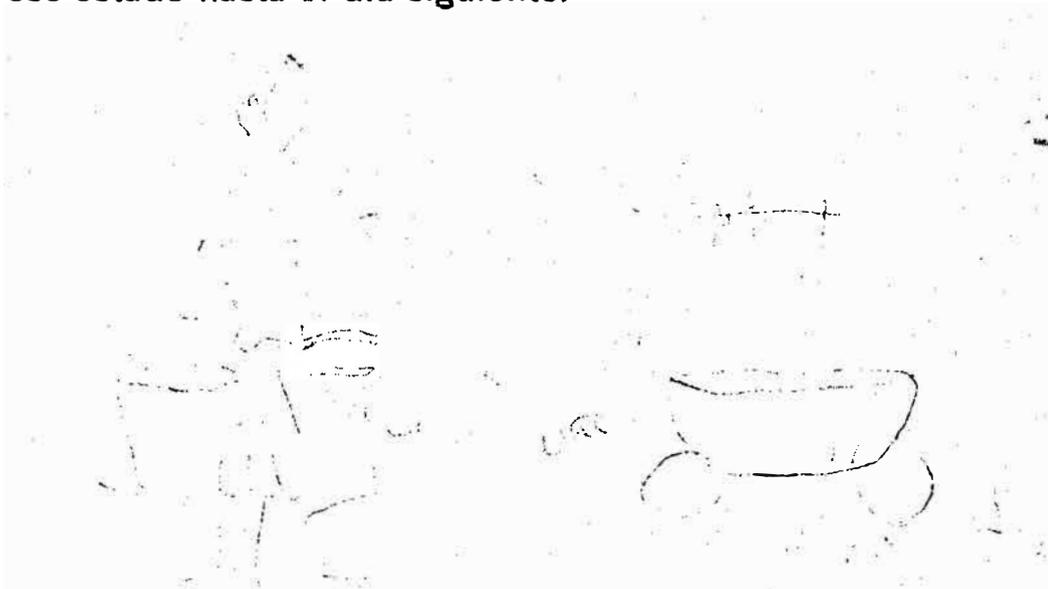
PROCESO DEL TEÑIDO

Las plantas se encuentran en el medio donde no tiene mucho roce de los animales ni el hombre, sobre todo en la sierra nevada de Santa Marta.

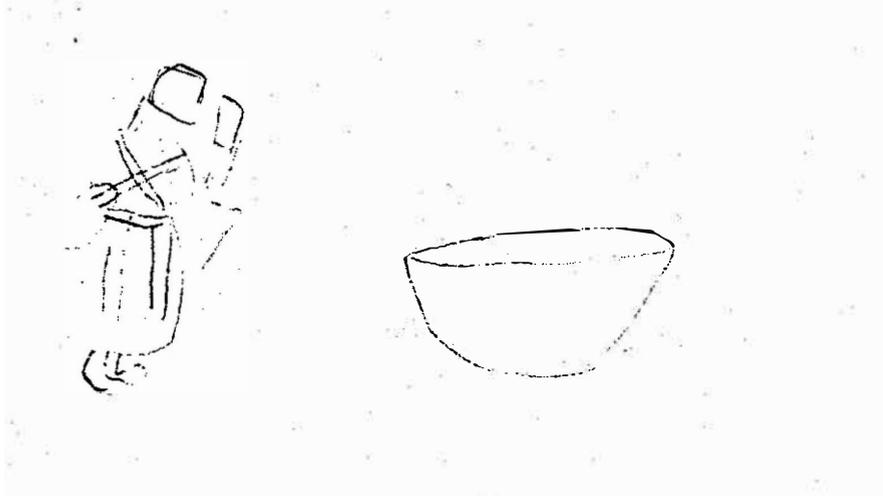
Cuando se va teñir se recoge la hoja, la flor, la cascara, la corteza, el fruto, o el subterráneo (raíz) y dependiendo según las partes el proceso es diferente como lo describimos a continuación.

CASCARAS. Todo lo que cubre la corteza de la planta es la cascara que primero se panga o se muele en un pilón o molino y luego se hecha en vasija grande y se hierve juntamente con fique o algodón, o el material destinado para teñir.

HOJAS. Primero se recogen las hojas y luego se panga o se machaca finamente y posteriormente se le hecha el agua fría juntamente con el material a teñir que puede ser el fique o algodón y luego se deja en ese estado hasta el día siguiente.

FRUTOS. Se recogen los frutos de las plantas y se someten al pilón cuando se trituran bastante se deja en reposo varias horas y se le hecha agua caliente en un recipiente y se le hecha el material a teñir juntamente con el tinte preparado.

CORTEZA. Cuando se tiene recogido la corteza de los arboles tintóreas, se pica en una forma muy fina con un machete hasta tener una cantidad suficiente para teñir el material deseado. Después de esto se procede hervir a fuego ardiente la corteza, hasta cuando se note el agua con color fuerte. Y allí se hecha el material que se desea teñir.

CONSEJOS PARA EL TEÑIDO

Todas las personas no están en condiciones para teñir.

Las personas aptas para teñir son las ancianas y los adolescentes, porque los colores de los tintes provenientes desde un principio de la menstruación de ATI NOAWIA, y al procesar esas plantas se está violando las intimidades de la madre.

Por ese motivo después de procesar el teñido se debe hacer el respectivo pago. De lo contrario las enfermedades como: hemorragia, disentería, descontrol de la menstruación de las mujeres, etc..

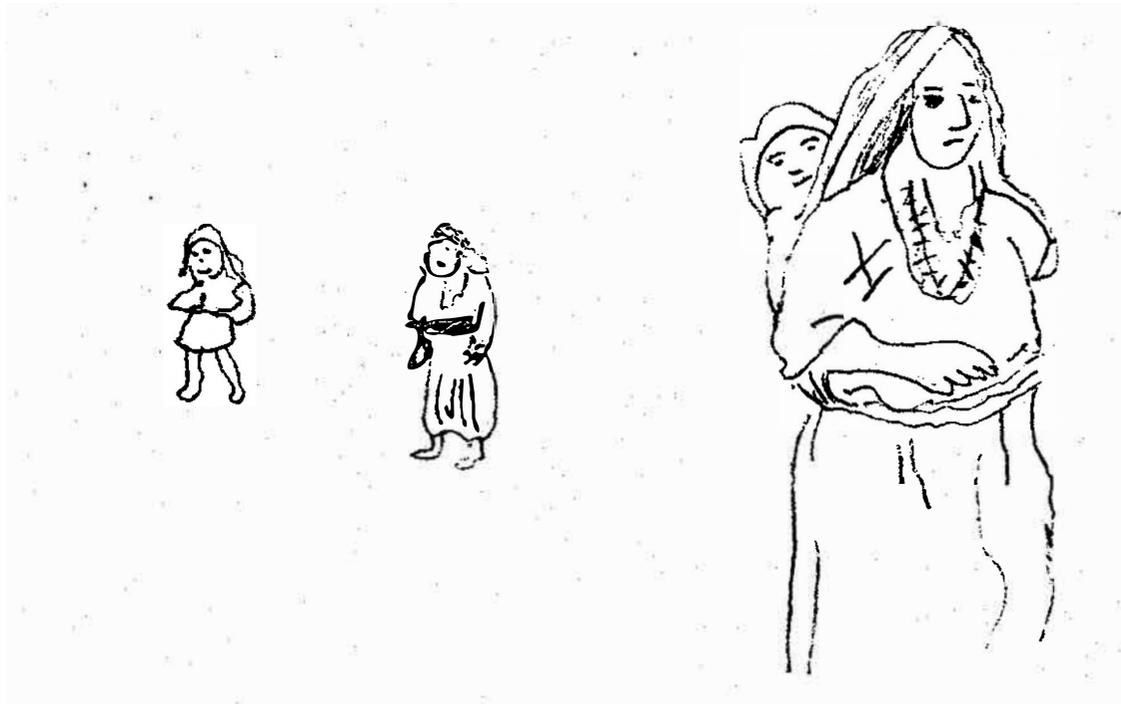
Para cada actividad se debe tener el algodón teñido de distintas plantas como anotamos a continuación.

Para el MUNSEYMUKE (crecer) se utilizan los uchawa chunu y kugwinu.

Para el Gunseymuke se debe disponer de los tintes rojos y negros como el de Kungwinu, nowra, y sikura y los demás mencionados anteriormente.

Para el Eysa (mortuoria) los tintes que se utilizan en estos casos son los colores amarillos, rojos, negro. Como son :

Amarillo Munkewinu, batatia, ykwanu sorokwanu
negro Raíz de sikura, etc.

SIGNIFICADOS DE LOS COLORES

Cuando estaba oscuro no existió el color, pues solamente estaba oscuro, al aparecer la luz se presentaron los colores. tanto en el firmamento con en la tierra y en el agua y el aire, que actualmente observamos con nuestra vista. Cuando aparece el arco iris se presentan muchos colores que es como una integración del agua, aire, agua y luz. Así cuando amanece, en el atardecer y luego se oscurece.

Estos fenómenos son los que nos dan el sentido y el significado de los colores.

Cuando se presenta el color rojo mediante el choque de la luz con las nubes, significa peligro, accidente y sangre, y esos momentos es cuando se alimenta la serpiente desde su guarida.

Cuando se presenta en el firmamento el color amarillo es signo de ecos de promiscuidad, o sea uso prematuro de los elementos de la naturaleza, daños de los cultivos en la florescencia.

El color negro significa oscuridad la profundidad de los malos, es la muerte.

El color blanco significa claridad, virginidad, pureza y positivismo.

El color verde y azul es comida y producción y fertilidad, no se considera positivo ni negativo.

La mezcla de todos los colores significa unidad de poder fuerza y ley.....

EL ARTEFACTO KUNKAWU

El kunkawu es un artefacto puramente masculino, que desde el origen nuestros padres lo utilizó para sentarse en sus momentos de meditación y concentración.

Es comparado como la pusa donde nos carga la madre, por eso es como la pusa materna que es la placenta, que es como la blanca donde permanecemos varios días.

El kunkawu es la base del sostenimiento de nuestra vida, así por eso la tierra tiene un blanco donde esta sentado, y los iku los mantiene y cuida por medio de los pegamentos.

El Kunkawu femenino se llama GWI'l la cual lo constituye el tejido de trama del cesto en la forma de una estera.

En el principio cuando los hombres empezaron a elaborar los kunkawu tuvo un modelo diferente. Tenia el asiento redondo hondo con cuatro patas y la actual es rectangular con cuatro patas, esta ultima es la más común. Pero debemos recordar que también se elaboran kunkawu alargado para asiento colectivo que se utiliza en las reuniones.

Norma de comportamiento. Los menores no deben sentarse donde se sientan los mayores. mucho menos donde se sientan el mamu.

El padre de los kunkawu se llama GUN NEYMAKU porque es el de la carpintería

