

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
CONVENIO COLOMBIA-HOLANDA

APLICACION EXPERIMENTAL DE UN MODELO
DE EDUCACION PARA TERRITORIOS NACIONALES

ELEMENTOS DE ORGANIZACION E IDENTIDAD
SOCIAL ENTRE LAS COMUNIDADES INDIGENAS
DE LA REGION DEL VAUPES

FRANCOIS CORREA RUBIO
Consultor del Proyecto

Bogotá, Marzo de 1982

PROYECTO DE COOPERACION TECNICA

COLOMBIA-HOLANDA

APLICACION EXPERIMENTAL DE UN MODELO
DE EDUCACION PARA TERRITORIOS NACIONALES

ELEMENTOS DE ORGANIZACION E IDENTIDAD SOCIAL
ENTRE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA REGION DEL VAUPES

Francois Correa Rubio
Consultor del Proyecto

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN

Bogotá, Abril de 1982

AUTORIDADES Y PERSONAL TECNICO DEL PROYECTO DE
EDUCACION PARA TERRITORIOS NACIONALES

COMITE DIRECTIVO

JOSE LUIS ACERO JORDAN	Vice-Ministro de Educación Nacional
HENKE VAN TRIGT	Embajada Real de los Países Bajos
NOHORA BATEMAN	Jefe División de Cooperación Técnica-Departamento Nacional de Planeación
LUIS ALBERTO ALFONSO	Coordinador Nacional y Secretario del Comité

ASESORES

ARGEMIRO ENCISO	Jefe Oficina Sectorial de Planeación-Ministerio de Educación Nacional
MARIA CRISTINA PUERTA	Jefe División de Educación-Departamento Nacional de Planeación
ANTON THYBERGIN	Centro para el Estudio de la Educación en Países en Vía de Desarrollo - CESO- Holanda

PERSONAL DEL PROYECTO

CARLOS BURITICA GIRALDO	Asistente Coordinación Nacional
LUZ STELLA RIVERA	Coordinadora Regional - Vaupés
GLORIA HELENA HENAO	Coordinadora Regional - Vichada
INES HELENA MARIN	Socióloga
CARLOS SANABRIA	Pedagogo
VICENTE LARRAIN	Técnico - Aspectos Culturales
LUIS SANDOVAL M.	Técnico - Medios y Ayudas

PRESENTACION

El presente estudio corresponde a un trabajo de consultoría realizado por su autor dentro del Proyecto "Aplicación Experimental de un Modelo de Educación para Territorios Nacionales" y fue expuesto durante el Seminario Interno que el personal de ese mismo Proyecto tuvo en Cachipay entre los días 16 al 21 de Noviembre de 1981.

Si bien la etapa teórica, de diagnóstico, se supone terminada con el Diseño del Modelo y sus resultados se encuentran en el respectivo informe final^{1/} y en los informes regionales y de estudios por contrato, el trabajo de aplicación experimental adelantado en el Vaupés, como primera zona seleccionada, ha mostrado la necesidad de profundizar en algunos aspectos específicos como éste de la "Organización e Identidad Social entre las Comunidades Indígenas de la Región del Vaupés".

^{1/} Proyecto Holanda Colombia: Modelo-Sistema de Educación en los Territorios Nacionales, 1978-1980.

Dado que el Proyecto como tal no podría adelantar este tipo de investigaciones, se solicitó a un veterano estudioso de la problemática indígena de la Amazonía Colombiana, cual es el antropólogo François Correa, quien actualmente adelanta una investigación entre los Taiwanos del Pirá-Paraná, que ayudase a colmar este vacío con el aporte de sus conocimientos y experiencias a fin de complementar y hacer más clara la visión de los grupos humanos que constituyen la población objetivo de este Proyecto.

Estamos seguros de que este material será de gran utilidad, no solo para el personal del Proyecto en su labor específica de aplicación experimental sino también como contribución al conocimiento científico de las comunidades indígenas del Vaupés.

LUIS ALBERTO ALFONSO

Coordinador Nacional del Proyecto

Bogotá, Febrero de 1982

C O N T E N I D O

INTRODUCCION	1
LA REGION DEL VAUPES COLOMBIANO	4
A. Economía	9
B. Territorio y Habitación	14
C. Características Lingüísticas	20
D. Unidades de Descendencia y Alianza	27
E. Cuerpo de Conocimientos	43
F. Nombre	46
G. Caracterización Coyuntural	49

INDICE DE ILUSTRACIONES

BIBLIOGRAFIA CITADA

I N T R O D U C C I O N

Este material busca introducir de manera sumaria, rasgos básicos de organización social que de manera general comparten las comunidades indígenas de la Región del Vaupés Colombiana y son fundamento de su identidad social.

Entendemos por organización social, el producto histórico de las relaciones de acuerdo a las cuales una comunidad se organiza para su producción y reproducción social, abarcando aspectos económicos, sociales e ideológicos que descansan sobre su relación con el medio social y físico. La organización social incluye transformaciones que son resultado de su propia dinámica histórica, como transformaciones producto de procesos de articulación externos a la comunidad. Dichas relaciones se convierten en el fundamento histórico de la identidad social de una comunidad, permitiéndole caracterizarse y reconocerse a sí misma, a otras comunidades diferentes y caracterizar y reconocer su cercanía o diferencia con respecto de éstas.

En la región del Vaupés Colombiano existen más de 20 co-

comunidades vinculadas entre sí, pero reconocidas como unidades independientes; cada una de éstas apela a criterios básicos que les permiten identificarse y distinguirse; estos criterios como tales, cuyo contenido son relaciones sociales, son base de organización compartida de manera general por el conjunto que permite distinguir la Región del Vaupés Colombiano como región social específica. Diferencias presentes en algunas comunidades sobre rasgos no compartidos por el conjunto, evidencian estrategias de organización y transformaciones históricas a las que están sujetas sus comunidades: el panorama no es homogéneo.

Los elementos de organización e identidad social serán intrducidos de acuerdo a las características económicas, de residencia y territorio, lingüísticas, de acuerdo a unidades de descendencia y alianza, a relaciones de parentesco y al conjunto de conocimientos sociales registrados por sus comunidades en un cuerpo ideológico. Sin embargo, ellos deben ser vistos como interdependientes e interactuantes conformando un todo que está sujeto a la dinámica de sus relaciones históricas.

En ellos, podemos leer algunos factores de transformación

introducidos por agentes no indígenas, pero falta al material un estudio estricto de un elemento que forma parte de su organización social y su dinámica histórica: las características del contacto con la sociedad occidental, su ingerencia y resultados.

LA REGION DEL VAUPES COLOMBIANO

La mayor parte de las comunidades indígenas amazónicas colombianas se hallan incluidas en la Región Cultural del noroeste Amazónico (Steward, 1948); sin embargo, compartiendo rasgos comunes, en el área se evidencian características regionales que permiten una sectorización de acuerdo con sus peculiaridades.

La Región del Vaupés Colombiano es el área de asentamiento predominante de las comunidades indígenas conocidas bajo el nombre de Tukanos Orientales ^{1/}, quienes por sus caracteres básicos de sus relaciones sociales, hacen de esta una región definida; al interior de la región, distinciones y divergencias pueden ser señaladas. De primordial importancia es distinguir la presencia de dos conjuntos sociales agrupados en: a) comunidades "ribereñas", cuya

1/ Esta denominación ha sido tradicionalmente utilizada para distinguirlos del conjunto de comunidades habitantes del piedemonte amazónico de los ríos Putumayo y Caquetá, conocidos como Tukanos Occidentales. De uso provisional aquí reconocemos en el término la importancia de la caracterización lingüística del conjunto cuyo nombre proviene de uno de sus grupos que denominamos comunidad Tukano.

economía depende de la horticultura, la caza, la pesca y la recolección, asimilados al conjunto Tukano, a quienes se articulan otras comunidades y miembros aislados de lengua diferente, y b) los denominados MAKU, bandas de cazadores y recolectores con limitada horticultura, habitantes de algunos interfluvios y afluentes menores ^{2/}. Este material describirá factores de organización e identidad social de los primeros, enfatizando sus caracteres comunes antes que las diferencias internas ya reseñadas anteriormente (Carrera, 1980). Agrupaciones en redes estrechas de intercambio económico y social, de cercanía lingüística y de similitudes en su estructura social, serán mencionadas para sustentar la amplia red de relaciones pan-vaupesina de más de 20 comunidades reconocidas por nombres particulares cuya población total es cercana a los 17.000 habitantes.

La región del Vaupés se encuentra delimitada por los cursos medio y bajo de los ríos Vaupés y Apaporis, orientados en dirección Noroeste-Sureste, sus afluentes y zonas in -

^{2/} Su diferencia lógicamente no está referida únicamente a la estrategia de su organización en la producción.

terfluviales, hacia la frontera Colombo-Brasilera; lo que burdamente coincidiría con la actual Comisaría del Vaupés.

Esta región selvática se encuentra en una de las tres grandes zonas climáticas de la Amazonía Colombiana, el Ecuador climático (Domínguez, 1975); de clima Af, Ecuatorial siempre húmedo, con alta lluviosidad (3.000 m/m año) y alta temperatura relativa (26°C), posee cortos períodos de secas hacia diciembre, enero y febrero, y hacia julio y/o Agosto. Sus suelos, de baja fertilidad, descansan sobre el fundamento del Escudo de Guayanas cuyas afloraciones dan como resultado ese ondulado paisaje que se evidencia en cadenas y cerros aislados de alturas no mayores a los 700 mts. s.n.m., en casos fracturados por movimientos tectónicos del terciario y cuaternario, que irrumpe en los ríos formando saltos, raudales y rápidos (cachiveras).

A pesar de la notable esterilidad de los suelos amazónicos sobre ellos se superpone una gran complejidad florística cuyos estratos arbóreos aloja su diversificada y rica fauna; los ambientes terrestre y acuáticos albergan aproximadamente el 70% de los mamíferos, el 35% de las aves, el 51.4% de los reptiles, el 40% de los anfibios y cerca del

70% de los peces continentales del territorio Colombiano.
(Morales, 1979).

C U A D R O No. 1

GRUPOS INDIGENAS DE LA REGION DEL VAUPES

TUKANO ORIENTAL	TUKANO MEDIO	ARAWAK
Tukano	Cubeo	Tariano
Guanano		Kabiyari
Bara	TUKANO NO CLASIFICADOS	
Piratapuyo		
Tuyuca	Yuruti	MAKU (4)
Papiwa (1)	Mirití - Tapuya (3)	
Desano	Tanimuka	Ubde y Bara
Siriano	Letuama	Jupda y Cacua
Tatuyo	Yahuna	
Carapano		CARIB
Mocuna		Carijona (5)
Barasano		
Taiwano (2)		

Notas al Cuadro

- (1) La presente clasificación atiende a la presencia de grupos indígenas reportadas como unidades sociales independientes. Los que se hayan agrupados bajo TUKANO ORIENTAL Y MEDIO se toman de la reciente clasificación lingüística de Waltz y Wheeler (1972); en su análisis comparativo aparecen los PAPIWA, anteriormente mencionados por Nimuendajú (1950 : 165) como clan CUBEO.
- (2) Los TAIWANO, TAIBANO, EDURIA o ERULIA no aparecen en la clasificación de los autores mencionados, tal vez debido a que éstos hablan una variación dialectal del BARASANO, (Sur : ILV) a pesar de lo cual son reconocidos como unidad independiente.
- (3) Comunidad citada por Reichel - Dolmatoff (1968). Giaccone (1949 : 8) menciona una pequeña tribu MIRITI-TĀPUIA sobre el río Tiquié, posiblemente brasilero.
- (4) En Silverwood-Cope (1972) quien realizó su trabajo de campo en el Makú-Paraná afluente del Papurí, los MAKU aparecen subdivididos en estas dos primeras unidades en la parte Colombiana acorde con su propia elaboración y de la Giaccone (1955); para el ILV, los MAKU aparecen citados bajo la segunda denominación (ver Cathcart, 1973 y ss.).
- (5) No existen actualmente en el Vaupés y solo restan algunos miembros aislados de la posible ocupación anterior desplazada por la labor del caucho hacia el alto Apaporis.

A. Economía

La economía básica de las comunidades del Vaupés depende de la explotación del medio por la horticultura itinerante, sistema conocido como roza (tala y quema) del bosque que se prepara para el cultivo, proceso de producción que se acompaña de la pesca, la caza y la recolección; la elaboración de medios indirectos es producto de la cestería, la alfarería y el trabajo de la madera. Dichas actividades están orientadas al auto-consumo de la unidad productiva, pero intercambios de excedentes son comunes y, en la actualidad, una parte de la producción está dirigida al mercado con el fin de poder obtener mercancías, entre las que los instrumentos de trabajo de elaboración tradicional son cada vez más reemplazados por productos occidentales.

La tierra conforma el medio fundamental de producción; se ha territorializado de acuerdo a la ocupación por comunidades, quienes reafirman su ocupación, uso y usufructo a través de un complejo conocimiento registrado en los relatos míticos; sin embargo, no es de ocupación exclusiva y, en proporción al contacto, dichos territorios son compartidos por comunidades cercanas en sus relacio -

nes sociales, establecidas en aldeas permanentes que reemplazan la itinerante habitación tradicional, la maloca, eje de la economía tradicional. Los instrumentos de trabajo son de carácter individual, dependen de su elaborador o de la obtención personal, aunque su préstamo es usual; - los medios para su elaboración u obtención, están al relativo alcance de cualquier miembro del grupo, al igual que las zonas para la huerta, la caza, la pesca y recolección.

La organización de la producción básica atiende al principio de división de tareas por edad y sexo. En general, la siembra, cuidado y recolección de los productos de la huerta, la preparación de los alimentos y la alfarería son de dominio femenino; la escogencia del terreno, la socla, - tumba y quema para los cultivos, la pesca y la caza, la - cestería y el trabajo en madera, son actividades masculinas. La recolección es una actividad compartida entre el hombre y la mujer. La participación en la producción se - lleva a cabo en edad adulta; el desempeño de niños y an - cianos está acorde con su capacidad productiva. La economía básica depende del equipo cooperativo establecido por el hombre y la mujer; éste puede ser ampliado de manera - que la rentabilidad de la producción aumenta hacia el cono

sumo tradicional colectivo por invitación, acorde con la participación individual, cooperativa o colectiva.

La explotación del bosque es resultado de la larga experimentación en el medio selvático que reporta un complejo sistema de preservación ecológica; su utilización equilibrada le convierte en medio de producción y reproducción del grupo que atiende a sistemas de clasificación del bosque, de los suelos, de las especies que lo habitan, de las épocas propicias para la tumba, la quema, la siembra, la recolección, la caza, la pesca y la colecta de productos silvestres, basados en la acumulación de conocimientos ecológicos y del comportamiento de sus especies que señala los períodos anuales, las técnicas y la organización para su obtención, diversificando la presencia de alimentos a lo largo del año; ejemplo de ello es su concepción sobre la alimentación básica que deberá estar compuesta por carbohidratos y proteínas, producto de especies hortícolas junto con animales y vegetales.

La horticultura se halla descrita por el principio básico de uso del suelo cuyo bosque se desbroza por tala y quema para los sembrados que ocupan cerca de 1-3 hec.; su pro-

ducción se alterna con otras huertas (cerca de tres por familia nuclear: una recién sembrada, otra en plena producción y una tercera que resembrada da paso a su abandono), sujetas a la periodicidad que impone la fertilidad de los suelos que permiten su uso continuado por más o menos tres años, medido en el rendimiento de la mandioca (Manihott sculenta); esto obliga a la roturación anual de nuevas zonas de cultivo en la misma área o en zonas cercanas, de manera que su producción es permanente. La mandioca, que rige la siembra básica, es el tubérculo más importante y su sembrado sobrepasa el 70% de la huerta, compartido con otros tubérculos, frutales y otros productos. Las huertas producen algunos frutos de más largos períodos vegetativos que sobrepasan el período de uso de ésta ya entregada al reciclaje del bosque.

La pesca es la actividad cotidiana masculina y su producto es el complemento regular de la dieta indígena. La pobreza de los ríos denominados de "aguas negras", se halla remarcada por los saltos, raudales y rápidos, barreras ictiológicas que hacen disminuir el contenido piscícola hacia las cabeceras de los ríos. Estos lugares, junto con las empalizadas, las riberas inundadas (conocidas como la

gunas o rebalses), los meandros y las bocanas de los pequeños afluentes, son los habitat preferidos por los peces; las migraciones de algunos bancos se rigen por el ciclo hidrográfico de subienda y descenso de aguas estableciendo períodos de relativa abundancia (subienda o pirasemo) y escaséz; esto impulsa a implementar diferentes técnicas de pesca, uso de carnadas, a precisar épocas, horas del día y lugares en donde la actividad cobra un mejor resultado. La pesca común, desde la canoa, se lleva a cabo con anzuelo, vara y nilón siendo actividad individual aunque puede acompañarse de otros miembros o niños que toman allí su primera enseñanza. También es común, donde el río lo permite, la pesca a profundidad con plomadas, como los entrampamientos por líneas de nilón que se anudan y dejan con anzuelos en lugares propicios; la pesca por entrampamiento en cercos de madera es común en épocas de abundancia: el "matapi" y el "cacuri" son los más conocidos, pero trampas mayores, a manera de puentes, se construyen para atrapar sardinas y peces, aumentando la producción estacional. la pesca al barbasco tiende a desaparecer.

La caza depende en general de que las presas se coloquen al alcance del indígena ya sea por su paso cercano o ras-

treable; la escopeta que viene reemplazando a la cerbatana, acompaña los viajes del indígena. Preferentes son la caza de la paca y la danta por la cantidad de sus carnes y la predecibilidad de los resultados; pero, comúnmente, son los tucanes, pavas, guacamayas, tentes y loros, quienes se dejan sorprender en lugares accesibles, como también los monos cuyas carnes son apetecidas. La pesca del yacaré es solo alternativa a la no consecución de otras presas.

La recolección silvestre cubre tanto frutos vegetales como el yapurá, el badi, la castaña, el umarí, el miriti, el pa ta ba, el milpesos, etc. como larvas, grillos, ranas, tor tu gas, hormigas, etc.

B. Territorio y Habitación

La estrategia organizativa de las comunidades cuyas relaciones con el medio y con otras sociedades debe buscar la reproducción del grupo, implica pautas de poblamiento acordes con la naturaleza de sus relaciones sociales.

Tradicionalmente la región del Vaupés se halla subdividida de acuerdo a la ocupación que las comunidades hacen de

éste; un mapa de ocupación permite ver concentraciones de comunidades sobre ejes ribereños. La cercanía a los ríos no solamente atiende al hecho de que es éste el lugar de donde se extrae el complemento alimenticio básico (la pesca y en casos caza), sino que los cursos de agua son las arterias de comunicación con otras gentes. La importancia del dominio de zonas de horticultura, caza, pesca y recolección por parte de una comunidad, casa o aldea, como la base de la producción social, relaciona unas con otras comunidades, casas o aldeas de cuyos intercambios depende la producción y reproducción social (intercambio económico, exogámico, etc.).

Si atendemos a los procesos de explotación del suelo y del bosque, su economía implica el mantenimiento de grandes extensiones selváticas que permiten la roturación de nuevas huertas, y la búsqueda de nuevas zonas de caza, pesca, y recolección para dejar en descanso las zonas momentáneamente intervenidas; el control ecológico sobre los procesos bióticos de la selva, que supone su uso y descanso para su reciclaje, obliga a la necesaria delimitación de zonas territoriales indispensables para el sostenimiento de una comunidad.

Si la unidad económica básica es autosuficiente al nivel de la producción, no lo es al nivel de su reproducción: la mantención de una área territorial definida depende de relaciones sociales que estrechan redes entre miembros de una comunidad y de ésta con otras; el intercambio social y económico, es garantía que permite sostener un equilibrio productivo y reproductivo enlazando sus miembros; estos se identifican en unidades sociales, definidas entre otras cosas por sus propias relaciones de intercambio con otras unidades.

Estas unidades de organización basadas en relaciones económicas y sociales, producen modelos indígenas de ocupación del medio que son reconocidos por sus comunidades. Tradicionalmente, los ejes ribereños ocupados por comunidades que reivindican su pertenencia territorial, se encontraban ocupados de acuerdo a órdenes sociales: los miembros mayores hacia las bocanas de los ríos, los menores en sus cabeceras; la subdivisión interna de la comunidad segmentaba igualmente su ocupación territorial de acuerdo a jerarquías de organización. El reconocimiento de subdivisiones territoriales está reafirmado por codificaciones del paisaje en que sus miembros señalan los lugares en que

surgieron sus antepasados y se realizaron actos míticos - que son la testificación de la ocupación originaria de sus descendientes actuales.

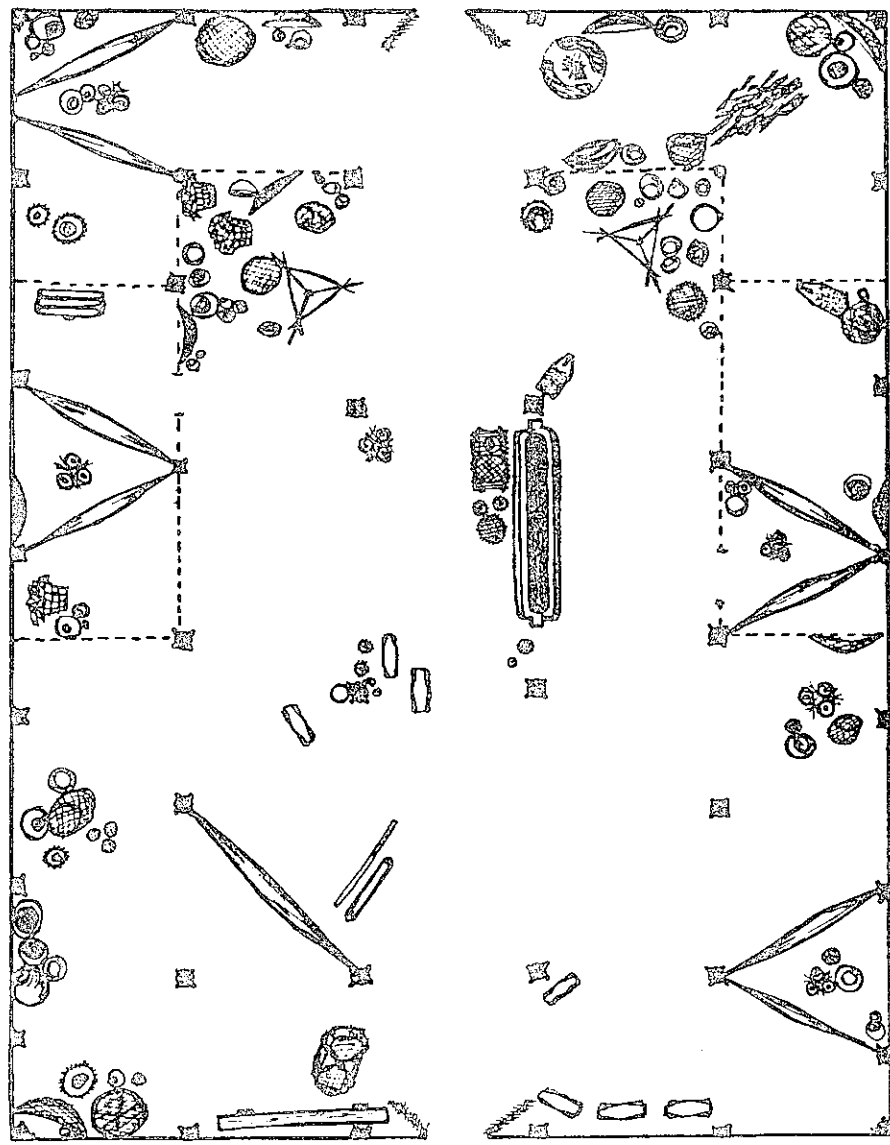
El territorio aparece así como unidad social: el medio debe ser mantenido en equilibrio para su propia reproducción base de su ocupación, uso y usufructo y por este camino socializado y heredado: apropiado. El paisaje deja de ser - silvestre - aquella parte del bosque no usada podrá ser la huerta necesaria para dejar descansar la actual- y en las marcas que legaron los antepasados se puede leer el código de su apropiación histórica.

Tradicionalmente las comunidades de la región del Vaupés habitaban y, en zonas habitan, en grandes casas prulifamililiares que congregaban unidades de clanes, posteriormente de patrilinajes y hoy tiende a la habitación de familias nucleares. Actualmente la concentración en aldeas reúne un conjunto de casas habitadas de la última manera descrita.

"Mawca" es la denominación en lengua Geral o Ñeengatu para la habitación tradicional del Noroeste Amazónico; una

maloca es una estructura arquitectónica cuyo principio modular son cuatro pares de "estantillos", nombres con los que se conocen el sistema central portante aparticado, formado por cerchas y columnas amarradas a vigas que son la base de su estructura; su principio modelar permite variaciones en el tamaño.

La residencia se halla regida por la regla según la cual los miembros varones del grupo de descendencia local habitan juntos -los hermanos viven juntos, son patrilocales- y sus hermanas en período postmatrimonial habitan en la casa de su cónyuge- son virilocales; pero variaciones a esta regla son usuales aunque sus miembros tienden a habitar con parentela cercana. Como unidad residencial la maloca se halla subdividida en dos mitades de acuerdo a la ocupación: los "residentes" en la parte posterior y los "visitantes" en la anterior; al centro de ésta última están los miembros varones célibes. Esta subdivisión posee su correlato en las labores que se realizan a su interior; ahora, la parte posterior es considerada dominio de la actividad femenina, mientras que la anterior es dominio de las labores masculinas; las labores centrales al abrigo de la maloca son el proceso de preparación del casabe y de los-

PLANTA

EDURIA

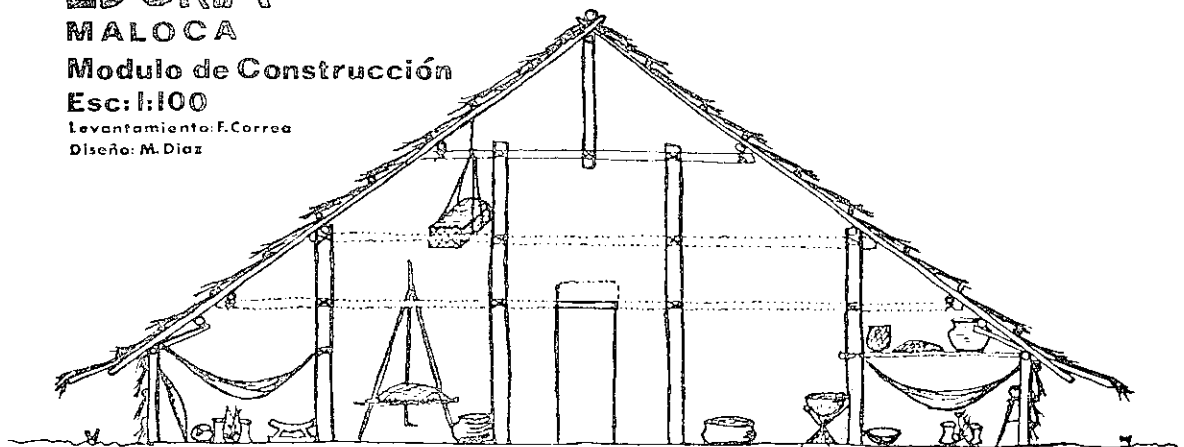
MALOCA

Modulo de Construcción

Esc: 1:100

Levantamiento: F. Correa

Diseño: M. Diaz

CORTE y ESTRUCTURA

alimentos por parte de las mujeres, y la preparación de la coca, proceso masculino.

La estructura de la maloca es concebida como un micro-cosmos, su espacio arquitectural es una reproducción del mundo indígena; la maloca sincretiza y reproduce el orden cosmogónico y, como tal, constituye el lugar en que se recrean los actos originarios narrados en la mitología y expresados por los recitativos, los cantos y la danza en la actividad ritual y ceremonial. De esta manera la maloca es epicentro de la organización social en cuanto a ella confluye la actividad económica y social de la unidad básica del grupo; en torno de ella concentra y organiza la actividad productiva y reproductiva de la sociedad.

Como centro social, la maloca posee un nivel de autarquía económica que sin embargo, debe contar con intercambios con otras unidades; las malocas están vinculadas a otras de su comunidad y de comunidades diferentes que entrelazan los miembros estableciendo vínculos indispensables y ventajosos para su propia sobrevivencia.

Desde hace algún tiempo, por factores externos, las malo-

cas vienen siendo reemplazadas por casas de bahareque o ta
pía pisada y techadas con hojas o láminas de zinc, habita-
das por familias nucleares apiñadas en aldeas o poblados.
Es ésta la pauta de poblamiento actual y su distribución -
social como el reordenamiento de su organización, atiende
a la propuesta de la sociedad occidental, aunque sus miem-
bros intentan sincretizar su propia organización social en
la que actualmente se impone.

C. Características Lingüísticas

En la región del Vaupés cada comunidad es hablante de una
lengua que reconoce como propia y diferente de la del res
to de sus vecinos. La descendencia establece que los miem
bros de un grupo heredan como marcas de identidad la len -
gua del grupo de su padre; la filiación por línea paterna
considera la prohibición matrimonial con miembros de su -
propio grupo (con excepciones en algunos grupos) pues se
consideran hermanos entre sí, y por lo tanto deberán casar
con miembros de otra comunidad diferente: esto implica -
que un individuo domina, de manera regular, la lengua del
grupo de su padre -su lengua- y la del grupo de su ma -
dre. Debido a las estrechas relaciones, a los intercam -

bios sociales, económicos, exogámicos, ceremoniales y rituales entre más de dos comunidades, un individuo está en capacidad de dominar más de dos lenguas, fenómeno conocido como multilinguismo. Estos dos elementos, identidad lingüística por comunidades y multilinguismo, son características del conjunto de los grupos del Vaupés.

Sin embargo, dicha identidad establecida por la mayor parte de las comunidades del Vaupés a través de su lengua posee variaciones claves:

1. Históricamente intentos para la generalización de una sola lengua que sirviera como vehículo de comunicación dominante ha sido agenciado por sectores no indígenas:

a. Lenguas de origen indígena:

- El Geral o Ñeengatu aún evidencia su intento generalizador en toponimias y denominaciones de uso común, que en casos, comunidades indígenas confunden como de origen español.

- La lengua de la comunidad Tukano fué impulsada

por los misioneros Montfortianos como lengua franca y es aún de uso generalizado entre algunas comunidades del Vaupés.

- b. Desde temprana época del siglo XVII el dominio del área por parte de españoles y portugueses generó la imposición de sus propias lenguas, de manera que hoy en día son francas a los lados de la frontera que dividió las comunidades de la región.
2. A la identidad de comunidades por lenguas, citada más arriba, hay que precisar variaciones socio-lingüísticas:
 - a. La comunidad TAIWANO habla una variación lingüística del BARASANO (Sur : ILV), sin embargo consideran sus lenguas similares pero diferentes. Los LETUAMA y los TANIMUKA, dos comunidades independientes son hablantes comunes de la lengua de los últimos. Los BARASANA del Comeyaká, dominio territorial MACUNA, hablan generalmente en la lengua de los últimos. Los CUBEOS, los PIRA-TAPUYA y los MACUNA, se hallan cada uno conformados por

conjuntos de clanes asociados internamente como unidades exogámicas de manera que el matrimonio con miembros de la misma lengua es permisible, - aunque hay una relativa exogamia actual.

- b. Al interior de la comunidad sus miembros señalan - la existencia de diferenciaciones que identifican como lingüísticas y que denotan, regularmente el origen de sus miembros; efectivamente variaciones en la tonalización, nasalización, ritmo, etc., se pueden encontrar entre miembros de un mismo grupo pero de diferentes unidades de clanes o sibs.

Las características actuales de la Región del Vaupés Colombiano nos permiten señalar además los siguientes caracteres socio-lingüísticos:

1. Presencia de Lengua Franca Nativa.
 - a. La lengua de la comunidad CUBEO tiende a operar como lengua franca en la olla del río Vaupés, en donde también es común el uso de la lengua de la comunidad TUKANO.

- b. La lengua de la comunidad TUKANO tiende a operar como lengua franca de los ríos Papurí y Tiquié.
- c. En el área del río Pirá-Paraná no existe una lengua franca nativa.

2. Comunidades de lengua no Tukano.

Existen comunidades de lengua diferente a la de los grupos Tukano cuya lengua es solo de uso interno; la comunicación con sus vecinos Tukano se lleva a cabo en la lengua de estos (como sucede con lenguas de origen Arawak, Makú, y en contadas ocasiones Carib).

3. La lengua franca de la región del Vaupés Colombiana es el español -así como en Brazil lo es el Portugués- y es usada entre miembros que no reconocen inmediatamente sus lenguas por pertenecer a comunidades distantes.

C U A D R O No. 2

CLASIFICACION DE GRUPOS LINGUISTICOS TUKANO DEL VAUPES

(Según Waltz y Wheeler, 1972)

I. TUKANO ORIENTAL	II. TUKANO MEDIO
<p>A. Norte</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tukano 2. Guanano 3. Pirá-Tapuyo <p>B. Central</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bará y próximos <ul style="list-style-type: none"> a. Bara b. Tuyuca c. Papiwa 2. Desano y próximos <ul style="list-style-type: none"> a. Desano b. Siriano 3. Tatuyo y próximos <ul style="list-style-type: none"> a. Tatuyo b. Karapano 	<p>1. Cubeo</p> <p>(* Los TAIWANO no aparecen en la lista aunque son conocidos por el informante del ILV. Muy seguramente en la consideración de que su lengua es una variación dialectal de BARASANA.</p>
<p>Sur</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Macuna 2. Barasano (*) 	

Junto con los caracteres enunciados que hacen del área del Vaupés una región lingüística específica, una reciente clasificación (Waltz y Wheeler, 1972), demuestra la existencia de un posible tronco común (Proto-Tukano) cuyos resultados, basados en la comparación de la lista de Swadesh y Rowe, postulan la presencia de dos unidades básicas que denominaron Tukano Oriental y Tukano Medio, de los que los últimos están conformados por la lengua CUBEO. Entre los primeros, un cuadro comparativo establece una asociación lingüística y geográfica entre algunos grupos considerados como subclasificaciones. Confrontadas dichas subclasificaciones con las características de las relaciones intergrupales, se puede afirmar la presencia de redes estrechas fundamentadas en la vecindad territorial, en el intercambio económico, social, exogámico, ceremonial y ritual.

Las comunidades expresan cómo en tiempos ancestrales en el Vaupés se hablaba una sola lengua; con la diferenciación social que se llevó a cabo en comunidades que partieron desde la Cachivera de Ipanoré en el Vaupés, desde donde se distribuyeron por ejes fluviales y órdenes sociales próximas, se dió igualmente la diversificación lingüística que identifica actualmente a cada unidad. La lengua -

aparece así no solo como marca de identidad social -a pe-
 sar de que lingüísticamente en casos no haya tal diferen-
 ciación radical- sino que en élla se señala la presencia
 de conocimientos identificatorios de una historia común -
 presentada en los mitos, en los recitativos y en los can-
 tos de dominio particular. Ellos hacen referencia a esa -
 historia del grupo en que obtuvieron no solo la lengua, si
 no sus propios cultígenos, su cultura material, sus pro-
 pios cantos, etc., expresados en un complejo lenguaje ri-
 tual que es posible escuchar con ocasión de las ceremonias
 rituales del Vaupés; en éstos se señala, a manera de "cód-
 igo cognitivo", los caracteres que hacen de cada comuni-
 dad una entidad social diferenciada. Dicho código recoge
 el impresionante conocimiento de las comunidades sobre su
 medio, sobre sus relaciones sociales y sobre su historia,
 traduciendo complejos sistemas de pensamiento que proponen
 pautas culturales y permiten al individuo su emulación co-
 tidiana.

D. Unidades de Descendencia y Alianza

Las comunidades indígenas de la región del Vaupés poseen
 una estructura social cuyas unidades básicas comparten ras

gos comunes de organización:

1. La estructura de cada comunidad se halla segmentada en unidades mayores y menores, en casos agrupan varias - comunidades, en casos hacen referencia a unidades internas a cada comunidad.
2. Sus unidades son patrilineales, la descendencia va - por línea paterna.
3. Las unidades básicas de descendencia común se consideran hermanos entre sí y por lo tanto prohibidos en matrimonio, son exógamos.
4. Son patrivirilocales, los miembros del grupo del varón habitan con o cerca de su padre (en malocas o aldeas) y las mujeres en el período postmatrimonial en el grupo de su esposo.
5. La lengua se hereda por línea paterna y regularmente cada comunidad reconoce la suya como independiente de las otras.

6. Las unidades se distribuyen contigua o continuamente a lo largo de ejes fluviales que reconocen como de su pertenencia por ser lugares originarios de sus ancestros.
7. Cada nivel de organización está señalada por la descendencia de un común ancestro. Cada comunidad se reconoce como descendiente de una Anaconda Ancestral común que señala las marcas de identidad social para el grupo ^{3/}. A su vez cada nivel de organización, mayor o menor, está jerarquizado de acuerdo al rango y orden de nacimiento de sus propios e individuales ancestros, cuya descendencia, en casos señala el ejercimiento de funciones especializadas (Capitanes, Chamanes, Cantores/Bailadores, etc.).
8. Consideran la historia comunitaria (en casos panvau-pesina) como de origen y desarrollo común de acuerdo al viaje de desplazamiento conjunto desde la cachive

^{3/} Señalamos este criterio básico pero más adelante ejemplificamos su variación presente entre los CUBEO (Goldman, 1968). Para los MAKU PA ver el reciente estudio de Arhem, 1981.

ra de IPANORE (Cueva de Tocandira), cuyo resultado es la diversificación e identidad social.

9. Dicha identidad social está contenida en sus manifestaciones culturales y registrada en las narraciones - mitológicas narradas en los recitativos, cantos y ceremonias, de los que el complejo ritual denominado - "Yuruparí", es el centro de expresión ceremonial y ritual de dicho conocimiento.
10. La pertenencia del individuo y su ubicación social es pública y hereditaria.
11. Las comunidades del Vaupés comparten en general un sistema de parentesco y matrimonio conocido como del tipo básico Dravidian, cuyos caracteres generales señalan la clasificación de acuerdo a generaciones, la distinción de sexo, clasificación de dos tipos de parientes dentro de ciertas generaciones y distinción de edad. La terminología de parentesco está de acuerdo con una organización dual en que el matrimonio se señala regulado a través de intercambio de hermanas entre grupos exogámicos opuestos. La terminología -

evidencia la presencia de unidades de descendencia, diferenciando sus afines y, en casos, ella da cuenta de divisiones más restringidas (distinción entre descendientes patrilineales y matrilineales).

La narración del mito de la Anaconda Ancestral, en el que se registran los caracteres básicos de identidad comunitaria de acuerdo a su lengua, sus propios cultifigenos, sus propios cantos y bailes, etc., hace referencia a un origen común de las comunidades del Vaupés, que se diversificaron de acuerdo a unidades de descendencia y alianza, y se distribuyeron de acuerdo a ejes fluviales que fueron su camino de desplazamiento desde la Cueva de Tocandira, hasta el lugar en que surgieron sus propios antepasados quienes, a su turno, legaron a cada comunidad caracteres que los definien como entidad diferenciada. Dicha diversificación se segmenta cada vez más, en los cursos fluviales en los que surgieron los ancestros, en unidades menores dando paso al reconocimiento de unidades de los que los clanes son la unidad organizativa eje de las relaciones de intercambio social, económico, ceremonial y ritual.

Sin embargo, a pesar de que las comunidades del Vaupés comparten principios básicos de organización, existen variaciones locales que señalan la presencia de unidades estructurales particulares. Así sucede con algunas comunidades como los CUBEO, los MAKUNA y los PIRATAPUYA en que cada uno comparte una misma lengua pero se hallan subdivididos internamente en unidades intermatrimoniales, a diferencia de otras comunidades (DESANOS, SIRIANOS, BARASANOS, TAIWANOS, etc.) que en conjunto con otras de lengua diferente son la unidad exogámica básica agrupada en Patrías, en la que cada grupo posee sus aliados en diferente unidad Frátrica.

Ejemplificamos con la organización estructural de los TAIWANO del Pirá-Paraná y los CUBEO de los afluentes del Vaupés, la diferencia organizativa de acuerdo a sus unidades de descendencia.

- a. La comunidad TAIWANO, habitante del Caño Piedra afluente del Pirá-Paraná, y del río Cananarí, posee tres órdenes orgánicos que atienden a la conformación de unidades de descendencia patrilineal

2014

CUADRO N°3

UNIDADES Y ESTRUCTURA SOCIAL TAIWANO

1	FRATRIA	CARAPANA — TAIWANO — TUYUCA — MACUNA							KABIYARI BARA TUCANO YURUTI	ETC.	
2	COMUNIDAD	T A I W A N O						MACUNA	ETC.		
3	COMUNIDAD TERRITORIAL	COMUNIDAD TAIWANO DEL CAÑO PIEDRA					COMUNIDAD TAIWANO RIO CANANARI	ETC.			
	SEGMENTOS	CAPITANES		CANTAD/BAILADORES	CHAMANES	GUERREROS	SIRVIENTES	CAPIT.	CA/BA	CHAM.	ETC.
4	SIB	WAIYA EDURIA	NGH-TAWEYA EDURIA		ETC.						
5	PATRILINAJE	SAYATU (ARIQUO)	YAI WAKA WEKHA JAW (MORUELO) JUERO (RUFINO)	ETC.							
6	FAMILIA NUCLEAR	1	2	etc.							

común (considerados germanos y por tanto prohibidos en matrimonio) unidades que se consideran germanas por vía uterina (igualmente prohibidos en matrimonio) y unidades de alianza (unidades o comunidades con quienes existe intercambio matrimonial preferente); de acuerdo al orden de inclusión de mayor a menor señalamos los rasgos distintivos de las unidades de primer orden de los TAIWANO:

UNIDADES DE DESCENDENCIA ENTRE LOS TAIWANO

1. FRATRIA:

Es la unidad que relaciona diferentes comunidades como "hermanos" agnáticos (Germanos) prohibidos en matrimonio, estableciendo la unidad exogámica mayor. La descendencia patrilineal común, jerarquiza sus comunidades en orden de mayor a menor, de acuerdo al orden de nacimiento durante el desplazamiento de la Anacónca Ancestral hacia el centro del mundo. Entre algunos grupos se reconocen vinculaciones mutuas de germanos uterinos: relación de "hermandad" real o -

clasificatoria que señala la restricción matrimonial. No se hallan sus grupos en contiguidad geográfica y poseen diferentes nombres y lenguas.

2. COMUNIDAD:

Conformada por una o más Comunidades Territoriales que se reconocen como descendientes comunes de un mismo Anaconda Ancestral y por vía patrilineal establecen la prohibición matrimonial entre sus miembros; estos comparten un mismo nombre genérico, una misma lengua, el reconocimiento de origen común en un mismo lugar mítico en el que emergieron sus antepasados sobre un mismo territorio comunitario. Son la unidad exogámica y social más importante y poseen grupos específicamente preferenciales de matrimonio. Se hallan en contiguidad geográfica. Posee un mismo complejo ceremonial y mitológico. Rasgos específicos, a más de los mencionados, coadyuvan su reconocimiento como entidad social diferenciada (cantos, bailes, actividad chamánica, etc.).

3. COMUNIDAD TERRITORIAL:

Conjunto de sibs asociados a segmentos descendientes comunes de una misma Anaconda Ancestral; la segmentación expresa la jerarquía y función especializada a la que están vinculados en orden de nacimiento y emergencia territorial como "hermanos" mayores y menores, de acuerdo a la actividad como Capitanes, Cantores/Bailadores, Chamanes, Guerreros y "Sirvientes". Esta segmentación que reproduce el orden como se secciona la Anaconda de cabeza a cola, se guarda de manera aproximada en la distribución territorial originaria sobre el río, trecho o afluente en orden de la bocana a la cabeza fluvial. En el territorio original del grupo esta distribución reproduce el ordenamiento por los lugares de emergencia de los segmentos y de los fundadores de los sibs.

Las comunidades territoriales ocupan diferentes zonas locales continuas fluviales; entre comunidades territoriales existe una discusión sobre el mayorazgo, reconocimiento de jerarquía y rango de un miembro mayor de acuerdo a su ascendiente considerado nacido primero.

4. SEGMENTOS Y SIBS:

Un segmento estaría conformado por el conjunto de fundadores míticos de clan o sib, que en orden jerárquico se considerarían como "hermanos" mayores y menores por la comunidad y que se relacionan como pertenecientes a un mismo segmento de la Anaconda Ancestral el cual determina la función a la que están ligados sus descendientes. La operatividad de esta categoría es importante para determinar la función social de cada clan o sib asociados en segmentos, pero, sobre todo, con el fin de garantizar el orden jerárquico de sus descendientes con el propósito de reconocer el derecho de mayorazgo en el ejercicio de la actividad de los miembros vivos.

El Sib se halla conformado por uno o varios patriinajes que reconocen su común descendencia de Ancestros particulares organizados jerárquicamente de mayor a menor y reconocidos como "hermanos" clasificatorios (germanos) bajo nombre común. Los miembros del clan o sib no pueden seguir los lazos genealógicos hasta su fundador: habitan en malocas o varias

de ellas, dispuestas en el territorio comunitario en el orden aproximado que se corresponde con su origen mítico y distribución territorial. En ciertos casos el sib puede ser cotérmino del patrilineaje cuando otros miembros han desaparecido.

5. PATRILINAJE:

Compuesto por familias Nucleares, el patrilineaje no posee un nombre común y se halla básicamente asimilado a la unidad habitacional, la maloca: Sujeto a las unidades anteriores, su reconocimiento se dá por referencia a la descendencia común de un fundador vivo o recientemente muerto. En éste último caso tiende a dispersarse en familias nucleares por malocas individuales o como huéspedes de otras, proponiendo variaciones a la pauta tradicional de patrilocalidad. Se hallan tendencialmente reunidos y en algunos casos pueden ser cotérmino del clan o sib; el nombre de su fundador es importante para su designación genérica que también apela al lugar donde se ha levantado la maloca (caño, plano, etc.), nombres temporales de uso más o menos común. No son sin embargo, los únicos -

habitantes de la maloca pero sí el grupo básico residencial.

6. FAMILIA NUCLEAR:

Es la célula productiva clave, compuesta por un hombre y su cónyuge (que bajo la regla de exogamia deberá pertenecer a un grupo diferente del varón) sus hijos célibes masculinos y femeninos; se encuentra sujeta a las unidades anteriores, de forma que cada uno de sus miembros ocupa una única posición dentro del conjunto comunitario, reconocimiento público y hereditario de sus descendientes. Esta unidad cobra importancia en el sistema de producción y reproducción, y aparece especificada como categoría, debido en gran parte a la merma demográfica en el área, que impulsa su estabilización actual cada vez más como unidad independiente a un cierto nivel.

- b. La comunidad CUBEO habita en los afluentes Cuduarí y Querarí del Vaupés y se halla compuesta por clanes o sibs confederados en unidades frátricas de intermatrimonio con posibles orígenes

en diferentes grupos pero cubiertos por una misma lengua. Sus unidades básicas en orden de inclusión y de acuerdo a principios de descendencia presentados por Goldman (1968) son:

UNIDADES SOCIALES EN LA COMUNIDAD CUBEO

1. FRATRIA:

Es una unidad no denominada compuesta por la agrupación de sibs en confederaciones vinculadas por la regla de exogamia, cuyos miembros deberán casar con miembros de otra fratria o confederación de sibs, en cuanto se consideran como germanos entre sí de acuerdo a la descendencia de una común Anaconda Ancestral y al surgimiento de sus antepasados en lugares originarios próximos geográficamente. A su interior, el orden de nacimiento de los ancestros de sibs establecen la jerarquía y rango de sus miembros. La fratria es una unidad de cooperación y es unidad ceremonial - cuyos miembros habitan en lugares próximos a lo largo de un eje fluvial que consideran como su propio territorio.

2. Goldman establece una distinción interna a las fratrias de acuerdo a la ascendencia de miembros principales -descendientes del jaguar- y miembros secundarios sin identificación ancestral; sin embargo, éstos límites no poseen operatividad exogámica.

3. SIB:

Es el centro de la estructura social, foco y regulador de las principales actividades económicas, sociales y religiosas. Un sib es una unidad de descendencia patrilineal cuyos miembros se consideran descendientes de un antepasado común, pero cuya relación no se puede establecer por línea genealógica directa. Es una unidad exógama y patrilocal cuya denominación es epónima (por lo menos los sibs superiores). Es una unidad política y económicamente autónoma con jefatura; asociados en fratrias con rango y jerarquía que distingue cada sib. Comparte antecedentes históricos y geográficos; su territorio es un segmento de río en donde se ordenan por senioridad de bocana a cabecera de manera que cada uno está localizado. Esta senioridad es establecida de acuerdo a sus funda-

dores míticos; en cada sib se comparten nombres personales que son su patrimonio y se transmiten de abuelo a nieto.

El sib se considera una unidad solidaria. Posee capacidad de adopción de otros miembros o grupos diferentes a quienes cede su nombre y lengua y a quienes ubica en rango de manera que en una fratria se distinguen sibs cercanos y distantes. A pesar de ser unidad fraterna, sus miembros pueden estar dispersos aunque no pierden su carácter de identidad. Pueden sin embargo, separarse de una fratria y unirse posteriormente a otra.

4. SUB-SIB:

En esta última tendencia, los segmentos de sibs se separan y viven en sitios cercanos pero independientes con autonomía propia. A esta unidad Goldman la denomina SATELITE, en cuanto además de su separación, pueden tomar un nuevo nombre compartiendo su genealogía y localización.

5. LINAJE:

Es la unión de descendientes comunes de un miembro reconocido no más allá de tres generaciones. Viven en malocas o la comparten con otros miembros del sib. - Son pues un grupo de parientes con un lazo de descendencia efectivamente común.

6. UNIDAD DOMESTICA NUCLEAR:

Es la célula de producción clave. Ocupa su propio compartimiento en una maloca manteniendo su propio fogón y capaz de sostener su autonomía pueden separarse de la maloca.

Goldman señala la existencia de una unidad anterior a la última mencionada que denomina FAMILIA COMPUESTA FRATERNA, cuyos hermanos, de un mismo padre, se mantienen unidos por crianza común y se consideran cercanos el uno del otro -evidentemente no conforma una unidad de descendencia propiamente dicha.

E. Cuerpo de Conocimientos

Los anteriores elementos se hallan organizados como cuerpo de conocimientos en diferentes instancias de registro social que se manifiestan en las concepciones ideológicas de los grupos.

Dichas manifestaciones poseen desde la más sencilla narración en que se ejemplifican actitudes y pautas pragmáticas hasta los complejos rituales que encierran diferentes expresiones de dicho conocimiento.

Entre los primeros, son comunes narraciones ejemplificantes que forman parte de la actitud pedagógica del grupo - para sus miembros (historias de la tortuga, de la danta, etc.). La concepción que la sociedad posee de sí misma, de sus relaciones con otras sociedades y de su relación con el mundo circundante, se patentan en dos niveles básicos que podemos distinguir de acuerdo al carácter a que hace referencia. La vida material de la comunidad se halla justificada por ese corpus cognitivo; por ejemplo la habitación posee arquitectónicamente un diseño que a más de su carácter funcional, expresa con su propio diseño la

persistencia de la concepción del mundo: la maloca reproduce el orden universal. Más lejos, cada elemento de la cultura material posee una explicación teórica de su origen y la naturaleza de su funcionamiento; lo mismo sucede con cada acción que emula de manera general la actitud de los antepasados registrada en ese corpus de conocimiento.

Pero un corpus orgánico se halla concentrado en la mitología, el recitativo, la ceremonia, el ritual, el canto. De manera acabada son los mitos "el lenguaje de los antiguos" el que sirve de pauta de comportamiento de la sociedad sobre cada acto, cada elaboración y el contenido de cada elemento de la cultura material. Este cuerpo de conocimientos rige la actividad social, es el "cuerpo teórico" de la praxis cotidiana; dichos conocimientos poseen un momento en que su reflexión se convierte en el eje colectivo de la sociedad; este se lleva a cabo en ocasión de los rituales; en él se narran las historias en el lenguaje memorizado al tiempo que en él se entra en el tiempo de la ceremonia con la simbolización de los actos ancestrales que se narran en los recitativos y los cantos que se ejecutan; el ritual es entonces la emulación colectiva de los actos originarios expresados en códigos simbólicos que

más adelante, en la vida cotidiana, permiten al individuo controlar su actividad social. El tiempo del ritual es - el tiempo en que la comunidad emula la acción de los antiguos y se convierte en los propios antiguos, rescata su presencia, la recrea.

La acción ritual se halla además agenciada por la concreción de la interrelación social entre sus miembros a través del intercambio de productos ceremoniales, de la comunicación en el recitativo, el canto, el baile, etc. Su simbología expresa la actitud cotidiana del intercambio.

La mitología aparece entonces como el cuerpo orgánico de conocimientos memorizado por la comunidad, su interpretación histórica de los hechos, de los actos ancestrales - que son emulados por sus miembros actuales y de las reglas que allí se establecen; los cantos hacen referencia a apartes de la mitología, comunicación en que se juntan actividad ritual (la ceremonia y la danza) y lenguaje codificado (el canto). Mientras que el intercambio de los miembros en los recitativos es el de la palabra -el mito- que describe una actividad rectora de los actos sociales, el canto y la danza, emulan simbólicamente dicha codifica

ción.

Estos conocimientos registrados allí producen un mundo ritualizado de una cosmogonía y cosmología que rigen el ordenamiento social.

Extendidos en el área se encuentran los Mitos del ordenamiento social (conocido a través del ritual del "yuruparí"), del cosmos, de origen de los productos cultivados, de la luna, que ordena las relaciones exogámicas, etc.

F. Estos rasgos básicos postulan la identificación de cada comunidad con un nombre que señala el contenido de las relaciones sociales y otros rasgos específicos que les permite distinguirse dentro del conjunto. Este nombre es, generalmente, producto del reconocimiento de la descendencia común de una Anaconda Ancestral quien, según señala la narración mitológica, en su desplazamiento originario fué "entregando" dichos caracteres a sus descendientes (YEBA MASA, UCO MASA, UMUA MASA.....). A estos nombres se superponen las denominaciones de uso común hecha por los grupos para diferenciarse mutuamente (HANERA, EDURIA,

SUNA). Una tercera denominación, en casos peyorativa, fué tomada de los blancos que establecieron contacto con los grupos del Noroeste Amazónico (BARASANA, TAIWANO, TATUYO..) estableciendo, las más de las veces, confusiones entre comunidades, sibs, etc.

Internamente en cada comunidad existirán denominaciones - particulares para sus propios segmentos sociales que, en - casos, se hallan vinculados a actividades como capitanes, chamanes, cantores, etc. (UHANA, KUMUA, BAYARDA....). Evidentemente cada individuo posee un nombre propio, un nombre ritual, secreto o de conocimiento muy restringido, y - un nombre de "juego" conocido por la comunidad; el conjun- to de los nombres de los individuos de una comunidad es característico y aparentemente diferente del conjunto de o- tras. Entre las comunidades del Pirá-Paraná, los nombres rituales son usualmente heredados de sus propios antepasa- dos. Otras denominaciones apelan a criterios más amplios y menos estrictos como las asociaciones de topónimos con los habitantes o el mismo nombre del capitán local para señalar el conjunto de miembros de un lugar.

El criterio de reconocimiento de la descendencia común de

un antepasado, que garantiza la pertenencia de un individuo a una comunidad, un segmento, etc., es justamente señalado con la palabra que expresa la descendencia (PONA) a continuación del ascendiente particular (YEBA MENI JINO PONA, UCO JINO PONA, UMUA JINO PONA). Por otra parte, la cercanía o distancia frente a otras comunidades del conjunto se halla precisada en la terminología de acuerdo a relaciones de intercambio social, de descendencia y alianza, estableciendo unidades restringidas para distinguirlos de otras comunidades con quienes no existen dichas relaciones y son consideradas -cada vez menos al impacto de la sociedad occidental- como "otra gente" (GAJERA MASA). Sin embargo, las relaciones que permiten señalar a otras comunidades, aún por fuera de la Región del Vaupés, como parte de una caracterización que agruparía sumariamente los rasgos básicos aquí reseñados, se halla acogida por la identificación de ser "gente" (MASA), lo que excluye a comunidades como los denominados MAKU, cuyas relaciones están indicadas por el término de "sirvientes" (JOSA) que especifica tanto las diferencias en su organización social como las relaciones que sostienen con los grupos sedentariados. También excluye, obviamente, a los "blancos" para quienes en casos se distingue hasta su procedencia, físi-

camente por fuera del mundo indígena, señalando comúnmente no solo sus diferencias con la "gente" sino incluso caracteres biológicos distintivos como la pigmentación de la piel cuyo origen se narra en los mitos del área (indígenas, negros, blancos, etc.).

G. Finalmente, los elementos de organización social que hemos presentado son un resultado histórico. La lectura de algunos de sus rasgos nos evidencia un proceso de transformación, como rasgos de organización e identidad social han estado sujetos y sufren actuales modificaciones; como tales, sujetos de una dinámica histórica, nos permiten hacer una caracterización coyuntural, no una camisa de fuerza que nos defina límites que aten de manos su proceso histórico. La organización de las comunidades del Vaupés no es solamente un resultado histórico, es una organización social histórica.

Los rasgos que hemos reseñado aquí son una presentación, en términos etnográficos, a la lectura que puede hacerse de ellos en el cuerpo de conocimientos organizado como mito, el conocimiento organizado por la comunidad sobre su

propia identidad histórica como hemos insistido constantemente en este escrito. Evidentemente, dicha realidad cognitiva registrada en los mitos no es un calco de la historia ni solo atiende a élla, como no es ninguna ideología espejo de la realidad.

Otros rasgos de diferenciación entre las comunidades del Vaupés se han rastreado: se asumía que cada grupo poseía el dominio particular sobre la elaboración de ciertos productos que establecían una amplia red de intercambio: los MAKU eran, por ejemplo, los abastecedores de curare, el veneno de los dardos de cacería; los MAKUNA del Carayurú, la pintura roja corporal; los TUKANO eran los artífices de los pequeños bancos vaupesinos; los DESANA elaboradores de cestería. Otras veces se trataba del dominio exclusivo de ciertas actividades chamánicas que en casos recaían sobre la misma elaboración de productos: los MAKUNA, eran aquellos en quienes recaía la capacidad de "chamanizar" las plumas de guacamaya de la parafernalia ritual; a los YURUTÍ se les endilgaba el dominio de la actividad chamánica agresiva; mientras que a los MAKU se les apreciaba, en casos, por su control sobre actividades curativas. Incluso se ha tenido noticia de otras actividades más generales -

como la de ser guerreros feroces para los KABİYARI, la de ser los mejores pescadores para los MAKUNA.....

Pero a más de las características reseñadas, existe la regionalización interna al Vaupés causada por la presencia constante del "blanco" desde tempranas épocas del siglo XVII; ésta no solo atiende a la concentración social de las poblaciones indígenas en torno de sus centros de comercio y educación, sino que ha diferenciado zonas en que los grupos estrechan sus propias relaciones sociales, económicas, ceremoniales, exogámicas y lingüísticas; así aparece una nueva variable que les discrimina entre aquellos que han aceptado en mayor o menor medida la imposición de unos nuevos caracteres de organización social que en el área se reconoce como "civilización"; hay pues indios más civilizados que otros; la manera de medirlo depende de la transformación que sobre sus patrones tradicionales de economía, habitación, alejamiento del complejo pensamiento indígena etc., y del acercamiento a la "civilización occidental" que impone la siembra de hortalizas, la cría de ganado, el uso de ropas como distinción social, la casa de bahareque, el reemplazo del conocimiento registrado en los mitos, en los recitativos, en los cantos y bailes por la ideología

católica o protestante. Por este camino se ha introducido una nueva jerarquización en el Vaupés: la denominación de "maku" expresa ahora condiciones de "no civilizado", estigma social que se aplican peyorativamente unas comunidades o miembros con otros en afán de ofenderse.....

INDICE DE ILUSTRACIONES

CUADRO No.1

GRUPOS INDIGENAS DE LA REGION DEL VAUPES	7
--	---

MAPA:

COMUNIDADES INDIGENAS DEL VAUPES	15
--	----

ILUSTRACION:

EDURIA - Maloca: MODELO DE CONSTRUCCION	18
---	----

CUADRO No.2:

CLASIFICACION DE GRUPOS LINGUISTICOS TUKANO DE LA REGION DEL VAUPES	25
--	----

CUADRO No.3:

UNIDADES Y ESTRUCTURA SOCIAL TAIWANO	32
--	----

BIBLIOGRAFIA CITADA

- ARHEM, Kaj. : Makuna Social Organization
1981 Uppsala Studies in Cultural An-
thropology
Almgvist & Wiksell International
Stockholm, Sweden
- CATHCART, Marylin. : "Cacua"
1973 Aspectos de la Cultura Material
de los Grupos Etnicos de Colom-
bia, Tomo I
ILV eds. L Omalinda, Meta
- CORREA, Francois. : "Los Taiwano y la Organización
1980 Socio-Económica de las Comuni-
dades Indígenas del Pirá-Paraná"
Ponencia presentada al II Con -
greso de Antropología en Colombia
Medellín, Colombia
- 1981 : "Por el Camino de la Anaconda
Ancestral. Sobre Organización
Social entre los TAIWANO del -
Vaupés".
Revista Colombiana de Antropo-
logía, Vol. XXIII.
Bogotá (en prensa)

- SILVERWOOD-COPE, Peter. : "A Contribution to the Ethno-
1972 graphy of the Colombian Maku"
Tesis de la Universidad de
Cambridge
Cambridge
- STEWART, Julian. : "Culture Areas of the Tropical
1948 Forest"
Handbook of South American In-
dians, Vol. III
Washington
- WALTZ E., Nathan & : "Proto-Tucanoan"
WHEELER, Alva. : Comparative Studies in Amerindian
1972 Languages
Mouton and Co. Eds.
The Hague

- GOLDMAN, Irving. : "Los Cubeo. Indios del Noroeste
1968 del Amazonas"
Instituto Indigenista Interameri-
cano
Ediciones Especiales, No.49
México
- DOMINGUEZ, Camilo. : "El Clima Amazónico y su Influen-
1975 cia Sobre el Régimen Hidrógrafi-
co y la Utilización de Suelos"
Revista Colombiana de Antropolo-
gía, Vol.XIX
Bogotá, Colombia
- MORALES, : "La Amazonía Colombiana y sus
1979 Recursos"
Proyecto Radargramétrico del A-
mazonas (PRORADAM)
Instituto Geográfico "Agustín
Codazzi"
Bogotá, Colombia
- NIMUENDAJU, Curt. : "Reconhecimento dos Rios Içana,
1950 Ayarí e Vaupés"
Journal de la Societé des Ameri-
canistes, Vol.XXXIX
París
- REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo: "Desana, Simbolismo de los In-
1968 dios Tukanos del Vaupés"
Universidad de los Andes eds.
Bogotá, Colombia