

SISTEMAS POLÍTICOS “ACEFALOS”

Volumen 1. América.

Autor: Gabriel Lacalle Elorza

Índice Volumen 1. América.

1.1.- Textos antropológicos y etnográficos analizados.

1.1.1.- Yamana o yaganes.

1.1.2.- Haush.

1.1.3.- Selknam.

1.1.4.- Alacalufes o quawésqar.

1.1.5.- Chonos ó guaitecos.

1.1.6.- Tehuelches.

1.1.7.- Mapuches.

1.1.8.- Abipones

1.1.9.- Charrúas.

1.1.10.- Botocudos.

1.1.11.- Yanomamö.

1.1.12.- Kayapó.

1.1.13.- Aché.

1.1.14.- Ayoreo.

1.1.15.- Jíbaros.

1.1.16.- Emberá

1.1.17.- Pemones.

1.1.18.- Barí o Motilones.

1.1.19.- Pume o Yaruro.

1.1.20.- Los Cuna.

1.1.21.- Los tawahka.

1.1.22.- Los ammassalik.

1.1.23.- Los inuit Polares.

1.1.24.- Los inuit Centrales

1.1.25.- Los inupiat o inupiaq (Inuit del norte/noroeste de Alaska).

1.1.26.- Los nunivaks.

1.2.- Bibliografía, consultada.

1.1.- Textos antropológicos y etnográficos analizados.

1.1.1.- Los yámana o yaganes.

Estructura política y territorial.

- ✓ No disponían de ningún tipo de organización de gobierno centralizado, ni contaban con jefes, de forma que nadie aceptaba órdenes de los demás.
Únicamente los directores de las ceremonias de los “chiejaus” y la “kina”, ostentaban algo parecido a poder, pero solamente durante el tiempo que duraban dichas ceremonias.
Los propios médicos-chamanes (yekamuses), gozaban de poco respeto entre sus vecinos.
- ✓ No contaban con magistrados ni jueces ni tribunales, que intervinieran en la resolución de las disputas. La vida está regulada por normas tribales dictadas por la tradición, pero todo el mundo las viola continuamente. El derecho que aplican, es el de la propia defensa, de forma que ello se convierte en la ley del más fuerte. Las venganzas eran una obligación, de forma que si alguien mataba a otro individuo, los amigos de este buscaban al homicida, para matarlo, o a uno de sus parientes o amigos. El homicida podía librarse de la muerte, mediante el pago de una compensación económica o mediante procedimientos rituales.
Fuera de la familia, las relaciones son muy hostiles de forma que el temor y la desconfianza, entre grupos, es superior a las afinidades tribales, lo cual hace que las comunidades estén en un estado crónico de violencia. Aunque estaban en continuas relaciones de rivalidad y hostilidad, no se daban etapas de guerra generalizada.
- ✓ Hacia 1830, se estimaba una población de unos 3000 individuos, que se vio diezmada a lo largo del XIX, llegando a ser unos 170 a principios del XX.
Ocupan la zona del canal, ubicada entre el sur de la isla Grande y el cabo de Hornos, mientras sus límites, oriental y occidental, eran algo difusos.
La dispersión pareja de los recursos, impulsa la dispersión total de los grupos, por todo el territorio, que abarca, básicamente, el canal de Beagle y sus costas. A veces se podía observar la aglomeración de varios de estos grupos, pero ello era debido a circunstancias específicas (ballena varada, reuniones rituales, etc.)
No formaban aldeas dado que las familias vivían aisladas o se reunían temporalmente, de forma que esta unión cambiaba continuamente.
Ellos se denomina, a si mismo, yaganes, debido a que establecen su origen en Yaga-yaga.

Estructura social.

- ✓ No formaban nada parecido a tribus, de forma que la unión entre los diferentes grupos, solo se daba por necesidades defensivas y ello constituía una libre asociación de familias, que se podía deshacer en cualquier momento, para formar nuevas comunidades, o continuar de forma aislada.
La familia es la unidad social fundamental. En general solían vivir aisladas, pero también era común que se asociaran varias familias, de forma transitoria y en los desplazamientos era típico que se reunieran en grupos de 2 a 4 familias.
Solían formar agrupaciones, de familias, de dos tipos:
  - a) Grupos locales: Gente nacida en un mismo ámbito territorial, con el que se sentían identificados. Disponían de un territorio amplio y las familias agrupadas tenían lazos de parentela constituyendo, así, un ámbito de exogamia.
  - b) Grupos distritales o dialectales: Se ha detectado la existencia de cinco grupos diferentes, compuestos por diferentes grupos locales, con dialecto diferente, que raramente de relacionaban. Tenían territorios bien definidos, que no podían ser traspasados por otro grupo, excepto en ocasiones excepcionales, como ballenas varadas, reuniones de intercambio y rituales conjuntos.
- ✓ Se daba el matrimonio, entre personas de diferente edad, lo cual aunaba vigor con experiencia. A veces se daba el matrimonio por captura, pero la mayoría era como resultado de intereses comunes, acuerdo e, incluso, por mutuo acuerdo entre los contrayentes.
Se rigen por la regla de exogamia, de forma que no debían casarse con parientes consanguíneos, de varias generaciones, tanto de parte de padre como de madre, aunque hay quien opina que esta regla solo era aplicable a nivel territorial. No afectaba al parentesco por afinidad pero si al de adopción, debió a los rituales (padrinos y madrinas).
Se daba la poligamia, de forma que había varones que podían desposar varias esposas, por diversas razones, entre las que cabe destacar las debidas a las reglas del sororato (matrimonio con una hermana de la esposa primera) y el levirato (obligación de casarse con la viuda del hermano)
Hasta el nacimiento de los hijos, los matrimonios eran bastante inestables, pero luego adquirían mucha estabilidad y resultaban duraderos.
- ✓ Los niños eran muy queridos por todo el mundo, de forma que su cuidado tenía ámbito, incluso colectivo.
Hasta los 3-4 años, la madre se encargaba del cuidado y educación de todos los niños y a partir de esa edad, los varones pasaban al cuidado y educación de los padres e incluso, algún amigo de la familia.
Se procuraba separar a niños y niñas, en sus juegos y actividades, pero los contactos eran corrientes. Los varones jugaban con arpones, arcos y flechas y las niñas ayudaban a su madre de forma que se les encomendaban más tareas, en general, a las niñas que a los niños.
A los niños se les enseñaba, según sexo, las tareas que serían de su responsabilidad, tras la iniciación después de su pubertad

De las diferentes fuentes consultadas podemos extraer la conclusión de que la media de hijos, por familia, era de 4 a 6 hijos, dándose una alta mortalidad infantil.

- ✓ Entre los miembros de la comunidad, se daba una cierta relevancia social derivada de las cualidades morales y de inteligencia personales, pero dicha relevancia solo tenía ámbito dentro del grupo relacional y no suponía ningún tipo de poder.
Las personas de edad eran tratadas con respeto, de forma que yernos y nueras estaban obligados a prestar ayuda y asistencia, a suegros y suegras. Esta situación no les confería ninguna posición de poder.
Se pedía consejo a las personas de edad y con cierto prestigio, pero estos no siempre eran seguidos tal cual.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Practican una economía de subsistencia, en la cual todos están obligados a participar, excepto enfermos y ancianos. Son cazadores, pescadores y recolectores.
Viven en un nomadeo continuo, lo que evita la aparición de estructuras políticas o sociales estables.
Su dieta principal se componía de moluscos, pero debido a su bajo poder vitamínico, debían complementarlo con otro tipo de alimentos, siendo la disponibilidad de fuentes alimentarias, muy estacional.
- ✓ El sentimiento de propiedad, entre los yamana, es bastante difuso. Se pueden establecer varios niveles de concepción de la propiedad:
  - a) Propiedad comunitaria (territorio, objetos ceremoniales, alimentos y materias primas). En el caso de los alimentos y las materias primas, pasaban a ser de propiedad individual, una vez un individuo se apropiaba de ellas.
  - b) Propiedad particular de la familia (choza, canoa, y los alimentos que se comparten entre todo el grupo).
  - c) Propiedad particular individual (materias primas para la realización de útiles y enseres, para realizar las tareas responsabilidad de cada uno, así como dichos útiles y enseres)Respetaban mucho todo aquello que había pasado a ser propiedad individual.
Cuando alguien fallecía no existía el derecho de herencia sino que sus pertenencias, se destruían, se enterraban, se regalaban a los asistentes al funeral o se intercambiaban con personas de otras zonas.
- ✓ Realizaban continuamente trueques de regalos y de artículos necesarios, de forma que si alguien ofrecía algo a otro, era mal visto no aceptar el regalo, aun incluso no deseándolo y teniendo la obligación de devolverlo, con algo equivalente en valor.
También se solían prestar ciertos bienes, que era obligado devolver por el tomador, pero que el dador no se preocupaba mucho de reclamar.
- ✓ Se da división del trabajo por razón de sexo, de forma que los hombres realizan aquellas tareas que precisan de mayor vigor y las mujeres las de menor vigor, pero más monótonas.
Los hombres cazan, confeccionan las armas y las canoas y procuran las materias primas para los útiles y los enseres de la casa. Las mujeres pescaban, recolectaban y cuidaban de la casa y de los niños, además de ser las que remaban en las canoas, mientras los hombres cazan desde ellas.
- ✓ No existe acumulación de riqueza, ya que ellos se conforman con lo suficiente para subsistir. Los alimentos se repartían, equitativamente, entre los miembros del grupo, e incluso había obligación de ofrecer alimentos, aun teniendo escasez, a los visitantes. Eran solidarios, lo cual se ve reflejado en la ceremonia del "chiejaus" (iniciación) y cooperativistas, aspectos que se basaban en la moral y las costumbres debidas a la tradición.
- ✓ La mujer, aunque sumisa y obediente, gozaba de cierta libertad y prestigio dentro del grupo, donde las relaciones eran de elevada igualdad.
- ✓ Tiene un clima bastante extremo, frío, ventoso y lluvioso, con una temperatura bastante baja, aunque no llegan a estar bajo cero, pues las costas y alrededores no se hiela. Puede nevar en cualquier momento y época del año. Resulta un entorno bastante inhóspito e inhabitable.
En la zona de las costas del canal, la fauna y flora no es ni muy abundante ni muy variada. Sin embargo, el hábitat marino es una fuente inagotable de alimentos para estos grupos.
- ✓ Realizan la fabricación de elementos para la caza, pesca y recolección, así como enseres de la vida diaria y de la choza, pero su nivel de tecnología es muy bajo.

1.1.2.- Los haush ó aush.

Estructura política y territorial.

- ✓ No tienen un poder centralizado que gobierne a todos los grupos ni jefes ni figuras de este tipo. Había una serie de características que conferían prestigio, como la belleza, sobre todo masculina, la habilidad en el arte guerrero, los grandes corredores, los campeones de lucha y las habilidades personales para realizar una labor determinada o en el acabado de un determinado instrumento, pero ello no confería ningún poder. Las personas de edad tenían un cierto ascendiente sobre el resto. La única autoridad existente pareciera ser la del padre de familia aunque su poder no era absoluto.
- ✓ No existía un cuerpo de leyes, aparte de la tribales, reconocidas por la tradición y sancionadas por el derecho a la venganza, que era respetado por la opinión pública. La resolución de conflictos, sobre intereses privados o comunitarios, se resolvía mediante duelos. Si un hombre se sentía agraviado por otro, de otro grupo, lo buscaba y le desafiaba a un duelo. Consideraban delitos, la invasión del territorio que podía desencadenar duelos o guerras entre los grupos, el abandono del hogar por parte de la mujer y el robo de mujeres, todo lo cual podía producir la muerte del delincuente.
- ✓ Los intentos por establecer la población de este grupo étnico, resultan bastante fútiles, pues las diferentes fuentes, en diferentes tiempos, son muy dispares. A ello se ha de añadir el gran mestizaje que se produjo entre haush y selk'nam. Gusinde estima que, antes de la llegada de los blancos, existían entre 3500 y 4000 individuos de ambos grupos.
A comienzos de la invasión de los blancos, los haush, ocuparon parte de la Isla Grande, en su extremo sureste, en lo que se denomina península Mitre, desde el cabo de San Pablo, en el Atlántico, hasta la bahía de Slogget, en el Pacífico.
Hay autores que sostiene que, inicialmente, los haush ocuparon gran parte de la isla Grande y solo se recluyeron en la península Mitre, ante la llegada de los belicosos Selk'nam. Otras fuentes hablan de su procedencia y ascendencia tehuelche. Otros sostienen que eran el resultado de una mezcla entre los selk'nam y los yámanas, pero ello solo pudo ser aceptable, en los últimos tiempos de existencia de este grupo.
A finales del siglo XIX, Chapman sostienen que el territorio haush está dividido en 12 unidades territoriales, ocupadas por grupos de familias extensas. Dichas unidades territoriales, no son estáticas, de forma que diferentes grupos las ocupan o el grupo antiguo se fractura.
John M. Cooper, "Manual de los indios sudamericanos", considera a este grupo como un grupo diferente a los selk'nam, dentro de los onas. Por el contrario Gusinde los considera una misma unidad étnica, mientras que Chapman mantiene la diferencia entre ambos y que fue la adopción de la cultura haush, por parte de los selk'nam, la que hizo a estos diferenciarse de sus antepasados tehuelches.
Ellos se autodenominan manekenk, según sostienen algunos autores, sin embargo Gusinde sostiene que ellos se denominan haush.

Estructura social.

- ✓ La familia nuclear, parece haber sido el grupo básico económico, lo cual incluye el núcleo migratorio. Dicha familia nuclear, junto con algún pariente cercano, ocupan las chozas que construyen. Se suelen desplazar, en grupos de 2 a 3 familias, constituyendo alianzas para perseguir a los rebaños de guanacos, capturar un buen banco de mariscos o atacar a grupos vecinos enemigos. Cada unidad territorial es ocupada por un grupo de familias extensas, patrilocales y patrilineales, perteneciendo, cada linaje, a un determinado "cielo" en que dividen todo el territorio. Chapman sostiene que estos grupos propietarios de cada "haruwin", no se pueden considerar, ni familias extendidas ni bandas. Las relaciones de parentesco tienen mucha importancia.
- ✓ Los matrimonios cruzados entre los haush, con selk'nam y yaganes, eran muy habituales, lo cual hizo que su población evoluciono hacia un mestizaje prácticamente total. Se daba la exogamia, de forma que no se podían casar entre personas pertenecientes al mismo "cielo", es decir, al mismo linaje. Se consideraba incesto el matrimonio entre personas del mismo grupo, de ahí que se buscara esposa entre las mujeres de grupos diferentes a los del varón. Las mujeres que se negaban a obedecer a sus maridos, eran apaleadas o atacadas a flechazos. Con respecto al adulterio, la venganza solo podía ser aplicada sobre el seductor, pues la mujer estaba exenta al haber obedecido a un hombre. Entre los cazadores afamados, se daba la poligamia.
- ✓ Las mujeres eran muy buenas madres y solían tener bastantes hijos, pues sus embarazos comenzaban de muy jóvenes. A los niños, desde muy pequeños, se les enseña a cazar, ejercitándoles en el uso del arco y las flechas. Se tenía en cuenta la seguridad del grupo, sobre todo de los niños, las mujeres y los ancianos.
- ✓ No se daba la esclavitud ni existía la aristocracia. No contaban con sociedades secretas.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Son cazadores-recolectores y pescadores, en un nomadeo continuo, a pie. Hay autores que sostienen que estos grupos se inclinaban más por la caza en el mar que en tierra. No conocen ni los rudimentos de la agricultura y tampoco cuentan con animales domésticos, a excepción de perros para la caza.
Practican una economía de subsistencia, mediante:
La caza de animales terrestres (guanaco, zorro) con la ayuda de perros, y, principalmente, animales marinos (león y elefante marino), así como diferentes tipos de aves que se daban en la zona.
Pescaban en las mareas bajas y en las desembocaduras de los ríos y las lagunas.
Recolectaban mariscos, moluscos y diferentes productos del bosque (hongos, bayas, raíces, frutas).
También aprovechaban la carne y la grasa de los cetáceos, delfines y marsopas, varados en las playas.
En épocas de escasez recolectaban algas marinas para su ingestión.
Frente a otros autores que sostienen que dataron la existencia de canoas¹ (De Broses y Lefrant), Anne Chapman y Gusinde sostienen que no eran navegantes ni tenían ningún tipo de canoas y Lothrop que se puede establecer, categóricamente, que eran indios de a pie y no usaron canoas.
- ✓ El único rasgo de propiedad, destacable, era el del territorio en que se asentaba cada grupo, que era reconocido, socialmente, como propietario comunal del mismo. Conocen perfectamente los límites de su territorio y lo defienden con denuedo. Estas unidades territoriales no eran totalmente estáticas, dado que otro grupo podía invadirlo en persecución de los guanacos, podía dividirse por escisión del grupo original, ser ocupado por otro grupo, etc.
Las mujeres y los niños tenían derechos de propiedad muy bien establecidos.
Son de propiedad privada, los materiales recolectados por cada individuo, para la realización de sus útiles y herramientas, los cuales, tras su muerte, eran enterrados con el cadáver, o quemados, de forma que no pasaban a su descendencia, a excepción de los perros que si eran heredados por la parentela.
- ✓ Se daba el intercambio, a través de trueque, entre los diferentes individuos del grupo y entre grupos. Este intercambio se basaba en la reciprocidad y resultaba indispensable y necesario.
Entre los haush, se daba una redistribución, al término de la ceremonia denominada Peshere, de todo tipo de bienes, que eran entregados sin ninguna expectativa de retribución posterior.
Cooper sostiene que los haush y los yaganes mantenían frecuentes encuentros con fines comerciales y para el establecimiento de matrimonios inter-étnicos.
- ✓ Se daba la distribución del trabajo por razón de sexo, de forma que el hombre procura lo primordial para la alimentación, el vestido y la vivienda, y es la mujer la que procura la mayor parte de los bienes de consumo dependientes de la recolección. Aunque el trabajo de la mujer es imprescindible, esta se halla sometida al hombre, dado que sus tareas precisan de una especialización menor, en el aprendizaje.
Las mujeres pescan y recolectan, a veces ayudadas por hombres y niños, mariscos en las mareas bajas, hierbas y frutillas en el bosque, mientras los hombres pescan con redes, introduciéndose en el agua, además de dedicarse a la caza de animales terrestres, aves y pinnípedos. La caza era una actividad, prácticamente exclusiva de los hombres.
Mientras la manufactura de instrumentos de piedra y madera, es tarea de los hombres, la confección de cestos y manufactura de las pieles, era tarea de las mujeres.
En los desplazamientos de campamento a campamento, las mujeres portan todos los enseres domésticos, la comida necesaria para la caminata, los elementos de montaje de las cabañas y a los niños que todavía no pueden andar.
El hombre, en general, trabajaba solo, mientras la mujer, en la mayor parte de sus tareas, lo hacía en conjunto con otras mujeres.
- ✓ No existe el concepto de acumulación de bienes, ni ningún tipo de retribución.
- ✓ Son de carácter igualitario y no reconocen ningún tipo de jerarquías. Solo los guerreros, los encargados de mantener las tradiciones y los chamanes, gozan de un cierto prestigio.
Sus relaciones con los blancos, en general, eran pacíficas y amables aunque en ocasiones, hostiles.
La mujer no es una trabajadora sumisa, pues en caso de necesidad, es la que procura el alimento para la familia.
La caza, a veces, se hacía en solitario y otras en grupo. Cuando se cazaba solo, se debía entregar las piezas a la mujer, que se encargaba de repartirlo entre los presentes. Cuando se cazaba en grupo, lo obtenido se repartía entre los que formaban dicho grupo, los cuales se lo entregaban a sus esposas que hacían el reparto entre todos los componentes de la comunidad.
Ante la varadura de una ballena, los que la localizaban hacían fuego para avisar a los demás, de forma que estos pudieran reunirse en la playa y participar en el reparto del alimento que ello les procuraba.
Ningún grupo local podía someter a otro y la extensión de un territorio dependía de la fuerza que tuviera el grupo propietario, para su defensa.
- ✓ Su hábitat es frío, muy húmedo y ventoso, con persistentes lluvias y granizadas, en un entorno lleno de ciénagas y espesos matorrales, resultando un entorno extremadamente inhóspito.
- ✓ Realizan sus útiles domésticos, armas y refugios, con una técnica muy rudimentaria. Entre las armas, para la caza y la defensa, cabe destacar el arco y las flechas. Además cuentan con garrotes y boleadoras.

---

¹ Quizás estas reseñas sobre la existencia de canoas fuera debido a que estas pertenecían a yaganes, con quienes los haush, según varias fuentes, mantenían frecuentes contactos.

Confeccionan útiles de cestería (cestas y brazaletes), cerámica y bolsas de cuero. También fabrican cañas para pescar, cuñas, arpones, venablos y una herramienta de madera para hacer fuego.

DOCUMENTO PRIVADO

1.1.3.- Los selk'nam u onas. Estructura política y territorial.

- ✓ No cuentan con ningún tipo de organización jerarquizada de tipo político. No tienen jefes, no existe consejo de ancianos ni ningún otro órgano de autoridad.
Su organización política es patriarcal.
En cada momento, una persona diferente puede ser el líder de la actividad a realizar como por ejemplo, una partida de caza la lidera un cazador avezado, un reputado luchador lidera un combate, un guerrero la guerra, etc., pero este uso de poder es solo circunstancial.
Las personas de edad tienen ascendente sobre los jóvenes, pero ello no significa que ostenten poder coercitivo.
Existen determinadas actividades, que para quien las realiza, supone la asignación de un cierto grado honorífico, que confiere prestigio y rango, (consejero del ritual del *hain*, los *chamanes*, los *sabios* (*dominio de las tradiciones orales*) y los *profetas* (*dominio de la palabra*), a los que se les puede asignar una cierta connotación religiosa y los diferentes expertos en su actividad, como los cazadores más hábiles, mejores corredores, campeones de lucha, varones de gran belleza, destacados guerreros, los expertos artesanos, los fabricantes expertos de arcos y flechas, de cestas, de ropa, etc.), pero este reconocimiento les da prestigio pero no poder. En este aspecto, no había diferenciación entre hombre y mujer, a pesar de que había una mayoría de hombres, con estos rangos.
- ✓ El derecho entre ellos, se fundamenta en la propia defensa, no existiendo reglas de tipo judicial ni punitivo. Los ataques personales y a los bienes, eran resueltos con la venganza correspondiente.
Adentrarse en territorio de otro grupo suponía ataques y guerra entre grupos, dado que el territorio invadido por un grupo ajeno, era defendido por el grupo propietario. A veces, estas incursiones se hacían por necesidad o por imposibilidad de conseguir permiso del grupo propietario que estaba, normalmente, enfrentado al del grupo invasor.
No existe ningún tipo de tributos, ni obligación de hacer regalos.
- ✓ Antes de 1880, fecha de inicio de la ocupación de la isla por parte de los blancos, se estima la población de selk'nam y haus en unos 3000-4500 individuos, cifra que se reduce a unos 500 hacia 1905.
A excepción de la punta suroccidental, ocupada por los haus, los selk'nam, ocupan toda la extensión de la llamada isla Grande, de Tierra del Fuego, tanto al norte como al sur del río Grande (Hurr).
La isla estaba dividida en territorios, denominados "haruwen", que eran ocupados por grupos ligados por lazos de parentesco, un linaje patrilineal, al que se consideraba su dueño. Estos se identificaban con alguno de los tres cielos en que se dividía el territorio selk'nam, según su posición geográfica. La disparidad de extensión de estos territorios y su dotación de medios de subsistencia, era amplia.

Estructura social.

- ✓ La familia es de filiación patrilineal. Entre los selk'nam existían 69 linajes.
Se daban 4 tipos de instituciones sociales:
  - a) Divisiones: Existían tres divisiones, cada una de ellas asociadas con uno de los cielos (*sho'on*) en que estaba dividido todo el territorio, que se corresponden con cada uno de los puntos cardinales, norte, sur y oeste. No tenían asociado el cielo del este, por estar esta zona ocupada por los haus, entre los cuales, los cielos existentes eran norte, sur y este.
No hay constancia de que esta organización conformara entidades de parentesco, al igual que ocurre entre las secciones australianas.
  - b) Parentela: Los hermanos de padre y madre tienen la misma parentela y esta varía de individuo a individuo. Se considera parentela a los parientes consanguíneos, de $\frac{3}{4}$ generaciones anteriores y hasta $\frac{3}{4}$ posteriores. Esta estructura establece relaciones, unidas a la regla de exogamia, entre todos los individuos de la isla.
  - c) Los linajes: La tercera entidad exogámica la componen los parientes que residen en el mismo haruwen. Se trata de linajes localizados, patrilineales y patrilocales de forma que todos los habitantes de un territorio se consideran parientes y conforman una especie de "gran familia".
Todas las relaciones no están reguladas por los linajes, sino por un sistema más complejo complementado con las divisiones, parentelas y la familia.
Al igual que los territorios, los linajes no eran unidades estáticas.
  - d) La familia: Cuarta y más pequeña célula de parentesco, denominada *aska* o familia cercana, compuesta por el núcleo familiar y algunos parientes cercanos.
Como conclusiones podemos establecer que todas estas instituciones sociales, siendo interdependientes, conforman un sistema que impulsa a reunirse a las más pequeñas, familias y linajes, con las mayores, parentelas y divisiones., estructurando de esa manera la dispersión de los diferentes grupos.
- ✓ El matrimonio es del tipo virilocal.
No debían casarse con parientes consanguíneos y la esposa preferida era una prima cruzada, tal como mandaba la tradición, hija del hermano de la madre.
A veces, la esposa provenía del otro lado de la isla, de forma que la parentela articulaba las relaciones de todos los individuos, en mayor medida que los linajes.
La estructura social de "división", que agrupa a todos los haruwen que se identifican con el mismo cielo, es la unidad exogámica, a efectos de matrimonio, más amplia. Tras esta se posicionan, como unidades exogámicas, la parentela, el linaje y la familia.
Era común la poligamia, en función de la posición social del marido, de tipo sororal (con las hermanas de la esposa), con unos cinco hijos por esposa, lo cual hacía que una familia cercana fuera bastante numerosa.

- ✓ Todo el mundo trataba bien a los niños, los cuales eran muy queridos por sus padres. No debemos olvidar que una persona cuando envejecía, era cuidado y defendido por sus hijos.
- ✓ Aunque no se puede hablar de una sociedad organizada en clases sociales, si se daba cierta diferenciación, formada por una especie de jerarquía compuesta por las personas que realizaban ciertas tareas consideradas de prestigio. Aplicaban nombres específicos, que les daba reconocimiento, lo cual se consideraba como un título honorífico.
Los chamanes, especializados en la caza de algunos animales, con los que se consideraba establecían lazos míticos, gozaban de prestigio.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Practican una economía de subsistencia. Son cazadores (guanacos, lobos marinos, ballenas varadas, diferentes tipos de aves, roedores), pescadores (de diferentes tipos de peces) y recolectores (moluscos, mariscos, plantas comestibles, bayas, hongos, raíces y algas).
La caza mayor es tarea exclusiva del hombre, para la cual se le entrena desde pequeño. Esta disciplina no se enseña a las mujeres.
La mujer caza piezas pequeñas.
No se practica la agricultura, por el clima extremo y los cortos periodos de buen tiempo.
- ✓ Agudo sentido de propiedad comunal de la tierra y del agua, perteneciente a los linajes, ya que dicha propiedad asegura el acceso a los alimentos. No obstante los diferentes haruwin no era estáticos dado que, a veces, con el preceptivo permiso de los dueños, otros grupos podían cazar en este territorio y era agasajados y acompañados en sus cacerías por los dueños. Se tienen documentados unos 80 haruwin, de los cuales, tres pertenecían a los haush.
Otras veces, varios grupos se solían reunir en casos específicos, como una ballena varada en la costa, realización del hain u otro tipo de reuniones, celebración de competiciones deportivas, reuniones de paz y por duelos de personas famosas y muy conocidas y para la caza de aves en los pantanos.
La disparidad de extensión, de estos territorios, no daba lugar a una jerarquización debido a la tenencia de la tierra y un territorio no podía crecer a base de anexionarse parte o el total de otro territorio. Tras una pelea entre los grupos de diferentes territorios, el vencedor no se anexionaba el territorio de los vencidos, sino que quedaba en poder de los supervivientes de este grupo, que era su propietario reconocido por la tradición.
El acceso a los recursos básicos, no crea derechos de propiedad, pues los animales capturados no son domesticados, sino que se obtienen para el consumo más o menos inmediato.
Las materias primas, aun recogidas en territorios comunales, eran de propiedad privada de la persona que las recolectaba. Las herramientas eran propiedad de la persona que las realizaba pero su sentimiento de posesión, sobre ellas, era muy bajo pues eran propensos a prestarlas con facilidad y a la muerte de su dueño, eran enterradas junto a su cadáver.
Los perros usados en la caza, eran propiedad del cazador y de su familia, de forma que a su muerte eran heredados por sus familiares.
- ✓ En contra de lo que sostienen otros autores, los selk'nam si utilizaban el intercambio como forma de realizar regalos entre los miembros de diferentes familias, incluso de territorios diferentes, o de intercambiar bienes mediante trueque. Los perros nunca eran objeto de trueque. Gusinde sostiene que el trueque entre los grupos del norte y del sur, era algo necesario para dotarse de las materias primas que necesitaban. Dichos trueques se regían por la condición de reciprocidad, bien en el momento del intercambio, bien por adquisición del compromiso de devolver el bien recibido.
Cuando alguien recibía un regalo, tenía la obligación de devolver este u otro de igual valor, como sistema de reciprocidad.
Los intercambios, mediante trueque, según Gusinde, entre yaganes y alacalufes, eran limitados.
- ✓ Se da una disparidad en la división del trabajo, por razón de sexo, pero ello permite el reparto de las tareas. Todos están obligados a participar, excepto niños, enfermos y ancianos.
La caza mayor, en la que se preparan los niños desde su infancia, era tarea de los hombres. Las mujeres cazaban piezas pequeñas, en casos de imposibilidad de los hombres. En la caza de roedores intervenían, indistintamente, ambos sexos. La caza de aves, aunque era exclusiva tare de los hombres, solía contar con la ayuda de las mujeres, cuando esta se hacía de noche, de forma que las mujeres aturdían a las aves con antorchas.
En los casos de localización de ballenas varadas, los hombres se ocupaban de su despiece.
Aunque a veces colaboraban los hombres, la recolección de todo tipo de alimentos y materiales, agua, leña, huevos, etc., era tarea de las mujeres, a veces ayudadas por los niños. Por el contrario, la recolección de maderas para las chozas y armas, así como de minerales para las herramientas, era tarea de los hombres.
Ambos sexos pescaban, de forma que los hombres lo hacían en las desembocaduras de los ríos, con redes y las mujeres en las orillas marinas y en los charcos interiores.
La mujer se encarga de de las tareas domesticas, cuidado de los niños, confección de los enseres y del traslado de los enseres entre los diferentes campamentos.
Las niñas, desde jóvenes, son educadas en las tareas que serán de su responsabilidad al llegar a ser adultas.
La realización de las herramientas y las armas, es cosa de los hombres.
El hombre procura lo primordial para la alimentación, el vestido y la vivienda, es la mujer la que procura la mayor parte de los bienes de consumo de alimentación. Aunque el trabajo de la mujer es imprescindible, esta se halla sometida al hombre.
El hombre, en general, trabajaba solo, mientras la mujer, en la mayor parte de sus tareas, lo hacía en conjunto con otras mujeres.

- ✓ No existe acumulación de riqueza, ya que ellos se conforman con lo suficiente para subsistir de forma que, los productos de subsistencia, son repartidos de forma equitativa, incluso entre los visitantes.
- ✓ Es una sociedad que participa de las características típicas de las “bandas” y de los grupos “igualitarios-bilaterales-no territoriales”, pues era a un tiempo, patriarcal, celosa de los derechos territoriales, incitada por las jerarquías, individualista, competitiva, igualitaria y flexible.
La mujer ocupa una posición inferior al hombre, en la estructura social, pero ello no es ni una esclava ni una sierva para el hombre. De gran dignidad, no es una mera reproductora ni una resignada trabajadora, ni una esposa sumisa. Si el marido la maltrata, puede huir pero si es alcanzada, es apaleada y alanceada. A nivel de obtención de posiciones de prestigio, cuenta con las mismas posibilidades que el hombre.
Gusinde sostiene que el marido era solícito con su esposa y procuraba que no le faltara alimento. Bridges que la mujer no obediente, era maltratada por su marido y Gallardo sostiene que todas las mujeres tienen los mismos derechos, ninguno, y deberes, servir a sus maridos, ya que al casarse pasan a depender del marido que, se porta bien con ellas, si estas son obedientes.
Los alimentos de todo tipo, conseguidos con la caza o la recolección, eran redistribuidos entre los diferentes miembros del grupo, a través de las mujeres, que se encargaban de que a cada individuo le llegar la parte que le correspondiera.
- ✓ Su climatología, en general, es muy extrema, acentuándose en el sur junto al canal de Beagle y muy variable, según la época del año, con días largos en verano mientras sopla un continuo viento y en invierno los días son cortos, amaina el viento pero nieva bastante. Al norte del río Hurr (río Grande), hay grandes llanuras y al sur zonas de bosque impenetrable.
La familia nuclear, en invierno, se traslada dentro de su territorio, en busca de alimento y en verano, junto con otras familias, se trasladan a una zona determinada, donde haya abundancia de comida. Son grupos semi-nómadas, que migran tras los alimentos.
- ✓ No disponen de ningún tipo de tecnología de forma que los hombres fabrican las armas para la caza y procuran la alimentación vital y los medios de protección de las viviendas. Las mujeres realizan la fabricación de útiles de la casa y algunos adornos. En la elaboración de útiles y de herramientas, no se daba una distribución del trabajo por especialidades sino que casi todos los objetos, eran realizados por una sola persona o por varias, pero todos ejecutaban el mismo trabajo, de forma secuencial.

1.1.4.- Los alacalufes o kawésqar². Estructura política y territorial.

- ✓ No tenían ningún tipo de organización de gobierno, ni jefes, ni magistrados, ni jueces, ni tribunales, que gobierne de forma conjunta a los diferentes grupos que componen la población alacaluf.
Nada entre ellos denota subordinación, comando o superioridad, ya que las relaciones creadas, son complejas, pero comúnmente aceptadas y voluntarias.
En caso de unión temporal de varias familias, es la persona de más edad la que dirige el grupo, pero si alguien no está de acuerdo con sus decisiones, abandona el grupo sin más. Además dicho liderazgo dura el tiempo en que dichos grupos familiares están unidos, para la realización de la alguna tarea común.
No cuentan con un consejo de ancianos establecido.
Las capacidades personales de cada individuo, les proporcionan prestigio, nunca poder sobre los demás.
- ✓ Las leyes que rigen la vida de los grupos familiares, son costumbres ancestrales que emanan de la tradición. Ellos mantienen que emanan de su único dios "Xolas", y el que no las respeta es sancionado e incluso apartado por el grupo.
El derecho que aplican, es el de la propia defensa, de forma que cuando dos individuos tienen desavenencias, por hurtos, ofensas u otros motivos, es cosa de ambos resolver dichas desavenencias, incluso por la fuerza, de forma que la comunidad grupal suele estar, siempre, de parte del ofendido y en contra del ofensor. Un individuo puede guardar el recuerdo de una ofensa o mal recibido, de otro, durante mucho tiempo hasta que logra resarcirse de dicha ofensa o mal recibido. Los hombres arreglan sus diferencias entre ellos, y las mujeres entre ellas, de forma que los demás componentes del grupo nunca se inmiscuyen.
La forma más habitual de arreglar estas desavenencias, consiste en declarar públicamente las maldades del ofensor hasta que este resarce al ofendido y se retoma la calma dentro del grupo.
Como regulador del uso, dentro del grupo familiar, observan la regla denominada "tchas", mediante la cual todo el mundo tienen el derecho de uso de todos los elementos que posee el grupo, pero la obligación de devolverlos en buen uso. Caso de no devolver el objeto utilizado, o devolverlo en mal estado, es reprobado por el dueño original y por toda la comunidad.
Se podían dar luchas entre grupos familiares, sobre todo por cuestiones de asesinato, pero no una guerra generalizada entre la etnia.
Nadie controla la fuerza organizada, pues esta, en sí, no existe.
- ✓ En tiempos remotos, se puede estimar su población en unos 4500-5000 individuos. A principios del XX, su población se puede estimar en algo más de un millar de individuos, cifra que en 1946 descendía hasta unos 100 y en 1953 hasta 61 individuos, en una clara tendencia hasta su extinción total³.
Ocupan la zona occidental de Tierra del Fuego, es decir, la falda occidental de los Andes, entre el archipiélago de Chiloé, a partir de la zona costera del golfo de Penas hasta el estrecho de Magallanes, a la altura del cabo Dilar. El límite oriental de su territorio, viene marcado por cabo Negro.
De este ámbito, solamente eran habitables las zonas aledañas a las playas, que eran muy estrechas y pantanosas, ya que la zona de bosque de su territorio, resultaba bastante inexpugnable.
Suelen vivir en las costas, evitando cruzar el interior de las islas, que hacían, a veces, por necesidades de desplazamiento.
Los dos centros en los que solían ubicarse, más a menudo, eran la isla de Clarence, en Magallanes y en el islote Solitario, en las inmediaciones del golfo de Penas, debido a que en estos lugares podían conseguir, con más facilidad, el fuego, al existir yacimientos de pirita.
Tenían como vecinos, a los chonos y tehuelches, al norte, a los selk'nam al este y a los yámana al sur, sobre el canal Beagle.
En cualquier caso, el territorio de los alacalufes, es bastante impreciso, así como las aéreas que solían visitar, dado que ocupaban unos millares de islas y una extensión muy ancha, de la faja costera.
Se dividen en tres grupos dialectales, el del norte, el central y el meridional, que en tiempos antiguos no se solían mezclar, sino que permanecían separados.
La dispersión pareja de los recursos, impulsa la dispersión total de los grupos familiares por todo el territorio, de forma que solo se daban reuniones de varios de estos grupos, en ocasiones, de una ballena varada, reuniones, etc.
La amplitud de su territorio es tal, que el aislamiento de las familias, es superior al de las de los yámanas.
Tenían el territorio dividido entre los diferentes grupos familiares, de forma que estaban continuamente moviéndose por dicho espacio, en busca de alimento y cuando salían a los territorios de otro grupo, siempre volvían al que tenían asignados como propiedad.
Martin Gusinde, los denomina halakwulup

² Daniel M. Dupuy, asigna este nombre a los Chono, en su obra "Los pueblos canoeros de Fuegopatagonia".

³ Emperaire sostiene que establecer la población exacta, de alacalufes, es harto difícil y todas las cifras que se den, no son exactas, habida cuenta de la gran dispersión de estos grupos en todo su territorio. Al amparo de los datos aportados por diferentes relatos de viajeros en la zona, estima que su población, en el último cuarto del siglo XIX, podría llegar a una o dos decenas de miles de individuos.

Estructura social.

- ✓ La unidad básica es la familia, que vive totalmente aislada y autónoma. En cada familia, el marido, toma las decisiones pertinentes, en función de sus conveniencias o intereses grupales.
No formaban nada parecido a tribus. La unidad básica de organización social, es el grupo familiar, compuesto de unas 8-10 personas, en la cual el padre ocupa una posición dominante, pero no está continuamente dando órdenes. El mal uso de su autoridad, es sancionado por el grupo.
Los lazos que unen a estas familias son de consanguinidad y la cohesión del grupo familiar se basa en la subordinación de sus miembros, a la autoridad del jefe de familia que impone su voluntad, basado en su vigor físico.
Dentro de la choza, cada elemento del grupo ocupa un lugar preestablecido, según la posición que ocupa en dicho grupo.
De los datos disponibles, sobre su organización social, se puede deducir que conformaban una sociedad muy poco estructurada, como tal, dado que algunos grupos de ellos solo tienen en común con el resto, el lenguaje y la pertenencia al grupo étnico, pero nada más.
Las unidades familiares, viven totalmente separadas, la mayor parte del tiempo en su territorio, y son totalmente autárquicas, resultando muy escasas las ocasiones en que se reúnen varias de estas familias para vivir en sociedad. Es destacable el alto sentido de autodeterminación de cada grupo familiar.
- ✓ El matrimonio es un estadio muy respetado, dado que confiere rango y prestigio. El vínculo matrimonial se consideraba indisoluble.
Antiguamente celebraban una especie de ritual, para la petición de mano una vez superada la ceremonia de iniciación a la pubertad, de forma que esta se convertía, en realidad, en los verdaderos esponsales. También celebraban un ritual para la celebración de los esponsales.
La elección entre los contrayentes, era libre.
En la actualidad no ha quedado ningún vestigio de estos rituales, y el matrimonio se consuma mediante la cohabitación de los cónyuges, tras la realización de la visita del novio a la choza de sus suegros y la aceptación por parte de estos. Una vez realizado el matrimonio, se unen a uno de sus grupos familiares o a otro ajeno, con el que tienen relación, alguno de los contrayentes.
La preparación del desposo era cosa de la familia de la mujer y no tenía ningún carácter público.
La estabilidad de los matrimonios era muy variable. Aun subsistiendo la unión, las licencias de ambos cónyuges, eran mutuamente aceptadas.
En los tiempos antiguos, la mayoría de los matrimonios, eran monógamos, aunque se daba la poligamia, que no era bien vista, pero en ocasiones el jefe, además de sus dos esposas, solía adjudicarse ocasionalmente, al resto de las mujeres del grupo. Las mujeres no tenían varios maridos, poliandria, pero a lo largo de su vida cambiaba varias veces de marido, dado que la liberalidad, en este aspecto, era muy alta.
Están prohibidos los matrimonios entre hermanos, hermanas y primos hermanos, así como entre padres e hijos. No se pueden casar personas que tengan algún grado de parentesco. Tampoco entre personas de diferentes grupos dialectales o de otras etnias, en general.
El marido respeta a la mujer y esta no es considerada una esclava ni recibe maltratos del marido. Caso contrario, este es sancionado por la colectividad, según las reglas consuetudinarias.
La mujer cuenta con una amplia autonomía.
- ✓ Los niños eran muy queridos por todo el mundo, de forma que su cuidado tenía ámbito, incluso colectivo.
Si muere un niño al nacer, no denotan ningún sentimiento de pena, pero si muere con una cierta edad, demuestran dicho sentimiento, aunque no ponen mucho énfasis en ello.
Durante sus primeros años, el niño vive unido constantemente a su madre, que lo porta en su espalda, y luego recibe cuidados y atenciones de su padre y de todos los miembros del grupo. Nadie les reprocha con contundencia, las acciones que realizan los niños, incluso aunque molesten a los mayores.
Se les educa en aspectos sobre la moral social y el respeto a las tradiciones así como en las tareas de su incumbencia, en función del sexo, cuando accedan a edad de adultos. Desde que nace hasta la pubertad, es educado por sus padres, con ayuda del grupo si es necesario y en su iniciación la educación es cosa del grupo.
Cuando un niño queda huérfano, es el grupo el responsable de su cuidado. A los ancianos e impedidos, les cuidan, solícitamente, sus familiares directos e incluso el grupo, si es preciso.
- ✓ No existen clases sociales. Todos los individuos están considerados en la misma escala de rango y no se puede hablar de desigualdades sociales.
Dentro del grupo, existen personas, de edad que son familiares o conocidas del grupo, que ejercen como curanderos o chamanes, por sus conocimientos, pero ello no reporta ni honores ni prestigio. Las personas de más edad, dentro del grupo, son queridas y respetadas de forma que se suele hacer caso de sus consejos.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Practican una economía de subsistencia, en la cual todos están obligados a participar, de forma que cada persona del grupo tienen asignadas sus tareas, incluso los niños cuando llegan a una determinada edad.
Son cazadores (lobos marinos principalmente), pescadores y recolectores de mariscos. También aprovechaban los cetáceos varados en las costas. Pueden satisfacer sus necesidades básicas, de subsistencia, de forma fácil, dada la abundancia de alimento en la zona en que deambulan.
Viven en un nomadeo continuo a través de los canales de su territorio, de forma que raramente se internan en tierra. Lo extenso de dicho territorio, impulsa el aislamiento de los diferentes grupos familiares.
Desde muy pequeño, el niño participa, de buena gana, en las tareas de los mayores, de forma que van aprendiendo las habilidades que les serán útiles en el futuro, desde edad muy temprana.

- No existen artesanos especializados en la fabricación de determinados elementos, ya que cada familia debe procurarse los útiles que necesita.
- ✓ El sentimiento de propiedad, entre los alacalufes, es muy liberal, dado que entienden que todo lo que tienen, puede ser usado por todos los miembros del grupo, con la única obligación de devolverlo y en buen estado. Manifiestan un elevado respeto por la propiedad ajena.
Los conceptos de propiedad, se pueden clasificar en: comunales (el territorio) propiedad de los grupos dialectales, la comunal de la familia (choza, canoa, etc.) y la individual (aquellos útiles que cada uno se fabrica para sus tareas).
  - ✓ Se tiene constancia de la realización de intercambios y trueques con los tehuelches, aunque estos se daban de forma muy esporádica. Fitz Roy dejó constancia de algunos de estos trueques consistentes en el intercambio de piedras de piritita ó instrumentos de piedra y pieles. Existe documentación que respalda el hecho de múltiples contactos e intercambios, con los indios chonos y con los chilotes, así como con los selk'nam. Es razonable pensar que también realizaban intercambios con los yámana, pero no existe constancia de los mismos.
Se daban intercambios, en grupo cerrado, dentro del grupo familiar, bien de bienes o de servicios, e incluso el derecho al uso de los enseres y armas de otro individuo, con la obligación de devolverlos.
Todos los grupos familiares disponían de varios perros, que eran muy usados para la donación como regalos o le realización de trueques.
También se daban intercambios con los blancos, pero normalmente, los alacalufes, salían trasquilados pues intercambiaban bienes por baratijas, dado que su único fin era satisfacer un capricho.
En 1948, los alacalufes no conocían el dinero, que fue introducido por los loberos, como nuevo sistema de cambio.
No existe el comercio, como tal.
No se solían realizar regalos, sino que se solían prestar útiles con la obligación de ser devueltos.
  - ✓ Se daba la división del trabajo, por razones de sexo casi exclusivamente, de forma que los hombres realizan aquellas tareas que precisan de mayor vigor y las mujeres las de menor vigor pero más monótonas. A pesar de esta orientación de las tareas, por sexo, solían compartir bastante las diferentes tareas como por ejemplo la mujer rema mientras el hombre pesca o caza desde la canoa.
Los hombres cazan y pescan, las piezas más grandes, las mujeres recolectan mariscos, erizos y algún vegetal y los niños se encargan de mantener vivo el fuego y de achocar el agua de la canoa.
En general, cualquier marido asumía las tareas de la mujer, si esta se encuentra impedida y no tienen hijas.
  - ✓ No existe acumulación de riqueza, ya que solo llevan consigo, en su continuo nomadeo, aquellas pertenencias que les son necesarias para subsistir, de forma que lo poco que tienen las bastaba y no deseaban nada más. No se puede hablar de la existencia de pobres y ricos.
Los alimentos se repartían, equitativamente, entre los miembros del grupo, e incluso había obligación de ofrecer alimentos, aun teniendo escasez, a los visitantes.
No almacenan alimentos.
  - ✓ Son, de natural, muy pacíficos (su carácter violento fue como consecuencia del maltrato recibido de los blancos, en la época de su invasión) y partidarios de realizar visitas a los grupos étnicos vecinos, lo cual denota sociabilidad.
Relaciones amistosas y de mutua confianza.
Lo amplio del territorio, la climatología extrema y el continuo ir y venir por los canales, hace que tengan un elevado sentido de cooperación entre los diferentes grupos familiares, de forma que cuando una familia descubría una ballena varada, o un grupo de lobos marinos abundantes, avisaba al resto de familias para compartir botín alimenticio. El reparto de la comida era igualitario y muy solidario entre todos los grupos participantes.
Manifiestan una continua disposición a la ayuda mutua y elevados rasgos de altruismo. En el caso de la construcción de las canoas, se revela el elevado sentimiento de cooperativismo dado que participan todos los miembros del grupo, o alguno de ellos, e incluso las mujeres, por ejemplo en su traslado hacia la playa.
Es en el intercambio denominado tchas, dentro del grupo familiar y entre familias, donde se observa el carácter más solidario de esta etnia, pues se tiene la obligación de repartir dadas con otros, sin la obligación de recibir, de momento, nada a cambio.
  - ✓ Tiene un clima bastante extremo, frío, ventoso y lluvioso, con una temperatura bastante baja, aunque no llegan a estar bajo cero, pues las costas y alrededores no se hiela.
Puede nevar en cualquier momento y época del año.
Resulta un entorno bastante inhóspito e inhabitable, de forma que solo se pueden distinguir dos estaciones claramente diferenciadas, invierno y verano. Llueve unos 280 días al año, en este territorio y la nieve es perenne por encima de los 800 metros de altitud.
Esta climatología impide el desarrollo de la agricultura y la ganadería, es decir, de la implantación del sedentarismo.
En la zona de las costas del canal, la fauna y flora no es ni muy abundante ni muy variada. Sin embargo, el hábitat marino es una fuente inagotable de alimentos para estos grupos.
  - ✓ Cuentan con muy pocas armas, herramientas y enseres, realizando su construcción con un nivel de tecnología muy bajo.

1.1.5.- Los chonos ó guaitecos.

Estructura política y territorial.

- ✓ No tenían ningún tipo de organización de gobierno, ni jefes, que gobierne de forma conjunto a los diferentes grupos que componen la población de los chonos. En el entorno de los grupos, compuestos por asociaciones de 3-4 familias, solo se respondía a la autoridad del jefe familiar.
Se tiene constancia de la existencia de caciques, pero solían ser personas de edad y se desconoce el alcance de su poder, dentro del grupo de familias que nomadean juntas.
Aunque contaban con líderes, en los diferentes grupos, el poder de estos era muy incierto.
- ✓ Se rigen por sus leyes consuetudinarias, sancionadas por la tradición y muy respetadas socialmente. No tenían ningún tipo de magistrados, ni jueces, ni tribunales.
- ✓ Se estima que su población, en el XVI, habría alcanzado unos 2000-3000 individuos, pero se desconoce su población exacta, dado que a mediados del XIX desaparecieron, teniendo, solamente, algunas noticias de grupos de esta etnia, unos 200 individuos, de los que se tiene constancia, en 1710, que se trasladaron cerca de los españoles, para después desaparecer, posiblemente mezclados con los chilotos, mientras otro grupo se traslado al sur del golfo de Penas, junto a los alacaluf.
Ocuparon parte del sur austral, incluyendo los actuales archipiélagos de los Chonos y de las Guaitecas, entre el golfo de Corcovado y la península de Taitao, aventurándose a navegar por los peligrosos canales y el golfo de Penas, en una extensión de unos 12838 km². Su área de dispersión, para conseguir su sustente, se puede estimar en unos 45.000 Km².
Su desaparición, además de a la asimilación cultural final, con los chilotos, a las acciones de deslocalización, para su venta como esclavos y a las encomiendas de individuos, de este grupo, en las granjas de las zonas aledañas a sus territorios.
Se les conoce, además, por "caucaus", "huillis", "poyas" y "guaiguenes", aunque se desconoce si todos ellos pertenecían al mismo tronco étnico. Lenz sostiene que ellos mismos se denominan "chonos".

Estructura social.

- ✓ A la llegada de los españoles, se desplazaban en pequeñas bandas, que solo se mantenían unidas, a nivel de grupos familiares, con una composición de un máximo de cuatro familias. La principal estructura social es la familia, compuesta de tres a cuatro personas, dentro de la cual el mando estaba en manos del padre de familia.
La necesidad de encontrar alimento, para los miembros de cada grupo, hace que estos se hallen dispersos en su territorio, en el cual nomadean de forma, más o menos, continua.
- ✓ Practicaban la monogamia, manteniendo, ambos cónyuges, posiciones sociales similares, dentro del grupo. Podía darse la poligamia, en casos excepcionales, pero no existe constancia escrita de estos casos.
- ✓ El padre Menéndez, observó a un padre chono cortarse el pelo con motivo del nacimiento de un hijo.
- ✓ No contaban con sociedades secretas.
Algunas fuentes sostienen que los chonos capturaban a sus vecinos, los huillis, para hacerlos sus esclavos.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Son cazadores-recolectores-pescadores, que viven en un nomadeo continuo, a través de los canales de su territorio, de forma que cuando están en tierra, se refugian en chozas de palos, recubiertas por cueros o por cortezas de árbol, que se desarmaban con facilidad. Solían aprovechar la carne de las ballenas varadas.
En algunos lugares de las islas Guaitecas, realizaban algún tipo de agricultura básica, incipiente y muy precaria, quizás importada de sus contactos con los pueblos vecinos, como los cuncos, dado que el terreno es el más adecuado para esta práctica.
No se conoce que hubieran practicado la domesticación animal, dado que el hábitat no ayuda a ello⁴. El único animal domesticado, con que contaban, era el perro.
- ✓ Tenían contactos comerciales frecuentes con los araucanos de Chiloé, donde viajaban para intercambiar, mediante el trueque, mariscos por ropas, papas y cebada.
- ✓ Se daba la división del trabajo, por razones de sexo casi exclusivamente, de forma que las mujeres participaban en la economía de los grupos familiares, recolectando mariscos, hongos, huevos, leña, algas para la confección de vestidos y algunos tipos de peces, mediante el buceo, criando perros y realizando vestimentas de material tosco, además de remar en las barcas, mientras los hombres se dedicaban, principalmente, a la caza de lobos marinos, aves y pescaban los peces grandes además de ser los responsables de montar la tienda, cuando estaban en tierra y de mantener el fuego vivo.
De todas formas la distribución de tareas, no era estricta, ya que, en determinadas circunstancias, solían compartir las mismas.

⁴ Berenguer sostiene que mantenían algunos rebaños de cabras y ovejas en sus islas.

- ✓ Sus relaciones con los blancos era, en general, amigables pero estas, en ocasiones, se volvían muy hostiles. Con los chilotos siempre mantuvieron relaciones muy hostiles, aunque comerciaban con ellos.
- ✓ Su hábitat se compone de islas empinadas, profundos fiordos y canales tortuosos. El clima es bastante extremo, con un frío bastante elevado, cielos nubosos casi todo el año, con fuertes vientos seguidos de periodos cortos de cierta calma. Raramente, luce el sol, y cuando lo hace es bastante fuerte. El entorno boscoso, se mantiene, todo el año, verde.
- ✓ Desconocían la alfarería. Fabricaban herramientas para la caza y la pesca, así como útiles de uso doméstico (redes, anzuelos⁵, lanzas, arpones, azuelas, cuchillos, hachas de piedra, cubos, etc.). Fabricaban canoas a partir de la corteza de ciertos árboles. Fabrican mantas con las pieles de perro. No se tienen constancia de que tuvieran conocimiento en el trabajo de cestería, las pieles etc. Usaban piedras y herramientas muy rudimentarias, en la confección de las canoas. Hacían fuego mediante el uso de la pirita y el pedernal, usando como yesca hierba seca, hongos secos o plumón de ave. Su nivel de tecnología era muy bajo.

---

⁵ Hay fuentes que sostienen que contaban con estos elementos y otras que lo niegan.

1.1.6.- Los tehuelches. Estructura política y territorial.

- ✓ No disponían de ningún tipo de organización de gobierno, ni jefes, que gobiernen de forma conjunta a los diferentes grupos que componen la población tehuelche. No obstante, tras los contactos con mapuches y colonizadores blancos, se produce una centralización del liderazgo.
La base de la organización política es la banda. Los diferentes grupos o bandas de nomadeo, cuentan con un jefe ó líder, que no ostenta ningún poder coercitivo sobre el resto de individuos, ya que, en época de paz, solo tiene potestad para indicar las rutas de nomadeo y las partidas de caza. En caso de guerra, organizaban al grupo para la defensa o el ataque. No obstante si una familia del grupo, no está de acuerdo con sus indicaciones, abandona dicho grupo y se une a otro diferente, lo cual indica su sentimiento étnico que abarca a todos los grupos diferentes que conforman este pueblo.
Estos líderes eran elegidos por los jefes de las familias que componían el grupo, de forma tal que si no cumplían las expectativas depositadas en ellos, podían ser depuestos.
Los chamanes eran muy respetados entre los componentes del grupo, pero ello no les confería ningún tipo de poder, al igual que los sabios, los adivinos, los guerreros, luchadores y corredores destacados.
- ✓ No cuentan con magistrados, ni jueces, ni tribunales.
El derecho que aplican, es el de la propia defensa, es decir, “el ojo por ojo”, de forma que solían resolver sus diferencias a puñetazos o con las boleadoras.
En caso de disputas entre los diferentes miembros del grupo, el líder podía intervenir en su resolución pero no tenía potestad para resolverlas por sí mismo al no contar con poderes judiciales.
Se solían dar continuas disputas, entre los diferentes grupos, por cuestiones como la posesión de caballos, por el rapto de mujeres para el matrimonio o por la invasión de un territorio sin permiso previo. Cuando un grupo ha de invadir el territorio perteneciente a otro, le ha de pedir permiso, pues caso contrario se producen ataques del grupo invadido, en defensa de sus derechos territoriales.
- ✓ Los datos sobre la población de los tehuelches, en diferentes épocas, son algo confuso y poco fiable, dado que diferentes autores se limitan a dar cifras de grupos aislados, con lo cual resulta bastante incierto establecer un dato fidedigno, al respecto. El dato más concreto, es el ofrecido por Reiher, quien en 1913-14, hace un recuento de su población, en la reserva del territorio de Santa Cruz, cifrándola en 30 varones, 40 mujeres, 17 niños y 15 niñas, de esta etnia. Todos los demás datos, sobre su población son divergentes y parciales. De lo que si se tiene constancia, es que en 1829 su población se había visto mermada de forma importante, respecto a tiempos anteriores.
Ocupan tanto territorio de Chile como de Argentina, desde el norte del río Chubut hasta el Estrecho de Magallanes, teniendo al río Chubut como frontera natural entre los grupos septentrionales y los meridionales, frontera rebasada, por ambos grupos, en diversas ocasiones, con motivo de visitar a sus familiares, o de incursiones de todo tipo.
Dentro de la que se ha denominado “el complejo tehuelche”, Federico Escalada determina tres grupos diferenciados, que denomina: Aóni-kénk, o pobladores de la zona sur, sobre el estrecho de Magallanes, los Gúenena-kéne, que ocupan la zona norte y los Chehuache-kénk o Chulila-kénk, el componente occidental ó precordillerano. Además, estos grupos los subdivide en diversos sub-grupos, lo cual no resulta muy interesante, etnográficamente.
Rodolfo Casamiquela, reduce a dos los grupos que conforman el complejo tehuelche, los Aóni-kénk, o meridionales y los Gúenena-kéne o septentrionales. Asimismo, dentro de este complejo, a selk’nam y haush, pero como tehuelches de la zona austral. También subdivide en subgrupos, a todo el complejo y sostiene que son lo mismo, puelches, pehuenches, poyas, vuriloches y culile kena, que en suma son tehuelches septentrionales.
“A los habitantes del sur, desde la llegada de Magallanes, se les conoce como patagones, por las tremendas huellas que dejaban, al llevar los pies protegidos por hierba y pieles.”
Son grupos étnicos que se diferencian por la lengua y las costumbres, ya que tienen dialectos diferentes, conformando una especie de tribus pertenecientes, todas, al mismo grupo étnico.

Estructura social.

- ✓ La célula base, de la organización social, es la familia, basada en el matrimonio.
Se desplazan, en grupos de varias familias extensas ligadas por lazos de parentesco con grados de consanguinidad que llegan hasta el cuarto grado, patrilineales, que conforman el grupo de nomadeo, y que puede cambiar de miembros si una de las familias no está a gusto con dicho grupo ó con las decisiones que tome el líder. Estas bandas se componían de 4/5, o más familias.
La independencia de cada familia extensa, es muy elevada. Escalada indica que formaban como especie de tribus, bajo el poder de un cacique, pero realmente a lo que se refiere es a bandas familiares, con un dirigente con muy poco poder.
Dentro de cada familia, el padre es el que ostenta el poder, pero es muy respetuoso con su mujer y sus hijos, de forma que dicho poder no se puede considerar despótico.
- ✓ Forman grupos exógamos, de forma que la esposa se busca en grupos diferentes, mediante la compra simbólica de la esposa, pero este se basaba, principalmente, en el afecto mutuo, de forma que las jóvenes podían prometerse a edad temprana con el varón de su elección. Dicha compra simbólica se concretaba en el intercambio de regalos entre el novio y los padres o familiares de la novia.
A veces se producía el rapto de mujeres para el matrimonio, lo cual inducía a guerras entre los diferentes grupos.

Normalmente los matrimonios eran de carácter monógamo, pero a veces, en función de la riqueza del varón, este podía tener más de una esposa. No hay constancia de que se diera la poliandria, ni el sororato, ni levirato.

El matrimonio era fácilmente disoluble, de forma que la estabilidad de los matrimonios era muy variable. Las licencias de ambos cónyuges, eran mutuamente aceptadas.

La residencia matrimonial, en general, era patrilocal.

Se daba un gran aprecio entre los cónyuges, de forma que la mujer es bien tratada por el marido y querida.

La base del grupo familiar se componía del marido, la esposa, sus hijos y parientes.

- ✓ Los niños eran muy queridos por todo el grupo. Caso de faltarles los padres, sus tíos se hacen cargo de su cuidado, es decir, la responsabilidad sobre ellos tenía ámbito, incluso, colectivo.
Las personas mayores son muy respetadas y queridas dentro del grupo familiar, pero no ostentan ningún poder sobre el mismo.
- ✓ No componen grupos estratificados socialmente, ni constituyen asociaciones de tipo secreto ni de otro tipo.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Son cazadores-recolectores, que viven en un nomadeo continuo, entre las diferentes zonas del territorio que cada grupo, de forma consuetudinaria, tiene asignado. El nomadeo se produce yendo tras los ñandús y los guanacos, que los llevan, en verano a la cordillera y en invierno a las costas. No practicaron la agricultura ni la ganadería, hasta ser absorbidos por los colonizadores, tras lo cual comenzaron a realizar tareas de agricultura para los colonos y comenzaron a cuidar manadas de caballos, que suponían, en función de la cantidad de las mismas, un determinado símbolo de riqueza y eran utilizados en el pago por la esposa.
Para la caza, se ayudaban de perros, que eran los únicos animales domésticos de que disponían, antes de la llegada de los blancos.
Con la llegada de los europeos, tras la introducción del caballo, en 1741, se modifican sus usos y costumbres, de forma tal que se pueden distinguir dos etapas en su desarrollo cultural, antes y después de la implantación del ganado caballar.
No utilizaban canoas ni se aventuraban en el interior del mar ni de los canales.
- ✓ Todas las bandas, tenían adjudicado, un determinado territorio, por el que se desplazaban continuamente, en busca del alimento necesario. Esta propiedad consuetudinaria, era respetada por todos los grupos.
Tienen conceptos de propiedad individual, que se hereda de padres a hijos, y que afectaba a los útiles y enseres, necesarios para el desarrollo de la actividad diaria de cada miembro del grupo. Manifiestan un gran respeto por esta propiedad individual y caso de no ser respetada, ello conlleva severos castigos de la colectividad. No obstante, su grado de honradéz, frente a la propiedad privada era muy elevado.
Caso de no tener hijos, las posesiones del padre pasan a sus parientes más próximos, con preferencia los de sexo femenino.
No utilizaban ningún tipo de moneda.
- ✓ Se tiene constancia de la realización de intercambios comerciales, de utensilios básicos y otros artículos entre los tehuelches y las otras etnias vecinas.
- ✓ Se daba la división del trabajo, por razones de sexo y de edad.
Los varones son los responsables de la alimentación del grupo mediante la caza. Elaboran las armas, los utensilios de uso propio, lazos, monturas, arneses, luchan, doman los caballos, y son responsables de la defensa del grupo, ante ataques de otros grupos. Además se ocupaban de la educación de los hijos varones.
Las mujeres preparan los alimentos de la familia, fabrican utensilios de uso domestico, vestidos, cuidan a los niños, cuidan del fuego y recolectan frutos y raíces, lo cual era una base importante de su dieta. Cazaban piezas menores y ayudan en el cerco de la caza mayor, que realizan los varones, además de encargarse del armado y desarmado de las tiendas y su traslado, tarea en la que a veces, son ayudadas por los varones.
Cuidan de los enfermos y entierran a los muertos.
En el cerco de la caza mayor, también participan niños, ancianos y hasta personas enfermas.
- ✓ No existe acumulación de riqueza, dado que el continuo nomadeo, les impulsa a no acumular más que lo estrictamente necesario para los continuos viajes que han de realizar
- ✓ Además de la costumbre de compartir la comida, entre los miembros del grupo, tienen un elevado sentido de cooperación y atención con los extraños, con quien comparten los alimentos y les atienden delicadamente, de forma que la hospitalidad era una regla de obligado cumplimiento.
Conforman una agrupación social muy flexible e igualitaria, siendo muy individualistas y libertarios, por lo cual se les podría considerar anarquistas naturales.
Son bastante moderados e inclinados a la generosidad.
- ✓ Tiene un clima bastante extremo y riguroso, frío y ventoso, con un índice de precipitaciones muy bajo, lo cual les induce a separarse en grupos pequeños para poder obtener el sustento. S territorio está conformado por llanuras esteparias, llenas de plantas bajas y matojos.
- ✓ Con la introducción del caballo, se incrementan sus contactos sociales y comerciales, con otros grupos vecinos y ello trae consigo el desarrollo de ciertas actividades artesanales.
Se tiene constancia del desarrollo de determinadas tareas de manufactura, como alfarería básica, tratado de las pieles, tejido de mantas y vestidos, etc., pero con un nivel de tecnología sobre el que no se tienen datos fidedignos.

1.1.7.- Los mapuches.

Realizaremos el análisis, de este grupo étnico, en la etapa anterior a la llegada de los colonizadores españoles, pues su irrupción y posteriores colonizaciones, invasiones y asimilación, produjeron cambios muy drásticos en su organización, de forma que esta quedó totalmente desfigurada respecto a su etapa primigenia.

Estructura política y territorial.

- ✓ No tenían ningún tipo de organización política especializada ni centralizada, de forma que los diferentes grupos estuvieran dominados por otro, ni ningún tipo de instancia política ni administrativa superior, por encima de la familia.
El padre ostentaba el único poder real, en el entorno de la familia nuclear. Este poder no era muy significativo, dado que no podía imponer sanciones coercitivas.
Los grupos de parentesco y locales, contaban con un líder, denominado, "lonko", que solía recaer sobre el pariente de más edad, cuyo poder era mínimo, de forma que no tenían poderes coercitivos, ni podían exigir tributos, ni servicios personales, hasta el extremo de que los grupos familiares, podían no hacer caso de su opiniones e, incluso, podían abandonar el grupo, caso de desavenencias con el líder, lo cual demuestra su independencia. Este líder era, solamente, el representante de la comunidad ante el resto de grupos. La sucesión de los lonko, era hereditaria, si el hijo mayor estaba capacitado, pues caso contrario, era sustituido por otra persona mayor, del grupo, con capacitación para ello.
En tiempos de guerra, firma de acuerdos de paz o con ocasión de grandes calamidades comunes, las comunidades elegían un jefe denominado "toki", que era elegido por los jefes de familia, pero que no tenía poder más que para ese cometido. De igual forma, cuando se establecía una alianza entre grupos para una tarea común o ante un desastre, se elegía, de igual forma, unos jefes para dicha tarea, pero sin poderes en otros ámbitos. En cada caso, el jefe era seleccionado por sus cualidades personales, y podía ser revocado su nombramiento, además de perder esta función, terminada la tarea común para la que habían sido seleccionados. Aun en épocas de guerra, si alguien no obedecía los consejos del toki, no era castigado ni estigmatizado
Las decisiones, en tiempos de paz y para definir empresas bélicas, se tomaban en reuniones de los responsables de los grupos familiares, en las cuales todo el mundo exponía sus opiniones, libremente, y las decisiones eran tomadas en asambleas.
Existían los denominados consejos de ancianos o de grupo, que regulaban los conflictos, en el interior de los grupos y entre los grupos, y las alianzas entre grupos. Su poder no sobrepasaba este entorno.
En contra de lo que se ha dicho muchas veces, no constituían una comunidad local.
- ✓ El cuerpo de leyes que regulaban sus relaciones, se basaban en las reglas consuetudinarias, recibidas de sus ancestros, lo cual hacía innecesaria la creación de ningún otro cuerpo de leyes o normas de convivencia. Cada individuo no reconoce más sujeción que la de su propio capricho y voluntad, y las prohibiciones que dictaban sus reglas ancestrales, de forma que no precisaban de un líder que ordene el cumplimiento de dichas reglas y si ordenaba algo en contra de ellas, nadie le obedecía.
Eran comunes las riñas y batallas, entre los diferentes grupos, pero no se daban guerras continuadas, entre ellos. Estas riñas tenían por objeto la resolución de disputas entre ellos y no para extender su territorio, por conquista.
En tiempos de paz, el consejo de sabios, compuesto por ancianos, dirimía las diferencias en la comunidad y entre los grupos, pero sus miembros, en lo cotidiano, eran como los demás componentes del grupo, a pesar de que se les tenía mucho respeto.
Cuando alguien infringía alguna ofensa, a otro miembro del grupo, de las reconocidas como faltas graves (asesinato, robo de la esposa, adulterio, hechicería homicida, etc.), el propio agraviado y sus parientes, eran los encargados de aplicar el castigo correspondiente al agresor, ante lo cual, la comunidad, era respetuosa. Se aplicaba la ley del talión, ante lo cual, el resto del grupo permanecía respetuoso con las acciones tomadas, por los agraviados, según las leyes consuetudinarias.
Nadie tenía obligación de pagar tributos, pues no estaba contemplado en las reglas ancestrales. No obstante, Latchman sostiene que tras la invasión inca, estos implantaron el pago de tributos, con el fin de mantener sus organizaciones administrativas y religiosas en la zona.
- ✓ En la zona que ocupaban en Chile, a la llegada de los españoles, se puede estimar una población de unos 500.000 individuos.
Dentro de territorio de Chile, ocuparon las zonas del centro de Chile entre los ríos Bio-Bio, siendo anteriormente sus fronteras los ríos Maule e Itata, y el río Cruces, al sur.
En territorio argentino ocuparon las provincias de Chubut, la Pampa, Nuequén, Río Negro y Buenos Aires, y, tras la llegada de los españoles, se vieron impulsados hacia el norte de la Patagonia.
Hay diversas opiniones, entre los diferentes autores, sobre la influencia de la invasión incaica, en las costumbres de los mapuches.
Se les conoce, también como picunches, cuncos, huiliches, pehuenches, ranquel, araucanos, voroga, pampas, moluche, puelches, manzaneros, etc. Ellos mismos se denominan mapuche, que en su lengua, quiere decir "gentes de las tierra".⁶

⁶ Latchman habla de cuatro grupos diferenciados, los huiliche, los mapuches, los pehuenches y los puelches, agrupando en araucanos a los mapuches, que provienen de los antiguos moluches y a los huiliches ¿Serán grupos de la misma etnia? Sostiene, como teoría más probable, que los araucanos pasaran, desde Chile, a la Pampa y a Patagonia. Falkner señala tres grupos diferenciado, moluches, picunches y puelches.

Estructura social.

- ✓ La familia es el centro de la organización social y la única entidad permanente. Se trata de familias extensas, compuestas por el matrimonio, los hijos y los parientes del padre, que ejerce como verdadero jefe de la familia. Es el centro económico y de consumo de los grupos, constituyendo pequeñas secciones territoriales, altamente segmentarias. Cada familia es independiente y tienen derecho a decidir por sí misma.
Cada varón casado, se reúne en una "ruca", con su familia elemental. Sus hijos y parientes, viven en rucas adyacentes, ligadas por filiación de linaje⁷, formando un grupo independiente y que vive aislado del resto.
La reunión de varias rucas, en un grupo social más amplio, se denominaba "loft" ó "lofche". Estas agrupaciones eran entidades sociales estables a modo de familia extensa, aunque no muy comunes entre los mapuche, que tendían al aislamiento en rucas.
En cualquier caso, cada tipo de agrupamiento eran entidades económicas cohesionadas por lazos de parentesco.
En tiempos de guerra, los lofts se unían en organizaciones más amplias, para la defensa, mediante alianzas, que desaparecían terminada la guerra. En esta situación, el consejo de los lofts elegía un jefe de la guerra, que solo tenía poder para dirigir la defensa o ataque y este desaparecía al terminar esta.
Existen numerosas alusiones, en la literatura araucana, sobre la inestabilidad de los grupos de parentesco, de forma que en épocas de guerra o de crecimiento elevado del grupo doméstico, un número de individuos del mismo, se desplazaban a otra zona para establecerse de forma separada, lo cual indica que eran grupos muy fragmentarios.
- ✓ El matrimonio se producía por intercambio de mujeres, entre los diferentes grupos exogámicos, mediante una compra simbólica de las mujeres, aunque se celebraba una especie de ceremonia donde se simulaba un rapto. La compra de la novia se hacía mediante la entrega de diferentes presentes, por parte del varón, al padre o tutor de la novia. Estos presentes se distribuían entre los familiares de la novia y se consumían, en parte, en la ceremonia del matrimonio.
La realización de estos matrimonios, requerían el mutuo consentimiento entre novios y el de los padres de la novia. En ciertos casos, eran matrimonios concertados, por alianzas, ante los cuales ninguno de los novios se podía oponer. Cuando los familiares de los novios, se oponían al casamiento, la pareja se escapaba para convivir un tiempo y después, la unión era inevitable.
Este tipo de matrimonios servían para estrechar los lazos de amistad, entre familias diferentes.
Cuando raptaban mujeres, de otros grupos enemigos, estas se convertían en concubinas, pero no adquirían status de esposas.
En caso de adulterio, el marido podía llegar a matar a la adúltera, pero normalmente, este se arreglaba con una componenda, bien con la devolución del precio de la novia, bien porque su compañero de adulterio se hacía cargo de la devolución en especies.
El matrimonio preferido era entre primos cruzados, de acuerdo a las reglas de consanguinidad, pero ello no parece ser obligatorio.
Se producía la exogamia, entre grupos, por línea materna, de forma que los hijos de un varón con diferentes mujeres, no eran parientes consanguíneos⁸. Queda claro que la exogamia entre los grupos, era una herramienta de establecimiento de lazos de parentesco entre los grupos que daba cohesión a todo el conjunto de los mapuches. La exogamia establece la prohibición de casarse entre personas del mismo grupo pero en cada grupo étnico, la conformación de dicho grupo puede ser diferente. Guevara sostiene la existencia de contactos sexuales, entre individuos de la misma familia, por acuerdo previo, pero Latchman niega esta posibilidad, atendiendo a las leyes ancestrales de los grupos totémicos, que eran insoslayables y si estas prácticas se daban, eran afeadas por los grupos y sus causantes eran reprobados en grado sumo.
Aunque los datos sobre casos de incesto, no son muy clarificadores ni exactos, parece que se podía producir en casos de extremas borracheras.
Se daba la poligamia, en función de la riqueza del marido, pero ello constituía una excepción. Otros autores sostienen que la poligamia era frecuente entre los mapuches. En el caso de matrimonios poligínicos, la primera esposa era la verdadera dueña del hogar y su primer hijo era considerado el primogénito. El resto de esposas vivían en rucas separadas y ante el fallecimiento del esposo pasaban a ser esposas del primogénito. No hay información consistente sobre la práctica de poliandria.
Era bastante común el sororato, consistente en el hecho de que un hombre podía desposar a varias hermanas, como forma de poliginia, o al casamiento de una mujer con el viudo de su hermana mayor. Otros autores sostienen la existencia del levirato.
Era bastante habitual y fácil, el divorcio.
La residencia, en general, es patrilocal, pero atendiendo a la fragmentación de estos grupos, también se da la residencia neo-local.

⁷ Latchman sostiene, con ingente cantidad de documentación, que la organización social de los antiguos araucanos, en el territorio objeto de su estudio, se basaba en la filiación matrilineal, de forma que la filiación patrilocal solo se introdujo a principios del siglo XIX cuando las antiguas costumbres habían sufrido importantes modificaciones.

Por el contrario, Bengoa sostiene la filiación patrilocal, entre los mapuches, quizás debido a que sus contactos con estos grupos, tuvieron lugar tras la colonización, que supuso una modificación de sus costumbres de relevancia, quizás impulsadas, entre otras causas, por la necesidad de consolidar la propiedad del varón sobre los bienes y tierras, determinado así el derecho de sucesión, en sus hijos.

⁸ Faron sostiene la filiación patrilocal de los mapuches, y por tanto, los grupos consanguíneos se formarían por línea del varón, de forma que las mujeres se casaban con varones de grupos de otro linaje.

Se daba la evitación entre los cónyuges y los padres de su pareja.

- ✓ Los niños eran muy queridos por todo el grupo, de forma que sus padres manifiestan una elevada paciencia ante sus requerimientos y llanto.
Hasta la pubertad, niños y niñas están al cuidado y educación de la madre, y a partir de ella, los niños pasan a depender, en su educación, del padre ó de su hermano mayor, mientras las niñas permanecen bajo la tutela de la madre.
Hasta los 10 años, no hay diferencia por razón de sexo, entre los hijos.
El infanticidio no era usual, excepción hecha de caso de adulterio, con objeto de ocultar esta falta, que era reprobada.
La enseñanza de las tradiciones, se realizaba por trasmisión oral y las habilidades para realizar las faenas, mediante el entrenamiento en las mismas. Se socializa a los niños, en el grupo familiar.
Los niños se sienten muy identificados, con la familia elemental, en que nacen, por lo menos mientras sus padres viven.
En caso de familias poliginicas, las diferentes esposas se solían turnar en el amamantado de los niños, de las otras esposas.
- ✓ Algunas fuentes reseñan la existencia de jerarquías, basadas en el honor y el status, pero que no quedan claramente determinadas.
No se tienen constancia de la existencia de diferenciaciones sociales, es decir, no existían clases sociales.
No obstante hay fuentes que sostienen la existencia, antiguamente, de divisiones entre: ricos y caciques, plebeyos, esclavos y cautivos.
No existían asociaciones secretas, ni grupos de edad.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Son cazadores (guanacos, huemules, pájaros, aves, etc.), recolectores (de moluscos, frutos del bosque y plantas y raíces silvestres), pescadores de la mar, ríos y lagos y practicaban una incipiente agricultura (horticultura) itinerante además de contar con rebaños de llamas, explotada para el auto-consumo, de forma que no se utilizaba el ganado, en el trueque.
John M. Cooper, sostiene, que eran principalmente vegetarianos (horticultura), comiendo solo carne en las fiestas y que complementan la dieta con peces y mariscos.
Aunque son nómadas, ello no les impedía permanecer periodos de tiempo en determinados asentamientos, en función de la capacidad de producción de alimentos de los mismos. Se podría decir que eran semi-nómadas. No obstante, gozan de una elevada movilidad.
José Bengoa, en su monografía, "Historia del pueblo mapuche", considera a estos grupos en una etapa de desarrollo entre los pueblos sedentarios y las bandas.
Latchman indica que los mapuches y huiliches, eran agricultores y ganaderos, de forma que a la llegada de los españoles encuentran una floreciente agricultura entre ellos, ya en su etapa antigua, mientras los pehuenches y puelches, eran nómadas y cazadores.
- ✓ La información sobre la propiedad de la tierra, es escasa y con los datos disponibles se puede establecer que la tierra es de la comunidad formada por los diferentes grupos familiares, de forma que cada familia o grupo de parentesco, se atribuye un determinado territorio en régimen de usufructo únicamente, que es explotado de forma conjunta por el grupo familiar. Aquellas tierras no trabajadas por los grupos familiares, eran de utilización comunal de los grupos locales. Su sentimiento de propiedad comunal del territorio, les impulsa a defenderlo de los intrusos.
Cada individuo era propietario de aquellos productos que podía obtener con su trabajo, pero no es propietario de la tierra que explota.
No se dan disputas por la propiedad individual ni de la tierra ni del ganado, pues es comunal y utilizada para la subsistencia. La comida era de propiedad comunal y no se daba la acumulación de alimentos.
La tierra trabajada por una familia es de su propiedad, de forma que puede legar su usufructo a sus descendientes. Los hijos heredaban, las posesiones particulares, de su padre.
Cada esposa, en un matrimonio poliginico, recibía una huerta de su esposo y era dueña de sus productos así como de los de los animales que recibía también. El esposo no podía disponer de dichos productos a su antojo.
- ✓ Era común el trueque por intercambio de regalos, en la que el donante da con la esperanza de una reciprocidad. Uno de los casos más específico de dicho trueque es la compra de la mujer, que suponía un intercambio de bienes, en ganado u otras pertenencias, que el varón debía entregar a la familia de la esposa, en compensación por separar a esta de su grupo familiar, en el que suponía una fuerza laboral que deja de tener utilidad dentro de su grupo.
Comercaban con otros grupos étnicos vecinos suyos.
No tenían mercados, ni días de mercado, establecidos.
- ✓ Se daba la división del trabajo, por razones de sexo y de edad. Esta división del trabajo, no se daba más allá del entorno de la familia.
Las mujeres, generalmente, se encargaban de las tareas domesticas, realizaba la mayor parte de las tareas de horticultura, en la que eran ayudadas por ancianos, y niños y de las labores textiles, mientras los hombres se dedicaban a la caza, la recolección en gran escala, así como a la guerra y a la defensa del grupo doméstico, junto con las tareas más pesadas de las que acometía el grupo. Esta dedicación intensa, de la mujer a las tareas agrícolas, se fundamenta en la creencia de que ellas, como símbolo universal de fertilidad, pueden conseguir mayor productividad de la tierra.
Los ancianos colaboraban en las tareas domésticas, mientras los jóvenes realizaban las tareas de más esfuerzo o de riesgo.

No se daba una especialización en la realización de los diferentes trabajos.

- ✓ La relación entre los diferentes grupos, antes de la llegada de los españoles, se puede considerar bastante armónica, de forma que es destacable su elevada cohesión social.
- ✓ No existe acumulación de riqueza, ya que solo se producía lo necesario para la alimentación de los individuos del grupo, de forma que no se producía un excedente para su almacenamiento, excepción hecha de los piñones de la araucaria.
La comida era de la comunidad y esta se reparte de forma equitativa, según las necesidades biológicas de cada uno.
- ✓ Se daba bastante, dentro del grupo doméstico, la cooperación, mediante la realización de trabajos comunales, como es el caso de la construcción de casas, la siembra y la cosecha. Aquel que precisaba de la ayuda común exponía su necesidad al grupo y debía proveer de la comida y la bebida. La reciprocidad, en esta cooperación, era la forma de devolución de estos trabajos. Este tipo de cooperación, denominada "mingaco", da idea del carácter solidario de los grupos, aportando, además, ventajas en la defensa y alimentación del grupo familiar.
La situación de la mujer, es de subordinación al marido, tanto dentro de su grupo de linaje, como después, tras el matrimonio, dentro del grupo patrilocal de su marido. No obstante, el estadio del matrimonio, le procura una cierta relevancia y status, dentro del grupo doméstico.
A nivel social, la mujer es tratada con consideración e igualdad. No obstante, la mujer, en el entorno familiar, está sometida al marido, pero si una mujer es maltratada puede abandonar al marido y volver con su grupo familiar.
No parecía existir la esclavitud.
- ✓ En su territorio de Chile, se dan precipitaciones fuertes, durante todo el año, mientras en las zonas pampeanas y patagónicas, ambas llanas, el grado de humedad es más bajo y sopla un viento continuo y suave, en la Pampa, mientras en Patagonia sopla un viento violento y tempestuoso.
- ✓ Antes de la invasión inca y de la colonización, los mapuches conocían la alfarería, pero tras estas invasiones, esta industria decayó muchísimo, en su producción y calidad.
En la realización de las tareas de la horticultura, utilizan procedimientos muy arcaicos, mediante la técnica de roza y quema, de los terrenos y mediante el uso de herramientas muy básicas (azadones y punzones de siembra), con una tecnología muy poco desarrollada. Tras la invasión incaica, comenzaron a realizar la explotación de la tierra, mediante la técnica de los barbechos.
También usaban diferentes herramientas y artes, en la caza y la pesca, con una realización tecnológica muy básica.

1.1.8.- Los abipones.

Estructura política y territorial.

- ✓ Según sostiene Charleroix, "No tenían ningún jefe que dominara a todo el pueblo, con poder absoluto". Cada grupo cuenta con un jefe o cacique, que no era reverenciado ni respetado. La única función de dicho jefe⁹, era coordinarlos en los enfrentamientos con otros grupos, de forma tal que puede haber gente del grupo que se niegue a seguir sus instrucciones en determinados mandatos. Hay grupos familiares, que emigran a otras zonas, sin atender el mandato del jefe, lo cual no es impedido ni mal visto. Cuando un cacique o jefe, propone atacar a otros grupos, debe consultar con una asamblea de todo el grupo, que es la que decide finalmente. El acceso al liderazgo, podía ser, bien por herencia, bien por meritos propios, pero la herencia no era una vía segura de acceso al mismo. Los líderes ejercían más la autoridad que el poder de forma que el acceso a dicha autoridad se alcanzaba mediante el prestigio propio ya que, un líder, para heredar el puesto de su antecesor, debía, además de ser su sucesor, reunir las condiciones personales que exigían las reglas tradicionales. Se puede concluir que el acceso al liderazgo se daba más por meritos propios o por elección, que por herencia, lo cual es reforzado por Bachin, al sostener que el hecho de que los hijos sucedieran a sus padres, en el liderazgo, era debido a que habían aprendido, de primera mano, las cualidades de dicho puesto, y respetaban las normas consuetudinarias. Cardiel sostiene, que fuera de las actividades bélicas, el rol del líder no era diferente del resto de los individuos que componían el grupo. Se puede sostener que la fuerza que unía al grupo con su líder, estaba más fundamentada en el consenso que en las acciones punitivas negativas. El ejercicio del liderazgo, era, además de limitado, bastante inestable, dado que los mismos que lo habían elegido, podían destituirle. Los chamanes, gozan de gran prestigio, entre los abipones, más por el miedo que les profesan que por su estima. Realizan funciones de profetas, maestros de la superstición y médicos, pero ello no les confiere poder sobre los individuos del grupo.
- ✓ Nadie es considerado como un juez ni como una autoridad de forma que se rigen por las normas consuetudinarias, emanadas de sus antepasados, que conservan y observan, con gran tenacidad. Les es lícito lo que les agrada y su única ley es la de su propia voluntad. Reacios a cualquier yugo, viven a su propio arbitrio. El robo y el homicidio eran bastante inauditos, entre ellos. No se pagaban tributos.
- ✓ Durante el siglo XVIII, ocupan la zona denominada Paracuaria, dentro de la provincia del Chaco argentino. Antes de la colonización ocuparon la zona norte del río Grande o Bermejo, según los españoles e Iñiaté, según ellos mismos. Según Frau, los abipones llegaron al Chaco, desde la zona patagónica y según Susnick desde Cuyo y la Pampa. No poseían lugar fijo de residencia, sino que deambulaban por todo su territorio, en busca de agua, comida o por temor a sus enemigos. De norte a sur, se movían desde el río Iñiaté, hasta la provincia de Santa Fé y de oeste a este, desde el río Paraguay hasta el río Paraná y la provincia de Santiago del Estero. Según Martin D., este grupo étnico se componía de unos 5000 individuos. Se les conoce, también como callagaik, por los mocovíes, tobas y yapitalakis, comidi, luc-uanit, por las diferentes tribus colindantes y frentones por los españoles. Se les ha relacionado, con los mepenes, lo cual creó una gran controversia. Constituían una etnia pámpida, de la familia de tobas, mocovíes, mbayà-caduveos y payaguá, que pertenecen a la familia lingüística gauycurú. y estaban divididos en tres grupos: los *riikahés* o *riucajes* en las llanuras, los *nakaigetergehés* o *nacaiqueterguejes* en los claros de los bosques y los *yaaucauigás* o *jaucanigas* en las zonas bajas de humedales, cercanas a los ríos. Los *yaaucauigas* posiblemente hayan sido un pueblo diferente que se unió a los abipones

Estructura social.

- ✓ Antiguamente, formaban tres grupos diferentes, que se fueron fundiendo por la presión de los conquistadores españoles. Estos grupos, que Martin Dobrizhoffer denomina tribus, aunque en realidad son grupos de linaje, con líneas de descendencia bilineal más que unilineal, o clanes, unidos por lazos de consanguinidad¹⁰. La unidad social, más estable, está conformada por grupos pequeños con tendencia a la aglutinación, en función del grado de consanguinidad, conformando así, una familia extensa, compuesta de padres, madres,

⁹ Dobrizhoffer define sus funciones como: cuidado de la seguridad del grupo, incrementar el número de armas, enviar mensajeros para conseguir alimentos y alianzas, y cabalgar al frente de su gente armada.

¹⁰ Braunstein sostiene que todas las etnias del Gran Chaco, se organizaban en tribus, de carácter político, constituidas mediante un número variable de bandas, de carácter local. Estas bandas se conformaban a base de varias familias extensas, que compartían una localización. A veces, las relaciones entre estas familias extensas eran más creadas que reales.

hijos y allegados, que reunían, al menos, a dos generaciones creando un conjunto de por lo menos, dos familias nucleares.

Los grupos así conformados, gozaban de una gran flexibilidad, de forma que podían tender a aglutinarse, para formar grupos más numerosos o a fragmentarse en grupos más pequeños.

Estos grupos son los que nomadean juntos, pero si una determinada familia, no está de acuerdo con el grupo en que reside, puede abandonar este e irse a formar parte de otro, lo cual no está mal visto.

Cada grupo era autónomo, pero necesitaba de la relación con los otros grupos.

- ✓ El matrimonio se producía por la compra de la mujer, de forma que el novio debe pactar con los padres de la novia, el precio, en bienes, que debe regalarles para obtener su consentimiento. Si la novia no estaba de acuerdo con el matrimonio propuesto, huía al bosque tratando de evitar el mismo, pero no se podía oponer. Se solían casar a edad más bien tardía, alrededor de los 30 años los varones, y por encima de los 20 años, las mujeres, siendo el matrimonio más habitual era entre personas que no fueran parientes excesivamente cercanos.
Son exógamos, dentro del grupo consanguíneo¹¹.
El adulterio es algo inaudito entre ellos, de forma que es reseñable la fidelidad de la esposa para con el marido.
En algunos casos, se daba la poligamia, aunque lo general, era la monogamia.
Se producía el repudio de la esposa, de forma más habitual que en otros grupos étnicos.
Generalmente, la residencia post-marital, es del tipo uxori-local o matrilocal.
- ✓ La madre amamantaba a sus hijos, hasta los tres años, durante los cuales no podía tener relaciones sexuales con el marido, lo que podía impulsar que este tomara otra esposa y repudiara a la anterior. Para evitar esto, las mujeres solían abortar e incluso matar a sus bebés, sobre todo en el caso de ser varones, pues las mujeres eran más valoradas, dado que el padre podía venderlas en su edad núbil y era un elemento de intercambio muy apreciado. Este tipo de acciones no era punible, si se hacía de forma pública, pues estaba recogida por sus normas ancestrales.
Los niños eran muy queridos y tratados con dulzura por ambos cónyuges, los cuales les procuraban todo lo necesario para su subsistencia y felicidad. El padre se preocupa del adiestramiento de los niños en sus tareas futuras y la madre inculca a las niñas todos los conocimientos que les serán necesarios, para cuando se casen, de forma que son socializados, mediante el ejercicio, juegos y ritos.
- ✓ Cada banda contaba con un grupo de hombres, llamados "hecheri" ó "nefeleycate", que gozaban de prestigio e influencia especial¹². Estos grupos podrían ser reminiscencias, de sociedades de nobles militares, anteriores a la conquista.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Antes de la llegada de los españoles, no conocían el caballo, pero después consiguieron reunir grandes caballadas, propiedad de los diferentes grupos. La adopción del caballo aumento su movilidad y su nomadeo continuo.
No practicaban la agricultura, o al menos, si lo hicieron, fue con muy baja intensidad¹³. Son cazadores (de todo tipo de animales y aves que pueblan la zona), pescadores (en ríos y lagos) y recolectores (frutas, miel, raíces, algarrobas, mariscos, etc.), que están en continuo nomadeo dentro de su territorio.
Utilizaban perros en las faenas de caza y como elemento de vigilancia, en sus paradas.
- ✓ No existe la propiedad privada, ya que todo lo que les rodea pertenece a todos los componentes del grupo, de forma que todo lo que existe a su alrededor, es del primero que lo descubre y lo captura o recoge.
Nadie posee las tierras, ni los ríos ni los bosques, todo es de la comunidad. Ajenos a la propiedad privada, son las normas tradicionales las que aseguran el acceso equitativo, de todos los componentes del grupo, a los recursos disponibles.
Las únicas pertenencias, que se consideran de propiedad privada, son los utensilios de uso diario, los cuales son respetados por los demás, de forma que no se preocupan de mantenerlos ocultos o encerrados.
El robo dentro del grupo, era considerada una actitud nefasta y traía el descredito para el que lo cometía.
- ✓ No se utilizaba nunca el dinero. Los intercambios realizados se hacían mediante trueque de bienes. Palermo sostiene, que incluso en época prehispánica, estos grupos formaban parte de unas redes de intercambios de bienes y alimentos entre ellos.
A pesar de la autonomía de los diferentes grupos, estos tenían cierta dependencia del resto para mantener sus redes comerciales, establecer alianzas, etc.

¹¹ Metraux sostiene, que en algunos grupos del Chaco, estaba permitido el matrimonio entre primos cruzados y prohibido entre primos paralelos.

¹² Dobrizhoffer se refiere a ellos como "nobles", pero en realidad eran miembros de una orden militar o de la sociedad de los que habían ganado fama por sus hazañas de guerra.

¹³ Algunos autores sostienen que practicaron algún tipo de agricultura incipiente de roza, e incluso algún tipo de agricultura secundaria, como la del tabaco, pero no identifican a dichos grupos ni el impacto de dicha actividad en su economía.

- ✓ Se daba la división del trabajo, por razones de sexo, de forma que los varones se dedican a la caza y a la defensa del grupo, fabrican las armas y herramientas, recolectan la miel y pescan, mientras las mujeres realizan las tareas domésticas, criaban a los hijos, cazan animales pequeños, tejen los vestidos, transportan las pieles para las cabañas, realizan objetos de alfarería tosca, recolectan frutos y raíces, acarreo de agua y leña para el fuego, cavar las fosas para la inhumación, etc. Era oficio de mujeres mayores el tatuado con cenizas.
- ✓ Atendiendo a sus actividades económicas, de subsistencia, y a su continuo nomadeo, parece razonable pensar que no se daba acumulación de riqueza, ya que solo se producía lo necesario para la alimentación de los individuos del grupo, de forma que no se producía un excedente para su almacenamiento.
- ✓ Son tenaces y muy celosos de su libertad, lo que les impulsa a ser belicosos y a enarbolar las armas frente a cualquier invasor.
Llama la atención la gran cordialidad existente entre los diferentes grupos que les impulsa a aliarse, ante un peligro común.
Habitualmente, se muestran apaciguados y tranquilos.
Dentro de la familia compuesta, se da un alto grado de solidaridad, de forma que todos los bienes circulan dentro del grupo y se reparten.
No trataban como esclavos ni siervos¹⁴, a los capturados en las guerras. La toma de cautivos, era una práctica compleja que involucraba aspectos políticos, sociales, económicos y simbólicos.
- ✓ Tiene un clima bastante cambiante, de forma que se pasa de un acusado calor y sequía, a épocas de intensas lluvias y fuerte viento, así como crudos inviernos.
- ✓ Según indica el profesor Dante Ruggeroni, los abipones desarrollaron una primitiva matemática.
Realizaban la confección de toda su vestimenta, mediante el cosido de piezas de pieles, algunas piezas de cerámica y todo tipo de útiles, tanto domésticos como para la realización de las tareas diarias. Su tecnología era muy básica.

---

¹⁴ Existen fuentes que sostienen que no trataban a los capturados como miembros legítimos del grupo. Aunque sí con deferencia y solicitándoles las cosas con sumo cuidado.

1.1.9.- Los charrúas.

Estructura política y territorial.

- ✓ Se organizan en jefaturas o cacicazgos¹⁵, que son electos y consensuados por toda la comunidad. En caso de guerra con otros grupos, tanto para un ataque como para la defensa, se elige un cacique general, que dirige estas acciones. Fuera de esta jerarquización, constituyen una sociedad totalmente horizontal. Es posible que la figura del cacique general, se implantara, entre los charrúa, tras la llegada de los españoles, con el fin de que actuara como representante de las alianzas, ante los colonizadores. Algunos autores sostienen que estos caciques debían ser obedecidos, en todo, por los miembros de su grupo. Según sostiene Azara, no cuentan con jefes que les manden, aunque si acepta que en algunos casos cuentan con caciques, como líderes, pero que no tienen ningún tipo de autoridad. Son los diferentes jefes de las familias, que componen el grupo, los que toman, en reunión general, las diferentes decisiones, sobre las acciones a tomar, de forma que si alguien no participa de dichas acciones acordadas, no es penalizado, ni aun incluso el que ha propuesto dicha acción. El liderazgo de estos jefes, tiene, solamente, connotaciones de épocas de guerra. Sobre el estatus de los ancianos, no existe información concluyente, aunque hay autores que sostienen que si alcanzaban cierto estatus, pues solían ser elegidos jefes de las tolderías, o practicaban la medicina, en el caso de las mujeres
- ✓ Según Azara, no tienen leyes ni costumbres obligatorias, recompensas ni castigos. Las diferencias o pendencias, entre individuos, o grupos, las dirimen los afectados, a puñetazos.
- ✓ Los datos de que se disponen, sobre el número de individuos de esta macro-etnia, son muy diversos y dispares, no obstante lo cual, se ha consensuado una cifra estimativa de unos 4000 individuos, entre todos los grupos. Eran un conjunto de pueblos amerindios, que habitaban a ambos lados del río Uruguay, en el actual territorio de Uruguay, las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, en Argentina, y en Rio Grande do Sul, Brasil. Según los cronistas europeos, fueron los primeros pobladores del norte del Rio de la Plata¹⁶. Junto con bohanes, minuanes, guenoas y yaros, forman una especie de macro etnia charrúa. También están emparentados con guyanas y chanas. Pertenecen a la raza pámpida, parientes de los patagones¹⁷.

Estructura social.

- ✓ Pi Hugarte indica, que la información disponible no permite determinar la existencia, entre estos grupos de organizaciones de tipo fratria o de clanes. Cada uno de estos grupos, era independiente de los otros, de forma que solo se aliaban en caso de guerra o de defensa. Cada familia se componía de 8 a 10 personas, que residían en los que se denomina un "toldo". Estas familias, se solían unir a otras, en su nomadeo, formando una especie de clan, compuesto de entre 8 y 10 familias. Los líderes familiares, en asamblea, tomaban las decisiones sobre todas las acciones a tomar, por el grupo. Tomada una decisión, nadie venía obligado a cumplirla. Los datos arqueológicos hallados, sobre sus prácticas de duelo, apuntan hacia una sociedad patriarcal.
- ✓ El matrimonio se concertaba entre el novio y los padres de la novia, de forma que si estos estaban de acuerdo, con el casamiento, la mujer no se podía negar al mismo. Puestos de acuerdo, ambas partes, el novio se llevaba a la novia a convivir con él y de esta manera se consumaba la unión. Una vez casados, forman una familia independiente, que ha de ser mantenida por el varón, que adquiere el status de adulto, puede participar en las reuniones deliberativas del grupo y adquiere la condición de guerrero al poder participar en los combates. Podían darse uniones entre individuos del mismo grupo o de distinto, pues no existe información exacta sobre la endogamia o exogamia practicada por estos grupos. Azara habla del tabú del incesto entre hermanos, pero no queda claro como era concebido, en esta cultura, dicho término. No se quedan célibes sino que todos los individuos, procuran contraer matrimonio. Se da tanto la monogamia como la poligamia, e incluso uniones esporádicas. No obstante, los más comunes eran los matrimonios monógamos, pues las mujeres, casadas con un varón polígamo, tendían a buscarse otro esposo, que fuera monógamo, por preferencia. No se tiene constancia recogida sobre casos de poliandria.

¹⁵ Pi Hugarte sostiene que la información disponible, no permite establecer si estas jefaturas eran hereditarias o elegidas.

¹⁶ Se puede establecer una dispersión, de los diferentes grupos, antes de la llegada de los colonizadores, pero dicha dispersión se modificó sustancialmente, tras la llegada de estos, que empujaron a los diferentes grupos a buscar asentamientos diferentes, en función de la presión recibida.

¹⁷ Pi Hugarte, en su obra "Los indígenas del Uruguay", recopila ingente información sobre estos grupos, recogiendo teorías de diferentes autores, que no arrojan una luz suficiente para determinar, con exactitud, los grupos que componen la etnia charrúa, además de recoger las teorías de diferentes autores que consideran que los diferentes grupos forman parte de una misma etnia y otras que sostienen que eran etnias diferentes.

Cuando el matrimonio tiene descendencia, su unión suele ser perdurable.
Ambos cónyuges, podían utilizar el divorcio, como forma de disolución del vínculo matrimonial.
Cuando se producía adulterio, si el marido ofendido, si pillaba a la pareja in fraganti, resolvía la ofensa, golpeando a ambos.
Pi Hugarte sostiene como poco probables los casos de "derecho a la primera noche", y "atenciones sexuales con los extraños", sostenidos por algunos autores.

- ✓ Azara sostiene que los niños son cuidados por sus padres, mientras dura su lactancia ya que, luego, son entregados a un familiar que se encarga de su cuidado. Esta práctica apunta hacia una variedad de avunculado, pero la información disponible, al respecto, no es concluyente.
La madre amamantaba a sus hijos y los transporta hasta que son capaces de montar a caballo.
La educación de los niños, en los primeros años, era responsabilidad de las mujeres. Llegados a una cierta edad, en el caso de los varones, estos pasaban a ser educados, en la caza, la defensa, etc., por los padres, mientras las niñas seguían bajo la tutela de las mujeres, que las formaban en sus responsabilidades a futuro. Los hijos no tenían obligación de guardar respeto a sus padres, ya que eran educados en el libre albedrío y sin cortapisas. Cuando quedaban huérfanos, pasaban a ser cuidados por algún familiar.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Antes de la llegada de los españoles, eran cazadores, mediante el uso del arco, de venados y avestruces, recolectores de mariscos, frutos, raíces y huevos de aves y practicaban la pesca¹⁸, en menor medida, como complemento de su alimentación. La obtención de sus alimentos les obligaba a un estado de continuo nomadismo, determinado por las variaciones estacionales
Tras la llegada de los colonizadores, desarrollaron un gran complejo ecuestre y rebaños de ganado bovino y equino.
Hay autores que sostienen que los charrúas eran expertos canoeros, pero la información sobre ello, no es muy fidedigna, de forma que lo más acertado sería concluir que no eran canoeros, excepto en el caso de los chanaes, que si pudieron practicar esta técnica, aprendida en los contactos con los guaraníes. Pi Hugarte sostiene que la información disponible, indica que no conocían el uso de las canoas.
Tal como sostiene Pi Hugarte, está fuera de toda duda que, la introducción de las vacas y los caballos, no desarrollo entre los charrúas, el pastoreo y que solo desarrollaron técnicas de equitación, amansamiento y abatimiento, de forma que veían a estos animales como nuevas piezas de caza.
Tras la colonización, solo domesticaron perros, introducidos por los europeos.
La introducción del caballo, cambió la caza por el pillaje.
- ✓ Solamente los objetos y prendas personales, incluidos algunos caballos, eran susceptibles de apropiación individual. Los jefes solían poseer algún objeto exótico o llamativo.
El ganado y las caballadas, junto con sus arreos, eran de propiedad comunal del grupo.
En el caso de botines lo conseguido solía ser propiedad del que lo conseguía. En el caso de cautivas, la propiedad era algo más difusa.
- ✓ Tras la llegada de los españoles, se tiene constancia de la práctica de trueques con las tribus vecinas.
- ✓ Se daba la división del trabajo, por razones de sexo, de forma que los varones se dedican, principalmente, a la caza y a la defensa del grupo mientras las mujeres realizan las tareas domésticas, criaban a los hijos, tejen los vestidos, transportan las pieles para las cabañas, recolectan mariscos, frutos, raíces y huevos, ayudadas por los niños. Las mujeres eran las encargadas del cocido de los alimentos, tanto carnes como pescados. Conocían técnicas de secado del pescado.
Pi Hugarte sostiene que el hecho de asignar la actividad de los varones a la caza y la de recolección a mujeres y niños, obedece más a concepciones etnográficas, que a documentación fidedigna, sobre estos grupos, disponible. No descarta, el autor, el hecho de que en determinadas estaciones, estos grupos pescaran en aguas poco profundas de las lagunas y ríos interiores.
- ✓ Hay autores que sostienen que eran cordiales y honestos, pero por el contrario, otros sostienen que eran feroces y ladrones.
- ✓ La comida conseguida, era repartida por su cazador, equitativamente, entre los componentes del grupo, y aun entre visitantes o extraños que estuvieran presentes, lo cual da idea del grado de conciencia social adquirida.
Todos son iguales y nadie está al servicio de nadie.
La esclavitud no encuentra encaje en este tipo de sociedad.
- ✓ Tenían desarrollada una alfarería muy primaria, aunque se tiene muy poca información al respecto, que realizaban con técnicas muy básicas. Ellos mismos se fabricaban sus armas y herramientas de pesca, así como los útiles domésticos.
Al parecer, desconocían la cestería y trabajaban la piedra y el cuero.

¹⁸ Pi HUGarte sostiene que la información disponible no permite asegurar esta afirmación.

1.1.10.- Los botocudos. Estructura política y territorial.

- ✓ No cuentan con un poder centralizado, que gobierne a todos los grupos, de forma que sus unidades políticas más extensas se componen de bandas.
Dentro de dichas bandas, el liderazgo lo ejerce el individuo con más poder, entendido dicho poder como algo sobrenatural y siendo esta condición previa al ejercicio de dicho liderazgo. Este líder era elegido en función de su bravura y destreza.
Las funciones principales de dicho líder, eran evitar las rencillas entre familias del grupo, organizar las tareas y dirigir las partidas de guerra. Fuera de dichas actividades, el líder no se distinguía del resto de los individuos del grupo, de forma que en caso de guerra, se solía distinguir mediante una pintura específica y un tocado determinado.
- ✓ No cuentan con jueces ni tribunales.
No cuentan con ninguna regla moral ni social, de forma que se guían por sus instintos y apetencias.
El derecho natural está muy desarrollado entre los diferentes grupos. Se daban continuas disputas entre las diferentes bandas, de forma que estos desencuentros se resolvían a golpes, en los que participaban, tanto hombres como mujeres, de forma que se enfrentaban por parejas y se golpeaban alternativamente.
Los principales motivos de disputas, eran por venganza o por celos sexuales. No se tiene constancia de que se produjeran rencillas por acusaciones de práctica de la hechicería.
Resulta obligatorio vengar la muerte de un pariente.
- ✓ Keane cifra la población entre 12.000 y 14.000 individuos. Cuando Hanke realizó su estudio de campo, sobre los botocudos, contabilizó 250 individuos de este grupo.
Los únicos sobrevivientes, en la actualidad, de estos grupos, son los "krenak", que residen al norte del estado de Minas Gerais.
Según sostiene Pedro de Magallanes en el siglo XVI habitaban las costas brasileñas, desde la Capitanía de Ilheos hasta Porto Seguro. Posiblemente emigraron, posteriormente, hacia el interior, ante la presión pirata en dichas costas atlánticas.
Wanda Hanke, establece el espacio originario de asentamiento, de estos grupos, en la zona del litoral de Santa Catarina, en Brasil, entre el Atlántico y las riberas de la confluencia de los ríos Hercilio y Plate.
Mantiene que los botocudos auténticos son descendientes de los aimoré, emparentados con los caingangus de la familia más extensa, denominada los gés.
Hay fuentes que sostienen que ellos fueron los primeros pobladores que fueron expulsados por los carijós y otras que fueron al contrario.
También conocidos como aimoré, aimbaré, amburó, y guenens, siendo conocidos bajo el nombre común de "borum"¹⁹. Se denominan, a sí mismos, "coingong"²⁰ que quiere decir hombre. De ahí puede venir el nombre de la tribu a que pertenecen, los "caingang".
Estaban distribuidos en múltiples grupos independientes, con una lengua común pero con diferentes dialectos.

Estructura social.

- ✓ Constituían bandas de entre 50 y 200 individuos, conformados por diferentes familias extensas.²¹
Dentro de cada familia, el poder reside en el padre, a quien obedecen su mujer y sus hijos.
Estos grupos ocupan un determinado territorio, que es reconocido por el resto de grupos, sobre todo en lo concerniente a la caza. La invasión del territorio por un grupo ajeno al mismo, trae consigo el enfrentamiento entre los grupos, que se resuelve mediante duelos entre los luchadores notables de ambos grupos, de forma que el vencedor de dichos duelos alcanza gran prestigio, y se suele convertir, a veces, en líder de su comunidad, cargo que no es hereditario.
- ✓ La mujer se casaba al llegar a la pubertad y los hombres no se casaban hasta que no se habían enfrentado a algún enemigo.
Se da la exogamia, al parecer, entre los diferentes grupos, de forma que si una pareja del grupo deseaba casarse, debía contar con el permiso de sus parientes, que esperaban recibir regalos por el mismo.
Normalmente tomaban una sola esposa, para lo cual se debían poner de acuerdo con sus padres, a los que debían obsequiar y, tras este acuerdo, se consumaba la unión sin ningún tipo de ceremonia. Se daba la

¹⁹ Según sostiene Gabriel Soares de Sousa, en su Tratado descriptivo do Brasil en 1587, descienden de los antiguos pobladores de toda esta zona, los denominados "tapuias", que poblaron toda la franja costera, entre el río de la Plata y el Amazonas. Manizer sostiene que existían dos familias con el nombre de botocudos, los kaingang, que ocupan los estados de Paraná y Santa Catarina y los aimoré, que habitaban en Sancto Espirito, Minas Gerais y sobretodo Bahía.

²⁰ Wied-Neuwied, sostiene que ellos se denominaban a sí mismos, "engarackmung" y detestaban la denominación de botocudos.

²¹ Hartt sostienen que están distribuidos en pequeñas tribus, conformadas por un número mayor o menor de familias, que conforman especie de bandas. Keane habla de clanes totalmente independientes, conformados por unas 10 a 20 familias.

poligamia, entre los cazadores hábiles y fuertes y entre los líderes, siempre que estos pudieran mantener a sus mujeres

En los primeros años de matrimonio, este no era un vínculo muy fuerte, de forma que se separaban con cierta facilidad ante cualquier malentendido entre los esposos. Se daban casos de hombres cuidando niños hasta que llegaban a la edad de casarse.

Algunos autores hablan de sororato y levirato.

Tratan, en general, bien a sus mujeres y cuidan de que no sean tomadas como rehenes, por otros grupos, de forma que cuando marchan van delante y ante el menor atisbo de peligro, procuran esconderlas para evitar su captura.

Aunque era raro el adulterio, si el marido pillaba a su esposa, en relaciones con otro hombre, le asistía el derecho de golpearla, lo cual era respetado por el grupo, de forma que era difícil observar a alguna mujer que no tuviera marcas visibles de estos castigos.

- ✓ Aman mucho a los niños, a los que nunca mataban ni dejaban abandonados y trataban con elevada bondad. Los niños, mientras son pequeños, son tratados amablemente, aunque el vínculo padres-hijos no es muy fuerte. Suelen continuar su lactancia hasta tiempo después de aprender a andar. El nombre de los niños era puestos por sus padres. Cada familia suele contar con 4 a cinco hijos. El símbolo distintivo del signo masculino era el budoque que los varones llevaban en el labio inferior. Se colocaba dicho distintivo a partir de los primeros años de vida de los varones (uno o dos años). Los niños se entrenan, para sus futuras responsabilidades, mediante el juego continuo con arcos y flechas, que utilizan para dar caza a los peces. Toda su educación se hace al aire libre.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Se dedican a la caza de animales y aves, en la espesura de la selva, a la pesca mediante redes y el arco y las flechas, la recolección de vainas y frutas silvestres y, tras el contacto con los blancos, desarrollaron una agricultura básica, basada en la roza de los campos en zonas reservadas en el interior de la selva, el cual removían con las manos y con palos en punta y la cría de algunos animales domésticos (cerdos, gallinas, patos y, en algunos casos, vacas). La aportación de los alimentos vegetales, es tarea de las mujeres, mientras la de la carne, es cosa de los hombres. Son nómadas por lo cual sus casas son bastante sencillas de estructura y fáciles de transportar. No usaban embarcaciones, lo cual resulta llamativo dada la orografía de su terreno. Tras el contacto con los blancos, una vez desarrollada la agricultura básica, utilizaban las canoas como medio de desplazamiento.
- ✓ Cada individuo solo posee aquellos útiles que le son necesarios para el desarrollo de sus funciones en el grupo. La tierra, por la que deambulan, es de propiedad comunitaria. Cuando alguien muere, es enterrado con todas sus pertenencias particulares.
- ✓ No conocían el dinero. Los servicios prestados entre ellos, eran pagados mediante el truco de estos por algún alimento o bebida. Cuando una persona necesitaba de la colaboración de sus convecinos, se lo hacía saber y preparaba la comida y la bebida para su agasajo, tras el trabajo realizado. También realizaban trueques de algunas cosas como, cuentas blancas, y algunos otros objetos.

Se daba la división del trabajo, por razones de sexo. Los varones se dedican a la caza y las tareas previas a la siembra y la propia siembra. Las mujeres se responsabilizan de la recolección, el cocinado de los alimentos, mediante asado y ahumado de la carne, la pesca, la construcción de las cabañas y el transporte de enseres, cabañas y niños en los desplazamientos. Durante las marchas, la mujer ha de acarrear todos los enseres domésticos e incluso a los niños que no saben, todavía, andar. También tejían camisas y frazadas de fibra, que elaboraban con anterioridad. Los niños que pueden andar ayudan a sus madres, transportando cada uno un bulto con enseres así como en la pesca y la recolección. Hartt considera a las mujeres como esclavas de sus maridos, pues siempre les recaían los trabajos más duros.
- ✓ Todo apunta a la inexistencia de acumulación de riqueza, ya que solo se producía lo necesario para la alimentación de los individuos del grupo, de forma que no se producía un excedente para su almacenamiento.
- ✓ Soares de Sousa los cataloga de muy combativos y fieros en el combate. Hanke recoge la idea de que eran muy salvajes. Según Wied-Neuwied, cuando se les trataba con honestidad correspondían con amabilidad y lealtad. Tienen un gran sentido del reparto de los alimentos, de forma que ante la obtención de comida, lo reparten de forma muy liberal entre sus amigos y convecinos. Una de las aptitudes más afeadas en la comunidad, es la de ser poco generoso con el reparto de la comida. Todo ello era extensible a las visitas que llegaban a la casa, con las cuales se daba la obligación de compartir la comida de que dispusieran. Algunos autores sostienen que eran antropófagos, pero estas afirmaciones son de dudosa realidad y se amparan en rumores históricos²².

²² Hay fuentes que sostienen que los capturados en las luchas entre grupos, eran dedicados para ser comidos. Hartt considera indudable su costumbre de canibalismo. Keane considera ciertas las atribuciones de canibalismo ante las

Cuando capturaban enemigos, en las diversas luchas mantenidas entre grupos, los mantenían en su grupo a modo de esclavos, pero les respetaban la vida.

- ✓ El año se divide en dos estaciones claramente diferenciadas, la de las lluvias y la estación seca. En general, durante el día hace bastante calor y durante la noche la humedad es muy intensa. Durante los meses de junio, julio y agosto, sobre todo, hace bastante frío.
- ✓ Su sistema matemático es rudimentario y llamativo, pues solo usan uno, dos y muchos. Desarrollaron habilidades de cestería, cordelería, alfarería muy básica y construcción de armas y utensilios domésticos, con una tecnología muy básica. Antes de la llegada de los portugueses, sus armas y herramientas eran construidas a base de piedras, huesos, palos cañas y dientes de animales. Keane sostiene que fabricaban canoas con la corteza de determinados árboles. Su único instrumento musical antiguo, conocido, era el sonajero de calabaza.

DOCUMENTO PRIVADO

---

evidencias existentes, pero no las enumera y solo hace referencia a escritos de otros autores. Wied-Neuwied, sostiene que los europeos les temían mucho, debido a esta costumbre que se les adjudicaba, pero en su descripción de sus costumbres, incluye una cita sobre la costumbre que tenían de comer monos, bocado muy querido por estos grupos, cuando iban de caza, de forma que entre los restos de la lumbre siempre aparecían huesos de mono, muy parecidos a los humanos, lo cual podía inclinar a pensar en su hábito antropófago.

1.1.11.- Los yanomamo. Estructura política y territorial.

- ✓ No cuentan con un poder centralizado, que gobierne a todos los grupos, de forma que sus unidades políticas más extensas se compone de grupos domésticos residentes en un poblado o aldea. Estos poblados muestran una elevada independencia entre ellos, que defienden celosamente.
Ningún individuo de estos grupos, acepta el poder por la fuerza y nadie es representativo de nadie.
Dentro de dichos poblados, existe la figura del jefe o cacique, que es más un líder elegido por la comunidad, cuyas principales funciones son mantener el orden en el grupo y coordinar las relaciones y hostilidades con otros grupos. Fuera de estas funciones, no se distinguen del resto de individuos que componen el grupo, dado que no están libres de realizar las tareas que le competen como miembros de la comunidad.
Los rasgos más destacados para la selección del líder, son: inteligencia, sabiduría, carisma, diligencia y valor. Casi siempre, esta elección viene determinada por las relaciones de parentesco y familiares debidas a los lazos matrimoniales. Su situación de líder no es ni permanente ni supone ningún privilegio.
El líder no imparte órdenes, dado que podría no ser obedecido por nadie, sino que emite opiniones sobre el proceder del grupo, en función de las posibilidades que el mismo observa, de ser obedecido en sus consejos.
- ✓ No cuentan con ninguna instancia superior que medie en los conflictos, cuya resolución se rige por sus leyes tradicionales. Los conflictos son entre dos y estos son los responsables de resolverlos sin intervención de nadie más, mediante el enfrentamiento a puñetazos o dándose garrotazos alternativamente.
Deben resolver las disputas atendiendo a las reglas consuetudinarias establecidas, disponiendo de un elevado abanico de posibilidades para resolver estos enfrentamientos. El enfrentamiento entre los miembros de una aldea, puede llegar a tal nivel que se haga necesaria su escisión en diferentes grupos, de forma que se establece, entre ambos, una elevada enemistad.
No cuentan ni con cárceles ni con leyes punitivas. Cuando alguien molesta a la comunidad, se le castiga con su exclusión en la selva, de la que vuelve, una vez se ha tranquilizado.
Mantienen múltiples peleas con otros grupos, debido a causas diversas como: robo de comida, insultos o sospechas de maleficios entre sus miembros y, principalmente, a cuestiones sexuales, violación de un pacto matrimonial o la captura de una mujer de otro grupo²³. Este último caso desata un rencor que dura mucho tiempo y continuas reyertas entre los grupos enemistados.
En evitación de reyertas, entre los diferentes grupos, han desarrollado un conjunto de modelos de alianzas que eviten o minoren, al máximo, dichos enfrentamientos. Estas alianzas se dan a tres niveles: intercambios comerciales, comidas de celebración y, el grado más elevado de alianza, el intercambio de mujeres para el matrimonio.
- ✓ Las cifras de población, según diferentes autores, oscila entre los 18000 a 27.000 individuos, que viven distribuidos en unos 150 poblados.
De ellos, se estima que el 30% habitan en Roraima, Brasil, y el 70% restante en Venezuela²⁴, de forma que su frontera norte es el alto de Ventuari, en Venezuela y su frontera sur, en Brasil, es el río Negro con sus afluentes Cauaburú y Maracuí. Al oeste los ríos Mavaca y Padamo y al este, la abrupta sierra denominada Parima.
Kennet Taylor, según la zona que ocupan estos grupos, establece las siguiente aéreas de asentamiento: 1) Demeni-Catrimani-Ajaraní, 2) Cauaboris-Padauari, 3) Surucucu, 4) Auaris, 5) Mucujái y 6) Uricacaá.
La denominación inicial, que les asigno Alejandro de Humboldt, fue de indios gaujaribos y guaicás.
Ellos mismos se denominan "yanomamos", que quiere decir "seres humanos", los que habitan los poblados en contraposición de las fieras, que habitan la selva. También conocidos como yanomami (plural, en italiano, de yanomamo). Inicialmente fueron denominados waika guaica, guaharibos, shamatarí, siriana, etc.
Se dividen, según Ernesto Migliazza, en cuatro subgrupos lingüísticos, los yanomamo, yanomam, yanam y sunam.

Estructura social.

- ✓ Los poblados en que residen, denominados "maloca", pueden albergar, entre 40 y 250 personas.
La vida social se organiza en torno a los principios tribales tradicionales: relaciones de parentesco, descendencia de los antepasados e intercambio de mujeres entre los diferentes grupos, con grados de parentesco común, como elemento de dinámica social entre los grupos. Toda la comunidad se considera emparentada, bien sea real o ficticiamente.
Se organizan en grupos domésticos que habitan en residencias comunes plurifamiliares. Estas comunidades son regidas por una autoridad político-económica que ellos establecen, de forma autónoma.
La familia nuclear, por su desestructuración, no es el elemento básico social, entre los yanomamö.
Dichas unidades suelen tener un elevado grado de autarquía, pero es bastante común el establecimiento de alianzas entre las diferentes aldeas próximas.
Cuando el grupo familiar que convive, en una aldea, se hace muy grande, se puede producir su escisión de forma que un grupo de familias se establece en otro punto cercano o, incluso, se une a otra aldea ya existente, con menor número de individuos. Según Lizot, la causa más común de estas fisiones, es debida a la posesión y uso de las mujeres.

²³ Chagnon sostiene, en contra de otros autores, que las causas principales de enfrentamiento entre grupos, es debido a asuntos sexuales y no a la escasez de alimentos.

²⁴ Chagnon estima su población en unos 20.000 individuos, distribuidos entre 200-250 poblados.

El sistema de filiación que rige sus relaciones es el de patrilinealidad²⁵. Los diferentes linajes se distribuyen en diferentes residencias locales, de forma que su importancia depende del número de individuos del mismo, que residen en cada una de ellas.

- ✓ Los matrimonios son concertados entre las familias de los contrayentes, por cuestiones de parentesco o para el establecimiento de alianzas. Son los hombres mayores de la familia los que establecen dichos pactos, lo cual es tratado como un proceso político, en aras a establecer alianzas mediante estos enlaces conyugales. El matrimonio preferido, es el que se da entre primos cruzados, tanto de la parte paterna como materna, aunque a veces, no se siga esta regla de forma estricta, incurriendo, con ello, en incesto, por lo cual la persona que lo comete ha de estar muy seguro de sus fuerzas para cometerlo.
En el acuerdo de los matrimonios, las niñas, y en menor medida, los niños, no tienen nada que decir, en cuanto a la decisión de con quién se han de casar.
Las niñas son casadas al llegar a la pubertad, incluso antes en cuyo caso su marido se ha de preocupar de su alimentación. Los jóvenes se suelen casar al llegar a la edad de 20 años.
Suele ser habitual, por diversas causas, el maltrato del marido a su mujer, resultando muy difícil, para la mujer, poder escapar de estas situaciones. A veces sus hermanos la rescatan del marido violento y la ofrecen, en matrimonio, a otro hombre.
Con el paso del tiempo, la relevancia de la mujer va en aumento, sobre todo si tienen hijos mayores que cuidan de ella.
El marido viene obligado, durante un tiempo, a ayudar con bienes y servicios a los padres de su mujer.
Los matrimonios pueden ser monogámicos o poligámicos, tanto poliginia como poliandria.
Se da el levirato y el sororato.
También se producen divorcios.
Son exogámicos dentro del grupo, en cuanto a que deben respetar las reglas de prohibición de matrimonios entre primos consanguíneos, atendiendo a su filiación patrilineal.
Son endogámicos, en cuanto a que se casan dentro del grupo doméstico, pero a veces lo hacen entre individuos de diferentes grupos. En función del tamaño del grupo, los casamientos entre miembros de diferentes grupos se dan con mayor o menor frecuencia.
La residencia más habitual, es virilocal, pero también se dan casos de residencia de tipo uxorilocal.
Dentro de las normas que rigen su entorno social, se considera incesto mirar, dirigirse o hablar a la suegra.
- ✓ El cuidado de los hijos pequeños, corre a cargo de la madre, que los lleva continuamente colgados mediante un sistema de red que ellas tejen. Duermen con sus madres, en la misma hamaca, denominada chinchorro, hasta la edad de cinco años en que se les dota de su propio chinchorro.
Desde edad muy temprana, se establece con claridad, los diferentes roles a asumir, a futuro, en función del sexo de los niños.
En el caso de los niños varones, aunque pasan más tiempo con sus madres, son los padres, con su ejemplo, los que les van formando en las tareas específicas de su sexo y en los rasgos masculinos. A veces, los padres, los suelen llevar con ellos en una simulación de ataque.
La educación de los niños, se produce mediante la enseñanza directa de las tradiciones de forma oral, en los momentos en que el grupo se reúne para realizar diferentes actividades comunales.
Las niñas, aunque gozan de una cierta libertad para sus juegos, asumen tareas domésticas mucho antes de que los niños asuman tareas en la comunidad.
A partir de la pubertad, tanto niños como niñas, son considerados como adultos y que saben todo lo necesario para afrontar sus responsabilidades a futuro.
- ✓ Disponen de un cierto grado de jerarquización según la siguiente escala:
  - El líder.
  - El chaman.
  - El guerrero.
  - Las mujeres y los niños.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Unos autores los definen como esencialmente cazadores-recolectores, y otros como agricultores, mediante las técnicas de quema y roza de los pequeños huertos que cultivan. También practican, en menor medida, la pesca. Lizot los define como horticultores, cazadores, recolectores que, en ocasiones propicias, pescan en agua dulce.
La caza, además de subsistencia, les confiere un elevado prestigio social.
Practican un semi-nomadeo continuo, ya que se mueven de lugar, a medida que la tierra que están explotando, se va agotando, la cual puede tener una duración temporal de entre 2 a 3 años²⁶.
- ✓ Sus escasas posesiones personales están constituidas por los utensilios domésticos y los utilizados para realizar sus actividades económicas. Estas pertenencias son destruidas a la muerte del propietario.
Los yanomamo, según Lizot, no transmiten ni bienes ni cargos. También sostiene que la tierra no es poseída ni individual ni colectivamente, de forma que son usufructuarios y no propietarios.

²⁵ Lizot indica que la determinación de la línea de filiación es bastante delicada, pues se pueden observar dos tendencias, no obstante se inclina por la línea patrilineal.

²⁶ Lizot indica que estas migraciones se producen cada 5 o 6 años.

- ✓ Se suele producir el intercambio comercial entre diferentes grupos, que se regula en base a alianzas pre-establecidas. Dichos intercambios se rigen por las normas de la reciprocidad, la obligación de adquirir una deuda a futuro y la especialización de los elementos de trueque.
El intercambio de mujeres permite establecer alianzas dentro del grupo y entre los diferentes grupos.
Lizot indica que entre los "sanema", un grupo yanomamo y los "yekuana", de otra etnia, existen lazos de complementariedad económica.
- ✓ Se daba la división del trabajo, por razones de sexo. En general, los trabajos más duros son responsabilidad del varón.
Los varones se dedican a la limpieza, tala y quema de los huertos y la siembra y cosecha es tarea de ambos sexos. Son responsables de la defensa del grupo y son tareas suyas, exclusivas, la caza y ka poesca, aunque las mujeres pueden ayudarles.
En las comidas ceremoniales, el trabajo de la preparación de las mismas, suele ser asumido por los varones.
La recolección de productos vegetales es tarea de ambos sexos. Los hombres trepan a los arboles para alcanzar los frutos, insectos y otros animales y las mujeres se encargan del transporte de todo lo recolectado.
La recolección de cangrejos y otros crustáceos, es tarea de las mujeres, así como el acarreo del agua y la leña hasta el campamento.
- ✓ Luis Pancorbo, los cataloga como belicosos y muy primitivos, de forma que cuando no se pelean entre grupos, los del mismo grupo se suelen retar a peleas entre ellos, bien a puñetazos o a darse palos en la cabeza, a ver quien soporta más palos.
Chagnon sostiene que son un pueblo muy fiero, en el que la guerra forma parte de su acervo cultural, con el fin de defender su aldea y a su familia.
Lizot sostiene que es posible convivir un largo periodo con los yanomamo, sin que se den estos brotes de violencia y sin guerras. También sostiene que la arrogancia y orgullo mostrado ante los extraños es consecuencia de que se consideran víctimas de este.
Generosidad y valor físico, son las dos características personales más apreciadas, entre sus miembros.
Son muy solidarios, de forma que lo que más odian es la mezquindad en el reparto, de forma que lo habitual es que las familias de un grupo domestico comparten los alimentos obtenidos de sus diferentes actividades económicas.
Se suele dar, tanto dentro de cada grupo, como entre diferentes grupos, la cooperación, tanto a nivel individual como colectivo, en la realización de las diferentes tareas.
No son antropófagos, pero si suelen ingerir las cenizas de sus difuntos ilustres, en las celebraciones del "reahu", lo cual se conoce con el nombre de geofagia.
- ✓ No existe acumulación de riqueza, ya que solo se producía lo necesario para la alimentación de los individuos del grupo, así como para el agasajo de los invitados en la preparación de alianzas. Los utensilios de posesión individual son destruidos a la muerte de su propietario.
- ✓ Su hábitat, en el interior de la selva, lo constituye una telaraña de ríos y caños, que serpentean entre el Orinoco y el Amazonas. Prácticamente, su climatología se divide en dos grandes estaciones, la de las grandes lluvias y la de gran sequía.
Su clima viene caracterizado por un intenso calor y un elevado grado de humedad en el aire, con fuertes precipitaciones y a veces con la aparición de vientos devastadores.
- ✓ Tienen muy pocos utensilios y enseres, pues no les hacen falta. La tecnología utilizada en su confección es muy tosca y rudimentaria.
No dominaban la fundición de los metales ni el pulimentado de la piedra.
No construyeron puentes ni embarcaciones.
Confeccionan cuerdas, recipientes de cestería, hilan algodón, ollas de alfarería y preparan tintes, de una forma muy rudimentaria.

1.1.12.- Los kayapó.

Estructura política y territorial.

- ✓ No cuentan con un jefe que gobierne el conjunto de las aldeas que forman los componentes de estos grupos. En cada aldea, existen dos jefes, que aglutinan, cada uno, a la mitad de los varones de la aldea, formando asociaciones con intereses comunes, que son las que se encargan del gobierno de la aldea. La adscripción de los jóvenes, a estas mitades, es totalmente libre de forma que, incluso, puede cambiar de mitades a lo largo de su vida.
Alcanzar este grado de liderazgo no es nada fácil y se ha de seguir, durante años, la enseñanza de un anciano notable con reconocida experiencia. Este anciano educa durante veladas nocturnas, a la vez, a tres o cuatro jóvenes aspirantes a liderar la asociación, no siendo obligatorio, que sean sus descendientes directos, ni tener ningún grado de parentesco con él. La designación final de un candidato, como nuevo jefe de su asociación es realizada por la asamblea de la casa de los hombres²⁷.
La autoridad de estos jefes, no abarca todos los dominios, sino que solo coordina partidas de guerra, la explotación de los huertos comunitarios y partidas de caza, pesca y recolección de nueces, que son de ámbito colectivo.
Los kayapó valoran la combatividad y la elocuencia, como las características más valiosas de sus jefes electos. También valoran su generosidad a la hora de repartir todo cuanto obtiene de sus tareas. En suma, se pide de los jefes que sean combativos con los extranjeros y conciliadores con los miembros del grupo.
Los asuntos concernientes al orden interno del poblado, son tratados en la casa de los hombres, donde se realizan las asambleas de las dos mitades. Dichas asambleas están controladas por los guerreros de prestigio, a los cuales se someten los diferentes grupos de edad y las mujeres, las cuales tienen prohibido el acceso a la casa de los hombres.
- ✓ Su ley, en la guerra, es devolver golpe por golpe.
Los jefes elegidos no ostentan ningún poder coercitivo, deben utilizar sus dotes discursivas para tratar de convencer a los miembros de su asociación de que obedezcan lo que les propone. Es a través de su capacidad de persuasión, la única manera en que, basándose en principios morales y los intereses de la asociación, como ejercen su influencia y prestigio de cara a tornar aceptables sus ideas y propuestas. Si trata de imponer su voluntad por encima de los criterios de sus seguidores, puede llegar a ser eliminado.
Son los jefes responsables de velar por que las disputas individuales no degeneren en enfrentamientos entre fracciones, que pondría en riesgo la convivencia social de la aldea. En estos casos, los jefes consultan, generalmente, a los miembros más ancianos de su asociación.
El motivo principal de las disputas familiares son los celos, por aventuras amorosas o por adulterio, lo cual se resuelve de la siguiente manera: si la esposa pilla al marido en adulterio, lo expulsa de la casa y si es el esposo el que pilla a su esposa en adulterio, se va a casa de su madre o se aleja del grupo.
- ✓ La estimación de la población de estos grupos, es algo difícil, dado que su población se ha visto mermada, continuamente, debido a las epidemias y a los ataques de exterminio. Un censo realizado en el año 2000 estima su población en unos 6300 individuos.
Habitan en aldeas dispersas en las zonas planas de los estados de Pará y Mato Grosso, en la región del río Xingu y sus afluentes, ente el Curua y el Fresco y entre este y el Araguaia, al sur de la Amazonia en Brasil. En el momento de la realización de su trabajo de campo, Dreyfus identificó 6 ó 7 grupos de los cuales identificó a los siguientes:
  - Los gorotire, asentados en las riberas del río Fresco.
  - Los kubenkrânke^n, que vivían en las riberas del río Riozinho.
  - Los dyore, ocupando las cercanías del puesto de las Casas.
  - Los kukrañovo, habitante de la ribera derecha del río Iriri.
  - Los me-tukire. Con ocasión de la visita de los hermanos Villas Boas, en 1954, estos estaban asentados en la ribera izquierda del río Xingu, a la altura de Cachoeira de von Martius.Dreyfus indica que el origen del nombre kayapó es desconocido. Se les conoce también por kaiapó ó caiapó. Ellos se autodenominan "mebengokre" que significa los hombres del orificio / lugar del agua.

Estructura social.

- ✓ Los kayapó se suelen agrupar en aldeas, que constan de unas 200 a 500 personas, totalmente independientes unas de otras, que conforman la unidad política y económica real de estos grupos. Solo se suelen agrupar, estos poblados, con ocasión de contactos comerciales con los neo-brasileños o en casos de guerras.
La forma de organización mediante la cual cada persona se articula en su comunidad es mediante el "grupo patronímico", según el cual, niñas y mujeres son del mismo grupo que las hermanas del padre y los niños y varones, del mismo grupo que los hermanos de la madre, es decir un sistema cruzado. Dreyfus sostiene que no han encontrado reglas de descendencia unilineal, entre los kayapó, a pesar de detectar tendencias patrilineales en los sistemas de parentesco
Los poblados kubenkrâkeñ suelen ubicarse en la sabana, formando un círculo de unos 60 metros de diámetro, con una gran plaza central, donde se ubica la casa de los hombres, "ngobe", y a su alrededor, en

²⁷ Dreyfus sostienen que la sucesión de un jefe, sigue la línea matrilineal, pero que esta regla se puede romper en función de determinadas características que concurren en el candidato.

círculos concéntrico, las casas de las diferentes familias. Los jefes tienen sus casas familiares, una al este y la otra al oeste.

Cada casa familiar, está ocupada por una familia extensa, compuesta por una mujer de edad y su marido, sus hijas e hijos solteros, sus hijas casadas con sus maridos y sus nietos. En la casa manda la mujer más anciana y cuando esta muere le sucede su hermana o su hija mayor. El hombre vive en la casa de su madre, luego en la casa de los hombres y luego en la de su suegra.

Cuando el número de habitantes de una casa aumenta demasiado, se suele construir otra nueva casa en las inmediaciones, para poder alojarse una parte de la familia extensa.

- ✓ El matrimonio entre jóvenes, es decidido por las madres de ambos contrayentes, cuando estos son aún pequeños. Se dan casos en los que, al nacer una niña, esta ya es comprometida en matrimonio con un varón.
El matrimonio se da a edades muy tempranas, los chicos con 15/16 años, cuando están en el grupo de edad me-roronure y las niñas a los 10/12 años, de forma que la desfloración suele preceder a la primera menstruación. Suelen celebrar una especie de ceremonia del matrimonio, en casa de la madre de la desposada.
Son comunes las intrigas amorosas y los adulterios, de forma que es habitual el divorcio, que se fundamenta en el abandono del hogar familiar, no permaneciendo, siempre, los niños con la madre, pero en estos casos, el nuevo matrimonio ha de realizarse en privado.
Aún dándose el hecho de que hay más mujeres que hombres, el matrimonio establecido y reconocido, es el monogámico, de forma que el sororato está prohibido, aún en el caso de muerte de la primera esposa.
La residencia del matrimonio, es matrilocal, regla que solo es incumplida por los jefes de las dos mitades, que residen en una casa construida para la residencia del matrimonio.
Dreyfus indica que tanto a él, como a Nimuendajú, los fue imposible detectar con claridad, qué reglas de exogamia regían los matrimonios, ya que los informantes hablaban en términos de prohibiciones (entre primos cruzados, entre hermano de la mujer y la hermana del marido), pero no sabían enunciar, en forma abstracta, el concepto potencial de exogamia.
- ✓ Los niños son tratados con dulzura e indulgencia, de forma que nunca se les azota.
La primera vez que toma el pecho lo hace de una mujer de su familia, hasta que le sube la leche a su madre, momento en que ella se convierte en su principal nodriza, y lo amamanta hasta que cumple 4/5 años.
El cuidado del niño parece tarea colectiva de a familia, pues al recibir visitas puede ser amamantado por cualquier mujer de su parentela. Cuando se va a seleccionar el nombre para los niños, sus padres eligen compadres y comadres, para la ceremonia, que adquieren unas obligaciones mutuas, de forma que no se permiten las relaciones sexuales ni el matrimonio entre ellos.
El niño es cuidado, continuamente, por su madre, que no lo deja nunca solo, pues lo lleva con ella bien en los brazos o sobre su cadera, sujeto con una banda hecha al efecto, hasta el momento que comienza a andar.
Desde muy pequeños, los niños juegan poco y se dedican a imitar a los mayores, de forma que se van socializando desde muy temprano, en las tareas que les serán comunes en su edad adulta.
Los jóvenes reciben su formación en la casa de los hombres, apadrinados por un guerrero de prestigio, que les forma en los valores tradicionales de fuerza, valor y resistencia.
Es bastante común la adopción, tanto en el caso de niños huérfanos, como pueden ser los capturados en las guerras o en el caso de que los padres biológicos deseen darlos en adopción para establecer alianzas con otras familias.
Es desconocido el infanticidio. Solo se practica en caso de nacimiento de gemelos.
- ✓ Agrupan a todas las personas, según su edad, en grupos jerarquizados con atribuciones y tareas bien definidas. Esto grupos no parecen responder a clases sociales. Los jóvenes son adscritos a sus diferentes grupos de edad, al igual que las jóvenes, a medida que van avanzando en edad y, por tanto, en situación social dentro del grupo. Las muchachas solteras, junto con las cautivas, forman un grupo determinado, que se convierten en las amantes de los guerreros.
Entre los kubenkränkeñ, las mujeres se alían en una asociación de carácter ceremonial, que suele estar liderada por la viuda de un líder de prestigio.
Los ancianos gozan de gran prestigio y siguen ejerciendo su liderazgo, pero van delegando sus funciones entre los elegidos más jóvenes.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Dreyfus, tal como Nimuendajú y Lowie, sostiene que se economía es de subsistencia, basada en la agricultura itinerante, mediante la técnica de roza y quema de las tierras, la caza, la pesca y la recolección.
Cada una de las familias que forma parte de la aldea, explota una huerta, que ha de ser abandonada por otro terreno, cada 3 años, aproximadamente. Esta parcela, denominada "puru", es limpiada y preparada por el matrimonio, según sus necesidades y energías. Además de los huertos familiares, existen otras dos parcelas que son explotadas por los dos jefes con que cuenta cada aldea, cuyos productos son empleados en las fiestas, para los enfermos y en casos de necesidad.
En la caza, se dan dos tipos de ella, la familiar, que sirve para conseguir el alimento cotidiano y la colectiva, destinada a conseguir alimentos para las fiestas, que son dirigidas por los respectivos jefes que reciben, a cambio, parte de lo conseguido.
La pesca, realizada solo en la época seca, de julio hasta la temporada de lluvias, la realizan mediante el envenenamiento de las aguas, mediante el uso del barbasco.
La recolección de frutos del bosque, la realizan en la estación seca, de forma que les procura una dieta complementaria dado que esa época el acceso a las piezas de caza, es más escaso y difícil.
Llevan una vida semi-nómada, ya que se desplazan varias veces al año por el bosque, sobre todo en la época seca, cuando resulta más difícil obtener alimentación. Estos desplazamientos son de dos tipos:

parciales (la familia sale a cazar junta, van a los huertos lejanos, ó un grupo de mujeres sale a recolectar), y la colectiva, en la cual todos los habitantes del poblado se desplazan con sus pertenencias y sus armas.

- ✓ Existen dos tipos de huertos, los de propiedad de cada familia y los comunitarios, controlados por los jefes de cada mitad, de los que extraen los alimentos que se dedican a cubrir las necesidades en las fiestas, para alimentar a los enfermos y en situaciones de emergencia. Atendiendo al hecho de que estas explotaciones agrícolas se abandonan cada 3 años, más o menos, se puede concluir que las familias y los jefes, son dueños, si cabe, de los productos obtenidos de su explotación, pero no de las tierras.
No son propietarios de los animales, los peces o los frutos del bosque, pues todo lo que obtienen con estas tareas, han de distribuirlo entre los miembros de la familia y del grupo.
Las pertenencias personales se resumen en una serie de artículos de uso personal u objetos que ha recibido en calidad de dones.
Antiguamente las mujeres construían la casa y era de su propiedad. En la actualidad, siempre que en la casa viven familias por la línea materna, la propiedad de la casa recae en la mujer.
- ✓ Se suele producir el intercambio de comida entre las diferentes familias que componen el grupo doméstico, en base a la reciprocidad lo cual trae consigo el hecho de que los alimentos se distribuyen entre todos los miembros del grupo. Este intercambio está sujeto a principio de reciprocidad.
Todos los componentes de la aldea esperan que sus jefes redistribuyan todos los bienes que obtienen entre la comunidad, ya que deben poner los intereses de la comunidad por encima de los personales.
En ocasiones, los diferentes grupos se solían aliar, para realizar visitas a los neo-brasileños, con fines comerciales.
- ✓ Dreyfus sostiene que, aún dándose la división del trabajo, por razones de sexo, esta es algo difusa, en algunas de las actividades del grupo.
En el caso de la agricultura, esta división es menos clara, pues, aunque los varones talan y queman los árboles, cultivan y siembran los huertos, las mujeres cuidan cotidianamente de los mismos y, a veces, participan en la tala y quema de los árboles.
En el caso de la caza, esta es colectiva, de forma que la mujer y los hijos ayudan al marido en estas faenas.
En el caso de las partidas de caza, para fiestas, en ellas participa toda la colectividad, separada en las dos mitades.
En ocasiones utilizaban perros para cazar determinadas piezas.
La recolección era tarea exclusiva de las mujeres, en tiempos antiguos.
Cuando se desplazan, las mujeres cargan con todas las pertenencias y con los niños pequeños, mientras los hombres solo llevan sus armas y algunos niños que ya pueden andar pero están cansados.
Además, las mujeres son las responsables de la preparación de los alimentos, el acarreo de leña para el fuego, del agua para el hogar, la decoración corporal y del cuidado de los niños hasta cierta edad.
Los hombres son los responsables de la fabricación de diversos utensilios y de las armas, mientras las mujeres hilan el algodón para fabricar cuerdas y brazaletes.
- ✓ Frecuentemente se oponían a los contactos con los blancos por lo cual fueron catalogados como muy fieros y agresivos.
Su fama guerrera no es exagerada, ya que están continuamente en lucha con otras tribus e incluso con los diferentes miembros de un mismo grupo. Según sostiene Dreyfus, la guerra forma parte de su orden social y ayuda a ordenarlo.
En sus razias, son muy crueles, pues tienden a arrasarlo todo y a capturar a todas las mujeres y niños que sean posibles.
El grado de solidaridad entre los miembros de un poblado, es muy elevado, procediéndose al reparto de la comida conseguida por cada miembro de ó familia de la comunidad.
Se da la cooperación entre los individuos del grupo, en algunos trabajos que son de concepción colectiva.
- ✓ Cuando una persona muere, sobre su tumba se suelen colocar algunos objetos de su propiedad y el resto, se distribuyen entre los asistentes al funeral. Sus escasas posesiones personales están constituidas por los utensilios y armas utilizadas en sus acciones cotidianas.
Todo ello induce a pensar que no se produce una acumulación de riqueza, ya que solo se producía lo necesario para la alimentación de los miembros del grupo doméstico, asegurada bajo el principio de la redistribución.
- ✓ Aún estando asignados a cada grupo de edad, su grado de igualdad es muy elevado.
Cuando alguien ha cazado algo, lo reparte entre sus allegados y, si sobra algo, lo puede intercambiar por otros bienes. Caso de ser soltero, si el cazador ha obtenido una buen pieza, este la entrega a la esposa o la madre y enseguida se junta mucha gente del grupo con la cual está obligado a compartir la comida obtenida, lo cual da derecho a exigir una parte de lo capturado, cuando su suerte no le haya sido propicia o esté enfermo. En ocasiones, cuando capturan una pieza de caza, en el mismo sitio se produce el reparto de lo conseguido. Los propios jóvenes, cuando residen en el "ngobe", recogen comida en su casa familiar, y la distribuyen con sus compañeros, en la casa de los hombres.
Las tareas de pesca son colectivas, de forma que mientras los hombres envenenan las aguas del río, tras subir los peces a la superficie, niños, ancianos y mujeres, se dedican a recoger la pesca, ensartándola con flechas.
Las jóvenes que son capturadas en las guerras, no son sometidas al ostracismo, sino que se integran en su grupo de edad correspondiente y sus hijos son adoptados e integrados en el grupo de la misma manera que los propios hijos.
- ✓ Su territorio se encuentra casi totalmente cubierto de selva tropical, excepción hecha de la porción oriental donde se presentan espacios de sabana. Es una extensa llana, a unos 300 metros sobre el nivel del mar y con algunas elevaciones de poca altitud, en una región colmada de valles.

El año se divide en dos estaciones, la estación seca, de mayo a octubre y la lluviosa, desde noviembre a abril. La estación seca se caracteriza por presentar días calurosos y ventosos con noches frescas, mientras la lluviosa por lluvias torrenciales con las que se anegan todos los cursos de los ríos.

- ✓ Los hombres fabrican redes, cinturones, canastos, sacos, fundas para el pene, armas, bandas para el transporte,

Las mujeres hilan el algodón y fabrican cuerdas y brazaletes,

No sabían construir canoas, de forma que cruzan los ríos vadeándolos con ayuda de lianas y colocando la carga en una especie de balsas. Se desplazan continuamente a pie, por la selva.

No cuentan con tejidos, ni alfarería, ni trabajos en madera y su decoración de canastos, calabazas, troncos huecos y cestos es muy escueta. Es en la decoración, mediante pinturas, del cuerpo donde se descubre su imaginación y sentido de la belleza.

La técnica que utilizan en la explotación agrícola es muy rudimentaria lo que hace que la tierra agote sus capacidades en un periodo de tiempo muy corto y tengan que explotar grandes extensiones de selva.

DOCUMENTO PRIVADO

1.1.13.- Los aché.

Estructura política y territorial.

- ✓ No tienen jefes reconocidos ni cargos políticos ni religiosos, de forma que el liderazgo era algo informal ya que las decisiones se tomaban por consenso y cuando alguien no estaba de acuerdo o disentía de la decisión tomada, abandonaba el grupo.
Münzel sostiene que cada banda contaba con un líder, normalmente un buen cazador, con una gran familia que le apoyaba, cuyo poder debió ser considerable, pues él ha observado esta situación en achés que vivieron bajo el poder de los paraguayos, varios años.
Clastres indica que cada grupo tenía un jefe, que más bien actuaba como un líder, ya que no domina al resto y si diera órdenes, podría ser que nadie le obedeciera. Estos líderes, no tienen capacidad coercitiva, sino que, según ellos los denomina, "son los que hablan", no pudiendo ser autoritario ni imponer su voluntad en beneficio propio, anteponiéndolo al beneficio común.
Los achés entrevistados, sostienen que dentro de las familias, estas contaban con la jefatura de un varón, cuyo poder no se extendía más allá de la misma²⁸.
Sus continuos movimientos en la selva, son liderados por cazadores avezados, tras los que van mujeres y niños, prestos a esconderse en caso de peligro.
Según Clastres, parecen ignorar las prácticas chamánicas.
- ✓ Según sostiene Bertoni, ninguna persona está especialmente encargada de administrar la justicia, ni de poner freno a ningún desmán, exceso o delito. Al no existir autoridad policial ni judicial, la aplicación de los principios de equidad social y de humanidad está encomendada a todos y cada uno de los miembros de la comunidad.
Los enfrentamientos esporádicos, entre las unidades socio-económicas, eran principalmente debidos a cuestiones de protección, mantenimiento de las fuentes de alimentos mediante la defensa del territorio ante invasiones de otros grupos, y a la escasez de mujeres, dado que el número de hombres era siempre superior²⁹. Clastres define las relaciones entre agrupaciones, como "forzosamente amistosas", de forma que sus vínculos no eran muy fuertes.
Un rito, de carácter violento, denominado "romper la cabeza", les impelía a los enfrentamientos, que los aché consideraban un sistema de resolución de conflictos. Otra práctica violenta típica de estos grupos, son las denominadas "luchas funerarias".
- ✓ En 1910, Mayntzhusen, calcula que su población era de entre 800 a 1000 individuos. En el 2000 su población es de unas 960 personas. A partir de ahí, su población ha ido en aumento.
Antes de ser sacados de la zona selvática, los aché habitaban en la zona sub-tropical del oriente de Paraguay, en las cabeceras de los afluentes de los ríos Paraná y Paraguay, llegando incluso, algunos grupos a ocupar zonas en territorio brasileño³⁰. Siempre se movieron por tierras altas, no aptas para la agricultura.
Hay referencias históricas de que en el siglo XVI, ocupaban dos zonas entre los ríos Acaray y Ñacunday, ampliándose hacia el este de la sierra de San Joaquín y las cordilleras de Caaguasú e Ybiturusú y en la orilla occidental del río Paraná. En la siguiente centuria, se les localiza entre el río Monday, el Paraná y San Joaquín³¹. Según Chase Sardi, a finales de los 60, principios de los 70, existían todavía cinco zonas donde habitaban estos grupos, dentro de la zona selvática aislados y sin contactos, a excepción de los ataques que recibían de los blancos.
Los lugares de residencia, "ekwandy", eran espacios explotables donde las familias se asentaban, tras separarse de su comunidad de referencia, para volver de nuevo al grupo, Siempre buscaban lugares próximos al agua y si había muchos animales, permanecían en este lugar, durante un tiempo, antes de cambiar de ubicación.
Ellos se denominan Aché (persona verdadera, hombre, el que habla), denominación mencionada por primera vez por la doctora Susnik. También son conocidos como Guayakí, Gaujakí, Guaiagui, Gouyagui y Guayaki Ache. El término guayaki es acuñado por los guaraníes, que conlleva un carácter despectivo, ya que significa "ratón de monte, ratón silvestre. Cadogán y Coleville les denominan Aché-Guayaki.³²

²⁸ Clastres indica que estos jefes de familia eran los encargados de levantar las tiendas cuando llegaban a un nuevo campamento.

²⁹ Lozano, que fue el que primero dio noticias de estos indios a los que denominaba "guachaqui", sostiene que ya en el siglo XVIII, solían mantener guerras entre los grupos para la captura de mujeres.

³⁰ Lozano los ubica entre los ríos Paraná y Uruguay, lo cual debió ser en tiempos antiguos, pues siempre se ha considerado al Paraná su límite oriental. Según indica Clastres, podría ser quizás los de este lado del Paraná fueran aniquilados o asimilados por los guaraníes.

³¹ Gill y Hurtado, hablan de una expansión de su zona de ocupación, en los siglos XVII y XVIII. Susnik y Chase-Sardi, localizan algunos de estos grupos, hasta mediados del XIX, en zonas de las cordilleras de Mbaracayú, Ybiturusú, y San Rafael, además de en la zona de confluencia del arroyo Yñiaró con el Ñacunday.

³² Según indica Clastres, los guaraníes, también les denominan "ka'aygua", pero ello parece un término utilizado para denominar a todos los indios que no fueran de la etnia guaraní.

Renshaw y Chase Sardi, establecen cuatro grupos: los aché gatu, los aché purá, los aché ua³³ y otro grupo desconocido para el resto, habitantes del sur del alto Paraná, y que actualmente residen en colonias creadas para su asentamiento.

Sus orígenes son muy confusos, existiendo teorías diferentes al respecto, ya que una mantiene que son guaraníes, que desarrollaron una cultura propia, y otra que mantiene que es un grupo diferente, guaranizado. Maynzhusen recoge datos, en el siglo XX, de mestizajes inter-tribales, de los aché con los mataco.

Münzel sostiene que su lengua pertenece al tronco tupí. Susnik establece su pertenencia a la familia lingüística tupí-guaraní.

Estructura social.

- ✓ Clastres identifica a la banda, como la unidad socio-económica de los aché, dado que es a este nivel, y no al de la familia o la tribu, donde la cuestión económica está resuelta. Las bandas están basadas en lazos de afinidad, amistad y consanguinidad, careciendo del sentido de la familia nuclear. Estas bandas están compuestas por un número variable de familias,³⁴ sobre las cuales, algunas fuentes etnográficas hacen referencia a su carácter matrilineal. Estas agrupaciones muestran un carácter cambiante, en cuanto a sus componentes, de forma que los grupos de unas 50 personas, se separaban, a menudo, para volver a reunirse posteriormente, mostrando una gran flexibilidad. Clastres sostiene, de forma razonada, que el número de componentes de dichos grupos nómadas, era de entre 20 y 25 individuos, atendiendo a que debían ser capaces de satisfacer sus necesidades de alimento y espacio. Cada banda es totalmente autónoma, pero esta cuasi autarquía económica no evita que existan relaciones sociales estrechas entre las diferentes bandas que conforman la tribu, concretadas en las reuniones que se producen, anualmente, con motivos rituales, elección de mujeres, etc. El sentimiento de etnia, es muy débil, lo cual impulsaba las luchas entre los diferentes grupos.
- ✓ Aunque lo más común era el matrimonio entre personas dentro del propio grupo, se solían dar los intercambios de mujeres entre los diferentes grupos, durante las reuniones anuales, denominadas “tö kibairu”, en los que se concertaban los matrimonios. La endogamia tribal se ve acrecentada por el hecho de que tienen dificultad para diferenciar entre los parientes consanguíneos y los meros aliados, convirtiendo a todos en “irondy³⁵” (amigos, conocidos, aliados). La exogamia fuera del grupo estaba muy limitada, excepción hecha de la captura de mujeres en las guerras entre dichos grupos. Según Clastres, el grupo mínimo, para el establecimiento de la exogamia, es la familia elemental, tanto de la parte paterna como materna, siendo tabú el matrimonio con la madre, la hermana, la hija y con primos paralelos, pero no entre primos cruzados. Al grupo de exogamia, hay que añadir todas aquellas personas que han participado en los ritos más relevantes de un niño, como son las ceremonias de su nacimiento, la atribución del nombre y la de iniciación a la pubertad. Otras fuentes sostienen que, en principio, no tomaban esposas dentro de la propia banda y los matrimonios entre diferentes bandas reforzaban las alianzas entre ellas. Se descartaban matrimonios con otros grupos étnicos, y sobre todo, con grupos gauraníes. Debido a la escasez de mujeres, que Clastres fundamenta en sus creencias religiosas, la difícil exogamia fuera del grupo y el alto nivel de parentesco intra-grupal, impulsaron el matrimonio poliándrico. Algunos informantes sostienen que, en la antigüedad, también se practicaba la poliginia, pero sus datos son muy confusos y puede que fuera algo esporádico. Clastres indica que se podría calificar, el matrimonio guayaki, como una poliandria sincrónica y una poliginia diacrónica. En ocasiones se practicaba el levirato. Al parecer, la costumbre en los matrimonios, era unir un muchacho joven con una mujer de más edad y viceversa, lo cual impulsaba la poliandria y la poliginia, dado que cada uno de los cónyuges buscaba el favor de otra persona más joven, lo cual solía ser motivo de divorcios. El matrimonio viene determinado por la elección de la mujer, entre los 14 y 15 años, ya que alcanzan la pubertad antes que los varones y tienen relaciones sexuales a los 11/12 años. Tras desposar a una joven, el marido debía entregar regalos a los padres de ella o prestarles sus servicios. El matrimonio era muy inestable, aunque las relaciones fueran afectuosas entre ambos cónyuges, de forma que se daba con asiduidad el divorcio, a petición, sobre todo, de las mujeres, permaneciendo, casi siempre, los hijos con la madre. El nuevo matrimonio podía residir con los padres del marido o de la mujer, siendo este segundo caso el más común, lo cual refuerza las teorías mantenidas por diversas fuentes etnográficas que hacen referencia a un tipo de residencia matrilocal del grupo familiar. Cuando un marido muere, sus esposas pasan a su hermano.

³³ Otras fuentes hablan de tres grupos, que denominan purá, ba y gatú. Bertoni, ante la imposibilidad de admitir su uniformidad como tribu, los distribuye en tres parcialidades: los mbra'á, los gauyaquíes del sud y los mberihvé-vatchú. Edeb los agrupa en dos parcialidades; norteños y sureños. Los propios informantes aché, identifican los siguientes grupos: aché purá, aché gatú, aché bá y aché iröa.

³⁴ Clastres, Susnik, Hurtado, etc., sostienen que el número de familias era de entre 4 y 5, mientras los propios informantes hacen referencia a 7/8 familias.

³⁵ Según indica Clastres, dentro del grupo todos se denominan irondy, mientras a los miembros de otros grupos los denominan “iröiangi”, que quiere decir extranjeros, enemigos.

- ✓ El nacimiento de un niño, refuerza los lazos entre las familias del grupo ya que crea una serie de obligaciones, entre él, sus padres y todos los que asumen roles rituales durante el parto y posteriormente. Cobran especial importancia, el hombre que corta el cordón umbilical (jware), del recién nacido y lo baña, así como la mujer que lo toma, tras nacer, y lo estrecha contra su pecho para darle calor (tapuire o upiaregi). Estas personas establecen unos lazos rituales con el niño y su familia, que impulsan el trato preferente y la exogamia entre ellos. Estas dos personas, que se podrían denominar como padrino y madrina, están presentes, también, en las ceremonias de iniciación de los niños, en su paso a la pubertad. La responsabilidad del cuidado de un niño recién nacido, deja de ser una responsabilidad única de sus padres, para pasar a ser responsabilidad de todo el grupo. La tradición aché implica la asignación del nombre, a un nuevo miembro de la familia, de acuerdo al nombre del animal que su madre hubiera ingerido su carne, antes del nacimiento, de forma que el cazador³⁶ que entregó dicha pieza a la madre, adquiere una serie de obligaciones rituales para con el niño. Todos los que procuran alimento a la madre, durante el embarazo, también asumen obligaciones para con el niño. De forma recíproca, el niño asume obligaciones para con sus padres y con todos sus padrinos, pues debe ayudarles en su vejez. Hasta los 3/5 años, las madres no dejan solos a sus niños, de forma que los llevan siempre con ellas, en sus faenas diarias, sujetos mediante una banda, que cuelgan de su hombro derecho para llevar al niño en su costado izquierdo. Estos niños pasan poco tiempo y juegan poco, juntos. A partir de los 5 años, niños y niñas van aprendiendo, mediante juegos y encargos de los mayores, sus faenas futuras. Los niños juegan con arcos y flechas y las niñas son educadas, por sus madres, en sus labores de esposas de cazadores, labores de cestería, tejidos y cerámica. Los abuelos les dan formación en el uso de la palabra y les inculcan las normas éticas del grupo. Bajo ciertas circunstancias, se practicaba el aborto, como en casos de embarazos no deseados o en caso de embarazos muy seguidos, de la misma madre. Se practicaba el infanticidio, en ciertos supuestos, como es el caso de “venganzas” o cuando un niño nacía con la piel de color ceniciento, caso en el que era estrangulado por su abuela. También se les abandonaba a su suerte, en la selva, cuando estaban enfermos y no se creía en su recuperación. No se castiga a los niños, en ningún caso.
- ✓ Además de la organización horizontal que supone la estructura familiar, tenían una organización vertical, en grupos de edad, de forma que determinadas actividades cotidianas son realizadas por personas de la misma edad o mismo grupo. En resumen, se puede decir que existen clases de edad, investidas de funciones diferenciadas. El primer grupo de edad lo constituyen niños de 5 a 8 años, dándose poca diferenciación por razón de sexo. El siguiente lo conforman los niños entre 8 a 15 años, denominados “kybuchu”, en los cuales si se produce diferenciación por sexo. Hacia los 15 años, llega el momento de su iniciación, para acceder al grupo de edad de los adultos, momento en el que se les nombra por su edad y su situación familiar y adquieren un carácter más serio, orientándose hacia sus actividades y menos hacia los juegos. Esta ceremonia de iniciación se concreta en la dotación del distintivo labial, con lo cual ya es “yura”, pues conoce los secretos de la caza y puede acceder a las mujeres. Pasados unos años, hacia los 22/23 años, se le practican escarificaciones en la espalda, que significa que es “bretete” (gran cazador) ó “kibay gatu” (adulto bueno), que le da acceso al grupo de edad de los adultos, finalmente, y le hace pasar del hombre “que puede acceder a las mujeres” a ser un hombre que “puede tomar esposa”. A las niñas, se las inicia en la edad adulta, tras su primera menstruación. A medida que los niños van subiendo en la escala de grupos de edad, van adquiriendo mayor prestigio debido a sus actividades de caza. Con el tiempo, este prestigio va en aumento, hasta que llega una edad en la que este decae, de ahí que los ancianos sean respetados pero tratados con indiferencia. No existía ningún tipo de organización jerarquizada. El cazador que tenía gran habilidad en su actividad, adquiriría reconocimiento social, pero no poder³⁷.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Son un pueblo cazador-recolector, nómadas, moviéndose continuamente por la selva, que desconoce el uso de la agricultura³⁸, antes de la conquista, al igual que desconocen la metalurgia. Su carácter nómada ha sido calificado como fuera de lo común, en Sudamérica. Practican una economía de subsistencia, basada en la caza, mediante arco y flechas, la pesca, practicada de forma esporádica, y la recolección de larvas, frutos y miel.

³⁶ Denominado chicwági, su rol era asumido por el cazador que hubiera dado de comer la última pieza a la madre, antes del nacimiento, creando, así, nuevas relaciones de parentesco que estructuraban el orden social del grupo.

³⁷ Por el contrario, Münzel indica que existían ciertos grados sociales conectados con el poder, íntimamente ligados con la caza.

³⁸ Münzel y otras fuentes, sostienen, así mismo, que desconocían la agricultura y no eran sedentarios. Los propios relatos de los aché, tampoco mencionan esta actividad. Según indica Lozano los aché del oeste del Paraná si conocían esta técnica, y Clastres propone que la olvidaron al verse obligados a un nomadeo continuo, debido al continuo empuje a que se vieron sometidos por las diversas invasiones de sus territorios ancestrales.

Existe una discusión, entre las diferentes fuentes, respecto a la importancia de cada una de estas actividades en su dieta, pues hay quien sostiene que su principal alimentación provenía de la caza, como sostiene Wolf, y otras que de la recolección.

Se daba el amansamiento de algunas especies salvajes, que les acompañaban en su nomadeo, en espera de que engordaran para utilizarlos como alimento.

El aché es muy selectivo cuando caza o recolecta, mostrando un alto grado de adaptación ecológica al entorno.

El papel del hombre, en la economía del grupo, es preponderante. Cuando uno de los cazadores, debido a su edad, ya no puede cazar, además de no colaborar en el acopio de alimentos y bienes, consume su parte correspondiente, sin aportar nada a cambio, por lo cual son sacrificados o abandonados en el bosque para morir.

- ✓ En el bosque, no existían zonas propiedad exclusiva de cada banda, sino que comparten el territorio entre todas ellas, de forma que se van alternando en la explotación de los recursos, mediante la rotación en la ocupación de los diferentes sectores del territorio. Según Münzel, estos territorios de caza, estaban bien delimitados por la tradición, de forma que este se divide en sub-zonas, en las que cazan de forma rotatoria, para permitir la recuperación de los recursos. Clastres sostiene que los territorios bajo el dominio de cada tribu estaban bien definidos y la invasión de los mismos, por grupos de otra tribu, era objeto de luchas.
- ✓ Dependen del intercambio continuo, basado en la reciprocidad, de lo que cazan y recolectan, para asegurar que todas las personas que forman el grupo, accedan a los alimentos. Esta práctica forma parte del tabú de la comida, que exige la reciprocidad en el intercambio de alimentos, ya que no guardaban reservas para épocas de escasez.
Debido a la escasez de mujeres, solían utilizar el intercambio de mujeres entre los diferentes grupos clánicos, lo cual ayudaba a crear lazos de parentesco entre ellos, muy fuertes, y reforzar sus alianzas.
- ✓ Se daba la división del trabajo, por razones de sexo, aunque las diferentes fuentes difieren en cuanto a la flexibilidad de la misma, en la caza y la recolección.³⁹ La caza es una actividad propia de los hombres, aunque la mujer también caza, piezas de menor tamaño y acompaña a su marido, cuando este va a permanecer varios días en la selva, tras las piezas.
El hombre tala árboles, hace acopio de la leña y construye las chozas.
Tarea exclusiva de la mujer es el traslado de los enseres junto con los niños que todavía no andan, en los cambios de campamento, así como el de las piezas de caza, excepto las de mayor tamaño y de los recursos recolectados. En las actividades de subsistencia, su papel es muy relevante, ya que recolecta alimentos en el bosque, lleva la leña y el agua al campamento, hace el fuego, corta y cocina la carne y el resto de alimentos, cuida los animales, además del rol que juega en la casa.
En cualquier caso, para los aché, los diferentes roles están bien diferenciados pues ellos sostienen que: "las mujeres recolectan y los hombres cazan".
Los ancianos y las mujeres, participaban en las tareas curativas, a los enfermos, siendo tarea primordial de las mujeres, las cuales eran consideradas muy aptas para esta tarea, sobre todo si estaban embarazadas.
Con frecuencia, las bandas se dividían en grupos de trabajo temporales, que se alejaban del campamento, mientras ancianos y niños permanecían en él.
- ✓ No existe acumulación de riqueza, ya que no almacenan provisiones de recursos para su alimentación, ni conservan, tras la muerte, sus útiles y herramientas de uso personal. Tras la muerte de un cazador, se hacen desaparecer sus útiles personales, tales como arco, flechas y su distintivo labial.
- ✓ Hay fuentes etnográficas que los definen como grupos de carácter pacífico, con tendencia a mantenerse alejados de las zonas donde pudieran ser sorprendidos por otros grupos, mientras otras fuentes los definen como grupos muy hostiles, lo cual les hacía estar en constante lucha, tanto con otros indígenas y no indígenas, entre las que se han resaltado sus enfrentamientos con los gauranies, a los que consideran sus principales enemigos.⁴⁰ Se tiene constancia de contactos hostiles con los afuerinos, los mbyá y otras etnias, antes de la colonización.
Las relaciones de las tribus aché, con otras tribus de su misma etnia, otras etnias y los blancos, eran totalmente hostiles, mientras dentro de la misma tribu, las relaciones entre bandas, eran cordiales, basadas en el respeto y el uso de la palabra, atendiendo a los lazos de parentesco establecidos entre dichos grupos.
A este respecto, está documentado que se producían contactos entre los diferentes grupos, de carácter pacífico, en reuniones celebradas, periódicamente durante las estaciones secas, en el bosque, con motivo de comunicar un hecho excepcional, organizar partidas de caza colectiva, pesca colectiva, intercambio de mujeres, uniones de bandas aliadas o las visitas de parientes de otras parcialidades, en las cuales, eran comunes los ofrecimientos de elementos para la supervivencia.

---

³⁹ Clastres sostiene que, aunque la caza es tarea de los hombres, la mujer también participa, y los hombres ayudan a las mujeres en la recolección.

⁴⁰ Clastres define a los aché gatú, como grupos que se han mantenido al margen de otros grupos de esta etnia, otras etnias y de los extranjeros. No obstante, sostienen que los diferentes grupos son enemigos entre sí, pero que mantienen relaciones amistosas debido a las relaciones de parentesco.

Münzel sostiene que se dan las dos actitudes: unos grupos rechazan violentamente los contactos y otros los eluden, internándose en la selva.

Cadogan los describe como uno de los grupos más primitivos y esquivos de América y Bertoni los describe como "hordas hostiles y temibles, con alto grado de violencia inter-grupal y, sin embargo, alude a alianzas entre grupos aché y matacos.

Diversas fuentes han calificado de caníbales (kiravwa), a estos grupos, pero ello está lleno de vaguedades y de intereses creados. Mayntzhusen, la persona que más conocimiento tiene de estos grupos, sostiene que practicaban el endo-canibalismo (ingestión de las cenizas de sus muertos, disueltas en algún líquido)⁴¹.

Se daba una elevada solidaridad entre los miembros del grupo, pues las normas sociales prohibían consumir las piezas de caza conseguidas, sin distribuirlas. La comida se cocina y se reparte entre todos los miembros de la familia.

La cooperación entre los miembros de las familias de cada grupo, en determinadas partidas de caza de tipo colectivo, y de las diferentes bandas, era vital, en aras de la autodefensa y del desarrollo de sentimiento de unidad étnica.

Dentro del grupo, las mujeres gozaban de una cierta relevancia, que se denotaba en sus actividades cotidianas, actuando con certeza, e incluso, con insolencia. Dentro del grupo familiar, esta posición era privilegiada, ya que reinan sobre todos los hombres con los que están desposadas, de forma que ninguno de ellos toma una decisión importante, sin consultar a su mujer o a su madre.

Era una sociedad altamente igualitaria. Todo varón proclama que es un gran cazador, pero nunca dice que es mejor que los demás.

- ✓ Su territorio se caracteriza por suaves colinas cubiertas de selva subtropical y valles llanos cubiertos de altas hierbas. La pobreza del terreno no les procura una alimentación vegetal de alto valor nutritivo. Las precipitaciones se distribuyen, de forma muy irregular entre los diferentes meses del año, con una época seca que se extiende desde mayo hasta agosto. La época de frío se extiende desde junio hasta agosto.
- ✓ Como herramientas principales, fabrican hachas, con piedras de diorita, arcos de gran tamaño y flechas de diferente factura. Conocen la fabricación de cestos, estuches de plumas, trenzado de fibras vegetales como es el caso de la banda para trasportar a los bebés denominada "kromipia" y una especie de esterillas, en la zona norte. Confeccionan recipientes de alfarería, con una tecnología muy básica. Son excelentes cordeleros. Desconocen las tareas de tejer. Desconocen cualquier cómputo del tiempo, excepto por la llegada de la época del frío de forma que miden este, principalmente, en base al recuerdo de hechos significativos de su vida.

---

⁴¹ Münzel sostiene, que de los tres grupos que él conoció, una era caníbal, antes de ser civilizado. Clastres sostiene que los aché gatú que él visitó, practicaban el endo-canibalismo, de forma que se comían a sus muertos, no matando, nunca a nadie, con el objeto de comérselo. En casos de muerte de un miembro de un grupo, solían invitar al resto de los grupos, a comer su carne, como signo de amistad y alianza. Los aché gatú, consideran que su estómago es la última tumba de sus muertos, lo cual ayudaba a que sus espíritus ni deambulen por el campamento. Los aché creen que los blancos, que denominan "beeru", van a morir todos debido a que no comen sus muertos. Para ellos, el canibalismo es una forma de lucha complementaria contra las almas de los muertos.

1.1.14.- Los ayoreo.

Estructura política y territorial.

- ✓ No reconocen ningún tipo de estado, desconociendo una organización socio-política que abarque a toda la etnia, siendo el grupo local su organización social y política más relevante. Tan solo se da una cierta jerarquía, dentro del grupo local, que no reporta ni privilegios ni roles de mayor importancia. Al no contar con jefes, su organización política de idea de un elevado dinamismo, de una movilidad social permanente, y de una elevada capacidad de adaptación al entorno.
En la familia extensa, la autoridad recae sobre el jefe de familia, denominado "asuté" (todos los varones pueden acceder a esta categoría). En cada grupo local existen varios asutés, de entre los cuales, el que goza de mayor prestigio, tiene más relevancia en el grupo, dirige las partidas de caza y tiene gran influencia en las decisiones de la comunidad, pero estas se toman, siempre, por consenso de todos sus miembros. Los asuté son los encargados de la defensa de la familia extensa y del guidái. El asuté principal solo dispone de un grupo de jóvenes, que utilizan como mensajeros.
No existe un consejo de tipo formal, sino que las consultas se realizan, de forma informal, entre las personas de mayor prestigio, que se corresponden con los asuté y los hombres de edad. En dichas consultas se deciden todos los aspectos concernientes al grupo local. Aun no formando parte de estos consejos, las opiniones de las mujeres son muy tenidas en cuenta en sus decisiones.
Personas que gozan de cierto prestigio, dentro de los grupos, son los shamanes y los conocedores de cánticos terapéuticos, o "sabios", pero ello no les confiere privilegios.
No cuentan con una organización militar establecida. Cuando se forman las partidas militares para la guerra de ataque, su principal objetivo es la consecución de prestigio, en base a las víctimas conseguidas en el combate, pero nunca la consecución de botín ni de prisioneros, excepción hecha del caso de otros grupos étnicos, en los cuales se captura a mujeres y jóvenes.
- ✓ Se rigen por sus normas consuetudinarias, de forma que sienten un gran miedo a las consecuencias míticas, ante un quebranto de las mismas.
El bien está representado por lo socialmente aprobado y el mal por lo que desencadena la desaprobación social del grupo, produciendo su rechazo e, incluso, la agresión. Las actuaciones individuales están regidas por lo que está establecido de forma que el que lo infringe está expuesto al ridículo, la crítica y el rechazo social, que puede llegar al alejamiento.
Todos los componentes de la familia extensa suelen actuar unidos, ante la aparición de problemas con unos de sus miembros, de forma que todos son solidarios ante afrentas a uno de ellos.
Dentro del guidái son raras las peleas y las venganzas ya que, caso de producirse, pueden provocar la muerte de alguno de sus miembros, lo cual puede desatar las venganzas de los demás oguasóde. Son más frecuentes las peleas entre mujeres, debidas a celos sexuales, resueltas a golpes, arañazos, mordisco, etc., e incluso, con la muerte de una de ellas.
Se dan dos tipos de delitos: Los cometidos contra los individuos (agresión, bujería, robo o muerte) y contra la comunidad (contra las normas mítico-religiosas). Los más comunes son el homicidio, altamente infrecuente, la brujería (se practica en secreto pues su descubrimiento puede acarrear la muerte del que la practica) y los robos. No se da una relación clara entre el delito y su castigo, siendo lo más frecuente la muerte del delincuente, que puede ser evitada con su alejamiento del grupo.
- ✓ Debido a su tradición itinerante, es difícil saber el total de su población, no obstante, Suby Picanerai, establece una población de unos 5000 individuos, en la actualidad.⁴²
Hasta mediados del siglo XX, habitaban prácticamente, todo el Chaco boreal, en una superficie de unos 333.000 km cuadrados, delimitado por los ríos Paraguay, Pilcomayo, Parapetí y Río Grande, no ocupando las zonas ribereñas de estos, que dejaban para el asentamiento de otros grupos como los tapeté y los weenhayek. De norte a sur, su territorio se extendía desde la Chiquitania, en Bolivia, hasta la zona que ocupan, hoy, las colonias Menonitas del Chaco central paraguayo.
Ellos se autodenominan "ayoreode", que significa algo como "hombres verdaderos". A otros pueblos indígenas, los denominan, en general, "menenengóne" (los pobres, aquellos que no tienen nada) y a criollos y blancos, denominan "konhióne" (insensato, aquel que hace las cosas fuera de las normas). Según Fischerman, a los otros grupos nómadas, denominan "otros hombres verdaderos", mientras a los sedentarios, indígenas o no, los denominan "cogñone", que quiere decir "gente sin pensamiento correcto".
El resto de los grupos los conocen por moros o morotocos, samococios, coroinos, potureros, guarañocas, yaniaguas, tsirákuas, takrats, y zamucos.⁴³

⁴² Bórmida y Califano, hablan de unos 2.500 individuos, pero se ha de tener en cuenta que su estudio de campo se concretó en grupos septentrionales, principalmente, ya que sus datos proceden de las comunidades ayoreo de Tobité y Rincón del Tigre, en el Chaco boliviano, de Pozo Verde y Santa Teresita, en territorio boliviano y se María Auxiliadora, en Paraguay, integradas, principalmente, por individuos pertenecientes a los grupos "nupedoigoosóde" y "diekedhnaigoosóde".

Chase Sardi, en 1972 estimó su población en unas 995 personas. El censo del INDI, en 1881, registra 1120 y en el censo General, en 1992 cuenta con 814 personas. En el año 2000 se estima que su población es de unos 2015.

⁴³ Perasso sostiene que los gauraníes los denominan "talón enfrente" (pyta jóvai). Otros pueblos los denominan "flecha corta" y "empelotas".

Reconocen su división en agrupaciones septentrional y meridional, separados por la frontera entre Bolivia y Paraguay, que, a su vez, se hallan divididos en sub-grupos locales⁴⁴. Su lengua proviene de la raíz lingüística denominada zamuco⁴⁵.

Estructura social.

- ✓ La unidad de organización económica y social, más importante, es la familia extensa, u “ogasúí”⁴⁶, que funciona como una unidad económica de distribución. Junto a otras familias amigas, 4 o 5, forman un grupo local, de dimensiones muy variables, denominado “gage”, que da lugar al grupo residencial local y cuyo nombre suele identificar el lugar de residencia. Este grupo conforma la verdadera unidad socio-económica. Dentro del ogasúí, la autoridad recae en manos de la pareja central y de su asuté. Se organizan en unos cincuenta grupos locales, que se distribuyen el territorio por el que nomadean y que consideran de su propiedad. Cada grupo goza de una elevada autonomía. Estos grupos, debido a necesidades de obtención de recursos, se podían fragmentar en grupos más pequeños, que podían volver a unirse o consolidar nuevos grupos con otros componentes. Toda la etnia está distribuida en siete clanes (kucieráne), jerarquizados⁴⁷, patrilineales y exógamos⁴⁸. Esta estructura de relaciones clánicas, coexiste y se superpone a la de grupos locales, extendiéndose a toda la etnia, preestableciendo relaciones de cercanía y colaboración, aún entre personas que no se han encontrado físicamente nunca, pero que se reconocen como parientes, no consanguíneos, cuando se encuentran. Reconocen una unidad cultural de toda la etnia, con pequeñas variaciones de unos grupos a otros, siendo las relaciones más frecuentes entre aldeas próximas, mediante constantes visitas de las que pueden surgir matrimonios o intercambios.
- ✓ Las principales finalidades del matrimonio son sociales, de prestigio, económicas y afectivas, siendo este un vínculo duradero y dándose raras veces separaciones, que se consuman mediante el alejamiento. Este vínculo solo se rompe, en general, por la muerte de uno de los cónyuges. En ambos casos, los niños permanecen, siempre, con la madre. En la elección de la esposa o esposo, los padres de los contrayentes solo pueden opinar, pero esta no es vinculante. Los futuros esposos establecen el vínculo pre-matrimonial, poco a poco, de forma que duermen juntos antes de la consumación del matrimonio. Cuando la relación se va haciendo más sólida, los futuros esposos se trasladan al domicilio de la familia de uno de ellos, con la que se integraran a futuro. Tras dicha cohabitación, se establece el matrimonio de facto, sin ningún tipo de ceremonia. El desposado debe prestar servicios a sus suegros, con los que convive, les hace regalos pero debe guardar la preceptiva regla de la evitación, no pudiendo dirigirse ni entregarles nada, directamente, sino a través de una tercera persona. Generalmente, la residencia matrimonial, al menos los primeros años, era del tipo matrilocal, aunque se podían dar casos de residencia patrilocal, algo que va en función de las relaciones de los nuevos esposos con los suegros. En cualquiera de los casos, el desplazado entra a formar parte del sistema económico del grupo de acogida. Las relaciones entre los cónyuges, en general, son muy afectuosas, y de mutuo respeto de forma que la esposa tiene una gran influencia sobre las decisiones que ha de tomar su esposo. Caso de viudedad el pariente cognaticio deja de pertenecer al ogasúí de su esposa muerta, lo cual se puede evitar mediante un reconocimiento específico, continuando, el enviudado, con las obligaciones para con la familia del finado. Se da la exogamia dentro de los individuos de un mismo clan, que ha de ser respetada tanto a nivel de matrimonio como de relaciones sexuales previas. Esta norma es respetada por todos y, caso de ser infringida la comunidad rechaza a los incestuosos. Los miembros de un mismo guidái tienden a la endogamia, aunque no existen normas en contra de la exogamia comunal, ni siquiera con personas de otras etnias o neo-americanos, lo cual no es muy común.

⁴⁴ Para Califano y Braunstein, se organizaban en cuatro grandes confederaciones de grupos locales: nupedo goosode, al norte, diekedhental goosode, al noroeste, gidai goosode, al sur y garai goosode al sureste. Susnik los divide en tres grupos: nor-oriental, sureño y nor-occidental.

⁴⁵ Señala Susnik, que en tiempos de los jesuitas, con ese nombre se reunían, en el Gran Chaco, varios grupos de cazadores-recolectores, ubicados en el Chaco Boreal, entre el curso medio del río San Miguel, desplazándose hacia el sur, bordeando la serranía de Chiquitos.

⁴⁶ Este concepto indica un nexo de parentesco que va más allá de las relaciones de naturaleza agnaticia y cognaticia, ya que incluye también relaciones de proximidad, en la aldea, denominada “gidái”, es decir implica relaciones de parentesco y de vecindad. Son “ogasuóde” todos los integrantes de la familia extensa, compuesta de las familias nucleares que conviven con los padres, bien de la esposa o del esposo, los hijos de estos, solteros, así como los padres de la familia central e incluso algunos otros miembros que viven en la casa o en las proximidades de la casa, sin que tengan lazos de parentesco con esta. Otros autores la denominan “jogasúí, hogasúí”.

⁴⁷ Dicha jerarquía se establece en función del número de hombres y de entes naturales pertenecientes al cada clan. No existen ni jefes ni propiedades ni ceremonias específicas de cada clan. No existe solidaridad intra-clánica, excepción hecha de la que se da dentro de ogasúí.

⁴⁸ Tanto Sebag como Fischermann y von Bremen, coinciden en denominar estos clanes por: “etacori”, “picanerai”, “dosapei”, “jnurumini”, “chiquenoi”, “curamurajai” y “posorajai”. (Hay referencias a otro clan denominado ¡oxagai”).

Aunque en muy raros casos, se acepta la poliginia, que va unida a varones con un nivel alto de prestigio. El aborto provocado, es desconocido.

No existen registrados casos de celibato.

Las relaciones adúlteras son rechazadas por la comunidad, siendo aceptadas en el caso de que el marido haya de pasar mucho tiempo lejos de la esposa. Ante un caso de adulterio, el marido pega a la mujer y se enfada con el amante ocasional, pero las mujeres, en estos casos, pueden llegar a matar a la amante de su esposo.

No están mal vistas las relaciones sexuales, excepto en el caso de una chica que cambia mucho de compañero, dado que a futuro, tendrá problemas para encontrar marido.

- ✓ Los niños son muy queridos por sus padres, que los tratan con sumo cariño. Hasta la edad de 2/3 años, en que son destetados, la madre lleva siempre consigo a su bebé, colgado en bandolera sobre su cadera, mediante la banda de transporte. Las relaciones de los abuelos, con sus nietos, son de una elevada afectuosidad.

Los niños y jóvenes gozan de una gran libertad, de forma que está muy mal visto, por el grupo, que se les reprenda o castigue, reprobando estas prácticas si tienen lugar.

No sienten preferencia por el sexo de sus hijos, pero no desean que nazcan, del mismo, muy seguidos.

La relación entre hermanos, no es muy reseñable y se regula según las reglas de conducta que rigen para el grupo.

No se da el incesto fraterno.

Se dan dos tipos de adopción, la del niño de una joven soltera por nacer, o la de un miembro de otro clan. Esta última tiene carácter ritual y no es necesario que el adoptado se traslade a vivir con los miembros del clan que le adoptan.

Se produce el infanticidio, en los siguientes supuestos: si nace un niño de una madre soltera, excepto que este sea adoptado por un matrimonio establecido, en caso del nacimiento de un niño con taras (tras el nacimiento del niño. Las ancianas que asisten al parto, hacen una revisión profunda del recién nacido para ver si tiene alguna tara), si el niño, al nacer, no llora enseguida y en el caso de nacimiento de gemelos o mellizos. En todos estos casos, el sacrificio de los infantes se concreta en ser enterrados vivos⁴⁹.

- ✓ Cada individuo del grupo, dentro de su clan correspondiente, está jerarquizado según las siguientes categorías:

- El "asuté", hombre valeroso que ha demostrado su coraje en la guerra y en la caza de animales dañinos o poderosos.
- Los "arangósi", matadores de animales potentes y dañinos, pero no de hombres.
- Los shamanes.
- Los conocedores de los cánticos terapéuticos.
- Personas hábiles en alguna de sus actividades principales.
- El resto del grupo.

En el caso de la mujer, esta no puede alcanzar el grado de "asuté", pero, aunque raramente, puede llegar a ser chamán o conocedora de los cánticos terapéuticos. Además pueden resaltar en tareas de recolección y agrícolas.

Reconocen una cierta estratificación por edades, pero es muy difusa. Tanto varones como mujeres, pertenecen, según la edad, a diferentes grupos de edad, más bien establecidos en función de las actividades propias de cada grupo, de forma que: Durante la infancia, los niños no participan en la actividad económica, pero imitan, en todos sus juegos, las actividades de los adultos. Ya en la adolescencia (12 a 15 años), los chicos acompañan a su padre en la caza o cazan ellos solos, mientras las niñas se colocan la pollera y recolectan vegetales y frutos que entregan a la madre. De los 15 a 25 años, ambos sexos se comportan como los adultos, manteniendo ya relaciones pre-matrimoniales. Tras el nacimiento del primer hijo pasan a la edad de adultos y participan plenamente en las actividades, de todo tipo, dentro de la familia extensa. A la edad de 55 años, pasan a ser ancianos y, aunque participan en las actividades económicas pierden vigor y abandonan las relaciones sexuales, siendo corriente que pidan a sus parientes, ante casos excepcionales (hambrunas prolongadas, enfermedad, largas marchas, etc.) ser sacrificados.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Entre mayo y agosto, nomadean, viviendo de la caza y la recolección, que desempeña un papel muy importante en su economía de subsistencia, y las reservas de alimentos conseguidos en la última cosecha. En septiembre, se establecen en aldeas semi-permanentes, denominadas "guidái", dando comienzo a las actividades agrícolas, de roza y quema, siembra y cosecha, que resultan primordiales para su economía. Permanecen en los mismos, hasta abril. Durante estas estancias suelen pescar, ocasionalmente, si las condiciones son apropiadas.

No cuenta con animales domésticos, con fines económicos.

Por encima del guidái, donde reside el grupo local gagé, reconocen, aunque de forma muy laxa, unidades más amplias que denominan según características del terreno que ocupan.

- ✓ Desde su perspectiva, la propiedad de la tierra es colectiva, pero el usufructo o provecho es individual. Cada familia cuenta con una chacra, que cultivan varias familias emparentadas.

No tienen arraigado, ningún sentimiento de propiedad individual. Entre los ayoreo, más que de propiedad se debe hablar de posesión, como vinculación fáctica entre el individuo y un objeto. Se posee algo en función

⁴⁹ Según relatos de los jesuitas, la familia nuclear se centraba en tener dos hijos, de forma que los que nacían después eran sacrificados. Para los propios ayoreo, la orfandad de un niño suponía su muerte.

del trabajo que ha costado obtenerlo, incluido el de los trabajos comunales, pues lo obtenido es de todos los partícipes. En el caso de campo agrícola, el hombre dispone de él pero la posesión de los productos, pasa a la mujer, que es quien realiza la cosecha. Todos los alimentos son posesión de la mujer, a quien se los entregan su marido y sus hijos solteros, pero ella ha de distribuirlos dentro del grupo familiar.

En el caso de los útiles, son poseídos por el fabricante, pero debe hacer que circulen dentro del grupo. Solo las armas, tienen un cierto carácter de propiedad individual de su usuario, por una cuestión tabú.

Los bienes de consumo, las herramientas y los útiles, son propiedad comunal de la familia extensa, la cual determina su circulación entre sus miembros.

Entre los ayoreo no se puede hablar de donaciones, dado que su sentimiento de propiedad es muy laxo.

No existen normas que regulen la herencia, dado que no cuentan con propiedades inmuebles, y las que son de tipo personal se depositan en la tumba del finado, como ajuar funerario.

- ✓ Dentro del grupo familiar, no se puede hablar de intercambio, dado que en el mismo, los bienes circulan sin la exigencia de contraprestación, ya que todos los recursos obtenidos se deben repartir entre todos los miembros del grupo, aunque esta reciprocidad es más natural que obligatoria. Cuando estos intercambios se dan entre diferentes "ogasú", el mismo viene sujeto a una reciprocidad. En el caso de adopciones de individuos de otro clan, se producía el intercambio de regalos entre las personas involucradas, en dicha adopción.
En determinadas ocasiones, se daba una especie de "kula", entre los individuos de la comunidad.
Las relaciones con extraños, de otras etnias o grupos humanos, están sujetas a acuerdos contractuales.
- ✓ Dividen las diferentes tareas, en función del sexo, atendiendo a la tradición y a la necesidad de la realización de determinados esfuerzos, en cada una de dichas tareas.
Las tareas exclusivas, de los varones son: La agricultura (roza, quema, preparación y siembra) en la que, a veces, son ayudadas por las mujeres. La caza mayor (en la menor suelen participar las mujeres), la pesca, las tareas relacionadas con la piedra, la madera y el hierro, así como la elaboración de adornos de piel o de plumas, junto con la fabricación de las pipas de cerámica. La recolección de la miel, en la que a veces también participan las mujeres, el encendido del fuego y el tejido de fibras. Ocasionalmente, recolecta frutos y vegetales. La construcción de todo tipo de viviendas.
Las tareas exclusivas de las mujeres son: La cordelería, el trenzado, la costura, la alfarería, excepción hecha de las pipas de fumar, la preparación de la comida, la cosecha y la recolección de productos vegetales, excepción hecha de la palmera totai. La mujer acarrea todos los enseres domésticos, en los cambios de campamentos.
- ✓ Dentro de su cultura, no hay cabida para el concepto de riqueza. No existía la acumulación de recursos de alimentación ni de otro tipo de objetos, lo cual les aseguraba un alto nivel de movilidad y la existencia de mecanismos de solidaridad que protegen a los más débiles. Cualquier intento de acumulación de bienes, está muy mal visto por la comunidad.
Excepción hecha de los útiles de hierro, que quedan en poder de la viuda o sus hijos, para que los hagan circular dentro del grupo, todos los objetos de uso personal acompañan al difunto a su tumba, siendo depositados, unos dentro de la misma y otros sobre el túmulo.
El ayoreo actúa cuando es necesario para su subsistencia, y caso contrario, descansa.
- ✓ Los criollos y neo-americanos, los definen como "bárbaros. Eran los indios más temidos del Chaco, debido a leyendas creadas sobre ellos que los tachaban de caníbales, matones, traicioneros, vengativos, etc., siendo cierto que eran un pueblo muy guerrero.
Las cualidades que más admiran, entre los hombres, son el coraje en la guerra y en la caza, la habilidad en la caza, la recolección de miel y en las tareas agrícolas. Entre las mujeres, la cualidad más valorada es la laboriosidad. También se admira el poder chamánico y el de los "sabios".
Se puede definir, su cultura, como de temor y de muerte. Todo lo que se haga debe estar dentro de las normas establecidas.
Se da una continua hostilidad entre los grupos meridionales y septentrionales, lo que da lugar a continuas luchas y guerras internas. En general, las relaciones endo-grupales, suelen estar exentas de enfrentamientos aunque estos se pueden desatar por cuestiones de codicia de los bienes ajenos, celos sexuales, temor al uso de la magia, etc.
Aunque la cooperación en los trabajos no estaba muy desarrollada, se evidencian ciertas formas de cooperación en la caza y en el trabajo dentro de la familia extensa.
La mujer recoge los productos de la cosecha y, a continuación, procede a su distribución entre el grupo, comenzando por la familia nuclear, en primer lugar, y siguiendo con los miembros de la familia extensa u "ogasú". Dar y recibir, permite una continua circulación de los productos y utensilios, de todo tipo, dentro de la familia extensa. El tema del reparto de bienes, entre los miembros del grupo local, era un rasgo primordial dentro de la sociabilidad de los mismos. Aunque la obtención de recursos, pueda ser individual, existe la obligación de repartir estos, con los otros miembros del grupo, de forma que repartir los alimentos o hacer circular otros bienes, es obligación de todos.
No hay una diferencia jerárquica, acusada, entre ambos sexos. La mujer, excepto al grado de asuté, puede acceder al resto de los niveles establecidos en su jerarquización. De hecho el papel de la mujer, en su economía, es tan relevante o más que el del varón y su opinión, en las decisiones, es tenida en cuenta, todo lo cual da idea del elevado igualitarismo existente. El marido no ocupa una posición de privilegio dentro de la familia nuclear.
Manifiestan, en sus actividades económicas, una gran adaptación al medio, dado que no transforman el entorno sino que intervienen en él, para sus sustento, sin modificar su esencia
- ✓ En su territorio, tienen acceso a diferentes hábitats, chaco, región húmeda vecina del pantanal y a la zona pre-amazónica de la selva chiquitana. Todo su hábitat es altamente aislado.

Su ciclo estacional se divide en dos periodos: uno seco, de mayo a noviembre y el de lluvias, en el resto. En la época lluviosa, son normales los chaparrones y en la seca, vientos provenientes de diferentes direcciones. El promedio de precipitaciones anual es bajo y la temperatura media es elevada. Son raras las heladas. Los únicos ríos importantes, de su territorio, son el Tucava y el San Miguel, resultando muy importantes, para ellos, los Bañados de Izozg y de Otuquís. De estos, además de los pozos y manantiales, que existen en su territorio, obtienen el agua, lo cual resulta determinante a la hora de establecer los campamentos semi-permanentes. Muy relevante, para los ayoreo, es la existencia de tres asentamientos salineros.

- ✓ Tienen diversas concepciones y denominaciones para los diferente fenómenos meteorológicos.
En la fabricación de objetos y herramientas, no utilizan muchas materias primas de animales, utilizando muchas materias primas vegetales.
Fabrican herramientas y enseres, a base de piedra, hierro y madera.
Mediante el uso de fibras vegetales, trenzadas o tejidas, fabrican diferentes tipos de bolsa, ropas, cintas de acarreo, etc.
Según algunos testimonios propios, antiguamente construían mantas de caraguatá.
Practican algo la fabricación de algunos objetos de alfarería.
Solamente decoran las bolsas de todo tipo y algunos objetos de alfarería.

DOCUMENTO PRIVADO

1.1.15.- Los Jíbaros.

Estructura política y territorial.

No cuentan con una autoridad común que dirija a todos los grupos locales, clanes o tribus. No aceptan la autoridad de un cacique y solo se unen para realizar cosas por interés común.

Si se puede hablar de un "gobierno", entre estos grupos, este es puramente patriarcal, siendo el cabeza de familia y propietario de la casa, el jefe de esta y quien, teóricamente, tiene el poder absoluto y dirige las actividades de su casa como él cree conveniente.

En casos de guerra de exterminio entre tribus, se elige un "jefe", llamado "únta" (viejo) o "curaka", ya que son las personas mayores las que atesoran más experiencia en la guerra.

El cargo de unta, suele ser hereditario, solo en caso de que el descendiente haya dado muestras de arrojo y valor en la guerra, pues caso contrario no será seleccionado para este mandato.

La autoridad del unta, durante la guerra, es muy elevada, pero esta desaparece una vez concluida la misma, y, a pesar de su gran reputación, no tienen más derecho a decidir que el resto de los jefes de familia.

En las reyertas entre los miembros de una misma tribu, no se suele elegir ninguna figura que ostente la jefatura de diferentes grupos.⁵⁰

Los ancianos, son muy respetados y adquieren influencia social y autoridad dentro del grupo, oficiando como líderes en las diferentes fiestas que se celebran en el grupo. Dicho reconocimiento proviene de sus habilidades personales en la guerra, su generosidad y sus conocimientos acumulados en medicina o sobre la magia.

Los chamanes ó brujos y hombres de la medicina, gozan de gran autoridad y suelen ser de los más ricos ya que exigen pagos por sus servicios, pero ello no les confiere poder ni privilegios, pues, incluso, pueden ser muertos si no se cumplen sus vaticinios o no son capaces de curar de su enfermedad o embrujamiento, a sus pacientes. Deben recibir su aprendizaje de un chamán viejo, al que deben pagar un alto precio por dicha formación.

- ✓ No tienen ninguna ley más que la de la propia defensa y la venganza⁵¹, para defender sus derechos. Los jíbaros consideran que toda muerte de un miembro del grupo es debida a las artes de brujería de algún enemigo, de otro grupo. Por esta razón, ante la muerte de un pariente, que adjudican al poder maléfico de la brujería de un enemigo, buscan vengar dicha muerte en el mencionado enemigo, o en sus parientes, de forma que por cada muerte solo se puede aplicar la venganza sobre un solo individuo. De ahí que los brujos o curanderos, existentes en cada grupo, sean los más expuestos a los ataques de venganza de sus enemigos.

También tiene obligación de venganza, cuando sospechan de muerte por envenenamiento y por asesinato, de un familiar.

La venganza de sangre es su verdadera ley. Las venganzas sangrientas dentro de las tribus y las guerras de exterminio entre tribus, son continuas y exacerbadas por las creencias en la brujería.

Hay casos en que la muerte del acusado se puede trocar en una compensación por el mal causado, pero si se niega a pagarla, igualmente es asesinado. Cuando la muerte se produce entre miembros de la familia, esta reniega de la venganza de sangre, a fin de evitar una muerte más en el grupo familiar.

Brown indica que una creencia entre los aguaruna, les impulsa a evitar conflictos entre miembros del grupo cognaticio, especialmente entre los del grupo doméstico y el local.

El incesto o las relaciones ilícitas, son castigados severamente, a veces, incluso con la muerte.

La fuga con la esposa de otro hombre, denominada "robo de la mujer", suele generar continuas y prolongadas refriegas entre las diferentes familias y es objeto de la ejecución de venganzas de sangre.

Cuando un esposo, por maltratos, produce la muerte de su esposa, si la familia de esta estima que el maltrato ha sido injusto, llegan a asesinar al esposo.

El deseo de venganza forma parte de su sentido de la justicia, de forma que las acciones de venganza pueden prolongarse hasta la extinción de uno de los grupos en liza o a la llegada a un acuerdo, para evitar dicha extinción.

Su gran principio de justicia es el de "ojo por ojo, diente por diente o una vida por otra".

Los miembros de la comunidad, no pagan ningún tipo de tributo. Solamente los brujos menores, que aprenden sus conocimientos de otro brujo superior, pagan tributos, en forma de objetos, a este para preservarse de su magia y para que le proporcione flechas mágicas.

---

⁵⁰ Brown indica, que entre los aguaruna, en caso de guerra, el grupo local actúa bajo las órdenes de una persona mayor, reconocido por su bravura, elocuencia y cualidades de líder. Denominan a este líder, "kakájam (un guerrero), "wájjiu" (líder de guerra y expediciones de caza) ó "muún" (hombre grande). Este cargo no era hereditario, sino que había que ganarlo. Harner denomina a esta líder, "kakarám".

Stirling hace un comentario sobre las cualidades de este líder, que denomina "curaca": *Su poder es como consejero y limitado a la guerra. No tiene la autoridad de mandar a hombres contra su voluntad para ningún fin, y carece de privilegios especiales, a no ser el prestigio que le da su posición. Mantiene su posición con tal de que mantenga su influencia personal dentro del grupo.*

⁵¹ Harner indica que, entre los shuar, no existe ninguna autoridad que pueda imponer decisiones judiciales y hacerlas cumplir por la fuerza.

- ✓ En las épocas en que Karsten visitó estas tribus (cuatro viajes entre 1916-1919 y 1928-1929), estima que su población podría ascender a unos 10 ó 15 mil individuos⁵², lo cual es difícil de calcular ante la dispersión de estas tribus y su falta de contacto, con los blancos, en algunos casos. En épocas anteriores, esta población sería más elevada, pero se vio mermada, por las enfermedades y las guerras internas. Sosteniendo que estos grupos cambiaron de ubicación, en sus residencias, con el tiempo, Karsten registra, en el momento de su trabajo de campo, la existencia de grupos de esta etnia entre los Andes ecuatorianos, al oeste, el río Tigre al este, y el río Marañón al sur. Por el norte, se ubica una de las tribus en la zona del río Copataza, afluente del Pastaza. Además, ubica a los "aguaruna", al sur del río Marañón, en la desembocadura del río Santiago, que serían los únicos jíbaros que vivirían en la zona de Perú. Pueblan las zonas de selva alrededor de los ríos Upano, Santiago, Morona y las zonas selváticas entre los ríos Pastaza, Marañón y Morona. Algunos hechos llevan a la conclusión que estos grupos ocuparon, antiguamente, zonas del litoral ecuatoriano y peruano, y a lo que parece los "Paltas", que habitaron zonas del sur ecuatoriano, podrían haber sido jíbaros y haber heredado de estos grupos su costumbre de la "reducción de cabezas", típicas de los grupos que habitaron la zona costera. Karsten sostiene que ellos se autodenominan "shuara" y considera la denominación "jibaro" como una distorsión del español. Visitó tres de los cuatro grupos que componen esta etnia, los shuar ó shiwar, los achuar y los aguaruna, centrandó sus estudios en los shuar. A estos hay que añadir el grupo huambisa⁵³. Todos ellos tienen una filiación lingüística y elementos culturales comunes, pero se distinguen entre ellos en algunos rasgos de su organización social, su cultura material y sus creencias. Estos grupos se dividían en diferentes tribus que suelen tomar el nombre de los ríos en los que tienen su asiento físico. Otras fuentes sostienen que los jíbaros se denominan, en su lengua, "untsuru chuara".

Estructura social.

- ✓ Su organización social es dispersa. Todos los individuos del grupo étnico, se subdividen en varias tribus, que a su vez, se subdividen en clanes pequeños formados por un pequeño número de familias emparentadas por lazos de sangre. Cada familia extensa, de las que conforman los clanes, vive en una casa común (denominada jibaría, en español), que está aislada del resto de las casas del clan. Cada casa, forma una unidad económica, social y política, totalmente independiente, con sus propias familias y sus campos de cultivo⁵⁵. Un grupo de jibarias próximas forma un grupo local o vecindad⁵⁶, entre cuyos miembros se establecen alianzas informales entre ellas, en función de los lazos de consanguinidad y el nivel de parentesco de sus componentes. La estructura de estas alianzas, es flexible, de forma que cambia en función de las disputas locales o la situación de los recursos de la zona, de forma que un jefe de familia puede decidir, si no se encuentra a gusto en el grupo local, trasladarse a otro grupo en el que también cuenta con parientes. Karsten sostiene que los shuar son de filiación patrilineal, al igual que Varese y sus co-autores, pero aporta muchos datos que refuerzan la concepción de filiación contraria. Hornborg, basándose en los datos de Karsten, sostiene que son de filiación cognaticia, definición que también es sostenida por Brown, que también la denomina bilateral. Entre los aguaruna, este grupo cognaticio es denominado "patáag". La casa jibara, de gran tamaño, está dedicada a albergar al padre de familia, sus esposas e hijos, así como a sus hijas casadas con sus maridos e hijos, al menos durante los primeros años de matrimonio y algunos familiares mayores, sobre todo por la línea masculina, formando lo que se denomina una familia extensa o ampliada. Estas casas están divididas en dos partes, una dedicada a las mujeres, los niños pequeños y los maridos y la otra dedicada a los solteros, niños crecidos y ancianos además de los posibles visitantes. Con ocasión de alguna fiesta, estas casas pueden albergar hasta unas 100 personas. Las alianzas entre los diferentes clanes, se daban solamente en caso de enfrentarse con un enemigo común y eran bastante excepcionales y debidas a un personaje eminente.
- ✓ Entroncado con el habitual antagonismo entre las diferentes tribus, son marcadamente endógamos. El matrimonio se da entre personas pertenecientes a familias emparentadas en proximidad y socialmente unidas, siendo el matrimonio preferido, el realizado entre primos cruzados, tanto paternos como maternos y

⁵² Rivet estima su población, basado en las diferentes estimaciones consultadas, en unas 20.000 almas.

⁵³ Brown, que ha estudiado a los aguaruna de Alto Mayo, los denomina: shuar (shára, shuará, jibaro, untsurí), achuar (achuará, achuar shuar), aguaruna (awajún, antipa, nantipa) y huambisa (tsúm suhár). En 1976, fecha de su primera visita estimó que su población era de unas 33.800 personas.

⁵⁴ Harner, que visitó a los shuar del interior en 1956-57, distribuye a los jíbaros en cinco tribus ó grupos dialectales, distribuidos en la selva amazónica ecuatoriana y peruana, y los denomina: shuar, achuar (atshuar, achual), wampis, awajun y mayna. Shuar significa hombre, hombres ó gente. Las diferentes tribus los denominan con diferentes nombres (untsurí shuar, muruya shuar, makas shuar, yakiya shuar y patuka shijank). La población de los shuar, en 1956, se estima en unos 7.830.

⁵⁵ Según Ross (1967-68), las jibarias, según los relatos más antiguos en español, podían albergar entre 250 y 300 personas, pero esta cifra fue disminuyendo durante la época de la colonización.

⁵⁶ Estos grupos de casas suelen reconocer un jefe de guerra común, cuando estallan hostilidades con otros grupos.

considerándose prohibido el matrimonio entre primos paralelos, dado que es considerado incesto. Este tipo de matrimonio da una gran cohesión a los diferentes grupos. Hay otros grupos, como los "kandozi", entre los cuales la exogamia se extiende a todos los parientes consanguíneos próximos, es decir, a los primos paralelos y cruzados, con lo cual basan sus matrimonios en el intercambio de hermanas entre grupos de diferente parentesco, lo que se ha dado en denominar "casarse lejos".

El matrimonio es como una especie de compra de la novia, de forma que cuando el varón selecciona a su futura esposa, desde que esta tiene 5 a 10 años⁵⁷, El matrimonio se arregla entre el novio y los padres de la novia o entre los padres de ambos novios de forma que el acuerdo se alcanza fácilmente, debido a los lazos de parentesco entre ambas partes. Esta prontitud en la selección de esposa para los jóvenes varones, podría deberse a la escasez de mujeres. La mujer no tiene derecho a negarse, una vez que el acuerdo de matrimonio ha sido establecido.

Cuando el matrimonio no es aceptado, por los padres de ambos, la pareja que desea casarse se escapa a otra comunidad, hasta que el matrimonio sea aceptado como de hecho.

Lo normal es que un padre case a su hija con un pariente cercano, sobre el que tenga una alta opinión sobre sus cualidades.

Generalmente, un joven jíbaro, que alcanza la pubertad entre los 15-16 años, se casa cuando tiene entre 18 y 20 años. Mientras las mujeres pueden ser comprometidas en matrimonio, incluso antes de llegar a la pubertad.

Entre los aguaruna, el vínculo matrimonial es bastante frágil, sobre todo, durante los primeros años.

En épocas anteriores, la idea tradicional entre hombres y mujeres, era la de no mantener relaciones sexuales, antes de la pubertad.

No es habitual que los jíbaros tomen esposas entre las mujeres de otras tribus, y si se da el caso, sería la excepción que confirma la regla, pero se suele dar la captura de mujeres jóvenes, de otros grupos, tras una guerra o ataque.

No se realiza ninguna ceremonia específica, para celebrar los matrimonios.

Son polígamos, teniendo preferencia por el de tipo sororal, y lo normal es tener de dos a tres mujeres, excepción hecha de algunos ancianos que tienen más, ya que toman por esposas a las mujeres capturadas de otros grupos.

El levirato es una institución importante, dentro de estos grupos, pero a menudo es fuente de múltiples conflictos.

Entre lo jíbaros, no se debe pagar un precio por la esposa, con lo cual, el marido vive con los padres de la esposa, aportando sus servicios, como compensación por ella. Una vez nacen uno o dos hijos, o el esposo toma otra mujer, se separa de sus suegros y funda una casa en los aldeaños⁵⁸. Si la segunda esposa es hermana de la primera, el matrimonio polígamo sigue viviendo con los padres de las esposas.

En caso de sospecha de adulterio, el marido llega a maltratar a la mujer golpeándola reiteradamente.

Se practica el divorcio, al cual solo tienen derecho los varones, dado que la esposa tiene más difícil dejar a su marido, lo cual solo puede resolverlo, bien suicidándose o bien escapando con otro hombre. Brown indica que, en el Alto Mayo, el 15 % de los matrimonios acaban en divorcio.

Flornoy⁵⁹ destaca la brutalidad del marido para con su mujer, mientras Karsten destaca su sensibilidad y generosidad para con la esposa y los hijos, sosteniendo que la norma general es no propinarles maltratos y, de ninguna manera, se puede considerar a la mujer como esclava de su marido. La unión funciona sobre el principio: "el hombre gobierna".

La mujer goza de una elevada posición social en el grupo familiar. Por contra, Rivet, sostiene que: despreciadas por sus maridos no son más que esclavas destinadas a servirles, a preparar la chicha y los alimentos, a hilar y a tejer el algodón⁶⁰ y a cuidar los huertos del entorno de la casa.

Entre los diferentes grupos, se dan patrones de residencia post-matrimonial, de tipo patrilocal y uxoriocal.

- ✓ Durante el parto, la madre es asistida por una o dos mujeres de edad.

Tres días después del nacimiento, la persona de más edad de la familia, anciano en el caso de un niño y anciana en el de una niña, le ponen nombre, que suelen escoger nombres de animales, aves o plantas. En algunas casas el nombre de los niños lo impone el padre y en otras el padre, los de sus hijos y la madre los de sus hijas. Pasado un mes, se celebra una fiesta de bienvenida para el recién nacido.

Los niños son amamantados por sus madres, durante dos o tres años. Mientras dura la lactancia, la madre no deja nunca sólo al bebé, llevándolos a cuestas cuando van a realizar sus tareas fuera de la casa⁶¹.

⁵⁷ Entre los shuar, Harner sostiene que en estos casos, el novio puede llevar a la novia que ha seleccionado para casarse, a su casa para cuidarla y esperar a que sea púber, para casarse. Incluso indica que, en casos, se produce el acuerdo de matrimonio, aún antes de nacer una criatura, de forma que el novio la pide como futura esposa, caso de ser niña.

⁵⁸ Harner indica que, en algunos casos, el joven esposo evita la residencia matrilocal, aún siendo temporal, mediante la entrega de un don que satisfaga a su suegro, o bien mediante un acuerdo de intercambio de mujeres entre ambas familias,

⁵⁹ Brown manifiesta que no ha observado el prejuicio contra las mujeres, entre los aguaruna.

⁶⁰ En esta aseveración se da una clara contradicción, dado que estas tareas son responsabilidad de los hombres.

⁶¹ Brown indica que en 1977-1978, las madres aguaruna llevaban a su bebé a la chacra y los dejaban acostado en una hamaca, puesto a la sombra. Por contra, Harner asegura que, entre los shuar, la madre deja al bebé en la casa, al cuidado de una hermana o de alguna mujer de la familia...

El número de niños, en la familia jíbara, suele ser elevado, lo cual aumenta el prestigio de esta dentro del grupo y de la tribu.

Entre los shuar, la preferencia es que nazca primero un varón y luego una niña, pero no hay prejuicios, si esto no ocurre así

No suelen practicar el aborto, excepto en casos en que la mujer ha sido forzada por un hombre de otra tribu, o en caso de relaciones ilícitas, ante la creencia de que el niño que nazca sea un monstruo. Si estos niños llegan a nacer, puede producirse el infanticidio, por las mismas causas.

Raramente son amonestados o castigados.

Aun antes del nacimiento de un niño, sus padres se preocupan de su bienestar físico y de su desarrollo normal. Poco más tarde, comienza una instrucción sistemática de los niños, con el fin de que puedan asumir sus roles correspondientes, cuando sean adultos. Tras la ceremonia de "los niños", se educa por igual a ambos sexos, pero pasados unos años, se inicia la educación específica de cada uno. Cuando una niña alcanza su primera menstruación se inicia su educación específica para que pueda cumplir con sus obligaciones de futura esposa. La educación de los varones va dirigida a que pueda ser, cuando sea adulto, un "real hombre" y un guerrero hábil y valiente, poniendo énfasis en los sentimientos de venganza hacia los enemigos de la familia, así como un hábil cazador y pescador. Tanto en el caso de niños como en el de niñas, su educación es responsabilidad de sus padres, acompañados por otras personas de su mismo sexo.

En caso de desobediencia de los niños, contumaz, estos son castigados, incluso severamente.

Al llegar a la pubertad, se celebra una ceremonia, denominada "kusupani", mediante la cual es recibido en el grupo de los adultos.

- ✓ En el matrimonio poligínico, sobre todo del tipo sororal, dentro de la casa se establece una especie de jerarquía entre las esposas, de forma que la esposa mayor, que suele ser la primera, toma el mando sobre la siguiente y así sucesivamente. No obstante, cada mujer tiene su propio huerto donde cultiva sus productos. Esto se acentúa en el caso de un hombre casado con una viuda y con su hija, pero no se da tanto en el caso de que las diferentes mujeres de un esposo, no sean familia entre ellas.
En los grupos de chamanes y curanderos, se suele dar una cierta jerarquía entre brujos superiores e inferiores, basada en los niveles de conocimiento de cada uno de ellos y suelen formar asociaciones secretas en las que existe un líder a nivel de una comarca específica.
Dado que, aparte de la familia, no existe una sociedad en el estricto sentido de la palabra, tampoco existen las clases sociales, ni las diferencias entre ricos y pobres ni entre gobernantes y gobernados.
- ✓ Brown indica que entre los aguaruna no existía una organización jerarquizada con poderes coercitivos permanente ni en lo político ni en lo religioso.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Practican una economía de subsistencia, basada en la agricultura, mediante el sistema de roza y quema, y cultivos itinerantes, complementada con la caza, en la que se ayudan de perros, la pesca y la recolección. Tras la llegada de los españoles aprendieron a criar animales domésticos, como los cerdos y las gallinas, lo cual no es generalizado entre todos los grupos jíbaros.
Las plantas que obtienen de sus cultivos, nunca faltan en su alimentación, siendo la caza la principal fuente de proteínas para su alimentación, que se ve complementada con la pesca, en épocas en que los cauces de los ríos están bajos y con la recolección de productos de la selva, que es la parte menos importante de su dieta, pero les procura vitaminas no existentes en otro tipo de alimentos.
Brown indica, que entre los aguaruna, la explotación de los recursos en las cercanías de las casas, hacían que las chacras agrícolas se agotasen y la caza comenzara a escasear. Ello obligaba, por una parte a abandonar las chacras próximas y preparar nuevos cultivos más alejados de la casa y a tener que desplazarse cada vez más para obtener piezas de caza. Cada 2-3 años se cambiaba la ubicación de las chacras y cada 6-8 años, cambiaban de lugar, la ubicación de sus casas. Todo esto permitía la regeneración de los recursos en las zonas ocupadas con anterioridad.
- ✓ Todos los componentes de la familia extensa, tienen sus propiedades privadas: Es propiedad del hombre, la casa, los trabajos manuales que ha hecho o recibido en don, los animales y peces que coge y lo que recoge de la huerta. En el caso de las mujeres, es de su propiedad, lo que recolecta en su huerto, los trabajos manuales que ha realizado ó recibido en don, lo que recolecta en el bosque, y los chanchos y pollos que cría. Esta propiedad es totalmente respetada por todos y el robo es desconocido, ya que ello iría contra el sentimiento de justicia tan desarrollado entre estos grupos.
Los niños nacidos, dentro del matrimonio, son propiedad exclusiva de sus padres.
Las chacras son de propiedad de la unidad doméstica, mientras la trabaja. Los recursos, no son de propiedad particular, sino que se posee lo que se captura.
Cuando una persona muere, sus pertenencias son tratadas de diferentes formas: las más particulares han de desaparecer enterradas con el propio cuerpo o hechas desaparecer de cualquier otra manera. Otras de más valor, con las que no ha tenido contacto reciente, son guardadas y heredadas por sus hijos o hijas, según el sexo del muerto. Las esposas pasan a ser propiedad del pariente más cercano de la persona muerta. La tierra del difunto pasa a ser comunal y la gestionan sus viudas.
Cuando una mujer muere, sus pertenencias pasan a su hija, su madre ó su hermana.
No precisan hacer testamento.
Las guerras entre grupos y entre tribus, nunca persiguen la finalidad de apropiarse del territorio enemigo.
- ✓ A pesar de las continuas hostilidades entre diferentes grupos que no se consideran parientes, a veces estos se alían con finalidades de realizar transacciones comerciales entre ellos, de las cuales necesitan para realizar el intercambio de productos, siendo muy habituales los intercambios comerciales entre grupos que se

consideran emparentados. Aún hoy en día, el intercambio de comida, entre los miembros de una comunidad aguaruna, forma una parte importante de su economía.

Los shuar crean unos lazos sociales haciéndose amigos (amikri), de manera formalizada, mediante el intercambio de bienes comerciales. Este intercambio viene regulado por la reciprocidad. Mediante esta red de amigos, las relaciones comerciales se extienden, incluso, a otros grupos, tribus y otros pueblos.

También son habituales, a pesar de la mutua desconfianza, las transacciones comerciales de los jíbaros con los mestizos y con los blancos.

- ✓ Se da la división del trabajo, por razones de sexo, siendo en la elaboración de objetos y en la agricultura, donde más se denota dicha división.
Es tarea responsabilidad de las mujeres, la alfarería, que es una actividad muy importante, el teñido de los tejidos⁶², el cocinado de los alimentos y la preparación de las bebidas, la preparación de la tierra y la siembra así como la mayor parte de las tareas agrícolas, cuidado y alimentación de los perros de caza, acarreo de las pertenencias y cuidado de los niños en sus primeros años.
Es tarea responsabilidad de los varones, el hilado, el tejido, que realizan mediante unos telares del tipo de suspensión elevada, la cestería, los trabajos en madera, la fabricación de las diferentes armas que utilizan, así como los tambores de señales y las canoas, el derribo de los árboles y la limpieza de los campos agrícolas, la pesca⁶³, la protección del grupo y la guerra.
Frente a la opinión de otras fuentes, que consideran la caza una actividad exclusivamente masculina, Karsten sostiene que las mujeres también suelen cazar solas y acompañan, a sus maridos, en casi todas sus expediciones de caza⁶⁴.
Karsten sostiene que los trabajos más pesados son responsabilidad de los varones y los de menor esfuerzo físico, de las mujeres.
Aunque entre los jíbaros, los hombres parecen menos hacendosos que las mujeres, estos no permanecen inactivos ni un instante.
- ✓ Entre los individuos corrientes, la petición de intercambio de regalos, evita que se pueda dar la acumulación de riqueza en ninguno de ellos. Los únicos que suelen acumular cantidades importantes de bienes, son los brujos y los curanderos, que cobran por sus servicios, y a los cuales, los demás, no les suelen pedir regalos. Estos utilizan su riqueza para pagar servicios que piden al resto de la comunidad.
Entre los shuar, un hombre se hace amikris, no para acumular riqueza, sino para redistribuirlas entre sus vecinos, ganando así prestigio y obligaciones.
Cuando alguien muere, es enterrado con sus armas y útiles de uso diario, que son de su posesión, dejándolas abandonadas junto al muerto.
- ✓ Su carácter independiente y arrogante⁶⁵, se denota en su porte, gestos y maneras de hablar. Karsten califica a los jíbaros como inteligentes, prudentes y muy conscientes. En contra de otras opiniones, considera que un hombre blanco que se aproxima a ellos pacíficamente, puede, incluso, lograr su amistad. No obstante, los considera sumamente impulsivos y coléricos, lo cual les hace ser muy belicosos y desconfiados. No obstante en sus luchas con los invasores blancos, fueron capaces de establecer alianzas defensivas que les hacía presentarse como una nación unificada.
Las hostilidades entre los diferentes grupos, sobre todos los más próximos en el espacio, son continuadas, estando basadas, principalmente, en sus creencias sobre la brujería, que impulsa las inacabadas luchas de venganza de sangre. Estas guerras nunca apuntan a una ocupación del territorio del grupo derrotado.
El mito de "feroces reductores de cabezas" (tsantas), comenzó en el siglo XX. Es importante resaltar el hecho de que dichas reducciones no se corresponden con simples torturas para con los vencidos sino que tienen sentido religioso y de respeto hacia los guerreros vencidos (la reducción la hacen bajo la creencia de que una de las almas del muerto, que se halla en su cabeza, pueda volver y hacerles daño y de esta manera evitan dicho retorno).
Frente a Seymour-Smith, que sostiene el dominio del marido, de los hermanos y los padres, sobre la mujer, Karsten, sostiene que la mujer jíbaro, aun no siendo totalmente independiente, mantiene una posición de indudable autonomía e influencia dentro del grupo, incluso en asuntos que son propios, solamente, de los hombres. El marido consulta continuamente a su esposa, aún en cosas de poca importancia⁶⁶.

---

⁶² Harner asigna esta tarea a los hombres.

⁶³ Brown indica, que entre los aguaruna, la mujer participa con el hombre, en la pesca mediante el envenenamiento de las aguas.

⁶⁴ Harner da diferentes datos de situaciones en las cuales la mujer acompaña al marido, en sus partidas de caza. En el caso de caza con perro, la mujer se encarga de mantener sujeto al perro. Harner también registra este tipo de situaciones, indicando que esta es una de las razones, por las que los hombres desean tener más de una mujer, pues así siempre tienen una disponible para que les acompañe en las cacerías.

⁶⁵ "Les digo sinceramente, a sus altezas, que este pueblo es el más insolente que yo haya visto en todo el tiempo que he viajado a las Indias y me he ocupado de su conquista". Capitán Hernando de Benavente, sobre los shuar, en una carta a la Real Audiencia de España el 25 de marzo de 1550.

⁶⁶ Harner sostiene que, entre los shuar, el marido realiza tareas propias de la mujer, cuando esta acaba de dar a luz un bebé, durante las primeras una o dos semanas.

Cuando se celebra una fiesta en una de las casas familiares, sobre todo las llamadas “fiesta de la victoria” y “fiesta del tabaco”, “fiesta de los perros”, etc., son invitados a la misma todas las familias que componen el grupo y en ellas se les agasaja con mucha cerveza de yuca y comida, entando incluidos, en esta invitación, todos los extraños que lleguen en ese momento y no despierten sus sospechas. El prestigio social de un jefe de familia en el vecindario, depende de su generosidad en ofrecer bebida y comida.

Según indica Brown, aún en la época de sus visitas a los aguaruna, la comida es algo dado gratuitamente a las personas, como una expresión de hospitalidad, de forma que debe brindar su hospitalidad, comida y ayuda a sus parientes. Dentro de la unidad doméstica, la comida que se prepara es destinada a su distribución entre todos los miembros que forman parte de ella de la misma forma que se comparten los servicios.

La compasión social, y el sentimiento de solidaridad, son muy fuertes, en el entorno de la familia y de las diferentes sub-tribus que se consideran emparentadas. Esta solidaridad no está tan desarrollada como entre las tribus del Chaco, que llega a semejarse, en cierta manera, a un comunismo práctico o socialismo. El hecho de que esto se produzca entre los jíbaros, puede ser debido a la abundancia de alimentos que se da en todos los territorios ocupados por estos grupos.

La gran hospitalidad con que los jíbaros reciben a grupos amigos, responde más a una costumbre desarrollada en su cultura, que a una virtud natural entre ellos. Debido a su continua hostilidad, cuando un grupo visita a otro se hace notar de alguna manera, antes de entrar en el campamento, para evitar enfrentamientos no deseados.

Son de una elevada honestidad y fidelidad. Son francos y sinceros con las personas que conocen, pero muy suspicaces con los desconocidos, a los que tratara de engañar deliberadamente.

En las labores de siembra, se da el trabajo cooperativo, de forma que una mujer es ayudada, en estas tareas, por su madre, hermanas y otras mujeres de la familia en que reside. Brown indica que, entre los aguaruna, los miembros de un grupo local realizan determinadas tareas, como la construcción de una nueva casa o la limpieza de una chacra (huerta doméstica, donde se cultivan productos para el autoconsumo), mediante trabajo comunal⁶⁷, que denominan “ipáamamu” y se invitan unos a otros, a tertulias y fiestas de carácter religioso. En caso de ataques de enemigos, los grupos locales se reúnen para la defensa común.

- ✓ En general, la zona habitada por estos grupos, es montañosa y está poblado por una densa selva tropical. Nunca se asientan en las riberas de los ríos principales, si no que prefieren construir sus casas en las cercanías de los pequeños afluentes, debido, sin duda, al constante miedo a los ataques hostiles de otros grupos. Brown indica que los aguaruna constrúan sus casas en las riberas de los ríos o en lo alto de las quebradas. Las noches suelen ser bastante frías.
- ✓ Fabrican diferentes tipos de vasijas, ollas, vasos y platos, efectuados con un nivel elevado de perfección, ya que gozan de un sentido estético natural. Cada uno de los diferentes grupos shuara, tienen formas diferentes de realizarla, en cuanto a sus hechuras y a los dibujos de adorno que practican. Practican la cestería para confeccionar cestas, en las que guardan sus objetos personales. Fabrican diferentes tipos de armas, tanto de ataque, lanzas que antiguamente se lanzaban con un impulsor llamado “wáchi”, bodoqueras o cerbatanas, como de defensa, los escudos, de los que fabrican de dos tipos. Los achual son famosos por su habilidad en la fabricación de cerbatanas, arma preferida por los cazadores, que nunca usan en las guerras. La fabricación de las canoas requiere un elevado conocimiento y habilidad artesanal. Sus ideas de los fenómenos naturales, revelan la falta de una teoría científica de la causalidad y una noción de las leyes naturales. Cuando se analizan sus conocimientos sobre los animales y las plantas, es cuando se puede demostrar su capacidad observadora y se muestran mejor sus capacidades mentales. Su conocimiento farmacológico es muy amplio.

---

⁶⁷ Harner sostiene que esta práctica comunal de preparación de las chacras, se da de forma infrecuente entre los shuar.

1.1.16.- Los Emberá o ëpërá.

Estructura política y territorial.

- ✓ Su entrono socio-político no residía en un centro político ni en el control de unas personas sobre el resto de los grupos, dado que la familia era la unidad socio-política básica, que goza de una total autonomía, tiene poder sobre sus miembros y resuelve sus conflictos internos.
Antes de la colonización, según indica Severino de Santa Teresa, contaban con verdaderos gobernadores o caciques⁶⁸, cuya autoridad era respetada por todos, y sus decisiones acatadas sin discusión. Dichas jefaturas no contaban con una estructura política institucionalizada, sino que eran aceptadas por la parentela, sobre cuyos miembros ejercían su autoridad. Cuando en una zona había varios jefes estos se unían para enfrentarse a otros grupos o para resolver problemas que afectaran a toda la sociedad, como era el caso de una guerra, en el que aparecía un jefe, señalado por su valentía, que unificaban a varias parentelas, con carácter temporal.
En ocasiones la persona más anciana del grupo familiar, que podía coincidir o no con el puesto de jaibaná ejercía de líder, pero sin ostentar ningún poder político sino que se limitaba a dirimir las controversias dentro del grupo familiar.
En la actualidad, cada grupo cuenta con un “capitán”, cuya autoridad es tan menguada que se puede considerar como un nombramiento honorífico.
Los emberá, manifiestan mucho respeto por los denominados “jaibaná”, cuya función era realizada, casi en exclusiva, por los hombres. Según indica Severino de Santa Teresa, se infundían estas cualidades a una persona, antes de nacer, pero el ejercicio de las mismas, no estaba autorizado hasta llegar a la edad adulta, de forma que era instruido, desde niño, por un jaibaná adulto al cual debía pagar por sus enseñanzas.. Según indica Astrid Ulloa, esta figura no ejerce ningún poder ni económico, ni político ni social, debido a lo cual no presenta ningún status dentro del grupo.
Otra de las figuras consideradas por estos grupos, son los denominados “dañeros”.
- ✓ Tanto las actuaciones de los jefes, como la de todos los miembros del grupo, se rigen por las normas emanadas de su derecho consuetudinario.
Según Severino de Santa Teresa, se puede considerar al “jaibaná”, como una especie de sacerdote dentro del grupo⁶⁹, de forma que afirma que, en tiempos anteriores, no sería aventurado pensar que esta figura era ejercida por cada uno de los jefes de familia. Sus principales intervenciones tienen fines curativos e, incluso, de brujería, lo cual hace que sus vecinos le teman.
Los “dañeros” son los encargados de suministrar sanciones a los individuos cuya conducta se desvía de lo establecido. Hay casos en que este personaje envenena a aquellos a los que la comunidad considera indeseables.
No hay sistemas de control social establecidos legalmente, de forma que si alguien rompe el orden establecido, es sancionada colectivamente mediante la imposición de trabajos comunales, días de encierro, escarnio público, etc. De no acatar estas resoluciones, el implicado huye o puede recibir la venganza del afectado (sigue vigente la venganza de sangre, para castigar muertes o grandes lesiones, no solo como un derecho, sino como una obligación de los parientes de la víctima). Una vez creados los conflictos, sus soluciones se dan, socialmente, mediante enfrentamientos verbales o rituales, y/o reuniones de los miembros afectados donde se discute y, conjuntamente, se buscan las soluciones.
Los conflictos pueden tener varias causas: tenencia y usufructo de una parcela, problemas conyugales o con los parientes, por falta de ayuda, por rivalidades, por la división de las parentelas y por las acciones del jaibaná, dado que pueden procurar beneficio o perjuicio a la parentela.
- ✓ El censo DANE de 2005, reportó 38.259 personas auto-reconocidas como pertenecientes al grupo emberá katio. Astrid Ulloa, según censo de 1989, indica que la población de estos grupos ascendía a 46.000 individuos, de los cuales, 42.000 residen en territorio colombiano. En otras fuentes podemos encontrar un censo que habla de 70.000 personas de esta etnia, en el 2004.
Según indica fray Severino de Santa Teresa, entre los años 1918 a 1925, los emberá se encontraban dispersos en diferentes zonas del occidente de Colombia (distritos de Dabeida, Frontino, Murindó, Pavarandocito y Chigorodó, departamentos de Chocó y Bolívar) y el oriente de Panamá (isla de San Miguel y márgenes de los ríos Zambú y Pabasa)⁷⁰⁷¹.
En tiempos prehispánicos se les conocía como indios “choco” (Elsa Astrid Ulloa 1992).

⁶⁸ Otras fuentes abundan en esta idea, indicando que contaban con jefes guerreros, que, gracias a su valentía, imponía su liderazgo, dentro de grupos más amplios. Las desconfianzas inter-étnicas y la pérdida de reconocimiento a los jefes guerreros, debido al aislamiento en grupos pequeños por causa de los enfrentamientos con los colonizadores, dieron lugar a la organización en pequeños grupos familiares, que perdura en la actualidad.

⁶⁹ Astrid Ulloa indica que esta figura no está asociada a ninguna idea de religión, sino que su actividad está ligada a la de la sociedad en que reside, en determinadas acciones.

⁷⁰ La información sobre los procesos de dispersión de los emberá katio, data de finales del siglo XVI, siendo sus límites naturales las cuencas de los ríos Atrato, San Juan y los afluentes orientales del Baudó.

⁷¹ Fuentes del gobierno de Colombia, recogen la gran dispersión de los grupos emberá y los ubica en su país, en Panamá y en Ecuador, en tiempos actuales. Astrid Ulloa, también los ubica en estos tres países y hace una distribución de su población, dentro del territorio colombiano, muy pomenorizada.

Dentro de los emberá, por razones lingüísticas, se pueden distinguir los grupos “emberá chamí”, “emberá katio” y “eperara siapidara” o “epena”⁷². En función de las zonas que ocupan, se puede hablar de “dobida” (hombres del río), “óibida” (hombres de la selva) y “eyabida” (hombres de la montaña)⁷³. Astrid Ulloa, indica que en Colombia, según la zona que ocupan se les conoce como, “cholo”, “chamí”, o “meme”, “catío” y “epera”.

En su lengua, emberá, significa “la gente del maíz”.

La lengua de los emberá, pertenece a la familia lingüística chocó, que tiene relación con las familia arawak, karib y chibcha, sin pertenecer a ninguna de ellas y emparentada con la familia waunana (Ulloa 1996).

Estructura social.

- ✓ Antes del contacto con los blancos, su cultura era selvática y su estructura social se fundamentaba en las unidades familiares, como base, y en unidades sociales más amplias. En la actualidad combinan dos modalidades de poblamiento:
  - El de caseríos dispersos, que conforman un poblado, ubicados en las partes altas de los ríos, que suelen estar ocupados por la parentela, compuesta de unos 160 individuos, y que se le denomina “comunidad”.
  - Las concentraciones, formadas por viviendas semejantes a las de la zona dispersa, y que se denominan “tambos”. En general estos tambos suelen estar aislados, aun cuando dos o tres pueden estar juntos al estar habitados por miembros del mismo grupo familiar.

La familia es la base de su organización social. Dentro de cada vivienda puede habitar, una familia nuclear, compuesta de marido, mujer e hijos, y en la que ostenta el poder el padre de familia, o una familia extensa, (denominada “chapakus”) compuesta de los padres, hijos, nietos y algún otro pariente. En estas viviendas, que ellos mismos se construyen, es el lugar donde fabrican todo tipo de útiles y utensilios necesarios para la producción.

Siendo la familia la unidad fundamental productora-consumidora, se dan otro tipo de relaciones sociales que mantienen la unidad del grupo, como las relaciones con la parentela que no reside en la casa familiar, las relaciones con los vecinos de región donde habitan, es decir las relaciones de comunidad, las relaciones con el grupo dialectal y los matrimonios y visitas, que amplían y consolidan las relaciones de la familia con los otros miembros del grupo. Los límites de los diferentes grupos sociales, no tienen una definición muy precisa.

El parentesco es bilineal, es decir, por la línea paterna y por la materna, formando generaciones compuestas por abuelos, padres, nietos y primos. El conjunto de familiares de un individuo, se compone de cuatro grados de consanguineidad, que constituye su parentela. La terminología de designación del parentesco, va desde el modelo hawaiano hasta el esquimal.

No hay otro tipo de grupos de descendencia, equiparables a linajes o clanes.

Su carácter altamente segmentario hace que en determinadas circunstancias, un grupo de parientes se separa de un asentamiento y se establece en otra ubicación u otro lugar, replicando la organización social común a estos grupos.

- ✓ El matrimonio, para los emberá, es algo considerado de tipo sagrado, de forma que consideran el celibato como una desgracia.

Raramente los padres de ambos cónyuges, participan en la elección de la pareja, de forma que son los propios interesados quienes establecen la misma. Cuando un pretendiente desea hacer público su deseo de casarse, visita a la elegida para ello y si esta se acerca a saludarle, es que consiente en el matrimonio, pero si no se mueve de su sitio es que lo rechaza⁷⁴. Guardan un largo noviazgo, tiempo en el cual ven si les conviene vivir juntos, si congenian, si son formales y fieles el uno con el otro, de forma que pasado un tiempo, que ellos estiman, queda consumado el matrimonio sin necesidad de ninguna ceremonia ni signo exterior.

La residencia puede ser patrilocal o matrilocal, dependiendo de razones económicas o, principalmente, de disponibilidad de tierras para el cultivo.

Según su regla de exogamia, nunca se da el matrimonio entre parientes cercanos, o lo que ellos denominan de la “misma familia”, es decir, el grupo exogámico está compuesto por la parentela.

Son endógamos, a nivel de grupo étnico, dado que se considera inadecuado el matrimonio con blancos, negros o personas de otras culturas.

Son monógamos, siendo la poligamia poco común entre ellos.

Se da el divorcio, sin ningún tipo de sanción social, debido a causas de infidelidad, falta de descendencia, malos tratos, etc., pero, en ocasiones, ello conlleva enfrentamientos entre ambas familias. Severino de Santa Teresa indica que el marido podía repudiar a la esposa son necesidad de alegar causa alguna.

⁷² Otras fuentes establecen la existencia de otro grupo diferenciado, que denominan “chocoes” o simplemente emberá.

⁷³ Astrid Ulloa, denomina a los diferentes, en función del espacio físico que ocupan, como “tatamá”, “citará”, “cirambirá” y otro grupo, que no denomina, que habitan los afluentes orientales del río Atrato. De estos nacieron los actuales grupos lingüísticos. Otras fuentes establecen la existencia de otro grupo diferenciado, que denominan “pusábida” (habitantes de las costas marítimas).

⁷⁴ Según Astrid Ulloa, antiguamente, cuando una pareja se conocía profundamente y mantenía relaciones sexuales, el novio se lo indicaba a su padre, el cual hablaba con el padre de la novia para comunicarle la situación. Se reunían ambas partes, para ver la conveniencia o no de dicho matrimonio y pulsar el parecer de la novia, tras lo cual quedaba concretado el matrimonio y se fijaba la fecha para su celebración.

- ✓ El nacimiento siempre de un niño, siempre se produce en la selva⁷⁵, donde la mujer acude sola sin dejarse acompañar ni por su marido. Tras el nacimiento, la madre ha de respetar, durante unos días, unos tabúes de limpieza, tras los cuales puede volver a comer junto a su marido. De ordinario suelen celebrar el nacimiento de un nuevo hijo.

Alimentan a los bebés, niños y niñas, con determinados productos con el fin de que desarrollen las características propias del grupo, en su futura madurez.

La transmisión de los conocimientos se da de padres a hijos, quienes les inculcan el ideal social que deben cumplir y les asignan el rol que deben asumir dentro del grupo social. Es decir, socializan a los hijos a través de las actividades cotidianas y de los rituales.

Cuando los niños cumplen un año, proceden a bautizarlos según un ceremonial muy suntuoso, lleno de simbolismos, denominado “hemedé tzaque”. Cuando no celebran estos suele ser por haberse pasado la edad al niño o por pobreza de la familia.

Otro de los rituales que aplican a los niños, es la denominada “ombligada”, que consiste en untarles el ombligo con una sustancia hecha a base de partes del animal, del cual se le quieren transferir sus cualidades.

No tienen prisa en poner nombre a los niños, pues ellos creen que se debe poner cuando el niño sea capaz de entender el llamamiento. La imposición de dicho nombre, que debe ser propio de cada uno, por lo cual no se pueden repetir, es responsabilidad del “jaibaná”. También suelen poner nombres a los niños, las personas ancianas, pero estos suelen ser repetidos de personas muertas hace algún tiempo.

Hasta la edad de cinco años ambos sexos comparten las mismas actividades que, a partir de dicha edad, se van diferenciando sin suponer una separación, pues siguen compartiendo actividades hasta los diez años. A partir de esta edad, es común observar la separación por sexos, en las actividades que les son propias.

Cuando las niñas llegan a la menarquía, son objeto de una ceremonia que les obliga a permanecer aisladas del resto, durante unos 15 días, en los cuales ha de guardar una serie de tabúes de limpieza y alimentación. Un tiempo después, a veces hasta un año, se celebra la gran fiesta de la pubertad (“hemedé zroma”, “jemenede”, “paruka”), que es un rito de paso hacia la sociedad adulta, al declararlas núbiles, a fin de que sean formales y encuentren un marido pronto. Antiguamente también se celebraba este ritual de paso, para los varones, con el fin de señalar su acceso a la situación de adultos.

Consideran una desgracia el nacimiento de mellizos o gemelos.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Su economía de subsistencia, se basaba en la caza (utilizaban principalmente cerbatanas, bodoqueras, lanzas y hondas), la pesca (en la que usaban redes, arpones, botrinos y anzuelos) y la recolección. Posteriormente desarrollaron una agricultura itinerante⁷⁶, de roza y quema⁷⁷, muy rudimentaria, basada en el cultivo, principalmente, del plátano, actividad a la que los hombres no dedican mucho tiempo, dado que la caza y la pesca siguen siendo actividades que les atraen demasiado.

La dieta principal de estos grupos, se compone de los productos obtenidos de la agricultura, tras los cuales se colocan los productos de la caza y de la pesca, siendo los productos de la recolección poco relevantes en su alimentación.

Las actividades cotidianas de subsistencia, son acometidas por los miembros de la familia, excepto los trabajos comunales que son realizados con ayuda de la parentela.
- ✓ La tierra es un resguardo comunal, por tanto los terrenos donde se caza y se recolecta, no es de propiedad individual, sino un bien común.

Aunque no existen linderos, cada familia adquiere derechos sobre los terrenos que prepara para la agricultura.

La sucesión y herencia de los bienes no traspasa el ámbito de la familia, de forma que los bienes familiares trascienden de padres a hijos, así como el derecho de usufructo de la tierra, bien a nivel individual o familiar, dado que esta es de propiedad comunal. Caso de no tener descendencia, las propiedades pasan a otros parientes y allegados. La persona viuda, no puede heredar tierra en zonas en que esta pertenece a la parentela del difunto.
- ✓ Antes de la era precolombina, existen constancia de la realización de intercambios, entre los diferentes grupos emberá, pero no con otros grupos étnicos diferentes.
- ✓ Entre estos grupos, se da la división del trabajo por razones de sexo, tal como se indica a continuación:
  - Actividades masculinas son: Tumba del monte y la roza, preparación de las semillas, siembra, cosecha, carga y almacenamiento de determinados productos agrícolas. Dado que el cuidado de las parcelas no requieren mucha dedicación, salen de caza y pesca todos los días y aprovisionan de leña el hogar. Fabrican las canoas y todo tipo de utensilios de uso cotidiano y ritual. Son los responsables de la fabricación de redes, hamacas y diferentes tipos de bolsas.

⁷⁵ En la actualidad la parturienta da a luz dentro de la casa, asistida por su madre o por otra mujer del grupo.

⁷⁶ Los terrenos de cultivo deben dejarse en barbecho entre 3 y 5 años, entre cada siembra.

⁷⁷ Hay fuentes que sostienen la agricultura que practican es de tumba y pudre, de forma que los residuos obtenidos en la limpieza de la parcela, se dejan pudrir para ser usados como abono.

- Actividades femeninas son: La cosecha, el acarreo de productos para su elaboración y preparación de la comida, Participan en muchas de las labores de la preparación de las tierras de labor y en el cuidado y recolección de la cosecha, así como en determinadas modalidades de pesca. Se ocupan del cuidado de la casa y de los niños, además de la confección de diversos útiles como canastos, esteras, objetos de cerámica, vestidos, etc. En los traslados de ubicación, ellas son las responsables del acarreo de los enseres domésticos además de los niños que no pueden andar, todavía.
  - Los niños ayudan, a los adultos, en las diferentes tareas, según están asignadas por razón de sexo.
- ✓ Cuando alguien muere, se colocan junto al cuerpo, los objetos de su uso personal, que son transportados hasta su tumba, por alguno de los acompañantes en el entierro. Esta tradición la fundamentan en la creencia de que si se queda algo de la propiedad del finado, este puede volver para reclamarlo.
- ✓ Su patrón ancestral los induce a tender al aislacionismo y a la segregación en sus relaciones sociales, de forma que suelen ser muy esquivos en las relaciones con los extraños, ya que manifiestan una gran desconfianza hacia estos, mientras en el caso de las relaciones con los de su propia etnia, aunque escasas, son algo más íntimas y familiares. Por el contrario, Astrid Ulloa sostiene que son altamente sociables y apunta, para ello, la cantidad de festividades que celebran, con diferentes motivos y en las que se busca crear nuevas relaciones mediante el establecimiento de nuevos noviazgos, establecer lazos de alianzas, acometer actividades cooperativas y resolver posibles conflictos entre los grupos familiares. Severino de Santa Teresa considera que la condición de la mujer, entre los emberá, es bastante triste, dado que pueden pasar mucho tiempo de noviazgo, o conviviendo con su marido, para luego ser repudiadas por cualquier razón. Aunque la autoridad, dentro del grupo familiar, es ostentada por el padre, la mujer no deje de intervenir en todos los asuntos que atañen a aquel. Su grado de solidaridad, es elevado, de forma que suelen celebrar el nacimiento de los niños, mediante regalos que entregan a los vecinos, con la intención de que el recién nacido aprenda a ser generoso. Cuando una persona de su etnia, llega a una casa, es recibido con hospitalidad y se le ofrece todo lo que necesita, sin necesidad de tener que dar algo a cambio, pues ya sabe que, en otro momento, a él le tocará obrar de la misma manera con sus huéspedes. Cada componente del grupo comparte lo obtenido, con el resto, pues la generosidad y la hospitalidad es uno de los valores más elevados entre los emberá. Las actividades cotidianas se suelen extender a la parentela de la familia, de forma que conforman una unidad de cooperación para los trabajos más arduos y pesados, como la preparación de los terrenos agrícolas, la siembra, cuidado y cosecha, acopio de madera para la casa, construcción de la vivienda, la caza, etc. Los trabajos realizados de forma comunal, son denominados "mingas".
- ✓ Tradicionalmente ocupan zonas de selva tropical húmeda, o de hábitat semejante, caracterizadas por un clima cálido y muy húmedo. Lluvia gran parte del año, sobre todo en los meses de septiembre a noviembre y de mayo a julio, a excepción de la época seca, entre noviembre y febrero y un pequeño intervalo en agosto.
- ✓ Mediante la alfarería fabrican las ollas que sirven para el fuego, mientras el resto de utensilios de su vajilla la fabrican a partir de la corteza del fruto del totumo. Producen al fuego mediante frotamiento de dos maderas. La fabricación de sus hamacas la hacen a base de tiras de fibras de corteza de árbol. También fabrican redes y bolsas y cestos, así como diversos enseres y muebles para la casa. Suelen pintarse el cuerpo con diferentes motivos. También utilizan la pintura para decorar determinados objetos de cerámica. Fabricaban hachas y cuchillos de material lítico. Su forma de controlar el tiempo es contar los meses por lunas y los días por soles. La madera es la materia prima con la que realizan, principalmente, las canoas, las casas y los objetos de uso cotidiano y ritual.

1.1.17.- Los Pemón.

Estructura política y territorial.

- ✓ No cuentan con un gobierno centralizado, ni estatus político que rijan los destinos de toda la etnia, ni ningún grupo corporativo, fuera del grupo residencial.
A nivel local, cada comunidad elige un “capitán”⁷⁸ o cacique, denominado “epuru”, “tusawa”, “teberu”, cuya posición es meramente representativa. Esta figura suele recaer sobre una persona de edad que no esté afectada de senilidad. Su poder está limitado a nivel de su localidad. Se le considera como una persona más, pero algo destacada. Junto a él conviven otra serie de caciques de menor relevancia, que suelen ser elegidos por herencia, por su inteligencia o, actualmente, por nombramiento de los diferentes gobiernos.
En tiempos de paz, el cacique tiene muy poco que decir, y solo en casos de enfrentamientos entre grupos, lidera la organización de la defensa y los ataques.
La forma de selección del capitán, no depende ni de la edad ni del sexo, sino de sus capacidades para expresarse y comunicarse con sus convecinos.

- ✓ Regulan su vida a través de los principios consuetudinarios, ancestrales, inculcados de forma oral y respetados por todos los miembros de la comunidad. Estos principios se pueden reflejar según la siguiente escala de valores: la mesura (toda autoridad debe escuchar a todos y resolver los problemas a través del consenso, sin menoscabo del derecho de los demás), el respeto a las personas de edad (deben ser valoradas por su sabiduría y experiencia), la obediencia a los padres y a los líderes, no hurtar (se considera inapropiado tomar algo de uso de otra persona, sin su consentimiento), no matar, el respeto a las normas de parentesco, la búsqueda del bien común y la no agresión y el cumplimiento de las prescripciones y prohibiciones.
El capitán arbitra las escasas diferencias que puedan surgir entre los miembros pertenecientes a un asentamiento habitacional. En dichos arbitrios, aconseja, pero no determina cual debe ser la solución a adoptar⁷⁹.
Cuando alguien resulta asesinado, su hermano y parientes cercanos, se ven obligados a tomar venganza, de forma que buscan al homicida y lo abaten. Tras ello, visitan a padre de éste para invitarle a “olvidar y cancelar la enemistad” y caso de no aceptar la venganza continúa y muere mucha gente.
Dentro de su cultura no se recomienda, en absoluto, los conflictos abiertos, la ira, la lucha o manifestaciones de hostilidad.
Además del capitán, otra figura relevante, dentro de la comunidad, es el chamán o curandero (piache o piasán), que no ostenta ningún tipo de poder político. Es el principal mediador entre el mundo actual y el tradicional u originario y obra como hechicero, sacerdote y curandero. Sus poderes son muy limitados y puede estar encarnado por un varón o por una mujer, los cuales cuentan con formación larga y dura, que a veces puede resultarles fatal.
Las personas que son acusadas de producir todos los males a sus congéneres o vecino, son considerados enemigos mortales y que a veces pueden corresponderse con toda una tribu, son denominados “kanaimá”. No mata directamente a sus víctimas, sino que pasa su alma a otro ser, que es el que actúa, además de hacerlo de forma individual y nunca colectiva. A veces esta figura coincide con la de un piache que es considerado maligno.
El chamán, además, tiene una gran participación, a nivel de ritual, en las tareas productivas básicas del grupo y ciertas interrelaciones ecológicas con el entorno, pero no con la tecnología ni con las prácticas de organización.
En el ámbito de la esfera del ritual, el chamán desempeña dos roles diferenciados: uno es el sabio o profeta (ipu kenak, poseedor de sabiduría) y el propio rol de chamán, al que se denomina “piai’san” o “piai’chan”.

- ✓ Según el censo de comunidades indígenas de 2001, su población ascendía a 27.157 individuos. Otras fuentes citan 24.121 habitantes de esta etnia.
Habitan un vasto territorio del sureste venezolano y las zonas limítrofes de Guyana y de Brasil. En Venezuela, ocupan el centro y el sur del estado de Bolívar, dentro del parque nacional Canaima y la gran Sabana (Tei-Pun), ubicada en la zona sureste del parque. En la zona de Brasil, ocupan una parte del norte de la región de Roraima, en la cual tienen como vecinos a los “makuxi”, “akawaio” y a los “wapixana”.
No está claro su origen, dado que unas fuentes sostienen que su precedencia es de las selvas de las Guayanas y otras de la región central del Amazonas, en Brasil⁸⁰.

⁷⁸ Esta denominación aparece en 1965, de forma que según indican algunos informantes, en tiempos anteriores, no existía esta figura, sino que quien tenía el liderazgo de la comunidad era el denominado “chochielder” (el más viejo de la iglesia), junto con los más ancianos, que han sido, de siempre, quienes lideraban las diversas comunidades.

⁷⁹ Koch-Grünberg sostiene que estos caciques no tienen poder coercitivo y en caso de riñas internas, es el consejo de ancianos el que las resuelve, y en caso de homicidios, se inicia la venganza cruenta, que es responsabilidad de los familiares del muerto.

⁸⁰ Según testimonio de los informantes que han dado lugar al texto “La historia de los pemón de Kumarakapay”: “... tenemos parientes desde el río Urarikuera, en Brasil, hasta el río Caura, todos somos Pemón. Nosotros somos una mezcla de Wapichana, Ingarükok (gentes de la selva) y otros...”. Según estos informantes, “a ellos los llaman “Tüyikok”, porque habitan en la sabana”. “Algunos de los abuelos de nuestros abuelos provienen de la Guyana, otros del norte de Brasil y otros son de aquí”.

Cuentan con tres parcialidades dialectales, denominadas "arekuna" (etimológicamente se traduce como rata de agua), "kamarakoto" y "taurepán"⁸¹. Entre ellos se entienden perfectamente, pues sus raíces lingüísticas son comunes.

Aun siendo difícil su separación geográfica, se puede establecer que los taurepán ocupan la zona sur de la boca del río Mauruk, afluente del Karuai, en la frontera entre Venezuela y Brasil, los arekuna la zona norte, hacia el noroeste del Roraima y en el valle de Kavanayén, excepto las zonas de Kamarata y Urimá (al oeste del río Karuay, Caroní y la Paragua), que están habitadas por los kamarakoto.

Ellos mismos se denominan pemón, que quiere decir "pueblo o gente", de forma que dentro de su propia concepción ellos se consideran "personas completas".

Son de filiación lingüística "caribe" (karib), de la rama guayanesa, sub-rama "kapón", emparentado con otras lenguas. Consideran su idioma como un elemento principal de la distinción del grupo étnico.

A los extranjeros, no-indígenas, los denominan "teponkén" o "tupokén", que se puede traducir como "persona con ropas"⁸².

Estructura social.

- ✓ No cuentan con estructuras de tribu, ni de clanes, ni de linajes ni de agrupaciones corporativas rituales o ceremoniales, formales.
Se dan líneas de descendencia patrilineal y matrilineales.
Aún teniendo conciencia de pertenecer a un grupo amplio, cultural, son más familiares que tribales, de forma que la base de su organización social es la familia extensa.
El matrimonio es la unidad fundamental de su organización social de forma que son estos vínculos los que establecen la cohesión del grupo doméstico y local, determinando los asentamientos y los vecindarios. Mediante el matrimonio, se establecen alianzas, que basan su cohesión en las alianzas que se establecen entre suegro y yernos, reforzadas por los lazos de parentesco cruzado. No obstante la estabilidad de estos grupos residenciales, no es muy duradera en el tiempo pues tienen una tendencia elevada a la deslocalización, la fisión y el reagrupamiento.
En la actualidad, se reúnen en grupos residenciales, con un patrón de asentamientos muy dispersos, cuyos miembros mantienen algún rasgo de consanguinidad bilateral⁸³. Estos grupos residenciales se estructuran en dos niveles básicos y operativos: uno que lo componen las casas habitadas por varias familias nucleares o extensas, dando lugar a un grupo doméstico, y las aldeas, que constituyen el grupo local. Estos grupos locales disfrutan de una elevada autonomía económica y social. Los grupos locales vecinos forman grupos más amplios que tienden a visitarse a menudo. Estos grupos locales suelen estar compuestos de una, dos, 3 y hasta 4 casas, de forma que pueden alojar desde 15 hasta 80 personas.
La autoridad dentro del grupo doméstico, recae sobre la persona de más edad, que es respetada por su sabiduría y conocimientos.
Cada familia nuclear cuenta, dentro de la casa, con su fogón y sus chinchorros para dormir.
No son partidarios de grandes aglomeraciones habitacionales, de ahí que sus comunidades se compongan de diversos caseríos dispersos con el fin de mantener relaciones amistosas, a distancia, que evitan rencillas vecinales.
- ✓ A veces la elección de las parejas para el matrimonio, es realizada por los padres, pero este acuerdo no tiene ninguna validez. A veces un padre obliga a casarse a su hija con un hombre que no quiere, pero lo general es que los amoríos previos entre los jóvenes, conduzcan al matrimonio definitivo.
Cuando un joven desea casarse con una chica se lo comunica y luego lo comunica a sus padres. Estos le dicen a la hija que ofrezca alimentos al pretendiente y si lo hace, y este los acepta, se da por iniciada la vida en matrimonio. A veces la petición de matrimonio viene de la parte femenina que desea casarse con un joven que es buen cazador y pescador, los cuales son muy demandados.
Se realiza un ritual en la petición de matrimonio.
El matrimonio se establece entre personas, con una diferencia de edades de no más de 5 años, de forma que los varones se suelen casar entre los 18-22 años y las mujeres, entre los 15-18 años, al llegar a la pubertad. Cuando se da mayor diferencia de edad, entre los cónyuges, suele ser debido a segundas nupcias. El matrimonio se concibe como un acuerdo beneficioso para ambos cónyuges dado que se establecen lazos de cooperación, intercambio y beneficios mutuos familiares y extra-grupales. No obstante este lazo no es muy fuerte en tanto no nace el primer hijo. Si la esposa es estéril, puede ser repudiada.
La infidelidad se produce muy raramente.

---

⁸¹ Algunas fuentes señalan una tercera parcialidad que denominan "makuxi". A veces se utiliza la denominación de taurepán o arekuna para denominar a un mismo grupo. Según Cesáreo de Armellada, el nombre de taurepang, podría ser un nombre compuesto, que indicaría "los que hablan mal la lengua pemón". Koch-Grünberg los denomina taulipáng y arekuná.

⁸² El autor desconoce si en época o antes del periodo colonial usaban algún termino específico para denominar a los forasteros indígenas no diferenciados, como los circunvecinos, aunque si se conoce el término "enek", para denominar a cualquier forastero desconocido.

⁸³ Los poblados antiguos solían constar de unas cuarenta personas, aunque se daban caso de poblamientos vecinales de hasta 200 personas. Estos poblados no eran permanentes, de forma que sus ocupantes se movían de uno a otro, de forma continuada.

Se establece la exogamia, a nivel de primos paralelos, es decir entre hijos de tíos paternos e hijos de tías maternas, dado que son considerados hermanos y hermanas. El matrimonio preferido es entre primos cruzados.

Son endogámicos, en la elección de sus uniones matrimoniales. En la actualidad si se dan matrimonios entre personas de diferentes tribus.

En general, son monógamos, aunque en el caso de algunos jefes, se da la poliginia. Koch-Grünberg, sostiene que los taulipáng y los arekuná, son muy propensos a la poligamia.

Se da el divorcio, que es contemplado como algo normal.

Los patrones de residencia matrimonial se rigen por tres aspectos: la matrilocidad, excepto en los casos en que la esposa carezca de padres, la cohesión de vínculos entre hermanos y las obligaciones entre afines. La mayoría de las residencias, es del tipo matrilocal o uxoriocal, de forma que el esposo ha de prestar servicios, a los padres de su esposa durante algún tiempo, mediante el cultivo de un conuco para los suegros. Una porción importante de parejas adultas, no presenta este patrón.

- ✓ Cuando llega el momento del parto, la parturienta se instala tras una partición construida en el interior de la vivienda, tras la cual permanecen apartados los nuevos padres con su hijo recién nacido durante unos días. En el parto, ayudan la madre de la parturienta o su suegra (madre en ley). En número medio de hijos por familia oscila entre 4 y 5. Aman mucho a sus hijos y actúan de una forma muy indulgente ante sus acciones, de forma que no están reprendiéndoles continuamente por su comportamiento. Ambos padres cuidan celosamente de sus hijos enfermos. El padre o el abuelo, ponen nombre al niño, nada más nacer o 5 días después. Dicho nombre no se pronuncia, excepto en conversaciones muy íntimas. Cada persona es dotada de un apodo, que indica alguna característica física del mismo. Los niños gozan de una completa libertad. No es común infringirles castigos físicos, de forma que cuando un adulto golpea, suavemente, a un niño, es con la intención de recordarle los que está mal hecho, no el de castigarlos. Rara vez necesitan ser disciplinados o castigados. En la enseñanza de los niños se utiliza la tradición oral. Comienzan su aprendizaje mediante la socialización, desde pequeños, de forma que, en función del sexo, acompañan a sus padres en las diferentes tareas que estos realizan. Una de las principales enseñanzas consistía en habituarles a levantarse temprano y ser laboriosos. Tradicionalmente, organizaban ceremonias de paso a la pubertad, mediante las cuales se iniciaba a ambos sexos, en su vida de adultos. Estos rituales de paso consistían en: azotar el cuerpo y realizar una serie de incisiones en el cuerpo de los varones y el corte de pelo, antes de la primera menstruación así como la realización de diversas pinturas, en el caso de las mujeres. Hoy en día se han perdido los antiguos rituales relativos al ciclo vital: nacimiento, pubertad y muerte. No se suelen dar casos de hijos ilegítimos, dado que conocen métodos abortivos. La mortandad infantil es elevada. No se da el infanticidio, pero en el caso de niños con grandes malformaciones, se les deja morir a edad muy temprana.
- ✓ Las personas que demuestran tener determinadas habilidades especiales, en la realización de ciertas tareas, adquieren relevancia y prestigio, dentro de los grupos pemones. Koch-Grünberg indica que existen indicios de que taulipáng y arekunás solían contar con esclavos que obtenían en las guerras con otros grupos.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Su economía es de subsistencia, siendo los productos obtenidos de la agricultura, la principal fuente de alimentos⁸⁴. Practican una agricultura itinerante, mediante la técnica de tala y quema, en parcelas que abren en la selva, próximas a un río, y que denominan “conucos”. Debido a la poca fertilidad de sus tierras, estas se agotan cada poco tiempo, lo que les obliga a cambiar de lugar, a veces alejado de su lugar de residencia habitual, para establecer nuevos conucos. En estas parcelas, construyen unas casas provisionales (“tapuruká” o “tápei”), en las que se guarecen cuando han de permanecer un tiempo para trabajar la tierra o preparar los productos obtenidos. Son hábiles cazadores, mediante el uso de arco, flechas⁸⁵ y la cerbatana. Utilizan perros en la caza, trampas y lazos para las piezas de caza mayor, e incluso cercos de fuego. Pescan mediante arcos y flechas tanto desde las riberas como desde la canoa, con anzuelos, trampas artesanales y uso del “barbasco” (inek), para atontar a los peces y recogerlos río abajo (este método es el que mayor número de capturas les procura. También usan nasas y ciertos cestos de pesca. Otro sistema es la realización de presas, que luego vacían con totumas para recoger los peces que quedan atrapados, con las manos. En menor medida, practican la recolección de frutos, insectos, larvas, gusanos, orugas, huevos de iguana y de tortuga, etc. Recientemente, se han dedicado a la cría de animales domésticos, a la minería y al turismo. Son hábiles navegantes de sus ríos, sobre sus “curiaras”. No son nómadas, aunque llevan una vida itinerante, de forma continuada.

⁸⁴ Según los testimonios de los informantes del texto “Historia de los pemón de Kumarakapay, antiguamente solo practicaban la caza y la pesca, con las cuales conseguían la alimentación necesaria para su subsistencia.

⁸⁵ En la caza de las aves utilizan unas flechas con la punta roma con la idea de aturdir las y no herirlas.

- ✓ En la actualidad, los terrenos de cultivo son de propiedad individual, de forma que cada familia tiene tres parcelas, una en plena explotación, otra en preparación y otra en fase de abandono.
La cría de algunos animales, es de carácter individual, actualmente.
Los territorios de caza, son propiedad comunal de todos los componentes de la comunidad.
Cuando el difunto tiene un hermano, este recibe la herencia de aquello que sea de propiedad individual.
- ✓ Tradicionalmente han practicado el comercio entre los diferentes grupos y con otros grupos étnicos.
Los sistemas tradicionales, más utilizados eran el intercambio en el cual el pago se hacía mediante el trueque de bienes o servicios. Koch-Grünberg indica que practican, a diario, el trueque de bienes y servicios.
- ✓ Se da la división de las tareas, por razón de sexo.
Los hombres, realizan las tareas de tala y quema de los conucos así como la siembra, la caza y la pesca, manufactura de diversos objetos de cestería, preparación de arcos, flechas y anzuelos, construcción de la casa, acarreo y raja de troncos, labrado de útiles caseros, canoas, asado de la carne, hilado de cordeles y sogas, etc.
Las mujeres, además de la crianza de los niños y el cuidado de la casa, tejen chinchorros y otras prendas, elaboran las sandalias, fabrican ollas de arcilla para su uso o para el trueque, acompañan a su marido en la limpieza del conuco, realizan la siembra y la recolección de la cosecha, el acarreo de frutos, la recogida e hilado del algodón, y la preparación de los alimentos para su consumo mediante su cocción.
Algunas tareas son responsabilidad del grupo familiar y en ellas, a veces, participan, incluso, los niños.
- ✓ No trabajan por afán de riqueza, sino para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia familiar.
Los cuerpos de los muertos eran envueltos en sus propios chinchorros. Sobre la tumba del hombre se rompen sus arcos y flechas y sobre la de la mujer se despedazan sus ollas y se quemán sus canastas, cestas y resto de utensilios.
Se suele enterrar a los muertos dentro de la casa, en la selva o en el lugar donde se encuentra si está de viaje. Los familiares del muerto abandona la casa pero otras familias permanecen en ella.
- ✓ El pemón es civilizado, alegre, tranquilo, educado, amigable, introvertido, sobrio, ingenioso, creativo, precavido con los extraños, fiel, agradecido, familiar y respetuoso de la autoridad.
Afirmaciones sobre la inconstancia y poca fiabilidad de estos grupos, Koch-Grünberg las considera sesgadas.
Son hábiles trabajadores y buenos artesanos y cazadores.
Hasta principios del siglo XX, los contactos con los extranjeros, fueron casi inexistentes. Durante el siglo XVIII, los contactos con los colonizadores españoles, fueron esporádicos y muchas veces violentos.
También se producían enfrentamientos entre los grupos tribales vecinos, pero generalmente era en defensa de sus territorios, frente al enemigo extranjero.
Muestran una gran honradez, de forma que no se dan robos ni entre ellos ni con los huéspedes.
Muestran un gran espíritu de comunidad y una elevada costumbre de compartir, lo cual les confiere un gran rasgo de hospitalidad.
La naturaleza social de los pemón, indica que son altamente democráticos, equitativos y muy cooperativos.
Suelen organizar fiestas en las que bailan e invitan a sus amistades y parientes con el objeto de divertirse, relacionarse, mantener las viejas amistades y establecer nuevas.
Cuidan con deferencia a sus ancianos y enfermos.
En determinados trabajos, como la limpieza y preparación de los conucos, la construcción de la casa, etc., se realizan trabajos comunales, denominados "mayá".
La mujer juega un papel muy relevante en el mantenimiento de la comunidad. Es muy respetada por su marido que no la maltrata ya que si lo hace, esta coge a sus hijos y se los lleva con sus padres.
Los jóvenes mostraban un gran respeto por los ancianos, que gozaban de gran prestigio en la comunidad, situación que, en la actualidad, ha cambiado de forma muy drástica.
- ✓ En el hábitat que ocupan en Venezuela, existen dos zonas ecológicas: una zona de sabana, al este, donde habitan la mayoría de los miembros de este grupo étnico y una zona de selva fluvial. Este espacio se caracteriza por: una altitud que varía entre los 400 y 2.763 metros, una temperatura que oscila entre los 10 y los 22 grados y que cuenta con un periodo de lluvias, entre mayo y noviembre, caracterizado por intensas precipitaciones.
- ✓ No saben contar más allá de 10 unidades.
No conocieron la escritura, con lo cual todo su conocimiento era transmitido por vía oral.
Hasta principios del siglo XX, conocían y usaban un sistema de medida del tiempo, por lunas, consistente en una cuerda tejida de palma, con 29 nudos hechos a regular distancia, que iban desatando a medida que iban trascurriendo las lunas. Las designaciones de este tipo de almanaque son: "wekui" (cuerda con nudos) o "wikui" (palo con muescas). De Armellada hace referencia a este tipo de almanaque.
En una aldea del sub-grupo taurepan, Marcano (1972), describe un sistema de numeración utilizado por este grupo cuyo origen se remonta, presumiblemente, a la época pre-hispánica.
Además del arco y las flechas, en la guerra utilizaban el mazo.
Las cerbatanas las consiguen mediante el comercio con los pueblos vecinos, pero son grandes fabricantes de carcaj.
Fabrican herramientas, de forma artesanal, como guayares, tablas para rallar, canaletes, hachas, arcos, flechas, cerbatanas, cuchillos y cañas de pescar, así como otros objetos de uso casero, como taburetes.
Practican la cestería mediante técnicas de trenzado, con las que hacen canastas, bandejas planas, mangueras para exprimir, mapires, cestos, etc.
Mediante el hilado torcido fabrican cordeles y sogas y mediante trenzado, las canastas y otros elementos para el transporte y contener alimentos y adornos.
Su alfarería se compone de diversas ollas de diferentes formas y tamaños con un acabado muy tosco. Las grandes piezas las obtienen de sus vecinos, mediante el comercio.

También utilizan calabazas, para fabricar, con sus cortezas, diferentes tipos de objetos para almacenar líquidos.

Solían construir sus propias “curiaras”, pero esta actividad ha ido decayendo, de forma que se han inclinado por adquirirlas bien de los “yekuona” o de los criollos. Disponían de pequeñas piraguas de corteza y canoas hechas de troncos de árbol.

Fabrican una diversidad de instrumentos musicales, todos fabricados con madera de los árboles circundantes a su residencia, pieles de animales y otros materiales. Con ellos acompañan su música, cantos y danzas.

Mediante fibras vegetales, manufacturan cuerdas y una especie de redecilla para pescar, denominadas “penté” e “iruk”.

Realizan sus propias ropas mediante el tejido de las mismas, que tradicionalmente consisten en el “guayuco” para los varones y un pequeño delantal, de algodón o de cuentas, para las mujeres, en cuya confección utilizan un telar muy rudimentario conformado por una vara semicircular atada, a otra vara recta en los extremos, que también usan en la confección de los chinchorros.

En el hilado del algodón, utilizan una especie de huso muy primitivo.

Sus técnicas de fabricación son muy rudimentarias, de forma que sus útiles resultan muy sencillos.

DOCUMENTO PRIVADO

1.1.18.- Los barí o motilones.

Estructura política y territorial.

- ✓ La sociedad barí, en su totalidad, no se articula como un organismo unificado, no existiendo ningún sistema que integre a todos los grupos residenciales, ya que su concepción del mundo y su sistema social, tienden al control y dispersión, cuando no a la dilución, del poder.
Cuenta con un sistema de organización totalmente igualitario, basado, principalmente, en el reconocimiento de los roles que cada componente debe jugar dentro del grupo. No existen figuras predominantes, cuyo rol sea extensible fuera de determinada función⁸⁶.
En cada asentamiento, se precisa una cierta organización corporativa para la realización de las diferentes tareas, por lo cual asignan diferentes nombres a los diferentes individuos, en función del rol desempeñado, como "taisaisaibai" (encargado de la pesca), "donamai" (encargado de abrir caminos), etc.
El "ñatubai" es el que dirige la construcción de la casa y el que distribuye su espacio, pero existen otras figuras, como "diferentes responsables" de la construcción (abiyiyibai, ibaibaibai, atakyominabaibai, akschayominabaibai), que nivelan la posible jerarquía totalizadora de este.
Ninguno de estos líderes goza de ningún privilegio a la hora de distribuir los recursos o repartir las tareas.
Dentro del bohío, el "ñatubai" ejerce como una especie de jefe y autoridad, que es obedecido y respetado, pero no ejerce, dicha autoridad, de forma absoluta, pues se denota una total libertad entre todos los miembros del grupo doméstico.
Se desconoce la forma de relacionarse entre los ñatubai de los diferentes grupos, ante la amenaza de otros grupos o de los blancos.
No cuentan con una autoridad centralizada, sino que conforman una sociedad constituida por diferentes grupos locales totalmente autónomos, muy flexibles, en cuanto a la constitución de los mismos, organizados para la cooperación en el desarrollo productivo y cultural, resultando un sistema social muy democrático. El bohío es su núcleo socio-político, donde se establecen los rangos, según los roles de cada individuo, lo cual se transforma en jerarquías políticas totalmente transitorias.
- ✓ La ocupación del territorio, el establecimiento de los bohíos comunales y las áreas productivas de aprovechamiento, son decididas con el acuerdo de los diferentes grupos, debido a lo cual no suelen darse desavenencias por estas cuestiones. Esto explicaría, en parte, la reacción violenta ante la invasión de sus territorios por parte de extraños.
Una de las principales causas de enfrentamiento, entre los diferentes grupos barí, es debida al rapto de mujeres, lo cual se resuelve mediante la venganza, sobre toda la comunidad del raptor.
La vendetta resulta una obsesión, como forma de resolver los conflictos personales, para los motilones, sentimiento que afecta a todo el grupo familiar, pues ninguna de dichas familias suele estar en paz con las demás. En las múltiples fiestas a las que invitan a los vecinos, se suelen dar episodios de violencia que traen consigo el inicio de estas vendettas.
En el caso de ofensas leves, tienen una forma ritual de resolver el desencuentro, que consiste en que el ofensor se arrodilla frente al ofendido, el cual le propina un fuerte golpe con el filo de su flecha, dejando una marca que luego, el ofensor, puede lucir como símbolo de bravura.
Dentro del matrimonio, las diferencias entre los esposos las resuelven sin recurrir a los insultos ni a las amenazas ni, mucho menos, a las vejaciones corporales.
Son muy puntillosos en lo referente a la propiedad privada, de forma que nadie toca propiedades de otro, aunque este no manifieste interés por las mismas. El robo parece algo muy grave y reprobable.
Es raro contemplar, dentro del bohío, discordias ni riñas entre sus componentes, ya que todo parece estar conceptualizado en línea con no crear conflictos, al menos en sus expresiones externas.
- ✓ Los datos sobre la población de los barí, no son muy fiables, habida cuenta que en muchos casos, se han contabilizado, como motilones, individuos de otros grupos. Así, Roberto Lizarralde, junto con otros, (1960), estima la cifra de indios motilones, en unos 1.500 individuos, Beckerman estima su población, en diferentes años: 1940 (1.500), 1950 (1.200), 1960 (800), 1970 (1.200) y 1980 (1.400). Saber con exactitud el número real de habitantes de esta etnia, es bastante complicado, dado que, en función de la fuente, estos difieren mucho y, como ejemplo, Pérez, habla de 3.500 individuos en 1883, estimándose su población, en 1960, de unos 3.000 individuos, que como se puede observar, difiere de las otras cifras apuntadas.
El territorio ancestral de los barí, que se corresponde con la cuenca y afluentes del río Da Bokí (río Grande), más conocido como río Catatumbo, se extendía por áreas de Colombia (departamento de Norte de Santander) y Venezuela (estado de Zulia). Desde el siglo XVII, hasta mediados del XVII, ocuparon un vasto territorio de 21.300 km cuadrados, formado por las llanuras, valles y abundantes ríos que circundan el este y el sur del lago Maracaibo, comprendido entre el río Apón, del distrito Perijá al norte, la serranía de Perijá al este y la Cordillera de los Andes correspondiente al departamento norte de Santander, en Colombia, y a los estados Táchira y Mérida de Venezuela, llegando por el norte hasta cerca de la localidad de Gibraltar, en el estado de Zulia.
A finales del siglo XIX, su territorio se extendía desde los ríos Yasa y Negro, en Perijá, hasta los ríos Zulia y Catatumbo, al sur.
Los diferentes contactos culturales con otros pueblos, así como la presión de las diferentes invasiones y de las empresas extractoras, les impulsaron, a mediados del siglo XX, a ubicarse en un valle, bautizado con el nombre de "Los Motilones", entre el macizo de la sierra de Perijá y una sierra, denominada por los yupas,

⁸⁶ D'Empaire habla, en Venezuela, de nueve cacicazgos, que dan nombre a los asentamientos, donde lideran la comunidad, pero no aporta información sobre sus funciones ni atribuciones.

como Mareua y Abojsakí por los barí, que nace al noroeste de Machiques y va hacia el sur, hasta territorio de Colombia.⁸⁷

En la actualidad, según indica Reichel de las sierras de Perijá y Bobalí, así como los valles del alto río Catatumbo y del río de Oro, en una extensión de unos 1.470 km².

Ellos se autodenominan "barí" o "barira", que en su lengua quiere decir "las gentes o los hombres". La denominación de "motilonés", les viene de su costumbre de cortarse el pelo al rape, motilarse⁸⁸. En castellano, la palabra motilón es sinónimo de pelón.

Su lengua pertenece a la rama lingüística chibcha, en contra de otras fuentes que proponen un origen "karib", de acuerdo con las conclusiones de Paul Rivet y Fray Cesáreo de Armellada. Manzini sostiene la misma teoría.

El nombre genérico de motilón, aplicado a distintos grupos que conviven en la sierra de Perijá, tanto en el lado venezolano como colombiano por diferentes fuentes etnográficas, ha creado gran confusión. Reichel-Dolmatoff, sostiene que se dividen en dos grandes grupos, a los que denomina tribu. En la vertiente occidental de Perijá, habitan los "yuko"⁸⁹, tal como ellos mismos se denominan y que se puede transcribir como "gente del monte", mientras en la vertiente oriental se hallan los "kunaguasaya", que se puede traducir como la "gente del agua"⁹⁰. Estos, a su vez, se dividen en diferentes sub-grupos, con nombres diferenciados. Felipe Pérez y otras fuentes, nombran tres y hasta cuatro grupos diferenciados, pero Reichel-Dolmatoff mantiene que todos estos grupos son, realmente, motilonés, incluyendo entre ellos a los chaqué o yupas, en contra de lo sostenido por Tavera-Acosta, que los califica como un grupo diferente. Entre estos dos grupos, es común la denominación de "motilón manso" y "motilón bravo", para designar a los yupas y los motilonés verdaderos o "mapé", según Jahn, 1927. Fuentes consultadas en el repositorio documental de la Universidad de Zulia, proponen desterrar el uso de estas denominaciones de manso y bravo.

Estructura social.

- ✓ De lo observado, parece deducirse que no se organizan en torno a ningún tipo de clanes ni parcialidades. Determinan su consanguinidad, mediante línea de descendencia patrilineal. De esta manera, los ocupantes del bohío son o parientes o aliados. El marido es aliado de su esposa y sus hijos son parientes. Entre los motilonés, todos los habitantes de una misma comunidad están, más o menos, emparentados, reconociendo un lazo común de sangre. Un asentamiento tradicional barí está conformado por una casa comunal o bohío, un campo principal y varios conucos subsidiarios, conformando el centro de su actividad y cultura. Estas construcciones están alejadas, unas de otras, y ubicadas en zonas altas, en la proximidad de caños y ríos. Cada grupo local, ocupa entre uno y tres de estos bohíos, pudiendo llegar a albergar entre 40 y 80 personas, llegando, incluso, a las 150 personas. En estas construcciones o bohíos, suelen vivir varias familias nucleares, con abundante prole, constituyendo la base de su organización social, no como una sólida unidad residencial, sino como unidad de subsistencia, de forma que cada familia conserva su autonomía, organizándose cada una su jornada e incluso llegando a escindirse del grupo con motivo de un viaje o por irse a formar parte a otro grupo distinto. Según Pinton (1972), los bohíos no son construidos por un grupo familiar ni de parientes, sino por individuos con relaciones de alianza, distinta a la del parentesco. La ausencia de jerarquía y dependencia, entre los diferentes bohíos, hace que estos conserven su independencia política y se afirmen, cada uno, como un todo. Las familias que residen en los bohíos, pueden estar unidas bien por parentesco, bien por alianzas, pudiendo ser de diferentes tipos como simple elemental, elemental extendido agnaticio, elemental cognaticio y el de fisión. El tamaño del bohío depende de la mayor o menor disponibilidad de medios de subsistencia, no de que sean más o menos importantes, pues todas estas comunidades son iguales. Construyen varios campamentos, de forma que residen alternativamente en uno u otro, en función de diferentes causas (proximidad de los blancos, enfrentamientos con otros grupos, escasez de alimentos, plagas de insectos, muerte de habitante del mismo, etc.), lo cual impulsa su pluri-residencialidad y la conformación de grupos totalmente dinámicos, en cuanto al número de individuos que lo conforman, de forma que estos no son estables, ya que los individuos y sus familias pueden cambiar de grupo residencial, adaptándose su organización social a esta movilidad. Según indica Pinton, los barí tienen conciencia de pertenecer a un mismo grupo étnico, con una cultura bastante homogénea. Reichel-Dolmatoff junto con Mason concluyen que existen dos grupos diferenciados,

---

⁸⁷ Fray Antonio de Alcaer, ofrece una descripción detallada de las diferentes tierras ocupadas por los barí, en las diferentes etapas.

⁸⁸ D'Empaire sostiene que no se puede llegar a una conclusión definitiva sobre el origen de esta denominación, aunque indica que proviene del verbo castellano motilar.

⁸⁹ Fuentes consultadas en documentos disponibles en la Universidad de Zulia, Venezuela, sostienen que los yuko no son motilonés, sino un grupo diferente, lo cual puede tener tintes de verosimilitud, ya que Reichel-Dolmatoff, asigna a este grupo, en la zona colombiana, el nombre de chaké, que otras fuentes asignan a los yupa. Según de Armellada y Rivet, los yupa y los yúko, forman parte de un mismo grupo, cuya lengua es de origen karib. Pinton indica que los yuko, vecinos de los barí, no son nombrados por estos, con su misma denominación.

Pinton indica que gracias a los trabajos de P. Alcaer (1964), a podido delimitar el grupo que conforma esta etnia.

⁹⁰ De Armellada y Rivet, indican que ellos se denominan, a sí mismos, dobokubí.

basándose en la estatura, las formas de la casa, etc. Por el contrario, Pinton, aún admitiendo la existencia de dos grupos separados, uno en río de Oro y otro en el río Catatumbo, entre los cuales no se suelen dar contactos continuos, sostiene que la cultura de ambos grupos es homogénea y que cuando se juntan, se entienden, lingüísticamente a la perfección e incluso ellos mismos se consideran emparentados.

- ✓ La relación conyugal queda formalizada, cuando la pareja trabaja en la construcción de un bohío y sus tierras anexas.
No parecen practicar ceremonias de noviazgo ni de matrimonio.
En el ámbito de la parentela, la diferenciación estricta entre parientes paralelos y cruzados, es una consecuencia indispensable para evitar el matrimonio incestuoso entre medio-hermanos, lo que constituye el principal ámbito de la exogamia. Desde hace siglos, practican la endogamia étnica.
Se da la poligamia⁹¹, constituida sobre cuatro formas institucionalizadas, el levirato (el varón se casa con la viuda de su hermano), el sororato (el varón se casa con la hermana de su esposa), el matrimonio entre primos cruzados y el matrimonio con la hija de la hermana. Este último caso, aunque poco frecuente, no se considera incestuoso.
Ocurren casos en que un hombre se casa con una mujer viuda y con su hija, pero se ha de cumplir que el esposo difunto de esta no fuera hermano del que la desposa.
Se desconocen casos de poliandria.
Cuando el matrimonio se da entre personas de diferentes grupos poblacionales, este sentimiento pasa a segundo lugar, tras el conyugal, aunque nunca abandona su querencia. También es superior el sentimiento conyugal que el de consanguinidad.
Aunque bastante infrecuente, se dan casos de divorcio, que no producen desavenencias entre las familias, al igual que una separación tras una relación de noviazgo algo duradera.
El modelo general de residencia matrimonial es de tipo matrilocal. Este tipo de residencia hace que el varón, la contraer matrimonio ha de trasladarse a un grupo, en principio extraño para él, donde pierde cierta autoridad y se encuentra entre desconocidos, incluso entre enemigos. Además la comunidad de origen del nuevo esposo sufre la pérdida de uno de sus guerreros, que ha de pasar a formar parte del grupo de su esposa y ofrecer servicios a sus suegros⁹². También se puede dar un tipo de residencia ambilocal.
La elección de la pareja, además de motivada por inclinación mutua entre los futuros esposos, se fundamenta en la predisposición de ambos para la actividad física que conllevará tal unión.
Cuando un joven decide casarse, se dirige al padre de la novia sin necesidad de uso de padrinos ni de intermediarios previos. Complacida su petición, como con la familia de la novia, sin que se le asigne, todavía, un espacio especial, tras lo cual van al lugar del bohío que ocupa la familia de su esposa y ocupan el sitio que les es asignado. Pinton indica que la puesta en común de los alimentos, obtenidos por el esposo, con su suegro, no sabe si corresponde a una puesta en común dentro del grupo familiar, o a un pago por la esposa.
Es muy común el matrimonio por raptó, entre vecinos enemigos.
Los iróká consideran el levirato y el sororato, como las formas primarias de matrimonio, pero no obstante ponen énfasis en lo deseable del matrimonio entre primos cruzados. Ante la elección de esposa entre primas cruzadas y otras mujeres, el enlace preferido es con las primas cruzadas, aunque ello cuenta con el impedimento del tipo de residencia, que al ser matrilocal, hace que las primas cruzadas de un hombre viven en otros campamentos diferentes, a veces, muy alejados.
Cuando un hombre muere sin tener hermanos, su esposa se casa con el primo paralelo del difunto y de la misma manera, un hombre que enviuda, puede casarse con una hermana clasificatoria de su esposa muerta.
Se da una gran escasez de mujeres disponibles para el matrimonio, habida cuenta las reglas de establecimiento del mismo unidas a la regla de residencia matrimonial, matrilocal, les impulsa, a veces, al secuestro de mujeres de otras comunidades, para el matrimonio, lo cual trae consigo las operaciones de venganza sobre toda la comunidad. Estas operaciones de raptó, unidas al matrimonio poligínico, procuran un cierto status al varón.
Las normas del establecimiento del matrimonio, traen consigo grandes malformaciones entre la descendencia.
Los hombres suelen contraer matrimonio sobre los 17 años, mientras las mujeres lo hacen a los 13 años.
- ✓ Tras el nacimiento de un niño, realizado en la selva y siendo atendida, la parturienta, por cinco mujeres, se corta el cordón umbilical con un cuchillo y una de las parteras, lava al recién nacido. Luego, niño y madre se trasladan al bohío, donde el niño es presentado a su padre⁹³.
No observan ningún tipo de tabú alimenticio y procuran reiniciar sus actividades, lo antes posible. No se tienen datos observados sobre la costumbre de la "couvade".
Cada familia suele tener entre 2 y 3 niños, no dándose el caso de que superen los 6 hijos.
Pinton indica que la mortandad infantil es muy elevada y que no pudieron observar la práctica del aborto.
Hasta la edad de cinco años, el niño puede tener o no un nombre, y este puede ser o no transitorio y extensivo hasta la llegada de la pubertad. Pinton indica que hasta la edad de 1 o 2 años, no se les pone nombre, siendo este elegido por sus parientes.

⁹¹ Otras fuentes, entre las que cabe destacar a D'Empaire, sostienen que son, principalmente monógamos, aunque se pueden observar algunos casos de poligamia.

⁹² Reichel-Dolmatoff, indica que en ocasiones, esta regla no se respeta, pues el nuevo matrimonio se va a vivir con un pariente del esposo, con los cual quedan en promesas, los servicios ofertados a los suegros, por el desposado.

D'Empaire sostiene que entre los barí no es requerido ningún pago por la novia, ni en bienes ni en servicios.

⁹³ Pinton sostiene que la parturienta es ayudada por su esposo.

Los motilonos tratan con mucho cariño a los niños, con los que observan una gran paciencia. Raramente les reprenden y ante sus demandas parecen ignorarlos para que desistan, hasta que son atendidos por una hermana mayor o por la madre. Cualquier malestar o signo de enfermedad, en un niño, produce una gran preocupación entre los adultos del grupo.

Desde muy pequeños son socializados en sus quehaceres futuros, en función del sexo, aunque su educación, principalmente, es responsabilidad de la madre, con la que permanecen hasta los siete años. Dicha socialización se fundamenta en una combinación del amor de sus padres y en la manera sencilla de inculcarles el respeto a las personas, a sus propiedades, la inducción al trabajo y el sentido de responsabilidad.

Aproximadamente a partir de un año, el niño acompaña, siempre, a su madre, que lo transporta a todos los sitios mientras realiza sus tareas.

Desde temprana edad, los niños y niñas, aprenden, por imitación, a ejercitarse en las tareas que les serán propias cuando lleguen a la edad adulta.

Tras el nacimiento de un niño, se celebra un ritual que se asemeja al del desenterramiento tras la muerte. Con motivo de la asignación del nombre, también realizan un ritual en el cual el padre baila con el niño colocado a su espalda, costados o frente, según la posición de la luna.

Según algunas fuentes, no parecen practicar ritos de iniciación a la pubertad, pero otras, por el contrario, mantienen que realizan unas ceremonias muy sencillas, tanto en el caso de los varones como en el de las mujeres.

A la muerte de un miembro del grupo, en función de la edad del mimo, realizan diferentes rituales:

- Si un niño nace muerto o muere a temprana edad, se le taponan todos los orificios, se le envuelve con hojas, que se sujetan mediante un bejuco y es enterrado en una fosa muy somera, apisonando la tierra con los pies.
- Si se trata de un niño mayor, se envuelve en su chinchorro, se le ata con tres bejucos, a un palo y con este es transportado, por sus padres, a la selva donde se guinda de un árbol.
- Caso de un enfermo grave con pocas esperanzas de salvación, es trasladado a un refugio en la selva, junto con su familia. Cuando este muere, la familia abandona el refugio para que las fieras den cuenta del cadáver.
- Si la muerte se produce en el bohío, se envuelve el cadáver en su chinchorro y se lleva a la selva para que sea devorado por las fieras.⁹⁴

De niños, chicos y chicas comparten sus juegos, pero a medida que avanzan en edad, sus relaciones se van convirtiendo en distantes y cambian sus comportamientos, de forma que parecen evitarse y se ignoran. Cada uno de los niños se identifica plenamente con el rol que le toca desarrollar, en función de su sexo.

- ✓ Existe un cierto status, dentro del grupo, en función de las veces que un mismo individuo, desempeña un mismo rol.

Dentro de su estructura, se da una cierta movilidad social asociada al status que cada individuo adquiere dentro del grupo local, como cazador, como aliado, etc. El papel o rol, del individuo dentro del grupo es dinámico durante su vida, teniendo en cuenta la movilidad de estos entre diferentes bohíos.

En la distribución de las familias, dentro de la casa comunal, se tiene en cuenta el status, de cada una de ellas, de forma que ocupan una zona de la misma según determina el cacique o fiatubai. Estas posiciones no son perennes sino que pueden verse modificadas al cambiar de ubicación, la vivienda, debido que el status de las familias, dentro del grupo, cambia con el tiempo, e incluso las familias pueden optar por cambiar de grupo.

Dentro de cada familia, la alimentación proveniente de la caza y la pesca, se reparte de la siguiente manera: en primer lugar se sirve al jefe de familia, luego a la mujer y finalmente a los niños.

No tienen establecidas jerarquías en función de la edad sino, más al contrario, tratan de evitar dicha jerarquización.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Practican una economía de subsistencia, que les permite satisfacer sus necesidades básicas. Su principal alimentación proviene de la recolección, de frutos, insectos y larvas, así como de la horticultura, siendo estas complementadas con los productos obtenidos de la caza de animales y pájaros y de la pesca.

Según Pinton, su alimentación parece equilibrada, pues su aspecto es saludable. No consumen bebidas fermentadas ni alcohólicas.

Todos estos grupos viven en un semi-nomadeo constante, impulsados por el hecho de la búsqueda de nuevas tierra de cultivo, para asegurarse su alimentación, habida cuenta de que el suelo, en su hábitat, posee muy pocos nutrientes naturales y se agota con rapidez, tras el inicio de su explotación.

Durante la época de lluvias, llevan una vida sedentaria, permaneciendo en sus bohíos, fabricando las diferentes armas, herramientas y útiles de tipo doméstico, que les son necesarios. Con la llegada del verano, se trasladan a la selva, excepción hecha de los ancianos y los enfermos, para dedicarse a la pesca y a la caza mayor.

Practican la pesca⁹⁵, como suplemento alimentario, de una forma muy hábil, mediante el represado de los ríos, donde cobran las piezas mediante arpones y flechas. También suelen utilizar la técnica del barbasco⁹⁶.

⁹⁴ Según otra fuente consultada, en estos casos practican un ritual bastante complejo de forma que tras enterrar al muerto, en el interior de la casa, esta se abandona por dos años, tras los cuales, su viuda o un familiar próximo vuelve para desenterrar el cadáver, y tras varias ceremonias rituales, es llevado a una cueva para su enterramiento definitivo.

⁹⁵ Reichel-Dolmatoff indica que, entre los motilonos, la pesca, por los menos entre los yuko, no tiene mayor importancia.

Las mujeres, mientras, se dedican a coger cangrejos y otros crustáceos, que viven bajo las piedras de estos ríos.

Como animal doméstico, solo cuentan con perros, que permanecen dentro de la casa, en actitud vigilante. La navegación de los ríos, la realizan sobre balsas de madera bien ajustadas con bejucos, sobre las que colocan una estructura que les da aspectos de canoas de gran capacidad. Cultivan el tabaco, pero no para fumarlo, sino con finalidades curativas en enfermedades respiratorias y la artritis, mediante la aplicación de emplastos a base de su hoja machacada.

- ✓ No existe el concepto de propiedad de carácter individual sobre bienes inmuebles como la casa o los predios de cultivo ni de caza o pesca. Por el contrario, este concepto prevalece para los bienes instrumentales como armas y utensilios de uso doméstico, así como para todos los productos obtenidos mediante el trabajo individual, tanto agrícolas, como de la caza, la pesca y de la recolección. Por tanto, el trabajo es el elemento que proporciona al motilón, el derecho al usufructo de la tierra y a la apropiación de los productos así obtenidos.
Solo ostentan el derecho de usufructos sobre los territorios en los que se asientan, apropiándose de los productos obtenidos de su trabajo.
Cuentan con diferentes tipos de terreno cultivable: uno para la explotación por parte del grupo que habita el bohío, otros explotados por un conjunto de aliados o por todos los habitantes de la comunidad y otros que son explotados por las familias nucleares o por individuos aislados⁹⁷. Pinton indica que, según su conocimiento, las únicas zonas de propiedad comunal son las riberas fluviales y los campos de caña.
Dentro del bohío, se podría decir que el terreno marcado por el lugar donde están colgados sus chinchorros, es el que establece la propiedad de cada uno de los habitantes del mismo.
Sienten un gran respeto por los bienes, las actividades y el lugar que ocupa cada familia en el bohío, de forma que si alguien no tiene nada para comer, y otros tienen en abundancia, nadie pide y nadie ofrece.
A la muerte del padre, su hijo mayor varón, toma su status a nivel bilateral en el sentido del intercambio de mujeres que ha generado este.
A nivel de grupo local, cuando muere su ñatubai, de no existir otro, toma su lugar un aliado de este, ocupando el hijo del difunto una segunda posición, para equilibrar poderes.
En general, se hereda el territorio del padre cuando este muere, mientras que si abandona la casa, el terreno por el explotado, pasa a ser de usufructo del grupo local, lo cual está regido por las reglas que regulan las alianzas.
- ✓ Según ciertas fuentes consultadas, estas indican que no practican ni el comercio ni el trueque. Por el contrario, documentos consultados en la Universidad de Zulia, Venezuela, sostienen que era muy común ver comerciar a los barí, entre ellos y con otros grupos vecinos entre los que se encuentran los yuko, los japería, los guajiros y los tunebos.
- ✓ Se realiza una distribución del trabajo, por razón de sexos de forma que:
El varón se responsabiliza de la guerra, la roza y quema, así como la siembra de los conucos, la caza, la fabricación de las armas, la confección de objetos de espartería (canastos o "igdana" y esteras o "shigdana"), el acopio de leña para el hogar, bailes de guerra, música con flautas y la obtención del fuego.
La mujer es la responsable del hilado del algodón y de los cordeles, el tejido de los chinchorros (mo' soróuh), el tejido de la vestimenta (guayucos y faldas), el trenzado, la fabricación de objetos de cerámica, la recolección aunque no en exclusiva, el deshierbe y cosecha de los conucos, el transporte de todo tipo de alimentos y enseres así como de los niños, el acopio de agua para la casa en lo cual les suelen ayudar sus hijas, el cocinado de los alimentos, el cuidado y limpieza de la casa, el cuidado y la educación de los niños y la realización de adornos.
D'Empaire sostiene que el tejido de los chinchorros, es tarea de los hombres mientras que la confección de cestas, es faena de la mujer.
El reparto del trabajo entre las mujeres que comparten un mismo fuego, obedece a un acuerdo interno de cada uno de estos grupos y no a reglas
Los trabajos que se realizan de forma comunal, son la construcción de la casa en la que participan todos dirigidos por el "ñatubai", como líder, acompañado por otros responsables de su fabricación, la pesca, en la cual el hombre captura las piezas grandes, mientras las mujeres recogen los peces más pequeños, así como cangrejos. También suelen participar colectivamente, en los diversos bailes, la música, los rituales, etc.
Según Reichel-Dolmatoff, la caza, la pesca y los cultivos son actividades muy abandonadas por los hombres, de forma que excepto la fabricación de las armas y los trabajos de espartería, el resto de industrias es acometido por las mujeres.
- ✓ En general no se da la acumulación de productos para el consumo, pues suelen consumirlos de forma inmediata o, como mucho, lo guardan para el día siguiente. Solo en casos de escasez de alimentos suelen almacenar durante unos diez días, los productos ahumados para su posterior consumo.
En cuanto a los útiles, cada familia no suele acumular grandes cantidades de estos, excepción hecha, en la actualidad, de machetes, cuchillos y hachas, que al parecer confieren prestigio a sus propietarios. Pinton indica que no está claro si dicha acumulación sirve para satisfacer las necesidades familiares, o estos objetos entran dentro de los circuitos de intercambio.

---

⁹⁶ Reichel-Dolmatoff, indica que no pudo observar la pesca con barbasco y habla de otra técnica utilizada para este arte, mediante el uso de un lazo con frutas amarillas de la palma.

⁹⁷ D'Empaire indica que en los conucos no existen parcelas de uso particular, sino que todas ellas son explotadas en beneficio de la comunidad.

En el caso de migraciones o marchas, su acopio de armas y útiles, es mínimo, dado que consideran impropio trasladar objetos, cuya construcción en el nuevo asentamiento, les resulta fácil. El resto de objetos los dejan en la casa que abandonan.

Cuando una persona muere, entierran el cadáver en el interior de la casa. Sobre la tumba se colocan sus útiles personales durante tres días. Trascorridos estos, se colocan en su sitio habitual y se abandona la casa sin llevarlos consigo.

- ✓ Su habilidad y bravura como guerreros, eran bien conocidas por los otros grupos étnicos vecinos, antes de la llegada de los europeos, y fue muy temida y respetada por los conquistadores hispanos. En sus enfrentamientos con extraños, tenían costumbre de decapitar a sus víctimas, para colgar en palos o flechas, con el fin de infundir terror a sus enemigos. A veces se llevan determinadas partes de los cuerpos mutilados, como trofeo de guerra o demostrar su hazaña a sus compañeros y no por canibalismo, como sostienen algunas fuentes. La guerra, para el motilón, es una necesidad fundamental, según sostiene Reichel-Dolmatoff.
Su elevada agresividad parece provenir, en parte, de su particular organización social respecto de los matrimonios.
Según Reichel-Dolmatoff, su carácter rencoroso y vengativo, le hace esperar el momento de la venganza, tras haber recibido una ofensa.
Son antropófagos (Reichel-Dolmatoff), según indicaciones de los propios motilones. Practican endo-canibalismo forzados por la falta de alimentos. Por el contrario, D'Empaire sostiene, categóricamente, que no lo son.
Inicialmente resultan reservados y desconfiados, con los extraños, pero una vez se les brinda confianza, se vuelven alegres e insinuantes. D'Empaire sostiene que no son agresivos, sino defensivos de su libertad, sus tierras, sus mujeres y sus hijos.
Las continuadas relaciones entre los habitantes de los diferentes bohíos, dan la impresión de que todos ellos forman una sola comunidad que vive en armonía y unidos para defenderse y mantener su hegemonía sobre el territorio que ocupan. No obstante, entre los diferentes caseríos, que conforman una comunidad, suelen vivir en una paz relativa, pero son frecuentes las hostilidades debido al rapto de mujeres. Dichas hostilidades son mucho mayores entre los diferentes grupos que viven en la vecindad, entre los que se suele dar un estado continuo de guerra.
Según algunas fuentes, se puede concluir que la sociedad Barí tiene un sistema político igualitario basado en el reconocimiento de roles, de forma que su mayor virtud es la igualdad de todos los miembros del grupo.
Dentro del matrimonio, el esposo trata con gran deferencia y afectividad a su cónyuge, aún en los casos en que se da poliginia, en los cuales se da una gran armonía entre las diferentes esposas, respetándose los derechos de cada una por igual y siendo tratadas de igual manera, por el esposo.
Tienen un gran respeto por la propiedad ajena, lo cual incluye a los niños, que son enseñados en esta práctica, desde pequeños.
Cuando un visitante llega a un bohío, la familia nuclear que visita, se encarga de darle alimento y cobijo. Previamente, el visitante ha de anunciar su llegada y luego de ser interrogado por el motivo de su visita, es aposentado dentro del bohío.
La mayor parte de los bienes obtenidos por los miembros de la familia, se ponen en común, entre ellos, pero no así ciertos frutos cultivados y los productos de la recolección, que son propiedad de la mujer que los recolecta y en cuyo consumo participan sus hijos y, eventualmente, su esposo en los casos de matrimonios polígamos.
Las principales actividades entre los barí, se realizan de forma comunitaria, entre las que destaca la construcción del bohío.
Determinadas partidas de caza, principalmente de caza mayor, son realizadas mediante partidas colectivas⁹⁸, compuestas por dos o más personas e incluso, todas las pertenecientes a diferentes bohíos ubicados en la vecindad.
La pesca se realiza de forma comunal, participando toda la comunidad residencial. En ella participan, tanto hombres como mujeres. Terminada esta, cada uno se lleva lo que ha pescado, sin que se produzca una distribución entre las diferentes familias.
Dentro del matrimonio, tras un nuevo parto, si el matrimonio no cuenta con hijas mayores, el esposo realiza el cocinado de los alimentos hasta que la esposa se encuentra bien.
- ✓ Su territorio ancestral, hasta la llegada de los españoles, contaba con una extensión de unos 37.000 Km², el cual, debido a las diferentes invasiones que han sufrido, se ha visto mermado de forma importante.
El territorio que habitan, en la actualidad, cuenta con dos tipos de ecosistema, de selva tropical, con un clima seco y caliente durante el verano (diciembre a marzo), en la zona occidental y con un clima más húmedo en la zona oriental, debido a las corrientes que provienen del lago Maracaibo. El clima general de su territorio es cálido, templado y frío, debido al accidentado relieve de la serranía de Perijá.
La pluviosidad, entre abril-mayo y octubre-noviembre, es muy elevada dándose lluvias torrenciales de tipo tropical de hasta 2.528 mm., mientras esta es baja, entre diciembre y febrero. A esta elevada pluviosidad ayuda el hecho de la baja turbulencia de los vientos.
En determinadas zonas, la temperatura media anual ronda los 25°, con máximas en febrero, septiembre y noviembre y mínimas en diciembre, enero, marzo y abril.

⁹⁸ Reichel-Dolmatoff, indica que no vio nunca una partida colectiva, organizada de antemano y que no son persistentes en la persecución de las presas. Incluso indica que cuando un hombre decide ir de cacería a la selva, se hace acompañar de su familia. Jaramillo sostiene que realizan varios tipos de partidas de caza, las individuales, de alianza, colectiva local y colectiva inter-grupal.

Topográficamente, la zona se subdivide en una zona montañosa y otra aluvial, con un terreno muy quebrado que oscila entre los 200 y 2000 de altitud, conformado por un conjunto de valles que cuentan con muchos ríos y arroyos, resultando un territorio húmedo, cálido, boscoso y cenagoso.

Reichel-Dolmatoff, indica que la ubicación de sus bohíos, oscila entre los 500 y 1500 m de altitud. Otras fuentes consultadas, indican que oscila entre los 200 y 1.000 metros.

Desde el punto de vista agrícola, su territorio es sumamente pobre, de forma, en general, se compone de suelos pobres en nutrientes, lo cual hace que solo puedan ser explotados, durante determinado tiempo, en función de su composición. Por el contrario, la vegetación es exuberante, propia de las selvas tropicales.

- ✓ Fabrican las armas que les son de utilidad diaria, como arcos, flechas de diferente formato, carcaj⁹⁹ y arpones, los cuales son realizados con gran precisión. No se observó, entre estos grupos, el uso de la cerbatana.

Utilizando las hojas del fique silvestre, tejen fajas o cintas para cargar, tanto alimentos como utensilios y a los niños, así como cordeles y lazos.

Mediante trabajos de espartería, tejen esteras, para sentarse y para dormir (chinchorros), canastas, abanicos para avivar el fuego y unas pequeñas cajas rectangulares donde guardan ciertas pertenencias.

Practican muy poco la cerámica, a tenor de los pocos objetos observados, entre los cuales solo cabe señalar las ollas globulares.

Utilizan las cáscaras de calabaza, de diferentes tamaños, para el transporte y conservación del agua, así como para almacenar polvos medicinales.

Entre los instrumentos musicales que confeccionan, cabe destacar, el arco musical, diferentes tipos de flautas de diversos tamaños según el uso, una especie de ocarina denominada "darikbará" y un zumbador.

La industria del algodón y la fabricación de telas, parece una costumbre importada por los motilonos, de forma que solo tejen vestimentas, como guayucos, para los varones y faldas para las mujeres, solo lo hacen cuando tienen necesidad de ello. Utilizan un telar vertical muy rudimentario, en el que tejen hilo de algodón que las mujeres elaboran mediante husos de macana ("isirá'ka").

Fabrican collares de adorno que suelen ser usados, exclusivamente, por mujeres y las niñas.

La obtención del fuego, la realizan mediante la técnica de frotamiento de diferentes tipo de maderas.

Su forma de cocinar los alimentos, es mediante una elaboración muy básica.

En todas las industrias de fabricación utilizan una tecnología muy rudimentaria.

---

⁹⁹ D'Empaire sostiene que no utilizan ni cuentan con este elemento.

1.1.19.- Los Pume o Yaruro.

Estructura política y territorial.

- ✓ No cuentan con un tipo de gobierno centralizado ni estructura administrativa que ejerza el poder sobre todo el grupo étnico.
Cada uno de los grupos de caza de la familia reconoce a un jefe y cada una de las fracciones, también reconoce un jefe, que ejerce, además, el puesto de chamán. El poder de ambos es muy limitado y es solo extensible al grupo reducido del que es responsable.
Cada una de las fracciones en que se estructuran, cuentan con un jefe, de entre los cuales el de la fracción "puaná" tiene preferencia, siendo así el jefe de ambas fracciones.
La sucesión del puesto de jefe, era, primordialmente, por vía matrilineal, pero no se obtenía por herencia sino que, en la actualidad, la capacitación de cada candidato individual, se tiene muy en cuenta no contando, solamente, la edad.
Su organización es muy primitiva de forma que son incapaces de coordinar sus esfuerzos bélicos, bajo el mando de una persona o grupo específico, ante una invasión, lo cual dificulta sobremanera, su defensa, ante los intrusos.
Además de los jefes, cuentan con la figura del chamán, que puede ser ejercida por hombres o mujeres, de los cuales se conoce muy poco. Reciben su aprendizaje de un chamán viejo, durante varios años sobre las tradiciones y los cantos a usar en las ceremonias. Un chamán puede ser sucedido por un pariente cercano, hijo o hija, sobrino o sobrina, pero estos han de poseer las cualidades adecuadas, para el desempeño de esta función pues, caso contrario, el candidato puede ser elegido entre elementos fuera de su entorno familiar.
Las cualidades necesarias, para el ejercicio del chamanismo, son el temperamento proclive al ejercicio de esta tarea, el conocimiento de las tradiciones y los cantos, superior a sus semejantes, así como las prácticas medicinales y toda su mitología y la experiencia, que le reportará respeto de parte de los miembros del grupo.
No reciben contraprestaciones por sus servicios, excepción hecha del respeto y prestigio que les reporta el ejercicio de su función.
- ✓ Todas sus actuaciones vienen reguladas por sus normas ancestrales, que son impartidas por los chamanes dentro de sus enseñanzas de comportamiento ético, de forma que estos deben ser capaces de resolver todas las desavenencias que aparezcan en el grupo, sobre la base de las normas éticas que rigen su tradición.
- ✓ Sobre su población, en la época colonial, existen muy pocos datos y estos son poco concretos ya que hacen referencia a poblaciones de varios grupos diferentes. En épocas posteriores, hay datos más completos, pero de zonas determinadas solamente. El dato más completo sobre su población, no las ofrece le Besnerais que cifra su población en unos 519 individuos, en los años 1949 a 1950, pero este dato es parcial, referente a la zona que el visitó, e indica que para el resto de la población yaruro se ha de acudir a otras fuentes, como es el caso de Kirchhoff, que indica una población de unos 150 personas en la zona del río Capanaparo y hace referencia a que sus informantes le dieron razón de otras bandas residentes en la zona del Sinaruco, con los que no mantenían contactos.
En la actualidad están ubicados en varios espacios del estado venezolano de Apure.
Sobre su hábitat, en la época de la colonización, tenemos diversas indicaciones: Carvajal (1956) los sitúa en ambas orillas del río Apure. Rivero (1956) los sitúa en el Orinoco y el Sinaruco, sin especificar orilla. Gumilla (1741) dice: "entre el río Sinaruco y el Meta, se crearon las colonias..... de la nación Sarura". Caulin (1966) dice que están entre los ríos Vita y Mina, a orillas del Orinoco y entre este y el río Apure. Gilij (1965) dice que el Sinaruco está habitado por los yaruro. Humboldt (1962) los ubica en la orilla derecha del río Apuro, más abajo del río Apurito.
Informaciones más actuales, sobre su localización indican: Petruzzo (1939) y Kirchoff (1948), los ubican en las orillas de los ríos Capanaparo y Sinaruco. Le Besnerais (1948) los ubica en el río Capanaparo y en el Cinaruco. Leeds (1964) los ubica en los ríos Arauca, Cunaviche, Alto Capanaparo, Riecito y Sinaruco.
Le Besnerais sostiene que la información sobre su pasado es muy escasa y sus propios informantes no dieron respuesta sobre su hábitat antiguo. Un dato interesante es el hecho de que donde se asientan, en la actualidad, se han descubierto objetos que los yaruro no reconocen como propios, lo cual apoyaría las teorías de que su tierra ancestral no es la que ocupan actualmente.
Según diferentes fuentes etno-históricas, se les conoce como "yapuín" (Gilij y Humboldt), "Çaruros" (Carvajal) y "saruros" (Gumilla). Entre ellos se denominan pumes o pumeh (Petruzzo y le Besnerais), que se puede traducir como "los hombres", "gente". Según Petruzzo, el nombre de yaruro, es una palabra con que los conocen los gauhibos.
Según algunos autores, poseen una lengua independiente que puede estar emparentada con el chibcha (Seijos y Durbin).

Estructura social.

- ✓ Aunque se da una cierta división entre los diferentes grupos, que trasciende el ámbito de la familia extensa, parece existir un cierto sentimiento de pertenecer a una misma tribu entre los mismos, lo cual se concreta en la reciprocidad del derecho de caza en los diferentes territorios, que rige entre estos grupos y que no está permitido a miembros de otras etnias. Los vínculos sociales y lingüísticos que se dan entre ellos son tan fuertes que les hace reconocerse como un pueblo distinto.
Se dividen en dos fracciones, denominadas "itciai" (jaguar) y "puaná" (serpiente), de las cuales, la preponderante es la puaná. Cada yaruro nace y pertenece a una de estas dos fracciones, de forma que según indica Petruzzo, los componentes de ambas fracciones se tratan de "hermanos en derecho", aunque

aclara que dicho término es usado para indicar a los hijos del hermano de la madre, mientras usan otro término para dirigirse a las hijas de este. Cada individuo mira a los miembros de su propia fracción, con los que mantiene una relación muy estrecha y con los que sigue manteniendo una serie de obligaciones, de forma que suele cazar junto a ellos y comparte su comida con ellos. Dentro del grupo de caza de la esposa, el marido puede ser un desconocido para el resto de los miembros de dicho grupo.

En la terminología de parentesco que utilizan, consideran a los familiares paralelos como más próximos, y a los cruzados como más alejados.

Trazan su descendencia por línea matrilineal, de forma que los hijos pertenecen a la fracción de la madre.

Su población se divide en pequeñas comunidades, de entre 10 a 30 individuos repartidos en una o varias casas. Estas se componen de la asociación de varias familias extensas¹⁰⁰, bajo la autoridad de un jefe común.

Desde el punto de vista económico, el grupo de caza de la familia extensa, que no es muy estable en cuanto a los miembros que lo componen ya que se conforma en base a una familia y otros grupos que pueden cambiar, constituye su unidad básica, pero desde el punto de vista social, la unidad básica es la fracción a la que cada individuo pertenece.

Construyen sus casas, bien en zonas altas, para evitar inundaciones en la época de lluvias, bien en las riberas de las corrientes de agua, en la época seca. Las casas de invierno están construidas de forma agrupada, mientras las del resto del año, de forma más dispersa.

Las parcelas de cultivo se hallan en las proximidades de las viviendas.

- ✓ Casarse con hermanas y hermanos, con sus madres y sus hermanas se considera incesto. Petrucco, durante su trabajo de campo no pudo constatar casos de incesto así como tampoco de adulterio. Según parece, practican la endogamia a nivel étnico, estableciendo la exogamia a nivel de fracción. Ningún individuo puede casarse con alguien que pertenezca a su misma mitad. En la actualidad los matrimonios son monógamos, en general. No obstante se pueden observar matrimonios poligínicos y poliándricos, siendo estos permitidos en los casos de los caciques, los ancianos y los brujos. Practican el sororato y el levirato. Cuando una mujer queda viuda, ha de esperar un tiempo a casarse de nuevo, pues creen que si no lo hace, su nuevo marido puede morir por la misma causa que el anterior. Normalmente, el tipo de residencia es matrilocal, excepto en el caso del jefe. El esposo, que pasa a convivir con los padres de su cónyuge, debe prestar una serie de servicios para sus suegros, mientras la suegra debe proporcionar alimentos al yerno y algunos objetos. Cuando un joven manifiesta su intención de casarse, es instruido en las costumbres ancestrales que ha de observar, y pasa a vivir con su esposa. Aunque en la antigüedad parece que realizaban múltiples ceremonias, en la actualidad no se realiza ninguna ceremonia específica cuando se concreta una unión matrimonial. El matrimonio preferido es entre primos cruzados, dado que ello resuelve el problema de la prohibición de casarse entre miembros pertenecientes a la misma fracción, por lo cual cada cónyuge debe buscar su pareja entre las personas de la otra fracción a la que él pertenece. Este matrimonio pasa a ser la base de su estructura social.
- ✓ Cuando un nacimiento es inminente, construyen dos refugios, uno para la futura madre y otro para el padre, en los cuales ambos cónyuges son atendidos y alimentados. Ambos esposos son atendidos, mientras dura el periodo de tabúes que sigue al nacimiento, por miembros de su propia fracción. El padre, durante los 10 días siguientes, debe abstenerse de acudir a las faenas cotidianas. Hasta que no pasa, al menos un mes, ambos padres han de observar tabúes alimentarios. Le Besnerais sostiene, que cuando realizó el trabajo de campo, la tasa de mortandad infantil, era elevada. Debido a la línea de descendencia matrilineal, los hijos miran, como referencia, a los miembros de la fracción de su madre entre los que destaca el hermano o hermanos de la madre que son su tío-en-ley, y con los que adquieren obligaciones. Aunque guardan un gran respeto hacia el padre, es a sus tíos maternos a quienes deben ofrecer alimentos y servicios. No se amonesta ni castiga a los niños, sino que se les enseña una serie de pautas de comportamiento que estos interiorizan mucho. Hasta que no llega a la edad para poder participar, junto a los hombres, en las tareas que le son propias, el niño permanece bajo el cuidado y la tutela de su madre. A pesar de que los hijos pertenecen a la fracción de la madre, el padre los trata con gran amabilidad, sobre todo cuando son jóvenes, respondiendo así al sentimiento filial. Las relaciones de los nietos con sus abuelos, por parte de su madre, son de un carácter muy íntimo, pues en el caso de los nietos por parte de su padre, con muy escasas. De la misma manera la relación entre un hombre y el hijo de su hermana es muy fuerte, dado que es el responsable de su educación para el desarrollo de sus habilidades futuras y de los que puede esperar ayuda. El aprendizaje de los niños se realiza mediante su socialización, de forma que desde muy pequeños aprenden sus futuras tareas mediante juegos que imitan las tareas de los mayores, mientras e, incluso, acompañando a estos en la realización de las mismas. No existe una enseñanza organizada ni directa. Desde muy pequeños, los niños, según el sexo, aprenden los roles que han de desempeñar cuando lleguen a la edad adulta. No se suelen mezclar, desde muy pequeños, en sus juegos niños y niñas, de forma que cada sexo se relaciona entre sí y procura, desde muy temprana edad, en los quehaceres propios que les corresponderán en la edad adulta.

¹⁰⁰ Según indica Petrucco, estas familias suelen estar compuestas por: "el hombre viejo", su esposa, sus hijos solteros, sus hijas solteras y casadas, sus sobrinos-en-ley, a veces algún hermano soltero, los hijos de sus hijas. A veces, se unen a ella, de forma temporal, individuos de otros grupos, ancianos y niños que no tienen quien los cuide.

Durante la primera menstruación, las niñas han de mantener su rostro tapado con un paño, pero no se dispone de más información al respecto, ya que ello entra en el ámbito de las mujeres, no siendo accesibles para los hombres.

- ✓ Las relaciones entre suegras y yernos, que suelen vivir juntos, así como las relaciones entre suegros y nueras, que raramente conviven son tabú, de forma que han de respetar la norma de la evitación, de forma que no se pueden mirar ni dirigirse directamente uno al otro, no pueden comer o asearse juntos, ni bailar ni cantar juntos. En el caso de verse obligados a permanecer juntos, deben procurar estar lo más separados posible. En la realización de las ceremonias, cada fracción debe mantenerse, junto a su jefe y chamán, separada de la otra.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Practican una economía de subsistencia, basada en la caza, la pesca, la recolección y la agricultura de roza y quema, mediante la utilización de conucos rotativos, debido a la pobreza de su suelo, que les obliga a cambiar estos cada tres años. Según Petruzzo y Kirchhoff, el único animal doméstico que tiene es el perro, pero le Besnerais apunta que cuentan con cerdos y gallinas y Leeds indica que tienen piaras de cerdos, pero que su cría no es sistemática. Las actividades de subsistencia, están muy influenciadas por las dos diferentes estaciones existentes en la zona, de forma que tanto dicha estacionalidad, como el propio hábitat, influyen mucho en su cultura. Le Besnerais sostiene, inicialmente que son solo cazadores y recolectores, pero posteriormente admite que también practicaban la agricultura. Leeds pone de manifiesto que los yaruro practican la agricultura y esta no es de adquisición reciente. Petruzzo sostiene que no practican la agricultura¹⁰¹, al igual que Kirchhoff, aunque este hace referencia a descripciones de Gilij, en las cuales indica "... consumen maíz hermoso y fresco...", a lo cual Kirchhoff afirma que "lo comían así por ser de reciente adquisición sus técnicas agrícolas"¹⁰². No obstante, Leeds, introduce la duda sobre la época de adquisición de las técnicas de la agricultura, por lo cual debemos atenernos a otras fuentes más antiguas como la de Fray Jacinto de Carvajal, que ya menciona esta actividad entre los yaruro. Otros como Alvarado también habla de agricultura entre estos grupos y Gilij hace una descripción detallada de la misma. En la actualidad, la agricultura que practican, es la de roza, tala y quema de la maleza, sin utilizar ni fertilizantes ni regadío. Las únicas herramientas que usan son el machete y el palo de excavación. La actividad de recolección de raíces, semillas, frutos, huevos de diferentes animales y aves, miel, etc., que se ve incrementada en la estación seca, resulta tan importante o más que la agrícola, dado que les permite proveerse de sus principales alimentos vegetales, además de otros materiales, que usan en la manufactura de su artesanía. La actividad de la caza, es la más importante para los yaruro, como principal fuente de acopio de carne, a pesar que su mayor dieta es vegetal. En la actualidad, según indica Petruzzo, esta actividad se ha reducido, debido a que no cazan en los llanos, para evitar ser acusados de matar ganado de las granjas, y la presión de los cazadores de cocodrilos, ha reducido las presas disponibles, teoría también sostenida por Kirchhoff. Leeds y le Besnerais no hacen referencia a dicha disminución, mientras reiteran la importancia de esta actividad. Solo cazan con arco y flechas, no usando ni trampas, ni redes ni cercados, aunque existen descripciones de caza por acecho del ciervo. Para el cocodrilo usan palos aguzados, con el cebo atado. También practican la pesca¹⁰³, aunque según sostiene Petruzzo, solo lo hacen ante la falta de cocodrilos y tortugas y en la estación seca. Utilizan el arco y las flechas, a más de anzuelos y ganchos. Pescan desde las canoas o plataformas hechas sobre las corrientes. Leeds indica que no pudo observar el uso de barbasco, para la pesca masiva, mientras indica que Roots le comunicó que él si lo había visto utilizar, pero ni en las fuentes de la época colonial ni en las actuales, se habla del uso de dicha técnica. A causa del hábitat en que viven y de sus actividades de subsistencia, se ven obligados a trasladarse de una zona a otra, dentro de su territorio, en una migración estacional. Durante la temporada de lluvias, llevan una vida, más o menos, sedentaria, mientras en la época seca suelen moverse de un campamento a otro¹⁰⁴, en busca de agua y zonas de pesca adecuadas. Este semi-nomadeo, impulsa el hecho de que los grupos de caza sean de pequeño tamaño, con el fin de poder disponer de alimentos para todo el grupo, en el territorio que recorren. Son expertos en la utilización de las canoas de forma que pasan mucho de su tiempo, navegando por el río.
- ✓ Cada grupo de caza, dispone de un amplio territorio de caza, sobre el que deambulan libremente. Solo los miembros de dicho grupo tienen derecho a cazar y recolectar en su territorio, pero este derecho no abarca a las corrientes de agua existentes, que están abiertas al usufructo de todos los grupos. Petruzzo apunta que antiguamente, este territorio era dividido entre las diferentes familias que conformaban el grupo de caza, e

¹⁰¹ Leeds indica que Petruzzo, niega la actividad agrícola, quizás porque visitó una pequeña zona poco apta para la agricultura, ya que no pudo recorrer más zonas y lo hizo en la época seca, en que es más relevante la caza y la recolección.

¹⁰² Leeds cree que lo comen fresco, debido a los constantes ataques de otros grupos étnicos, con el fin de no tener que guardar las cosechas.

¹⁰³ Kirchhoff sostiene que han vivido, principalmente, de la pesca, de acuerdo a lo indicado por Rivero (1833) y por Forneri, según lo recogido por Gilij (1780).

¹⁰⁴ Kirchhoff sostiene que no permanecen más de 2 o 3 días, en cada uno de estos campamentos.

incluso indica que según observaciones que le hicieron, esta práctica todavía la aplican los grupos que habitan la zona del Sinaruco.

Su cultura material es de una elevada pobreza. No cuentan con muchos objetos de propiedad personal, sino unas pocas pertenencias que pueden trasportar en sus canoas cuando van de un campamento a otro, pero mantienen un gran respeto por aquello que cada persona posee. El sentido de estricta inviolabilidad de los derechos personales, se traslada incluso a los servicios de forma que nadie indica a otra persona, lo que ha de hacer. Como ejemplo, Petrullo expone que, aún siendo muy estrecha la relación tío-sobrino, ninguno de ellos tomará algo que es de propiedad personal del otro.

Los hijos son de la esposa, pues pertenecen a su propia fracción, de forma que el padre mantiene una relación muy estrecha con los hijos de su hermana, a los que denomina sobrinos-en-ley, al ser de su propia fracción y que son los que le ayudan en la caza y le cuidaran cuando sea anciano.

Los hijos no heredan nada de su padre, excepto sus obligaciones, habida cuenta de que este pertenece a la otra fracción.

- ✓ Kirchoff sostiene que, en su tiempo, los yaruro intercambiaban peces por tabaco y flechas con los achagua.
- ✓ La dicotomía sexual en la actividad económica está claramente definida. Podría decirse que, de una manera general, las tareas más ásperas, duras o más peligrosas, son responsabilidad de la actividad masculina, mientras que las que requieren menos esfuerzo o suponen menos peligro, son propias de la actividad femenina. De esta manera se podría resumir que la caza, la pesca y, supuestamente, la guerra, son tareas propias del hombre, mientras la recolección y la preparación de los alimentos son tareas de la mujer.
Los hombres: Cazan, pescan y preparan el campo, mediante la tala y quema de la maleza, para la siembra de los productos de horticultura.
Recogen miel, huevos de cocodrilo y tortuga y, posiblemente, también frutos de palma y el corazón de la misma.
Fabrican armas, así como sus complementos, cuerdas, hamacas (chinchorros), canoas, sellos de madera, herramientas de desinfección y tallan figuras de asabache.
Ponen las tortugas y cocodrilos sobre el fuego para que se resquebraje su caparazón, y poder comerlos.
Las mujeres: Siembran las huertas y recogen la cosecha, recolectan raíces y semillas.
Preparan el cocinado de los alimentos así como las bebidas alcohólicas.
Fabrican objetos de cerámica, de cestería y tejen la ropa.
Son las responsables del despioje y el tratamiento de las picaduras de los insectos.
Tanto las mujeres como los hombres, suelen trasportar los alimentos obtenidos, de forma que el hombre transporta las piezas de caza y pesca y la mujer los productos de la recolección así como a los niños, a los que llevan a horcadas sobre sus costados.
Los trabajos agrícolas, pueden ser realizados de forma individual o de forma colectiva, en cuyo caso se juntan no más de 3 hombres o mujeres en su realización.
Generalmente, la recolección es tarea de las mujeres¹⁰⁵, que realizan de forma individual, generalmente acompañadas de las niñas y a veces de los hombres.
La caza, generalmente, es una actividad que se realiza de forma individual, a excepción de la de cocodrilos y tortugas, que al hacerse desde las canos, obliga a cazar en grupos de a dos personas, que a veces se hacen acompañar por algún niño.
Las mujeres suelen realizar de forma colectiva, la recolecta de huevos de cocodrilo y tortuga, para la cual utilizan las canoas.
En los trabajos de acarreo de los alimentos obtenidos, participan tanto hombres como mujeres, de forma que los hombres suelen trasportar la carne y la pesca, mientras las mujeres lo hacen con los productos de la cosecha de los conucos y de la recolección.
Teniendo en cuenta, que los alimentos vegetales tienen gran relevancia en la alimentación de los yaruro, la mujer desarrolla un papel muy relevante en la subsistencia del grupo, dado que es la que recoge la cosecha y recolecta todos los alimentos vegetales que les ofrece la selva.
- ✓ No se almacena ningún alimento a excepción del changuango y la semilla tostada de chigua, no más de 2 días antes de su consumo. Kirchoff habla de granjas acuáticas de tortugas, con sus patas atadas o sujetas, del caparazón, a las canoas, que se usan en su consumo posterior. Petrullo indica que, incluso, ante la existencia de alguna pieza de caza o de recolección, no hacen acumulación de la misma por tabús existente dentro de sus creencias.
Cuando alguien muere, es enterrado con casi todas sus pertenencias, que son abandonadas en la tumba.
- ✓ Varios siglos de maltrato los han convertido en tímidos y desconfiados hacia los extranjeros, en especial respecto a los denominados "rationales", nombre que se aplica a los llaneros civilizados.
Frente a las diversas invasiones que han sufrido, a lo largo del tiempo, han optado por mantener sus tradiciones, su universo y cultura, lo cual les ha hecho verse empujados por los invasores a trasladarse a zonas en las que los bienes disponibles, para su subsistencia, son cada vez más escasos y ello está impulsando su desaparición.
En general son bastante alegres de forma que ríen y bromean con bastante frecuencia. Estas bromas no se suelen extender hacia miembros de la otra fracción.
Los propios yaruro no suelen mencionar actos de guerra que recuerden, ni las fuentes etnológicas hablan de conflictos bélicos generalizados.
Petrullo pone en duda algunas afirmaciones que hablan de prácticas de parricidio o de maltrato hacia los padres entre estos grupos, añadiendo que ello está terminantemente prohibido por las normas consuetudinarias.

¹⁰⁵ Kirchoff sostiene que la recolección de cogollos y frutos de la palma, es realizada por los hombres, al igual que recolectan huevos, en sus expediciones de caza.

Aún cuando los contactos entre los diferentes grupos, sobre todo entre los que viven en zonas diferentes, no son muy frecuentes, cuando dos grupos de caza se encuentran, suelen acampar juntos y si hay comida, pasan unos días festejando el encuentro.

Según indica Petrucco, en el tiempo en que estuvo junto a los yaruro, nunca observó que un marido diera órdenes a su esposa, sobre lo que esta debía hacer, sino que simplemente actúan como mensajeros de las necesidades de otra tercera persona.

Cuando el grupo familiar ha terminado de comer, si le ha sobrado alimento, este es ofrecido a cualquier otra persona que no haya terminado de satisfacer su apetito.

La caza y la recolección suelen requerir del trabajo en cooperación, pero raramente, suelen recurrir a miembros fuera del grupo de caza de la familia.

Aunque se da una marcada separación de los sexos, en la vida diaria, también hay momentos de estrecha interdependencia, en pequeñas cosas y en los casos de ritual, como el caso en que la mujer lía cigarrillos para su marido, o cuando la esposa de un chamán le ayuda en sus quehaceres.

Practican la geofagia, mediante la ingestión de arcilla que contienen sal, dado que ello es necesario para el equilibrio corporal, pues no utilizan la sal como condimento para ninguno de sus alimentos.

- ✓ Su hábitat, típico de los estados llaneros de Venezuela, está cubierto por una vegetación de tipo sabana, en el que, no obstante, se dan algunas zonas en las que existen diferentes tipos de bosques, de entre los que destaca el denominado "de galería". El suelo, en general, es arcilloso y arenoso.
Su territorio se halla surcado por los ríos Cunaviche, Arauca, Capanaparo, Sinacura, Apure y Meta.
Su relieve es muy constante, sin grandes variaciones de altitud, lo cual favorece el efecto de los vientos alisios, que a pesar de ser a veces demasiado fuertes para el confort humano, resulta un alivio por el descenso de temperatura que procuran a los cuerpos y por la ausencia de insectos, cuando soplan.
Se distinguen, claramente, dos épocas muy diferenciadas: la estación seca o verano, que va desde noviembre hasta abril y la estación de lluvias o invierno, que va desde mayo hasta octubre.
Durante la estación seca se produce una gran sequía, quedando vegetación, únicamente, en las riberas de los ríos. Durante la de lluvias, los llanos se inundan dando lugar al renacer de múltiples plantas y animales. La pluviosidad media anual es de unos 1.000 a 2.000 mm.
La temperatura no sufre grandes variaciones, resultando una temperatura bastante uniforme, con una temperatura media anual de 26 a 28 grados. Si se producen oscilaciones importantes, durante la jornada, con altas temperaturas durante el día, que pasan a ser muy bajas durante la noche.
- ✓ Fabrican sus propias armas, que consiste, únicamente, en arcos y flechas, de las cuales hacen de varios tipos, en función de su finalidad, así como unos palos aguzados que usan a modo de arpón.
Como herramienta para las tareas agrícolas y para la recolección, fabrican palos de excavar.
Tejen hamacas o chinchorros, mediante la técnica de nudos de red y utilizando un telar muy simple, a base de dos palos verticales, clavados en la tierra, a los que se sujetan otros dos palos, horizontales, uno arriba y el otro debajo de estos. También construyen redes de transporte con esta misma técnica.
Fabrican diversos utensilios de uso doméstico, mediante el tallado de la madera, entre los que cabe destacar los morteros, paletas que usan a modo de cucharas, herramientas de desinfección y las "pintaderas" para las mujeres.
Un trabajo muy importante es la fabricación de las canoas y sus remos, ya que este es su elemento primordial de transporte. Tanto hombres como mujeres, son grandes canoeros, ya que aprenden su uso desde muy pequeños.
Fabrican objetos de cerámica, como tinajas para almacenar el agua, jarras para el agua y ollas y platos para las comidas, todas ellas porosas y de baja calidad.
Mediante el ejercicio de la cestería, realizan diversos tipos de cestas de diferentes tamaños, para la recogida de la cosecha, de la recolección y para el transporte de los pocos enseres domésticos, en los traslados periódicos que realizan en la época seca. Estas cestas van sujetas, mediante la banda frontal, denominada "mecapal", que les permite llevarlas a la espalda. También fabrican colchonetas y bolsas de caza.
Mediante el tallado del asabache blanco, fabrican diversas figuras de pájaros, peces y diversos objetos con diferentes diseños geométricos.
Según indica Kirchhoff, la única indumentaria de los hombres, consistía en un taparrabos, sujeto a la cintura mediante una cuerda de fibra.
El adorno más importante que usan, es la pintura corporal.
No suelen realizarse escarificaciones y las mujeres suelen llevar perforados el tabique nasal y el labio inferior, donde colocan una especie de astilla de hueso.
Las mujeres suelen llevar collares.
Cortés hace referencia a la chorrera de polvo, que él entiende es un símbolo de distinción de los condecorados del grupo.
Para la generación del fuego utilizan dos palos de madera de laurel, mediante la técnica de frotamiento.
Según la zona y la época del año, fabrican dos tipos de refugios, en función del tiempo de permanencia en el sitio donde se asientan.
En general, la tecnología que usan en casi todos los elementos que fabrican, es de muy bajo nivel.

1.1.20.- Los Cuna, Kuna o Tule.

Estructura política y territorial.

- ✓ Aún teniendo un sentimiento de pertenecer a una misma etnia, no cuentan con un sistema de poder centralizado, piramidal y jerárquico que integre a todos los grupos. Esta organización descentralizada, se expresa a dos niveles, las comunidades y las familias extensas.
La etnia está distribuida en comunidades locales, totalmente autónomas, que cuenta con un jefe o cacique, denominado "sahila"¹⁰⁶ (significa jefe de grupo), que representa el máximo nivel de autoridad en la comunidad, por debajo del Consejo general local, cuyas reuniones se celebran en un edificio grande, común, que suele ser usado como almacén de la comunidad. En algunas comunidades, además del sahila principal, existen otros dos que obran como sus subalternos. Además, el sahila cuenta con la colaboración de un alcalde ("alkal", otras fuentes lo denominan "argar") y con dos personas que realizan labores de detención de los infractores, vigilancia de bienes comunales, convocatoria a las reuniones, etc. ("suaribgan", "suabedi", "soalibet").
Todos ellos son elegidos por los hombres de la comunidad, en los consejos generales. Su puesto es vitalicio, pero puede ser revocado por decisión personal, por avanzada edad o por la realización de malos actos. En el caso del sahila, su puesto no puede ser heredado por sus hijos, sino que ha su muerte, se ha de proceder a la elección del nuevo jefe local.
El órgano de deliberación y decisión, integrado por todos los adultos de la comunidad, es el Consejo, que es clave en su organización política. Sus funciones son múltiples: sociales, políticas, económicas y religiosas. Aunque todos los adultos, hombres y mujeres, pueden acudir a este, su organización descansa sobre los cabezas de cada familia extensa ("sakka").
En un segundo nivel, dentro de cada aldea, se ubican las familias extensas, que igualmente son autónomas en sus decisiones económicas y sociales. A veces, varias familias extensas establecen alianzas, por medio del matrimonio o de proximidad física, formando un nivel de organización intermedio, entre las familias y la comunidad.
- ✓ Según Severino de Santa Teresa, "existe entre estos grupos un verdadero derecho de gentes que la equidad y la razón establecen, más restringido cuando se trata de individuos que no son de su raza".
Los jefes locales, gozan de gran respeto dentro del grupo, siendo los mejores conocedores de la tradición oral. Ejerce su autoridad de forma paternal, familiarmente. Es obedecido sin servilismo. No obstante su autoridad, para cualquier cosa que pretenda hacer lo consulta con el Consejo, al que reúne para tal fin. Interviene en todo tipo de disputas, individuales y familiares, tratando de establecer acuerdos entre las partes y, caso de no lograrlo, lleva estas a la asamblea general.
La función principal de los "argar" es obrar de voceros de las iniciativas de los jefes de familia, así como de interpretar lo que el sahila dice al resto de la comunidad, en clave difícil de entender.
Los "suabedi", se encargan de, convocar a todos los componentes de la comunidad a los Consejos, velar porque no haya intromisión en las tierras, además de velar por el comportamiento de la gente, siendo guardianes del orden público, sobre todo en fiestas, evitando riñas y conflictos.
Ninguno de ellos toma, nunca, una decisión de forma autónoma.
Los delitos más comunes, son: homicidios, robo (muy poco común), adulterio, relaciones prematrimoniales que no terminan en matrimonio, insultos a otro indígena, etc.
Los consejos de la comunidad, además de tratar los asuntos locales, también sirven como sistema de control de las autoridades locales. De esta forma se convierten en órganos de control fiscalizador, mantenedora de la tradición y un aspecto democrático. Es en estos consejos, donde se recuerdan, de forma salmódica mediante los "lereos", las tradiciones de la etnia.
Junto a esta organización socio-política, cuentan con otro nivel de organización, el social-religioso, constituido por tres tipologías de chamanes: los "neles" (personas nacidas con alguna señal característica, que los identifica como tal. Reciben formación sobre las enfermedades y sobre las tradiciones orales), los "inatudeli" (médicos-curanderos, que logran su status mediante la formación específica) y los "absoguedi" (expertos en prevención, más que en curación, de enfermedades). Con frecuencia, estos puestos suelen estar ocupados por los shaila. Al igual que los shaila, cuentan con gran prestigio y respeto, dentro del grupo. Estos cobran sus actividades, que realizan a tiempo parcial, en especie.
- ✓ Según el censo nacional, de 1990, el total de la población kuna, en Panamá era de 47.298 habitantes¹⁰⁷. En el caso de Colombia, el censo de 2011 recoge la cifra de 1.988 kunas en este territorio. Se dan otras cifras de censo, de las poblaciones de ambos grupos, lo cual no facilita el establecimiento de la población total, con exactitud¹⁰⁸.
Los kuna son un grupo amerindio que se aposenta en zonas de Colombia y Panamá. En la parte panameña, habitan, el mayor número de ellos, en la comarca denominada Kuna Yala (archipiélago de San Blas) y en la vertiente del Pacífico, en las cuencas de los ríos Bayano, Chucunaque y Tuira, dentro de la zona del Darién panameño. En Colombia, están asentados a ambos lados del golfo de Urabá, en los cauces de los ríos Arquía y Caiman Nuevo (en tres zonas conocidas como Caimán Nuevo, Caimán Medio y Caimán Alto), y en la costa Caribe.

¹⁰⁶ Severino de Santa Teresa, los denomina "ságuilas".

¹⁰⁷ Dato recogido en "El espíritu de la tierra" de Ventocilla, Herrera y Nuñez.

¹⁰⁸ Calvo Buezas, en su visita a los kunas de Caiman Nuevo, en 1985, indica que la cantidad total de individuos de esta etnia, asciende a 35.000. Severino de Santa Teresa, habla de unos 50.000 indios cuna, en todo su territorio.

Según la historia del pueblo dule (kuna), todos ellos proceden de la Sierra Marta, al norte de Colombia, de donde se vieron obligados a emigrar, en su mayoría.

Ellos se autodenominan "dule", que suena tulle y que, en su lengua, quiere decir "persona", "hombre verdadero". Denominan a todos los extranjeros, "uága"¹⁰⁹, que tiene un carácter despectivo ya que sostienen que todos los uágas nacieron de la piel del pie de un indio.

Su lengua pertenece a la familia Chibcha. En kuna, denominan a su lengua "dulegaya" que quiere decir lengua del pueblo guna. Otros nombres por los que se les conoce, son Cuna, Tacarcuna, Cerracuna, tulumala, bayano, yule, Caribe-kuna y darienes. Los emberá los denominan "jura" y los waunana "juraram".

Estructura social¹¹⁰.

- ✓ La unidad económica primaria, es la familia extensa matrilocal, que generalmente está constituida por una pareja central, cuyo esposo es el jefe de la familia denominado "sakka", hijos e hijas solteros, hijas casadas con sus maridos y sus descendientes, que conforman las diferentes familias nucleares. Suelen ocupar una vivienda, o varias ubicadas de forma contigua, pudiendo llegar a convivir hasta 20 personas. Las estructuras de parentesco, llamadas "emala", son los elementos que constituyen las comunidades, lo cual no impide otras alternativas que dependen de situaciones específicas de las familias nucleares. La descendencia es bilineal.
- ✓ El matrimonio tiene gran importancia social, ya que es el mecanismo primordial de la organización del sistema productivo familiar, estando sujeto a rituales, como el del secuestro del novio, que tienen un carácter de tipo privado. La edad tradicional para el matrimonio, era a los 16 años para el varón y a los 14 para la mujer. No existe un ritual específico de celebración del matrimonio, sino una especie de ceremonia privada, a la que se invita a los conocidos, que Wafer describe como muy "corta y grotesca". El grupo familiar participa en la concreción del matrimonio, siendo este un asunto de los padres de la pareja que aconsejan a sus hijos sobre sus futuros consortes destacando sus cualidades de laboriosidad y de prudencia. Los que llevan la iniciativa, son los padres de la novia, dado que al casarse, el yerno pasará a formar parte de la familia de la esposa, a la que aportará trabajo y las posesiones que tenga. Practican la endogamia inter-étnica, de forma que los matrimonios con blancos, negros u otros grupos étnicos, están prohibidos, ya que tienen por norma, no establecer matrimonios con personas de otras lenguas. En algunas zonas se observa la exogamia local, pero la regla principal de exogamia, es aplicable al grupo de descendencia, según Stout. El tabú del incesto, se extiende a todos los parientes de sangre, tanto lineales como colaterales, siendo su trasgresión, castigada muy duramente. El matrimonio común, es monógamo, aunque en casos excepcionales, como en el de algún "saila" o jefe local, puede darse la poliginia (Stout)¹¹¹. Según Herrera, algunos hombres, además de su esposa, tienen algunas concubinas. El divorcio no es frecuente, aunque es admitido por razones de infidelidad, maltrato o esterilidad. La disolución del matrimonio, no conlleva pagos de indemnización para ninguna de las familias de los esposos separados. Esta se concreta en el hecho de que el marido abandona la casa de su esposa y vuelve a la de sus padres. Son más frecuentes las separaciones temporales, en las que es el marido, quien toma la iniciativa, nunca la mujer. El adulterio es infrecuente y es considerado una falta pública muy grave, que es sancionada dentro del Consejo. Según las notas de Wafer, las infidelidades son muy frecuentes, por no ser castigadas como antaño, ya que dicho castigo, caso de no declarar la mujer su falta, podía llegar a la muerte de ambos adúlteros, de forma que la mujer era quemada. No se permiten las relaciones sexuales entre los jóvenes y los novios, aunque no se castigan, públicamente, caso de darse. La residencia matrimonial es del tipo "uxorilocal" o "matrilocal", es decir, el novio debe abandonar la casa de sus padres, para vivir en la de su suegra, de forma que debe prestar una serie de servicios a sus suegros¹¹². El celibato ritual, observado por los chamanes, entra dentro de sus concepciones culturales. Las personas albinas, suelen permanecer solteras.
- ✓ Tanto durante el embarazo, como en el alumbramiento, la madre ha de guardar una serie de ritos orientados a la buena salud de su próximo bebé. Wyse, repitiendo lo que dice Reclus, dice que cuando nace un niño, el padre se somete a un régimen calmante mediante descanso y de cuidados mientras su mujer lleva al niño a bañarlo, lo que en algunas fuentes he hallado, bajo el nombre de "covada". Al parecer, ni los propios kuna recuerdan este ritual. En el parto, la madre es asistida por un partero o partera y otra persona que presionará sobre el abdomen. Si el parto resultara difícil, se avisa al chamán. Una vez nacido el niño, el partero/a, corta el cordón umbilical y le practican una serie de actos rituales de protección. Se crea un vínculo de parentesco, entre los niños al nacer, y el hombre o la mujer, que ha ayudado en el parto.

¹⁰⁹ Calvo Buezas les da el nombre de "wagas" o "guacas".

¹¹⁰ Resulta muy llamativo, el título que Fray Severino de Santa Teresa, da al capítulo XII, de su monografía sobre los Cunas, incluido en el apartado de bibliografía consultada: "El comunismo auténtico en los Cunas" (página 240).

¹¹¹ Wafer indica que los hombres tenían muchas mujeres.

¹¹² Calvo Buezas, en su visita a los kuna de caimán Nuevo, detectó algunas excepciones, en las cuales, era la esposa la que se trasladaba a la residencia de su suegra.

La media de hijos por familia está en torno a 4-6. Antiguamente la mortandad infantil era muy elevada. Algunas leyendas de carácter legendario, hablan de que los cuna mataban a los niños débiles, contrahechos y albinos, pero en las crónicas registradas actualmente, no se recoge ninguna práctica de este tipo.

La partera suele poner un nombre secreto al bebé, que. Al igual que los que se les ponen en los diversos ritos de paso, no suelen usarse para nombrarlos. Lo normal es nombrarse por la relación familiar. Algunas personas suelen tener algún apodo, en relación con alguna característica física. La imposición del nombre definitivo, según Severino de Santa Teresa, es responsabilidad del "nele" y, en ocasiones, del "sahila", no existiendo un rito específico para ello.

Antiguamente, como símbolo de celebración del nacimiento de una nueva futura mujer y madre, tras el nacimiento de una niña, se celebraba una ceremonia en la cual se procedía a la perforación de la nariz y de las orejas. A los pocos meses, en lo que se denominaba "cambio de hebra", se cambia la hebra, tanto del orificio de la nariz como de las orejas, para, posteriormente, colocarles la "nariguera de oro" (OLO) y unos grandes pendientes. Con motivo de la menarquía, entre los 10-12 años, se celebra el ritual más relevante de los cuna, dedicado a la mujer, el denominado de la "pubertad" ("surba inna"), siendo un ritual que afecta a toda la comunidad, y celebrándose en dos partes, una a los primeros síntomas de menarquía y el otro unos seis o doce meses después y "giran en torno a lo femenino, la fertilidad, la abundancia y de la reproducción" (Nina Friedeman, 1992).

No tratan con aspereza a los niños, sino que los tratan con gran ternura, ni les infringen castigos dolorosos. Las relaciones entre padres e hijos, son muy fuertes y estrechas, habida cuenta de la importancia económica de la familia. Estas relaciones son de diferente tipo, en función del sexo de los padres y los hijos. El padre suele educar, a sus hijos varones, en sus futuras responsabilidades acompañándoles en sus partidas de caza a partir de los 7 años¹¹³, siendo su relación con las hijas, afectuosa pero menos estrecha. Las madres son las únicas responsables de la educación de sus hijas, de las cuales se sienten muy orgullosas, estableciendo unas relaciones muy íntimas y profundas, relaciones diferentes a las que mantienen con sus hijos, a los que tienen profundo afecto, dado que son las encargadas de cuidarles de pequeños, pero luego, esta relación de vuelve un tanto distante.

La relación entre hermanos varones, es muy fuerte, pero no tan fuerte como la que se desarrolla entre hermanas, dado que ellas, al casarse, permanecerán juntas, en la casa paterna, mientras los varones tienden a irse a la casa de la esposa.

Las relaciones de los niños, con los abuelos maternos, por cuestión de convivencia en común, son más fuertes que las que tienen con los abuelos paternos.

Tras el nacimiento de un niño o una niña, el grupo prepara un pequeño terreno para ser labrado, que es entregado al recién nacido con el fin de que tenga alguna posesión, al llegar a su juventud.

Cuando un matrimonio se separa, los hijos quedan, normalmente, al cuidado de la madre pero los niños pueden optar por ir a vivir con el padre, que les ha de atender en todas sus necesidades.

- ✓ Según relatos de M. Armando Reclus y de Andrés de Ariza, en las rancherías o poblados indígenas, estaba establecida una jerarquización, en función de su poder de mando, encabezada por el cacique, al que seguía el "lere", tras el cual iba el "camotura" o músico y por último "urunia" o instructor de los guerreros. Estas costumbres, propias del siglo XVIII, se han modificado sustancialmente. Posteriormente, Wafer indica que de estas figuras jerárquicas y de muchas de sus costumbres, relatada por Wyse, Reclus y Ariza, no tienen recuerdos en el presente siglo XIX.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ No cambian con frecuencia su ubicación, a menos que se sientan amenazados por sus enemigos o sus tierras de cultivo se vean agotadas. Practican una economía de subsistencia. En épocas anteriores, sus actividades económicas principales eran la agricultura y la caza, que complementaban con algo de pesca y recolección de productos silvestres. En la actualidad sus principales actividades económicas se basan en la agricultura y en la pesca, mientras las de caza y recolección ocupan un lugar secundario. Son sedentarios, de forma que no cambian de lugar su vivienda, al disponer de terrenos de caza y labor suficientes para su alimentación, en las proximidades de sus poblados. Practican una agricultura itinerante tanto de terrenos como de cultivos, principalmente horticultura, basada en la técnica de roza y quema, en las chagras, que se encuentran alejadas de la zona de poblamiento. Tras cada cosecha las cuales abandonan, de forma que a los 5/6 años, se puede volver a cultivar en ellas. Entre febrero y marzo, proceden a la roza de la selva, que se quema a los 15 días. La siembra se realiza en abril y a los tres meses, sobre todo si es maíz, se procede a la cosecha, por parte de hombres y mujeres. La caza la realizan en otras zonas de la selva. En la actualidad, aunque sus principales actividades están dedicadas a la subsistencia, también participan en labores de comercio con los colombianos, en tareas turísticas y en otras faenas como asalariados.
- ✓ Son objeto de propiedad individual, los vestidos, los adornos, los instrumentos personales de trabajo y los artefactos rituales. Algunos tipos de canoas, son de propiedad individual, y otros, de propiedad de la comunidad¹¹⁴. Hay varias categorías de tenencia de las tierras: de propiedad particular, de propiedad familiar, de propiedad comunal, de propiedad de asociaciones o grupos y tierra prestada. La tierra se convierte en propiedad, en el momento en que el hombre limpia el monte para su explotación. Esto puede ser realizado por un solo individuo, por varios de ellos o por la comunidad. Las zonas de cultivo y

¹¹³ Wafer establece los 10-12 años, para este acompañamiento.

¹¹⁴ Wafer indica que "la fortuna de un indio costa de su casa y su sementera".

sus aldeaños, son asignados a la familia nuclear, pero el marido puede trabajar dichas tierras, ayudado por otros hombres de la familia extensa.

A veces, esta propiedad puede ser dual, es decir, un individuo posee un terreno para su explotación agrícola y otro tiene el derecho sobre la caza del mismo, lo cual se establece mediante conversaciones entre ambas partes, que han institucionalizado su amistad.

La propiedad solo se trasmite de padres, tanto de la parte paterna como materna, a hijos e hijas. Los herederos pueden explotar, dichas tierras, cederlas o comerciar, pero siempre con "dules, dado que la tierra no puede ser propiedad de un individuo no-dule.

En determinados casos, las tierras suelen ser compartidas por los herederos, con el fin de no provocar su fraccionamiento, que podría impedir el acopio de bienes para la alimentación. También se dan casos, en que determinadas parcelas, son explotadas rotativamente, por los diferentes miembros de la familia extensa.

Cuando un jefe de familia muere sin hijos, sus propiedades pasan a sus parientes consanguíneos. Caso de la muerte de un soltero, sus propiedades pasan a sus padres.

Las propiedades heredadas, con el tiempo, pueden verse son aumentadas a través regalos, compras u ocupación de nuevos claros en el bosque.

- ✓ Dentro del grupo usan el intercambio, no comercial, bajo la modalidad de reciprocidad, como forma de dar cohesión a sus individuos y al grupo, dado que así lo marcan sus normas consuetudinarias. Entre las diferentes comunidades, incluso colombianas y panameñas, se intercambian regalos, bajo la modalidad de trueque.

Entre los grupos colombianos, se suelen dar préstamos, tanto de tierras como de implementos materiales, los cuales deben ser devueltos en tiempo.

La actividad comercial la reservan para sus relaciones con los blancos, de forma que con ellos comercian con cocos, langostas, conchas de tortuga, molas, canoas, etc., que les venden para adquirir productos que les sean útiles.

- ✓ La división del trabajo, está organizada por división de sexos y edades, dándose algunas tareas específicas, realizadas por personas concretas. En determinadas tareas, se pide ayuda a los varones de la familia extensa, lo cual no reporta ningún pago pues entra dentro de la reciprocidad obligatoria. Hay determinados trabajos comunales, que son realizados por otros miembros además de la familia extensa.

Veamos a continuación, según relata Calvo Bouzas, como se distribuyen las tareas:

- Los hombres realizan la preparación de las chagras (roza y quema)¹¹⁵, siembra, limpieza y recolección. Cazan y pescan. Construyen las casas. Fabrican canastos, mochilas, canoas, útiles de madera y collares. Cosen las molas. Muelen la caña y preparan la chicha. Como tareas específicas, obran como curanderos y neles-chamanes.
- Las mujeres ayudan en la siembra, limpieza y recolección de las chagras. Preparan la comida¹¹⁶, hacen acopio de agua y leña y lavan. Cosen las molas y fabrican collares y las hamacas. Muelen la caña, ayudan en la preparación de la chicha y proceden a su reparto. Pueden oficiar, también, como curanderos.
- Niños y niñas, ayudan a sus padres, en algunas tareas que les son propias del sexo.
- La cerámica es tarea de ambos sexos.

Hay tareas que son de carácter colectivo, denominadas "mingas", en las cuales deben participar todos los miembros de la colectividad. Estos son la construcción de casas, el limpiado de los caminos, el mojoneo de las chagras y la preparación de las fiestas de la pubertad de las jóvenes.

Los oficios especializados son los de nele-chamán, curanderos-médicos y algunos artesanos en el tallado de bancos y figuras mágico-religiosas.

- ✓ No se produce la acumulación de riqueza, dado que ellos solo aprovisionan de lo necesario para su subsistencia.

Antiguamente, cuando una persona del grupo moría, era enterrado con todos los objetos que eran de su uso diario.

- ✓ En general, los kunas son de carácter pacífico y tranquilo, quieto, sereno y enemigo de contiendas. En los juegos y diversiones es expansivo, nada porfiado, no perdiendo por nada el humor y siempre apacible. Manifiestan una elevada hospitalidad, que varía en función de si el huésped es de su etnia o de otro pueblo. Las relaciones entre los diferentes grupos, son de recíproca amistad y mutuo entendimiento.

Llama poderosamente la atención el hecho de la gran importancia que ellos le dan a la amistad, que cultivan con denuedo e inician, normalmente, con la entrega de un regalo.

Entre los kunas, todo lleva el sello de la igualdad.

Aunque acostumbrados a los ambientes de tierra firme, dentro de las zonas boscosas próximas a los cauces de los ríos, en su cultura también hay aspectos relacionados con las zonas costeras.

¹¹⁵ Wafer indica que los hombres solo rozan y talan los árboles, mientras las mujeres se encargan del resto de las labores, como cavar, siembra y recolección de las chagras.

¹¹⁶ Algunas fuentes sostienen que los hombres tienen buena disposición al cocinado de los alimentos, sobre todo cuando sus esposas se hallan indispuestas.

Dentro del grupo, la mujer goza de gran relevancia¹¹⁷, no solo como productora de recursos, sino como transformadora de los mismos para su introducción en el grupo social. Tienen una elevada participación en los rituales referentes a los ciclos vitales y portan una gran cohesión a la comunidad. La mujer puede ser propietaria de tierras, debido a las normas de herencia que rigen la comunidad.

Tradicionalmente, los kunas patrocinan la solidaridad y unidad de sus comunidades, de forma que el intercambio marca los límites de su ámbito social. Cuando la familia extensa obtiene excedentes de alimentación, los reparte entre el resto de las familias de la comunidad o los lleva como regalos, en las visitas que realiza a sus parientes. Ellos suelen conversar asiduamente, sobre su generosidad.

Cuando la familia no puede atender la tierra de su propiedad, el sahila convoca a la comunidad, para que esta trabaje dicha tierra, de forma gratuita.

La construcción de la casa, así como su reparación, se realiza mediante trabajo comunal, "minga", en el que participan todos. Los hombres acarrear los materiales y construyen la vivienda, mientras las mujeres sirven "chicha" a los que participan.

Las partidas de caza se realizan de forma colectiva, de forma que participan todos los varones pertenecientes a la familia extensa. Cuando regresan al poblado, todo lo que han capturado, es repartido, actitud que también observan con los productos obtenidos en la pesca.

Cualquier individuo del grupo, puede usar las canoas de la comunidad, sin más premisa que contar con el preceptivo permiso del sahila.

Habitualmente, realizan sus cazarías dentro de su propio territorio, pero si esta escasea, pueden pedir permiso para cazar en territorios de otro grupo, donde esta abunda, sin que se les ponga ningún veto.

- ✓ Su territorio se puede encuadrar en dos tipos de zonas: una con clima tropical muy húmedo y otro tropical húmedo. Se dan altas temperaturas y dos estaciones bien diferenciadas, la seca, entre enero y abril, en la que las precipitaciones disminuyen considerablemente, y la lluviosa, entre mayo y diciembre, en la que se producen lluvias que se producen de forma consistente.

- ✓ Wafer sostiene que son poco industriosos y que solo fabrican productos de primera necesidad. Una de sus manufacturas más llamativas, son las denominadas "molas", que en su lengua quiere decir ropa, son blusas de uso femenino, muy policromadas, realizadas a base de unión, por cosido, de diversos trozos de telas que se cortan una sobre otras, de diferentes colores. En la actualidad son utilizadas para la venta a los turistas.

En la fabricación de su vajilla, utilizan la corteza de "totuma", una especie de calabaza muy consistente, fruto de un tipo de árboles.

Fabrican canoas, con maderas de la zona, que sirven para la pesca y para el transporte. Su fabricación es acometida por 2 o 3 hombres, entre los cuales suele haber verdaderos especialistas en estas técnicas.

Fabrican arcos y flechas para la caza, hamacas, esteras, collares, brazaletes, etc.

Realizan trabajos de cestería, confeccionando cestos de diversos tamaños, entre los cuales el más grande se denomina "karpa", con el cual las mujeres acarrear los productos de la cosecha.

Mediante el uso de fibras vegetales, fabrican hilos, cuerdas y redes y con el algodón, urden telas, mediante un sistema muy rudimentario, de forma que estas se realizan de la medida que son necesarias para confeccionar cada prenda de vestir, pues nunca las cortan.

Realizan esculturas, tanto en piedra como en madera, de forma muy tosca y rudimentaria. Es relevante la fabricación de sus ídolos, que suelen realizar en madera. En cualquier caso, muestran una gran habilidad en la realización de trabajos manuales.

Poseen un sistema de escritura ideográfico, del que se desconoce su origen.

Para los cuna, la división temporal, principal, es el día y la noche. Para describir las diferentes partes del día utilizan las diferentes posiciones del sol. El transcurrir del tiempo lo cuentan por lunas.

Su manera de calcular es por unidades, decenas y veintenas. Cuando quieren indicar una cantidad, superior a 100, toman un conjunto de pelos de su cabellera, mayor o menor en función de la cantidad que quieren indicar y los sacuden. Cuando la cantidad es muy grande, cogen la mitad de su cabellera y la sacuden, igualmente.

Su tecnología es muy simple, aunque suficiente para su sistema productivo.

---

¹¹⁷ Wafer sostiene como son como una especie de bestias de carga, ya que realizan toda clase de trabajos serviles, tanto en la casa como en el campo. No obstante, señala el buen trato dado a la mujer, por parte de su marido.

1.1.21.- Los tawahka.

Estructura política y territorial.

- ✓ No cuentan con un poder centralizado que gobierne a toda la etnia, ni con estructuras administrativas que lo sustenten.
El poder político tradicional recae sobre el consejo de ancianos, que es el que dirige la familia, constituyendo los gobiernos locales y una administración fundada en la comunidad de aldeas. Esto se registra en el mundo mítico donde cada territorio (asangni) cuenta con un chamán, denominado "diltanyang" o "sukia", que en la actualidad se le conoce con cacique o jefe y que ha de ser una persona sabia.
Según su costumbre, un jefe de una familia extensa o un fundador de un poblado, es considerado como su chamán, que es el que lidera la comunidad, en tiempos de paz.
El puesto de chamán puede ser ostentado por hombre o mujeres. Su selección puede realizarse mediante su sometimiento a fuertes pruebas que pueden resultarles peligrosas o por haber salido indemnes de ciertos incidentes entre los que sobresale el haber sobrevivido a la descarga de un rayo
Debido al estado de hostilidades continuo, entre los diferentes grupos, estos necesitaban contar con líderes militares, que eran seleccionados por los ancianos, en función de sus habilidades para la guerra, pero cuya función terminaba cuando desaparecían las hostilidades e, incluso, podían ser relevados de su rol, caso de no ser satisfactorios sus servicios.
Los jefes de poblado o caciques y los ancianos más respetados dirigían los asuntos diarios, sin organizarse en unidades permanentes más amplias.
- ✓ Para los tawahkas, todas sus acciones están encaminadas a estar en equilibrio con el cosmos y la naturaleza, de forma que el control social que ejerce este tipo de creencias, garantiza su supervivencia y el uso sostenible de su entorno natural. Su cosmovisión se expresa mediante la existencia de diversas normas, obligaciones y tabúes por medio de las cuales rigen todas sus actuaciones.
El castigo a los que infringían las normas, debía ser aplicado por la persona perjudicada por dicha infracción, de modo que si no tomaba venganza, se le consideraba un cobarde. En casos de asesinato, se aplicaba la ley del talión.
Son los ancianos, muy respetados, los que se encargan de tomar las decisiones familiares y de guardar las tradiciones, mitos y tabúes por los que se rige su sistema cultural.
Entre estos grupos, los chamanes tienen una gran influencia, dado que actúan como curanderos, sacerdotes, magos, hechiceros, augures, astrólogos, consejeros, guías, etc., lo cual les confiere alto prestigio, de forma que sus opiniones son muy tenidas en cuenta, en las asambleas. Nada en su aspecto exterior les diferencia de sus semejantes. La denominación genérica es la de "sukia", pero entre los diferentes grupos de sumos recibe diferente nombre. Se supone que la elección de esta función era voluntaria, de forma que el futuro chamán decía estar poseído por algún espíritu y se debía someter a una determinada formación, entre la que destaca la celebración de la "danza del fuego".
Entre 1740 a 1840, según fuentes consultadas, los tawahkas pagaban tributos, en pieles de manatí, venado y jaguar, a los miskitos.
- ✓ Según estimaciones de la investigación demográfica realizada por A. Gómez, en 1997, la población de tawahkas asciende a 1.075 individuos. No obstante, según indica Kendra McSweeney, se sabe muy poco acerca de la trayectoria demográfica de este grupo y, en la fecha en que realizó su estudio, ella indicaba que su población no era de más de 1.000 personas.
Los tawahka son un pueblo fluvial, ubicados en la selva de la Mosquitia¹¹⁸ centroamericana, sita en la costa atlántica de Honduras, ocupando los espacios inter-fluviales de las zonas de la selva. En la actualidad, estos grupos se asientan en las riberas del río Patuca y sus afluentes y el río Coco, entre los departamentos de Gracia de Dios y Olancho hondureños hasta el río Punta Gorda en Nicaragua, en cinco comunidades poblacionales principales.
Las constancias escritas, sobre la estadia de estos grupos en esta zona, se remontan al siglo XVII (primer contacto registrado en 1.604). Varios estudios demuestran que eran uno de los grupos étnicos de mayor tamaño en Centroamérica, durante el periodo colonial, viéndose obligados a replegarse al interior de la selva ante la belicosidad de las etnias vecinas y la llegada de grupos foráneos, así como debido a la llegada de enfermedades que desconocía y a epidemias.
Existen constancias arqueológicas de la ubicación de estos grupos, en tiempos anteriores, en diferentes ríos, además de la Patuca y en dirección a la costa, por dicho río.
Los historiadores españoles del siglo XVI, recogen a los sumos, por primera vez, bajo el nombre genérico de "chontales", palabra mejicana que significa "extraños, extranjeros", aplicado a todas las tribus de la zona. Los colonizadores los denominaron "tahuajka" y posteriormente se les denominó "caribes", "chatos", "albatuinas", mientras otras fuentes los refieren como "twankas" o "ulwas"¹¹⁹. En la actualidad los miembros de este grupo se identifican como "tawahkas" más que con el de "sumos", que consideran una denominación peyorativa usada por los miskitos para indicar que son una raza inferior a ellos (Rivas, 1993).

¹¹⁸ Antiguamente conocida como Taguzgalpa, es un área de la costa Caribe en América Central, emplazada en Nicaragua y Honduras.

¹¹⁹ Conzemius sostiene que los sumos se dividen en tres sub-tribus principales, denominadas tawahkas, ulwas y panamaka, a las cuales hay que añadir un pequeño grupo denominado bawihka y otro, ya desaparecido, denominado kukra. Otras fuentes sostienen que se dividieron en diez sub-tribus, que serían las anteriormente citadas y las denominadas yusku, prinzu, boah, islam y ku, ya extinguidas.

Su lengua, el twanka, del grupo de los "misumalpas" (miskitos, sumos, Matagalpa), perteneciente a la familia estructural y lingüística macro-chibcha. Se considera que la etnia sumu-tawahka proviene de grupos chibchas que avanzaron hacia el norte, desde Colombia, alrededor del 1000 dC. (Cruz y Benitez), aunque hay otras fuentes que mantienen hipótesis discrepantes, al respecto, de forma que algunas consideran su origen en chibchas que se desintegraron en Méjico y otras que son originarios de la cuenca de la Amazonia, a las cuales se unen otras hipótesis diferentes.

Estructura social.

- ✓ Las relaciones de parentesco son el cimiento básico de su organización social, que da acceso a un sistema sin complejas organizaciones socio-políticas con un poder fundado y legitimado por el consenso. El sistema matriloca es visto como un seguro social para la mujer y sus hijos. Se organizan en pequeñas unidades autónomas. La unidad de organización básica, en lo económico, lo social y lo cultural, es la familia extensa. Su patrón de asentamiento es semi-disperso, de forma que distribuyen sus casas en hileras, ubicadas en las partes altas de los ríos, para evitar las inundaciones, en la época de lluvias. Sus poblados suelen constar de dos a seis cabañas, en las que se alojan entre 6 y 25 habitantes. Ubican estos poblados en las inmediaciones de los bosques tropicales, lo que les da acceso a la caza, a la leña que usan para construir sus casas, a plantas medicinales y a materiales para su artesanía. Inicialmente, el recién desposado va a vivir a la casa de sus suegros, pero a medida que va adquiriendo bienes, construye una casa propia, adyacente a la de estos.
- ✓ Practican la exogamia dentro del su círculo de parientes, de forma que se consideran incestuosas las uniones entre primos paralelos, tanto hijos de hermanos como de hermanas, entre parientes cercanos y entre amigos ("lapyá"). Los hijos de un hermano y de sus hermanas, si pueden contraer matrimonio. Cuando un hombre o una mujer quedan viudos, suelen casarse con hermanos/as de los difuntos. La mujer es considerada una propiedad del esposo y debe casarse con un hermano de este, caso de deceso y ha de esperar un tiempo hasta que puede volver a casarse. Tradicionalmente, se rechazaban los matrimonios inter-étnicos, lo cual ha cambiado en los tiempos actuales, en los que se dan muchos matrimonios entre mujeres de esta etnia y varones de otros grupos, incluso con criollos. Antes de que un joven pueda desposarse, ha de probar sus habilidades, en las tareas propias de un adulto, para asumir sus responsabilidades de vida en pareja, con el fin de demostrar que es un buen futuro jefe de familia. Un consejo de ancianos controla que no haya ninguna denuncia contra el que quiere desposarse y le indica las pruebas que debe superar, que suelen ser ciertas pruebas de resistencia física y de resistencia ante el dolor. Se daban casos en los cuales, los padres establecían un acuerdo para el matrimonio entre muchachos, cuando estos eran aun pequeños, de forma que el niño ayudaba esporádicamente a los padres de su esposa y les llevaba regalos, hasta llegar a la edad de pubertad, momento en el que se trasladaba a la casa de sus suegros para convivir con su esposa. Los varones se solían casa a los 16-18 años y las mujeres a los 12 años. Celebraban una ceremonia con motivo del matrimonio, oficiada por una persona de edad. En caso de disolución del matrimonio, el marido debe abandonar la casa y la comunidad, dejando los bienes y cultivos en manos de la mujer. Se dan casos de poliginia, que no han sido muy bien estudiados ni documentados¹²⁰. El tipo de residencia matrimonial, es matriloca. El esposo se desplaza a la casa de sus suegros para los que trabaja un tiempo no estipulado, en terrenos que estos le asignan. Cuando comienzan a llegar los hijos, construye una casa en las inmediaciones de la casa de sus suegros. Se debe observar la evitación, del esposo para con su suegra, dado que dirigirse a ella o mirarla es considera tabú. El celibato es considerado como una anomalía. La esterilidad se considera una desgracia, de forma que si una esposa lo es, suele ser repudiada y abandonada por su marido, Se practica un divorcio, de mutuo acuerdo, de forma que los niños permanecen con la familia de la madre.
- ✓ El parto se lleva a cabo en un rincón de la cabaña, que ha sido aislado adecuadamente, una vez sobreviene el mismo. Solamente asisten a la parturienta, mujeres, de entre las cuales, la más anciana actúa de partera. Según datos de la investigación realizada por A. Gómez (1997), tanto la natalidad como el índice de mortalidad infantil, eran muy elevados. Tras el nacimiento, el padre ha de observar la denominada couvade, de forma que durante algún tiempo se abstendrá de realizar trabajos duros y de hacer incursiones en la selva. Durante la infancia, el niño permanece siempre junto a su madre, que lo transporta mientras realiza sus labores, sobre su espalda sujeto con un tela larga, a modo de arnés. Existe un vínculo muy fuerte entre niños-madres-hermanas-tías y abuelas, propio del sistema matriarcal, que junto con la mujer, son el eje principal de la transmisión de su cultura a los niños, en edades tempranas. Son las mujeres ancianas de la familia, las que se ocupan de la educación de los niños pequeños. Aunque los padres dedican poca atención a sus hijos, estos muestran mucha paciencia con ellos y raramente les castigan. La educación se realiza mediante su socialización en las tareas propias de cada sexo, de forma que los niños y niñas, aprenden observado a sus progenitores, a los que acompañan desde edad muy temprana. Las personas mayores suelen perfeccionar esta educación, sobre todo en el caso de niños algo testarudos.

¹²⁰ Kendra McSweeney, sostiene que el matrimonio tawahka, tradicional, era polígamo.

Su tradición oral, bajo diferentes formulas como mitos, cuentos, fábulas, canciones, etc., ha permitido mantener los rasgos de su cultura, mediante la trasmisión de padres a hijo, de abuelos a nietos, etc. Se da el aborto preventivo mediante la utilización de ciertas hierbas. A los bebés les ponen un nombre en función de alguna característica de su apariencia física, de algún hábito o de su carácter. Normalmente solo les pone un nombre. Nombrar a una persona muerta es tabú y si se hace en presencia de sus familiares, es un insulto para ellos. Se tiene constancia de la realización de ritos de paso, en el caso de las niñas, tras llegar a la pubertad, pero los datos concretos al respecto, son muy escasos. En el caso de la muerte de una persona, se observan algunos rituales de duelo y su nombre no debe ser pronunciado.

- ✓ La estratificación social en estos grupos, aunque no es muy pronunciada, se dan en función de varios criterios: la pertenencia familiar, el género, la edad y la posesión de ciertos "saberes". En la sociedad tawahka se da una escasa jerarquización de su población, predominando las relaciones horizontales frente a vínculos más "diferenciados". Los ancianos, debido a sus conocimientos y experiencia, ocupan determinados puestos en la jerarquía social y religiosa. Entre los componentes de estos grupos, no existen pobres y ricos. En apariencia, los tawahkas no capturaban a sus enemigos, en las guerras, para someterlos a la esclavitud.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Practican una economía de subsistencia, basada en actividades dedicadas a la consecución de bienes para su autoconsumo. Su actividad económica básica es la agricultura, que practican mediante las técnicas de roza y quema. Las huertas se hallan ubicadas en la otra orilla a la que se halla el poblado. Es importante recalcar que para los tawahkas su supervivencia está estrechamente ligada a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales de la tierra. Cultivan dos tipo de terreno, las vegas fluviales de forma semi-permanente y las zonas altas donde las épocas de cultivo son muy cortas con respecto a las de barbecho. Realizan la recolección de diversos productos vegetales y frutos, que ofrecen los bosques próximos, lo que supone una parte muy relevante en su dieta, así como miel, huevos y ciertos insectos. Complementan su alimentación con la obtención de carne, mediante la caza, que en la actualidad realizan con rifles y perros, pero que antiguamente se realizaba con arco y flechas. En las épocas adecuadas del año, practican la pesca mediante el uso de anzuelos, arcos y flechas. En la actualidad realizan la cría de animales domésticos, que decían a su autoconsumo. La venta de la artesanía tradicional sirve como un complemento dentro de la economía doméstica. En la época de los primeros contactos con los españoles, los tawahkas eran grupos que vivían en un continuo nomadeo, cambiando su lugar de residencia bien por razones políticas, como las guerras inter-tribales, bien por razones ecológicas, debido al agotamiento del suelo, inundaciones, plagas o epidemias y por las relaciones inter-tribales que se iban trenzando. En épocas anteriores y en la actualidad, se tiene constancia de la realización de trabajos de lavado de oro, que era realizado por las mujeres (Rivas).
- ✓ En la actualidad, los derechos de tenencia de la tierra, se divide según las siguientes categorías:
  - Individual: Obtenida por herencia de los padres o por el esfuerzo personal.
  - Familiar: Tierra heredada por el hombre y la mujer, más las explotadas por el grupo familiar.
  - Grupal: Tierras adquiridas y explotadas de forma grupal.
  - Comunal: Tierras dedicadas a la caza y la extracción de materiales de todo tipo.
 Las tierras de uso agrícola suelen ser de propiedad individual y familiar, mientras las usadas para el uso extensivo, suelen ser comunales. Las mujeres heredan las tierras y ganado de sus padres, aun después de estar desposadas. En el caso de los chamanes, su puesto solía ser hereditaria, de forma que les solía suceder su sobrino o hijo-en-ley.
- ✓ Las relaciones económicas tradicionales se basan en el intercambio de objetos (alimentos, herramientas, plantas, servicios, etc.) que se fundamentan en el trueque. Este sistema de intercambio voluntario de bienes, está institucionalizado entre sus miembros, potenciando el proceso de integración o de cohesión de la comunidad. Practican el intercambio basado en la reciprocidad, que es impulsada por ciertas instituciones con las que cuenta la comunidad. Desde 1690 se tiene constancia de la realización de intercambios entre los tawahka y los miskitos, de los cuales existen varias descripciones, durante las que se daba una tregua a sus continuas hostilidades. Los tawahka intercambiaban, principalmente, canoas, objetos de cerámica, hamacas, etc., por productos necesarios para su trabajo.
- ✓ La división del trabajo se realiza bajo normas y tabúes muy estrictos, de forma que se hace el reparto de las tareas, principalmente, por razón de género, pero también por razón de grado de parentesco y de edad. Los hombres se dedican, esencialmente, a la limpieza de los terrenos agrícolas, mediante la tala y quema de los árboles y la maleza, la caza, la pesca (la mujer suele pescar, con anzuelo, algunos tipos de pescado) y la recolección de productos en la selva, así como la fabricación de los útiles necesarios para cazar y pescar, la confección de los vestidos, incluidos los de sus esposas, la construcción de las canoas. Labores encomendadas a las mujeres son, la cría de la prole, amamantamiento de los niños, lavado de la ropa, acarreo del agua para el hogar, la siembra, escarda y recolección de la cosecha en los campos de cultivo, los trabajos de alfarería y los trasportes de las diversas cargas hasta la casa.

La preparación de los alimentos es tarea exclusiva de las mujeres, a la cual se suelen negar los varones, excepto con ocasión de expediciones de caza en las que se encuentran sin mujeres, o en el caso del asado de la carne obtenida a través de la caza.

Las mujeres juegan un papel muy relevante, en la subsistencia y en las tareas de productividad de la familia.

- ✓ No se esfuerzan por acumular riqueza, desconociendo el esfuerzo incansable para ello.
Descubrimientos arqueológicos nos han mostrado la costumbre de enterrar a sus muertos, con todos sus objetos de uso personal y cotidiano como sus implementos domésticos, útiles de caza, de trabajo, de guerra, ornamentos, etc.
- ✓ Los españoles, tras los primeros contactos, los describen como muy indóciles y belicosos, tanto con los otros grupos étnicos como con los extranjeros. Otras fuentes sostienen que, en general, son francos, abiertos, silenciosos, flemáticos, honestos y confiables, aunque también algo ingrato y poco confiable.
Históricamente, han manifestado muy pocos contactos con otros grupos étnicos o foráneos, prefiriendo mantenerse aislados y así conservar su cultura. Mantenían guerras continuadas con los otros grupos étnicos, principalmente con los miskitos.
Existen diversos testimonios sobre la existencia de canibalismo entre los miembros de este grupo, pero probablemente no fuera generalizado, sino actos esporádicos de rituales de venganza, ya que comerse a un enemigo estaba considerado el mayor de los insultos además de considerarlo un acto que podía destruir al ejecutor en este mundo y en el otro.
Las ceremonias y la celebración de rituales, son momentos en los cuales las diferentes comunidades colaboran lográndose una verdadera cohesión e integración que reflejan el subyacente sentido de reciprocidad, generando mecanismos de solidaridad.
El grado de igualdad, entre todos los miembros de esta etnia, es casi perfecto, de forma que a nivel económico, todos sus miembros son iguales.
Tradicionalmente, tanto los productos obtenidos de la agricultura, como los de la caza, se han intercambiado de forma voluntaria entre un amplio grupo de miembros de la comunidad, en base a relaciones de parentesco y de amistad.
Cuentan con instituciones que impulsan el fortalecimiento de la solidaridad dentro de la comunidad.
En general, muestran unas marcadas tendencias comunitarias. Los trabajos de caza, siembra, recolección, construcción de la vivienda y de los pipantes, se realizaban mediante la cooperación de los diferentes miembros de la comunidad y son denominados “biri-biri”, o de “mano vuelta” en español o “pana-pana” en miskito. Antiguamente, el que solicitaba la ayuda de la comunidad venía obligado a aportar la alimentación a los que le ayudaban, pero en realidad estas labores se realizaban sin recibir nada a cambio, excepto el compromiso de ver devuelto el favor, cuando fuera solicitado. Dichos trabajos colectivos, resulta una especie de trueque de fuerza laboral entre parientes y aliados.
Las mujeres desempeñan un papel central en la organización familiar.
La ancianidad, entre los tawahkas, no implica soledad y desocupación, ya que hombres y mujeres ancianos continúan con sus quehaceres cotidianos.
- ✓ Su hábitat se corresponde con un bosque húmedo tropical, con colinas con mucha pendiente, montañas, zonas pedregosas, valles entre los ríos y cuencas entre las montañas. Incluye pequeñas zonas con ciénagas y pantanos. En general es muy desigual y montañoso.
Los suelos presentan características diferentes: tierras muy húmedas en las riberas de los ríos y en los alrededores de las lagunas propias para la agricultura, junglas latifoliadas (plantas con hojas grandes y largas) no aptas para la agricultura y sabana con suelos muy pobres. En general, su capacidad productiva es muy limitada, debido a los cual han de abandonar su explotación agrícola cada cinco ciclos.
No cuentan con vías de comunicación efectivas de forma que su única manera de trasladarse de un lugar a otro, es mediante los pipantes (especie de canoas), a través del río Patuca. En verano este sistema no resulta válido al bajar mucho el nivel del río, que impide su navegación, lo cual hace que sea una región con un elevado nivel de aislamiento.
Su clima, de tipo tropical, está determinado por la circulación general de los vientos de la zona del Caribe, que al soplar constantemente no dejan que la temperatura suba demasiado.
Los principales ríos que cruzan esta zona son el Aguán, el Tinto, el Coco, el Grande Escondido y el San Juan, junto con el Wampu y el Wasprani, afluentes del río Patuca.
Cuentan con dos estaciones, la seca que se extiende entre marzo y abril y la de las lluvias, entre los meses de mayo a diciembre. Realmente, se podría decir que cuentan con dos épocas secas, de mediados de febrero a mediados de mayo y desde agosto hasta septiembre, siendo el resto del año, temporada de lluvias.
Es una zona con una elevada pluviosidad, de forma que la época seca no tiene características acentuadas.
Las precipitaciones oscilan entre 2.111 mm y 1.380 mm al año.
La temperatura media anual, en su territorio, es de unos 18 grados, oscilando entre los 16 y los 24 grados, destacando el hecho de que las noches son frescas.
- ✓ Tradicionalmente, el computo del tiempo lo realizaban mediante “mecates” (al parecer es un sistema semejante al guipu peruano) simples en los que hacían tantos nudos como días pensaban estar ausentes. Utilizaban dos, uno para su mujer o un familiar y el otro para el viajero. Desanudaban un nudo por cada noche transcurrida. También utilizaban guipus de madera con muescas y depositar piedras en una calabaza, por cada día transcurrido. Ello parece demostrar que desconocían la escritura (Rivas y Stocks).
Expresan la distancia de un lugar a otro, en función de “dormidas” o noches que piensan estar ausentes.
Calculaban el año en función del retorno de la estación seca o verano. El año era dividido en trece meses o lunas, haciéndolos coincidir con la duración media de un ciclo lunar. Las acciones que realizan durante el día, las significan por la posición que ocupa el sol, en ese momento.
Su sistema de cómputo, es vigesimal, pero también cuentan por decenas.
Sus elementos domésticos de madera, como molinillos, platos, cucharas, cuchillos, mazos, pinzas, ralladores, husillos, palos para la siembra, coladores, se caracterizan por su sencillez. Como morteros,

usaban morteros los fabricados de piedra, denominados metates. No obstante, usaron poco la piedra como material de fabricación de sus utensilios.

Fabrican las armas para la caza, así como las de lucha, de diferentes formas, en función de su utilización posterior.

Tras los contactos con los europeos, empezaron a utilizar machetes que eran su útil más importante, que usaban en sus labores diarias y en la caza y la defensa.

Fabrican bolsas, hamacas, cajas, bancos, y matates (bolsa para llevar frutas y otras cosas).

Su lecho tradicional, consistía en una alfombra hecha con corteza de árbol, hojas y cuero de venado, que usaban como colchón o como sábana.

Utilizaban la cáscara de calabaza, para fabricar recipientes donde conservar agua y guardar semillas y granos, para sembrar los campos, preparar la chicha y para las ofrendas a los muertos. Utilizaban las más bellamente decoradas, en las ceremonias y los rituales. También usaban las cañas de bambú grandes, para la conservación del agua.

Fabrican "pipantes" (deformación de la palabra miskita "pitpan", que significa trenzado) para la navegación de ríos poco caudalosos, que se impulsan con pértigas o con remos. También construyen balsas.

En la actualidad ha caído en desuso, pero tradicionalmente practicaban la alfarería mediante la que fabricaban vasijas para cocinar, jarras para guardar líquidos, tazas y recipientes para los rituales. También fabricaban pipas de fumar y pitos musicales.

La cestería es una actividad que se ha mantenido hasta la actualidad. Fabrican dos tipos de objetos, un soporte redondo y plano, para proteger objetos y un recipiente profundo para guardar las jícaras y otros utensilios de uso doméstico.

Actualmente está muy extendido el tallado de madera.

Cuentan con diferentes tipos de instrumentos musicales, entre los que cabe destacar flautas, arcos, tambores, maracas, etc.

Realizan la manufactura de una especie de tela áspera extraída de la corteza de varios árboles, que utilizan como cobertores para dormir o para confeccionar algunas de sus ropas.

Los vestidos los suelen confeccionar mediante el hilado y tejido de algodón, con el que también fabrican bandas de adorno, cinturones, ceñidores, etc. Normalmente, el hombre solo usa un taparrabos y la mujer una tela enrollada en el cuerpo, desde los hombros hasta las rodillas. En tiempo de frío, utilizaban una especie de poncho.

Antiguamente conseguían hacer fuego mediante el sistema de frotamiento de un palo sobre una tapa de caña. Posteriormente adoptaron el sistema a base de pedernal.

Antiguamente, tanto hombres como mujeres, solían decorar su cuerpo mediante diferentes tipos de tintes obtenidos del aceite de determinadas plantas.

Construyen pequeños juguetes para los niños, que suelen imitar útiles de trabajo o figuras de diferentes formas.

Cuentan con sencillas ruecas, para el hilado del algodón y un telar horizontal, para la confección de sus vestidos.

No se tiene constancia documentada de que supieran trabajar los metales.

En todos sus trabajos utilizan una tecnología tradicional.

1.1.22.- Los ammassalik¹²¹.

Estructura política y territorial.

- ✓ No cuentan con jefes, ni con una organización institucional reconocida. Thalbitzer indica que su organización se asemeja a una "anarquía comunista". Solamente en casos excepcionales, aparece la figura de un líder, con carácter temporal ya que, desaparecida dicha situación, dejan de liderar al grupo. Su condición no es hereditaria. Estos líderes son denominados "el que escucha", "el obedecido". El cazador suele ser el jefe de su familia, sin que su poder sea extensible al resto de las familias que componen el grupo. En ocasiones, el cazador más avezado y antiguo de una comunidad emerge como un líder del poblado, con cierta autoridad, que no sobrepasa dicho ámbito. Le denominan "ittoq" y su liderazgo puede durar mientras mantiene sus habilidades en la consecución de alimentos para el grupo. Los chamanes se encargan de la adoración a los seres superiores en los que creen. Cuentan con unas capacidades visionarias muy importantes y son ayudados, por los espíritus familiares, en los rituales comunitarios que suelen officiar. Reciben una larga formación que se puede extender entre 5 y 12 años, a lo largo de los cuales suelen contar con varios maestros.
- ✓ Las normas por las que se rigen el comportamiento individual y colectivo, emanan de sus derechos consuetudinarios, no existiendo ningún código moral formulado sino referencias en sus cuentos y sus mitos. El cumplimiento de dichas normas de convivencia, requiere de la predisposición positiva de todos los miembros de la comunidad, lo cual supone cualidades como la cortesía, la ayuda mutua y la amabilidad, a más de un fuerte coraje moral. Chamanes y ancianos velan por la vigencia de las normas que aseguran la autonomía individual, sobre cuyo cumplimiento ejerce un gran poder la "opinión pública", dentro de la casa y en el asentamiento. La mayor de las armas que vela por el cumplimiento de las normas existentes, son el temor a los chamanes y a su magia. Existen una serie de tabúes que son de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad, ya que consideran que las enfermedades provienen del no cumplimiento de los mismos, de la no observancia de los usos tradicionales y de la magia hostil. Cuando alguien no cumple las normas establecidas, es castigado mediante la extensión de un rumor escandaloso entre los miembros de la comunidad, o mediante el uso de prácticas mágicas. En casos de escándalos o de hostilidad permanente, se recurre a la persecución del infractor. Se ha de tener en cuenta que cualquier infracción de la normas puede resultar lesivo para toda la comunidad. Los delitos contra los derechos del matrimonio o las propiedades de un vecino, se castigan con la injuria pública del infractor, mediante el tambor-canto y el baile ante él, mientras es la opinión pública la que ejerce como tribunal. No es legítimo quejarse de un robo, sobre todo si este no es muy relevante. El robo, entre los miembros de una comunidad, no es muy habitual, sino más bien raro. En casos de asesinato, se practica la "vendetta", cuya responsabilidad recae sobre el hijo mayor del asesinado, o, caso de no tener hijos varones, sobre su familiar varón más próximo. Dicha obligación recae sobre todos los miembros de la comunidad o grupo. En casos de guerra entre grupos, no cuentan con jefes reales, sino que siguen al cazador más avezado de la comunidad. No cuentan con ejércitos organizados como tal.
- ✓ Según Hernando de Larramendi, su población se compone de unas 400 personas, que viven muy aisladas. Según indica Birket-Smith, ocupan la zona del fiordo de Angmagssalik, en la costa oriental de Groenlandia. De su población total, en 1925, un grupo fue trasladado a la estación nueva del estrecho de Scoreby. La población de las tierras de Federico VI emigró, durante el siglo XIX, a la costa sudoccidental. Durante el verano la población ammassalik vive más dispersa que en el invierno, aunque se pueden producir grandes aglomeraciones de población en los territorios de caza comunes. Hernando de Larramendi indica que los habitantes de la parte oriental de Groenlandia, se compone de tres grupos diferenciados, los del norte, los de Angmagssalik y los del sur. De ellos, el grupo del norte se extinguió. Son denominados ammassalik, anmagssalik o ammatalik. Birket-Smith los denomina "angmagssalingmiut". A partir de 1970 se han adoptado las denominaciones de "kalaalek" o "gronlansk" para los esquimales de Groenlandia. En una conferencia de 1977, se tomó la denominación de inuit para referirse a todos los grupos de esquimales. Thalbitzer sostiene que la lengua de los aleutianos y la de los inuits, contienen alguna semejanza, pero de carácter muy superficial, no estando confirmada, por tanto, una relación anterior entre ambos grupos. Lo mismo puede añadirse de los inuits y los koryak. Birket-Smith sostiene que la lengua hablada en Groenlandia y la hablada en el estrecho de Bering no es muy diferente, para lo cual añade que Knud Rasmussen dirigió un discurso a los habitantes de Point Barrow y estos no tuvieron problemas para entenderle.

¹²¹ Thalbitzer realizó su estudio etnográfico, sobre este grupo de inuits, recogiendo datos en el terreno entre los moradores del fiordo Ammatalik, donde llegó en septiembre de 1905, a la colonia de los ammassalik, creada en 1894.

Estructura social.

- ✓ La filiación es algo difusa, ya que si esta no es muy señalada antes del nacimiento, esta puede ser adjudicada a los diferentes hombres con los que la madre se haya acostado. En este caso, los diferentes padres se denominan, a sí mismos, "primos medios" o "socios".
La unidad básica de su organización social es la familia extensa, conformada por el padre, la madre y sus hijos varones con sus esposas y su descendencia. En ocasiones, muerto el padre, los hijos permanecen con la madre viuda.
En esta zona, varias familias se suelen agrupar en las denominadas "casas largas", que pueden alojar a unas 10¹²² familias extensas, combinando las funciones de casa familiar y casa de reuniones. En verano se dispersan para vivir en tiendas de pieles.
- ✓ El matrimonio entre parientes muy cercanos, aunque se da, no está bien visto. Podrían darse matrimonios entre los miembros de una "casa larga", caso de existir la distancia parental exigida por la opinión pública. Cuando un hombre y una mujer han nacido de la misma madre, tras un intercambio de esposas, viven en casas diferentes pero no se casan entre sí.
Generalmente, el matrimonio es monogámico, aunque se dan casos de poliginia, en los cuales a la primera esposa se le denomina "la esposa real" y a la segunda "la adición o el aumento hacia arriba" o "esposa más tarde adquirida".
Se da la separación entre los esposos, por razones muy diversas. En caso de que una mujer sea estéril, su esposo la puede repudiar o buscarse una concubina que le de descendencia. Una vez que comienzan a nacer los hijos, las separaciones son muy raras.
Se produce el intercambio de esposas, en dos situaciones bien diferenciadas: el realizado con motivo de las fiestas rituales, que no tiene finalidad procreativa y los realizados con finalidad procreativa o por simple atracción.
Constituido el nuevo matrimonio, este pasa a residir con los padres del esposo.
Al llegar a la madurez, tras alcanzar la pubertad, los jóvenes no tardan mucho en casarse. Antes de la boda, en general, hay un cierto compromiso o bien los padres de los futuros esposos tienen establecido un acuerdo, que estos han de respetar. El matrimonio se presenta en forma de violación, raptó y, a veces, mediante la selección de una joven. Generalmente no se celebra ningún tipo de ceremonia específica ni se evidencia de forma muy notable, aunque a veces incluye una especie de ceremonia en la que el padre-en-ley de la nueva esposa hace entrega, al nuevo matrimonio, de un ritual de fórmulas mágicas.
A veces, la esposa elegida u objeto de un acuerdo de los padres, no ha llegado, aun, a la pubertad, debido a lo cual el futuro esposo ha de esperar hasta la llegada de este momento.
Los varones se suelen casar cuando son capaces, mediante la caza, de procurarse el alimento para mantener una esposa. Las mujeres lo hacen al llegar a la pubertad.
- ✓ Tras el nacimiento, se les ponen varios nombres pertenecientes a personas ya muertas, en la creencia de que de esta manera hereda una de las almas de los personajes de los que toman el nombre, así como sus habilidades. Dado que estos nombres no se pueden decir en voz alta, para dirigirse entre ellos a diario, utilizan bien un apodo asignado a cada individuo o mediante el uso de denominaciones de tipo parentela, como hermano, hermana, tío, tía, etc.
En la zona este de Groenlandia, a los niños que quedan huérfanos y por tanto indigentes, se les deja morir junto a su madre. En caso de nacer gemelos, si uno de ellos nace muerto, se entierra al otro junto a su hermano, debido a un tabú alimentario.
Son habituales los hijos adoptivos o "ernersiak", los cuales, al llegar a la madurez, han de obsequiar a sus padres adoptivos, para agradecerles todas las atenciones recibidas.
Una vez nacido, el bebé es transportado por su madre, dentro del "capó" o "amaut", a forma de gorro, del que van dotados los anorak o parkas de las mujeres.
Cuando la madre desea que el bebé se calme o se duerma, le arrulla, tarea que también suelen realizar el padre o el abuelo, cantándoles una canción ya que creen que dichas canciones harán del niño un cazador eficiente, manteniendo esta costumbre hasta alcanzar los 8, 9 años.
Los niños no son nunca, ni castigados ni reprendidos por sus acciones, ya que ello no está bien visto por creer que les podría causar alguna enfermedad. No obstante, en casos excepcionales, la madre reprende severamente o castiga a sus hijos. En ocasiones, cuando son muy traviosos o lloran continuamente, les asustan con una máscara de madera, con forma de cara de una persona viva o muerta. Era común amenazarles con que "vendrá la máscara".
Utilizan amuletos para proteger a sus niños de las enfermedades y de los peligros.
La educación en las tradiciones, la capacitación profesional y el arte, se transmiten de dos maneras: en parte mediante la imitación espontánea practicada por los niños y en parte por la impartición directa de los mayores. Dicha educación se realiza mediante la utilización de todo tipo de juguetes que emulan los instrumentos usados, a diario, por los mayores.
Los niños aprenden, muy pronto, a imitar a sus padres en las tareas que estos realizan, así como canciones, recitado de versos y cuentos.
Los ancianos dan instrucción, a los jóvenes, en asuntos de magia, tratamiento de enfermedades y en todo tipo de actividades de brujería.
Solo la enseñanza del padre, hacia sus hijos varones, en la navegación en kayak y en la caza es gratis, mientras el resto de las enseñanzas están sujetas a un determinado pago.
En el caso de los niños, desde muy pequeños, se les enseña la práctica de determinados juegos, especialmente los que sirven para fortalecer sus extremidades.

¹²² Larramendi indica que en estas casas, que conforman cada una un poblado, pueden alojarse entre 20 y 30 personas.

En el caso de la pubertad de los jóvenes, que se da hacia los 15-16 años, esta solo es señalada mediante el cambio de la vestimenta de los púberes. En el caso de las niñas, además del cambio de indumentaria, se señala por llevar el pelo en un mechón y lucir un tatuaje. No se celebra ninguna otra ceremonia específica.

- ✓ Los niños huérfanos suelen ser utilizados a modo de esclavos, en los trabajos de la casa, haciendo el aporte del agua, la comida de las neveras, etc. Juegan con el resto de los niños, pero a menudo son vejados y despreciados. Al llegar a la madurez, adquieren habilidades en la caza y logran una mayor relevancia pero siguen dependiendo de sus amos, que son los que les proporcionan las armas y otros enseres que les obligan a seguir sirviéndoles.
Las mujeres capturadas en los ataques a otras comunidades, son utilizadas como esclavas.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Practican una economía de subsistencia, de forma que han de tratar de conseguir sus alimentos para su consumo inmediato, o para su almacenamiento con vistas a poderse alimentar en la temporada de invierno. Sus actividades principales se basan en la caza de focas, morsas, narvales, osos y ballenas beluga. Además pescan, tanto en el mar como en las corrientes interiores.
La fauna terrestre es muy escasa y no cuentan con manadas de caribús.
Practican un semi-nomadeo continuado, dado que se trasladan, en función de la estación del año, a las diferentes aldeas o campamentos, propiedad de la comunidad, siguiendo las migraciones de los animales que les procuran su alimentación.
En sus desplazamientos por el mar utilizan los kayaks y los umiaks. En tierra de desplazan mediante el uso de trineos tirados por perros.
Los chamanes, debido a la formación recibida, pueden ejercer de médicos, tarea que también puede ser desarrollada por personas mayores, tanto varones como hembras, debido a la sabiduría acumulada durante su larga vida de experiencias.
- ✓ Los terrenos de caza, tanto los marinos como los terrestres, son de propiedad comunal.
En el caso de los alimentos, están sujetos a un reparto según las normas que rigen su división. El caso de la caza de la ballena es el más extensivo de esta costumbre, ya que todo el que participa en su caza, tiene derecho a recibir una parte suficiente para saciar su hambre.
Existe la propiedad privada sobre algunos elementos y objetos. Cada uno de los ocupantes de la casa cuenta con pertenencias propias, parte heredadas, parte conseguidas mediante el trueque o de regalos y parte fabricadas por el mismo. Así el cazador es dueño de las piezas que captura y de las herramientas y armas de uso cotidiano. Las mujeres y los niños cuentan con sus propiedades personales. Cada mujer posee sus propias bolsas de trabajo, bolsos de piel, agujas de coser pieles, etc.
Es raro que alguien posea más cosas de las que precisa para su faena diaria, ya sean herramientas, armas, ropa, amuletos, etc.
La propiedad privada es especialmente relevante en lo tocante a los objetos que sirven para la protección personal, como ropa y tiendas que le ayudan en la producción, como las armas, botes, perros, etc.
Su concepción sobre la propiedad, es totalmente diferente al nuestro, dado que creen que cada objeto o cosa en propiedad tiene una parte del alma de su dueño.
La mención del robo refuerza, entre los esquimales, el concepto de propiedad privada.
El hijo mayor hereda, de su padre, el trineo, los perros, el umiak, la tienda, las maderas de la casa y, a veces, alguna de sus armas de caza, así como alguno de los objetos de uso diario. También hereda el nombre de su padre, hasta que nazca su primer hijo.
Cuando un niño tiene adjudicados varios padres, aunque reside en casa de uno de ellos, hereda de todos aquellos que se adjudican su paternidad.
- ✓ El intercambio mutuo de regalos, no es muy común. Cuando alguien ofrece un regalo a un semejante, espera que este le corresponda, en otra ocasión, con algo a cambio, haciendo uso del sistema de reciprocidad.
La no aceptación de un don, por el que no esperan recibir nada a cambio y que se considera una muestra de amistad, no está bien visto.
El pago no solo se aplica en la obtención de bienes materiales, sino también en el caso de las enseñanzas de los chamanes, en la compra de canciones, hechizos o amuletos, que pasan a ser propiedad del comprador y que, este, puede volver a venderlos.
No existe el dinero y todas las ventas e intercambios, se realizan bajo el sistema de trueque. Todo es considerado materia de trueque a excepción de los alimentos, cuya distribución está sujeta a reglas establecidas, de redistribución.
Se da el intercambio de esposas, sobre cuya costumbre, generalizada entre los inuit, hay fuentes que sostienen que estos no se dan entre los diferentes grupos y otras que si se da.
- ✓ Se da un reparto del trabajo por razón de sexo.
El hombre se dedica, principalmente, a la caza con el objetivo de procurar alimentos para la casa. Además es su propio carpintero, ebanista y tallista, fabricándose sus armas, sus herramientas, su trineo, su tienda, etc. Para el uso de la casa fabrica grandes tinas, para el almacenamiento del agua y la orina, cuadros, vasos, tazas, platos, etc.
El trabajo de la mujer se centra en el tratamiento y preparación de los alimentos, para la familia, así como el cuidado de los niños y las tareas de cosido de los vestidos de toda la familia, las pieles de la tienda y de los barcos, los morrales y los arneses para los perros.
Se dan algunos casos de especialización en las tareas, como es el caso de la fabricación de ollas y lámparas. La especialización en las tareas no corresponde, de forma fija, a cada uno de los sexos.
Ambos sexos se ayudan en e realización de determinadas tareas, como es el caso la fabricación de determinados artículos. Algunos objetos son fabricados por uno de los sexos, para utilización y uso del otro.

Trabajos como la construcción de las casas y las tiendas, así como el estirado de las pieles para cubrir los umiak y los kayaks son realizados con la colaboración de las mujeres.

- ✓ Solamente almacenan alimentos, principalmente congelados en los almacenes fabricados al efecto, en previsión de su alimentación en la temporada de invierno, en la cual la caza resulta imposible. Las herramientas y armas de uso personal, así como sus vestidos y el kayak, son enterrados con el difunto, excepto algunos de estos objetos, que pueden pasar a poder de alguno de sus descendientes. En el caso de las mujeres y los niños, caso de morir, son enterrados con sus propiedades personales.
- ✓ Aunque en la actualidad muestran una personalidad pacífica, existen informaciones que indican que en tiempos anteriores eran marciales y agresivos. Graah y Holm destacan sus cualidades de discreción y reserva, que parecen emanar de las condiciones del entorno en el que se desenvuelve su vida. Mantienen contactos con los grupos de la zona occidental de Groenlandia. Cuando se dan guerras entre grupos se procede al exterminio de los hombres y los niños, mientras las mujeres son llevadas como esclavas, debiéndose hablar más de redadas que de acciones de guerra. Como norma general, el esposo trata a su mujer como a una igual. El sentido de ayuda mutua y la fraternidad, es muy vigoroso entre todos los miembros de la comunidad, lo que hace que las condiciones de vida son iguales para todos. Reciben a las visitas con un alto grado de hospitalidad, a los que ofrecen regalos, sin esperar nada a cambio. Las piezas cazadas son distribuidas entre los participantes en su captura, la familia del cazador que se erige en su propietario y el resto de las familias que componen la comunidad. Uno de los sentimientos más desarrollados entre los individuos de estos grupos, es el de la obligación de la "ayuda mutua". Cuando se solicita la colaboración de otros cazadores, para la captura de determinadas piezas, se ha de estar dispuesto a repartir lo capturado entre los participantes en la partida. Capturada una pieza, el dueño de la misma se queda con determinadas partes, que entrega a su familia, repartiendo el resto con los cazadores que han cooperado en la obtención de la misma. Así se da una cuota de captura y otra familiar, entre las que prevalece la primera. La independencia de las mujeres, así como su relevancia social, aumenta con la llegada de los hijos. Cuando una esposa no tiene hijos, no puede proceder al reparto de los alimentos, que es realizado por la hermana del esposo o un familiar femenino próximo. Su sentido de la nobleza y honestidad, les impide recibir nada a cambio de los dones que entregan a sus semejantes y visitantes.
- ✓ Su hábitat presenta unas condiciones muy peculiares ya que las corrientes del Ártico, desplazan enormes masas de hielo que aíslan, prácticamente, todo el litoral. Su clima es muy inestable, con grandes acumulaciones de nieve.
- ✓ Desconocen la literatura escrita. Cada cazador se suele fabricar sus propias armas y herramientas, a más de fabricar una serie de objetos para el uso de la casa y utensilios para el uso de sus esposas. A través de personas expertas, fabrican ollas y lámparas. Fabrican bajo-relieves en madera, con una forma muy característica, realizando, principalmente, representaciones de caras y de sus adornos. También fabrican esculturas en marfil. Las mujeres tejen las diferentes ropas de toda su familia. Curten y preparan las pieles para la protección de las tiendas y de los barcos. Realizan bordados en piel. Solamente cuentan con tambores, utilizados por los chamanes en sus funciones rituales. Realizan representaciones mímicas y dramáticas, que se deben considerar como reminiscencias de los festejos realizados en honor de personajes de culto.

1.1.23.- Los inuit Polares.

La información que se ofrece a continuación sobre este grupo, proviene, principalmente, de la información aportada por Peter Freuchen al que Dagmar Freuchen, en su prefacio a la edición de 1961 de su obra "Book of the Eskimos", señala como el mejor conocedor de los inuit entre los que vivió durante 11 años, inmerso en su cultura y actividad, de tal forma que llegó a casarse con una muchacha de este grupo, llamada Navarana, con la que tuvo dos hijos y le ayudó con la descripción pormenorizada de su cultura. La primera visita de Freuchen a los grupos inuit se dio en 1906.

Estructura política y territorial.

- ✓ No cuentan con ninguna estructura de poder centralizada ni ninguna organización administrativa. Entre ellos no existe ningún tipo de jefes que ostenten poder sobre el grupo.
Cuando cazan en grupo, lo hacen bajo el liderazgo del cazador considerado más "exitoso" al que denominan "el que piensa por todos", que es quien toma las decisiones referentes cuando partir y como ejecutar las partidas de caza. En ocasiones, dicho líder, coincide con una persona que está dotado del talento de un "angakok" (prestidigitador). Cuando dos de estas figuras, coinciden en un mismo asentamiento, una de ellas tomará a su familia y se irá a otro lugar, para evitar enfrentamientos.
Dentro de la familia, el marido es el que manda y el que toma todas las decisiones, que deben ser obedecidas por el grupo familiar.
Cuentan con chamanes, denominados "angakok" cuya única autoridad reside, solamente, en ejercer de intermediarios entre los hombres y los espíritus existentes en la naturaleza. Deben proteger a la población de su asentamiento, de la influencia de los malos espíritus, en caso de haber trasgredido las normas o no respetar los tabúes establecidos. Su influencia dentro del, no es relevante, excepción hecha en los casos en que, además, sea un cazador principal, cosa lo cual suele ocurrir excepcionalmente. Una de sus principales tareas es la de curar el alma de las enfermedades, ya que no se cura el cuerpo. Cobran honorarios por sus servicios.
En algunos casos, el angakok, utiliza sus poderes para practicar conjuros negativos contra las personas.
- ✓ Cuentan con un cuerpo de leyes, no escritas, que emanan de sus costumbres consuetudinarias. Manifiestan un gran respeto por las mismas, y se aferran, de forma muy estricta, a su cumplimiento, de forma que cualquier trasgresión de las mismas es comunicada a toda la comunidad, así como al infractor, al que se afea su mala conducta, e incluso, castigada.
En general, dada la estrecha relación existente, entre todos los miembros de la comunidad, todos ellos se ven obligados a observar un elevado grado de honestidad. Este mutuo conocimiento hace que todos sepan cuando alguien ha cogido alguna cosa perteneciente a otra persona, lo cual impide el intercambio de bienes robados.
La trasgresión de las normas que rigen su concordia social, conllevan un desprecio general, por parte de la comunidad, ya que creen que dicha violación es considerada una falta muy grave para con ella.
Determinadas acciones son consideradas graves, como es el caso de la visita a una mujer, a espaldas de su marido, en cuyo caso, puede requerir la actuación del marido, que puede llegar a golpear, en público, a su esposa, e incluso ir en busca del adúltero y matarlo, ante lo cual la comunidad mostrará su aprobación.
Otra situación considerada grave, es cuando un criminal se convierte en una molestia para la comunidad, lo que implica que su muerte sea obligatoria. En estos casos, la responsabilidad de aplicar justicia, recae sobre un cazador de prestigio, perteneciente al asentamiento.
Dentro de este grupo, la venganza de sangre es bastante habitual. La responsabilidad de su ejecución siempre recae sobre los parientes más cercanos.
Por el contrario, coger alimentos, del almacén general, no está mal visto, si ello se hace para saciar las necesidades alimentarias. No obstante el robo continuado está muy mal visto por la opinión pública y en caso de no proteger adecuadamente los alimentos, tras coger una porción, lo consideran como un robo y una deshonestidad.
- ✓ Los datos de su población son muy dispares, ya que Larramendi¹²³, indica que esta se compone de unas 200 personas y Freuchen, habla de una población de poco más de 300 personas.
Birket-Smith los ubica en la costa noroeste de Groenlandia, desde el glaciar de Humboldt hasta el norte de la bahía de Melville. Larramendi incide en esta misma ubicación, señalando que se hallan más concentrados en los alrededores del estrecho de Smith. Conforman el grupo más septentrional del mundo.
Su lengua, como la del resto de los esquimales, no se parece a ninguna otra. Es polisintética, es decir van encadenando palabras o sus raíces, en palabras compuestas hasta ir conformando diversos significados. Algunas fuentes señalan una relación muy vaga con las lenguas uralaltaicas, pudiendo entenderse que tienen un origen común, muy antiguo, a partir del cual cada una se ha desarrollado de forma independiente.

Estructura social.

- ✓ Mientras Freuchen indica que toda su población conforma una pequeña tribu, Birket-Smith sostiene que los diferentes grupos locales forman tribus diferentes.
Su unidad económica básica, es la pareja que conforma el matrimonio, siendo ambos cónyuges, indispensables el uno para el otro. Cada una de estas familias es autosuficiente.

¹²³ Larramendi indica que en 1981 recibieron la visita de un grupo de la zona Iglilik, que llegaron guiados por un chamán, circunstancia también mencionada por Freuchen.

Durante el invierno, residen en asentamientos permanentes que se componen de unas 5 o 6 casas familiares. Generalmente, no más de 4 o 5 familias viven juntas en una casa, conservando, cada una de las familias su independencia.

Durante este período invernal, su actividad social se desarrolla alrededor del almacén comunitario, donde ponen la carne para protegerla de los perros y junto al cual hay una serie de hogares para cocinar, de forma que, cuando lo permite el tiempo, se reúnen aquí para compartir la comida y contarse chismes.

Pasado el invierno, cada familia se dispersa por su territorio en busca de los animales que esperar capturar, dedicando toda su actividad a la caza intensiva.

- ✓ En su cultura, el matrimonio es más considerado como un asunto de interés mutuo y de pura necesidad, que como una cuestión amorosa.

Las personas casadas suelen permanecer fieles durante toda la vida, no estando basada la devoción que uno siente por con el otro, con las relaciones sexuales. De ahí que ellos no entiendan que los blancos den tanta significación al hecho de los intercambios de esposas.

Se produce el intercambio de esposas, principalmente en dos casos, por razones prácticas: cuando un hombre ha de ir a cazar y su esposa está embarazada, en estado muy avanzado y cuando la esposa de un hombre desea ver a familiares lejanos, momento que aprovecha para viajar con otro cazador que va en la dirección adecuada¹²⁴. También realizan estos intercambios, de manera más informal, a veces por simple gusto, con motivo de la celebración del popular juego del “apagado de las luces” y otras como un medio de exhortación a la naturaleza, para que esta se muestre más propicia y generosa, tras una mala temporada de caza. En tiempos antiguos, se dieron casos en los que este tipo de intercambio de exhortación, era ordenado por el “angakok” o chamán.

Se dan casos, principalmente entre cazadores muy poderosos, en los que se practica la poliginia. Como consecuencia de la escasez de hombres, son bastante habituales los casos de poliandria.

Muy pocas mujeres son estériles, de forma que esto se considera una desgracia muy grande y puede ser motivo de divorcio, para que el hombre busque una nueva esposa que le dé hijos. Se ha de considerar que para los inuit, tener hijos es primordial, ya que estos los cuidaran cuando lleguen a ancianos.

Tras la realización de la boda, la joven pareja no siempre va a vivir a una casa individual. Generalmente viven, bien con los padres del marido o con los de la esposa, dado que ambos deben seguir aprendiendo las diferentes tareas que han de acometer para asegurar su subsistencia. A medida que pasa el tiempo, el nuevo matrimonio va adquiriendo más independencia, en función de su capacidad de autoabastecimiento, para, finalmente, residir en una casa independiente o compartida con otras familias.

El matrimonio se establece mediante el acuerdo de ambos cónyuges, que pasan a vivir en común. No se producen signos, de forma clara, para la celebración de una boda ni se realizan fiestas, en general, con tal motivo.

Cuando un joven cazador se fija en una muchacha, bien por haberse conocido en la Casa de la Juventud, o bien porque ha oído hablar de sus buenas cualidades, no se dirige directamente a ella pues está mal visto. Visita al padre de su elegida para hablar con él y come con su familia. Observa el comportamiento de la chica para con sus ropas y la forma en que le sirve la comida, que le indica si ella está, o no, de acuerdo con su pretensión. A continuación lleva regalos para la novia, que deposita como si fuera un olvido. Si la joven acepta y exhibe estos regalos, el joven debe pedir el consentimiento al padre de la joven, que suele tomar su decisión en función de la opinión que tenga de la familia del pretendiente. La madre de la novia no suele tener nada que decir al respecto pero influye mucho en su marido para que tome la decisión adecuada. En ocasiones son las madres de ambos pretendientes, las que ya han llegado a un acuerdo sobre el casamiento. Cuando el novio obtiene el consentimiento de su padre-en-ley, se lleva a la novia para vivir con ella.

A la hora de elegir esposa, un cazador que ha demostrado sus habilidades para mantener una familia, tiene en consideración el hecho de que su futura esposa, manifieste maneras ordenadas, amorosas y amables, así como que sea laboriosa en sus quehaceres. Nunca la requiere para tareas duras.

Las niñas se casan a partir de los doce años, en cualquier caso a una edad muy temprana, tanto es así que, a veces, siguen jugando con sus amigos hasta llegado el momento de su primer embarazo.

Los muchachos han de esperar, para poder casarse, hasta que haya acumulado suficientes propiedades para poder casarse. De ahí que los matrimonios, como norma general, se den entre chicas muy jóvenes y chicos de una mayor edad. Solamente los jóvenes cuyos padres tienen suficientes propiedades, puede llegar a casarse antes de los 18-20 años.

- ✓ Consideran el alumbramiento, como un mero “inconveniente”. Cuando el bebé va a nacer hacen un hoyo, dentro de la casa, donde dan a luz. Si el parto se prolonga, el esposo ayuda, empujando sobre el vientre de la parturienta. No existen tabúes relacionados con este hecho, como ocurre entre los grupos que habitan la bahía de Hudson.

Inmediatamente después del nacimiento, el angakok o algunos ancianos sabios de la aldea, escogen un nombre para el recién nacido, que se ha de corresponder con alguna persona muerta recientemente, con alguna práctica de adivinación o con alguna circunstancia evidente. Muy a menudo suelen contar con cuatro o cinco nombres que les han de proporcionar suerte, de los cuales, uno es el favorito y por el que es denominado. A lo largo del tiempo, debido a diferentes causas, una persona puede decidir cambiar el nombre por el que desea ser llamado. Un individuo no se refiere a sí mismo por su nombre, pues si lo hiciera puede perder su protección mágica.

Los niños son muy queridos y mimados por sus padres, considerándose un deshonor el hecho de pegarles. El padre fabrica figuras de muñecas para sus hijas y de animales para sus hijos, mediante la talla de madera.

¹²⁴ Freuchen narra, como refuerzo de esta costumbre, un viaje que realizó para cazar, acompañado de la esposa de otro cazador que le indicó que su esposa le sería de mucha utilidad.

Mientras son pequeños son transportados por sus madres en una capucha, denominada "amaut", con la que cuenta su parka, donde es amamantado y duerme. En el momento en que son capaces de andar, la madre no interfiere mucho en su vida, de forma que estos pueden deambular, libremente, por todo el campamento. No destetan a sus bebés hasta que se quedan, de nuevo, embarazadas, de forma que, en ocasiones, pueden estar amamantando a sus hijos durante largos periodos¹²⁵.

Se les educa mediante el consejos sobre cómo han de actuar y dándoles tiempo para que vayan interiorizando las enseñanzas recibidas. Debido a lo riguroso de su hábitat, sus reglas éticas son muy estrictas y sus formas de desaprobación muy bien definidas, de forma que los niños crecen educándose de una forma muy recta como miembros del grupo social. No se les reprende sino que se les dirigen admoniciones por su mal comportamiento, resultándoles muy agradable observar cómo se divierten en sus juegos. Creen que a medida que van creciendo aumentará su sabiduría y su buen comportamiento. Alientan a niños y niñas a jugar juntos, con total libertad.

En ocasiones de gran penuria alimentaria, debido a la mala temporada de caza, practicaban el infanticidio, hasta los 3 o 4 años, tanto de niños como de niñas.

Se suele producir la adopción de niños, con el fin de asegurarse la atención, en la ancianidad.

Cuentan con un sistema específico para cuidar de los niños huérfanos.

Desde muy temprano, las niñas ayudan a sus madres, en las tareas de la casa, con lo cual van aprendiendo sus futuras labores. Por otro lado, los niños, son animados a jugar con arpones de juguete y otras herramientas, con el objetivo de que desarrollen sus habilidades, lo antes posible, para ser llevados a la caza de las focas.

Niños y niñas son expertos conductores de trineo, antes de dedicarse a su uso para la caza.

Cuando un muchacho, hacia los catorce años, ha capturado su primera foca, se celebra una fiesta y se considera, este hecho, como el paso del joven cazador al grupo de los adultos.

- ✓ Entre estos grupos no se crea ningún tipo de asociaciones, tal vez debido a que las familias permanecen la mayor parte del año aisladas, dedicadas a la caza intensiva.

Cuando varias familias comparten casa, hay un orden estricto para la ocupación de los espacios que cada familia puede ocupar, lo cual se fundamenta más en normas establecidas que en una verdadera jerarquización.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Desarrollan una economía de subsistencia basada, principalmente, en la caza y en la recolección.

Se decían a la caza, tanto de animales marinos como focas anilladas, morsas, narvales y ballenas beluga, así de animales terrestres como osos polares, liebres, zorros, bueyes almizcleros y caribús. La cantidad de ellos existentes en su entorno, les asegura su subsistencia. De todos ellos aprovecha todo, que utilizan todas sus partes, conformando, así, toda su cultura. Durante el verano, grupos de 2 o 3 familias viven aislados en las montañas dando caza a gran cantidad de aves.

Cuando se forma el hielo marino, se dedican intensamente a la caza, con el objetivo de poder obtener reservas de alimento para pasar el largo invierno.

Recolectan huevos de aves de diferentes tipos.

En invierno residen en sus campamentos permanentes, cuyas casas construyen con piedras selladas con turba. Durante el resto del año se mueven continuamente en busca de de las zonas de caza y pesca, para conseguir sus alimentos, así como los materiales necesarios para la confección de sus vestidos y la construcción de sus herramientas y útiles. Esta dispersión se hace necesaria debido a los recursos se hallan diseminados en todo el territorio.

Solo usaban el trineo de perros, en sus desplazamientos ya que, inicialmente no conocían ni los kayaks ni los umiaks. La llegada de un grupo de esquimales que venían de Igllilik, les trajo mejoras como la entrada subterránea a la casa, la lanza tridente para la pesca, la construcción de kayaks y la fabricación del arco y las flechas que les ayudaron en la caza del caribú y de las perdices árticas.

Utilizan kayaks para cazar, principalmente, focas cuando hay tormenta. No utilizan Realizan esta caza solo dos meses al año. No cuentan con umiaks.

- ✓ En general, la mayoría de las cosas es de propiedad comunitaria. Tanto el territorio como los recursos existentes en el mismo, son considerados de propiedad comunal de todo el grupo. Toda la carne obtenida en la caza es depositada en un almacén general, donde cada cazador conocía sus capturas pero de donde cada uno podía coger una parte para satisfacer su apetito.

Cuando una familia utiliza una casa, en el asentamiento de invierno, tiene derecho a su uso durante el periodo de residencia, pero una vez abandonada en verano, puede ser tomada por otra familia, que adquiere así, el derecho a su uso.

El equipo de perros para el tiro del trineo, se considera propiedad del cazador, de ahí que esté atado junto a su casa. También el trineo es considerado propiedad del cazador.

Cuando alguien encuentra un zorro capturado en una trampa puesta por otro cazador, puede comerse su carne, pero la piel debe ser entregada al dueño de la trampa.

No se da la separación de bienes como está conceptualizado en occidente.

- ✓ Su forma de realizar el comercio, no se basa en el concepto de compraventa. Ellos desarrollaron el intercambio mediante la costumbre de entrega de regalos, de forma que se sienten obligados a aceptar lo que se les ofrece y a corresponder con un sentimiento de agradecimiento hacia el donante, que puede

¹²⁵ Freuchen indica casos de niños amamantados con 14 años, cuando ya participaban en la caza y en competiciones de kayaks.

devolver lo recibido en forma de otro un regalo o de servicios. No entienden el intercambio de una cosa por otra, de igual valor.

Tras el contacto con los blancos, aprendieron a comerciar mediante el intercambio, principalmente, de bienes materiales.

Las reuniones que se producían con otros grupos, para comerciar, suponían grandes acontecimientos sociales y eran motivo de gran alegría.

En sus transacciones comerciales, utilizan la reciprocidad de bienes y servicios.

- ✓ Se da el reparto del trabajo, por razón de sexo, de acuerdo con costumbres ancestrales, que en ocasiones está sujeto a tabúes establecidos.

El hombre realiza las tareas más pesadas y que suponen un mayor riesgo para la persona: se dedica, principalmente, a la caza de animales marinos terrestres.

La mujer, con los hijos, permanece en la casa, donde debe realizar las múltiples tareas que son de su responsabilidad: raspa y prepara las pieles cuando están frescas, corta y cose las pieles con las que confecciona la ropa de toda la familia¹²⁶, cocina todos los alimentos, mantiene la casa caliente para lo cual ha de regular adecuadamente la lámpara de aceite, distribuye las tiras de carne en las estanterías, recoge musgo para su uso como plantillas en las botas y coloca las trampas para cazar zorros.

El hombre es el responsable principal de la construcción de los iglús, aunque estos pueden ser construidos por una mujer, si se halla sola y esta se ha de guarecer para no perecer. Mujeres y niños ayudan tapando con nieve, las grietas que hayan quedado entre los bloques de nieve colocados por el hombre. Terminado el iglú, la mujer accede al interior con las pieles para hacerlo habitable y los enseres domésticos.

Cuando un hombre va de caza, ha de llevar a una mujer consigo, para que realice los cuidados de la casa, la preparación de la comida, el secado de las ropas y la preparación de las pieles recién obtenidas, de forma que es considerada como un socio imprescindible. El trabajo de la mujer, con el trineo y en el empaquetado de los enseres, resulta de gran importancia. De hecho, el trabajo de la mujer es considerado tan importante como el del hombre.

Cuando un hombre se queda viudo, debe dejar su casa para ir a vivir con otro matrimonio, cuya esposa le proporciona las atenciones acostumbradas por las que, a cambio, debe entregarle a dicho matrimonio todas sus capturas.

Una esposa que pierde a su marido, si no se casa de nuevo con otro cazador, queda relegada a la indigencia o ha de depender de otras personas para su subsistencia y, a veces, cazar algún zorro o pescar algún pez, pero no puede dedicarse a la caza de animales grandes, ya que ello se considera contrario a sus creencias.

- ✓ Almacenan los alimentos obtenidos en la temporada alta de caza, en previsión de su alimentación durante el invierno, en que la caza se hace más impracticable. No obstante, no manifiestan ningún tipo de previsión en cuanto a la cantidad de alimentos que han de consumir en cada ocasión de ahí que pueden pasar de épocas de gran ingestión de alimentos, a temporadas de verdaderas hambrunas, al preocuparse solamente del día a día.

- ✓ El primer registro que existe de este grupo es debido al explorador John Ross, que mantuvo contacto con ellos en 1818. Posteriormente el almirante Perry los utilizó en sus varias expediciones, siendo acompañado por cuatro de ellos en su expedición al Polo Norte, en 1909. El primer contacto danés data de 1903.

En principio pueden parecer algo feroces, pero resultan muy amigables y manifiestan un gran humor, que les inclina a estar risueños con facilidad. En general, se les conceptúa como bondadosos, amables y dóciles.

El hombre blanco siente cierta tendencia a tratarlos de lentos y poco fiables¹²⁷.

En parte por desprecio y en parte por miedo, han adquirido el hábito de no confiar en el hombre blanco.

Una de sus mayores aficiones es visitar las otras casas de su comunidad, de forma que cada cazador invita a sus convecinos o es invitado, junto con toda su familia, por estos. Estas visitas cumplen una función social muy importante, de forma que la reputación de un hombre se basa en las veces que invita a sus convecinos, la cantidad de alimentos que les ofrece y la cortesía con la que los trata. A veces, se generan invitaciones continuadas, en las diferentes casas, de forma que la fiesta dura muchos días.

Son muy individualistas en sus creencias, de forma que permiten que cada individuo crea lo que estime oportuno.

Entre ellos se producen suicidios, en casos de personas con una enfermedad avanzada que les produce grandes dolores y también entre los ancianos que ya consideran no ser de ayuda para el grupo familiar.

Cuando una persona mayor se considera un estorbo para la familia y no puede participar en las actividades económicas, se deja morir. En algunos grupos, el anciano aprovecha una fiesta para pedirle a su hijo mayor o a su hija predilecta, que le ayude a colgarse para morir. En el caso de las mujeres ancianas, estas suelen optar por ser apuñaladas.

Todas las familias, sean de un cazador más o menos éxitos, tienen derecho a vivir de igual manera, mediante el acceso igualitario a los recursos.

Freuchen sostiene que, en realidad, las mujeres tienen un gran poder.

No existe diferencia entre los vestidos que cada uno lleva, dado que todos son parecidos. Donde se establece el prestigio es en la cantidad de comida que una esposa dispone para los invitados.

¹²⁶ Freuchen indica que esta habilidad en la confección de la vestimenta, es la mayor de las virtudes buscadas en la futura esposa.

¹²⁷ Freuchen aporta el relato de una Policía Montada, que sobre ellos dice: "Nacen todos ladrones, terriblemente mentirosos y absolutamente indignos de confianza.

Son muy hospitalarios, de forma que están dispuestos a admitir las visitas en cualquier momento, del día o de la noche, estando muy mal visto acceder a la casa sin antes anunciar su visita.

Suelen cazar en grupo lo cual asegura el acceso a los alimentos obtenidos, mediante el reparto de estos entre los cazadores participantes. En la caza de osos, tras su captura, se reparte su carne, pieles y el resto entre los componentes de la partida de caza., según normas establecidas. Si hay más de tres cazadores, su piel se reparte entre los tres que tienen preferencia en el reparto, debido a que se pueden hacer solo tres pantalones, de una piel.

Sus costumbres sexuales son de una elevada libertad, lo cual proviene de su forma de conceptuar las relaciones sexuales ya que ellos creen que estas constituyen una necesidad, al igual que comer y dormir.

- ✓ Su territorio pertenece a los denominados “casquetes polares”, de los cuales Groenlandia es el mayor de ellos. Las costas son muy agrestes y hacia el interior se extienden grandes llanuras heladas. Las costas permanecen heladas durante el invierno, de forma que este hielo se rompe en verano impulsando témpanos en toda la zona que derivan hacia el sur junto a los múltiples icebergs que forman los glaciares de los diversos fiordos.
No hay árboles y la vegetación no es muy abundante. Debido a las bajas precipitaciones, es el permafrost el que permite el desarrollo de algunas plantas de tundra, como el brezo bajo, musgos, hierbas y, en algunas zonas protegidas, pequeños arbustos bajos como el sauce y el pino enano.
Su clima es muy frío y duro, caracterizado por dos rasgos principales: veranos frescos y muy cortos, con pocas precipitaciones e inviernos largos y oscuros. Aunque durante el verano el sol está siempre visible, no aporta mucho calor ambiental, debido a su baja posición.
Hay menos de dos meses entre el final de la primavera y las primeras heladas, al comienzo del otoño.
Solamente se dan precipitaciones muy bajas en forma de nieve, la cual es arrastrada por los fuertes vientos, mostrando zonas totalmente despejadas de esta.
La temperatura media solo supera el punto de congelación durante 3 o 4 meses al año. Durante el invierno, la temperatura media es de unos 10 grados bajo cero.
- ✓ Explican todos los fenómenos naturales y las cosas sin vida como consecuencia de los espíritus, benévolos o malévolos, que determinan todo lo que ocurre.
Fabrican lámparas para el aceite, a partir de esteatita (piedra suave y de fácil tallado).
Antiguamente, fabricaban sus trineos con huesos de ballena o caribú, cornamenta y tendones, para posteriormente pasar a utilizar madera en su construcción.
En sus desplazamientos, construyen iglús como refugio eventual, mediante el corte de nieve endurecida cortada con un largo cuchillo que antiguamente fabricaban a base de hueso o asta.
Fabrican kamiks (botas), con una bella factura.
Fabrican amuletos que portan, por las propiedades protectoras que representan. Uno de los más afamados es el pie de cuervo que se coloca en el cuello de los niños. Solamente son portados por los varones. Cuando se les pone a las mujeres, es con la idea de proteger a sus hijos.
Alimentan el fuego con grasa animal, que encienden con musgo seco.
Fabrican zumbadores para los niños, con un elevado nivel de perfección.
El único instrumento musical que fabrican, es el tambor utilizado en los bailes, denominado “ayayut”. Cuenta con un mango por medio del que se sujeta y se golpea el marco y no la piel.

1.1.24.- Los inuit Centrales.

Estructura política y territorial.

- ✓ No cuentan con un sistema de gobierno centralizado, que controle a los diferentes grupos de cada tribu ni a todas las tribus en común.
No existen jefes que ostenten el poder frente a sus convecinos. En cada asentamiento, suelen contar con una especie de líder reconocido por los demás componentes del mismo, pero cuya autoridad, en realidad, es muy limitada. Lo denominan “primain” o “issumautaug” (el que sabe todo lo mejor). Se limita a indicar el momento de cambio de campamento, suele pedir ayuda para crear los grupos de caza, etc. pero puede no ser secundado por el resto de las familias, dada su elevada independencia.
Cuentan con una especie de sacerdotes, denominados “angakut” o “angakok”, cuya principal misión es descubrir las causas de las enfermedades y la muerte de sus convecinos, así como cualquier desgracia que les afecte. Cuando una persona se entrevista con unos de estos sacerdotes, considera obligatorio contestar con la verdad, a las preguntas que este le haga, para que su poder tenga efecto. Una vez adivinadas las causas este impone las acciones de expiación correspondientes.
El angakut utiliza diferentes métodos en sus sesiones de adivinación, en algunos de los cuales ha de mostrar una gran habilidad y destreza y utilizar un lenguaje secreto sagrado. Por los servicios prestados recibe unos elevados honorarios.
Este sacerdote vela por el cumplimiento de los tabúes existentes sobre la alimentación, el trabajo, los traslados, etc.
- ✓ No cuentan con un cuerpo de leyes escritas, sino que regulan su convivencia en base a sus normas consuetudinarias. Tampoco cuentan con herramientas punitivas que obliguen al cumplimiento de dichas normas.
Cuentan con un conjunto de normas específicas que regulan la caza así como la actuación de un cazador, tras capturar las diferentes piezas, en cuanto a como se ha de hacer el reparto de la misma entre la comunidad.
Cuando un determinado grupo visita a otro diferente, ha de someterse a las normas del grupo visitado.
En casos de asesinato utilizan la venganza de sangre, de forma que los familiares directos del muerto, tienen la obligación de vengarle asesinando al infractor o a un familiar próximo. Este tipo de actitud contienen un elevado riesgo, dado que puede durar durante generaciones y llevar a la extinción de una de las familias afectadas.
Cuando alguien, dentro de la comunidad, resulta muy molesto para toda ella, alguien en particular puede pedir permiso a sus convecinos, para proceder a la muerte del infractor. Conseguido el permiso procede a darle muerte y la opinión pública acepta este hecho, mientras la familia del muerto no tiene derecho al uso de la venganza de muerte.
Un hijo tiene derecho a matar a sus padres anciano, por razones de subsistencia y amparado en sus creencias religiosas, siendo ello admitido por la opinión pública.
- ✓ A partir de los datos de población ofrecidos por Franz Boas, que solo aporta una población estimada entre los oqomiut, de 328 personas, no podemos establecer una cifra de población total de estos grupos. De la consulta realizada a las obras de Larramendio y Birket-Smith, tampoco se puede obtener una población total de estos grupos, dado que las denominaciones que estos dan, a los diferentes grupos, no coinciden, en muchos casos, con los dados por Boas, lo cual da lugar a dudas que no permiten extraer una cifra clara de población.
Los inuit Centrales, ocupan la zona noreste del continente americano y el este de las islas árticas americanas. Los más septentrionales habitan en Smith Sound limitando, al sur y al oeste, con Fort Churchill, la parte mediana del río Back y la costa oeste de la península de Adelaida.
Según Boas, se distribuyen de la siguiente manera: nueve tribus ocupan las tierras de la isla de Baffin, cuatro tribus la zona oeste de la bahía de Hudson, tres tribus la península de Botthia y el río Back y dos tribus la zona de Smith Sound. Algunos de estos grupos están conformados, a su vez, por diferentes sub-tribus. Boas ofrece información de algunos de los grupos, más detallada, mientras de otros manifiesta su desconocimiento en cuanto a su exacta ubicación y a sus costumbres.
Es evidente que las diferentes tribus se asentaron en diferentes zonas donde se acumulan témpanos de hielo que ofrecen buenas condiciones para la caza de focas, en invierno, mientras que cuentan con pocas zonas de aguas abiertas, que favorezcan la caza de morsas en esta temporada. Cuando llega el verano, los grupos se dispersan por todo el territorio desplazándose hacia los fiordos y las islas.
A continuación se aporta una relación de los nombres que Boas, adjudica a cada uno de los grupos contemplados dentro de los inuit Centrales, distribuidos por territorio:
Tierras de Baffin: sikosuilarmiut, akuliarmiut, qaumauangmiut, nugumiut, oqomiut, aggommiut, iglulirmiut, pilingmiut y sagdlirmiut¹²⁸.
Orilla oeste de la bahía de Hudson: aivillirmiut, kinipetu o agutit, sagdlirmiut y sinimiut.
Península de Botthia y el río Back: netchilirmiut, ugjulirmiut y ukusiksalmirmiut.
Smith Sound: nativos de las tierras de Ellesmere y groenlandeses del Norte¹²⁹.

¹²⁸ Boas indica que seguían usando herramientas de piedra, lo cual indicaba su falta de contacto con los grupos continentales. Birket-Smith, indica que este grupo se extinguió en 1903.

¹²⁹ Boas indica que a pesar de que este grupo no pertenece a los inuit Centrales, sus costumbres son más parecidas a las de estos que a las de los groenlandeses surorientales.

Estructura social.

- ✓ Boas denomina a cada uno de estos grupos, como una tribu independiente. Aunque los fundamentos culturales de todos estos grupos son muy parecidos, existen algunas costumbres que difieren de las del resto, fundamentalmente debido a los diferentes hábitats en que se asientan. Cuando llega el invierno, se desata una gran actividad social en los asentamientos, de forma que se intensifican las visitas entre sus componentes. También suelen aparecer continuamente, visitantes de otros asentamientos. Su orden social está fundamentado en la familia y los lazos de consanguineidad y de afinidad¹³⁰. Se consideran miembros de la familia, a los hijos propios y adoptados además de los ancianos y las viudas que están al cuidado de la misma. En verano cada familia suele vivir de forma aislada, en su tienda, pero en invierno se suelen juntar de dos a cuatro familias para compartir una casa conservando, cada una de estas, su propia independencia. Las casas de los campamentos de invierno, suelen estar ocupadas por dos familias, que cuentan, cada una, con su espacio y con sus lámparas propias. Cuando más de dos familias se juntan para construir estas casas, suelen hacer dos o más habitaciones, que quedan unidas por pasillos subterráneos de acceso. Las continuas migraciones de las familias, entre los diferentes asentamientos, están relacionadas con sus propias costumbres, como la búsqueda de matrimonios mixtos, las adopciones y los miedos a las venganzas de sangre. Cada familia puede decidir en qué grupo residencial asentarse. Si lo intentan hacer en un grupo perteneciente a otra tribu, el marido se ha de enfrentar a un hombre del asentamiento seleccionado.
- ✓ El pretendiente de una joven, aunque el matrimonio sea acordado a edades muy tempranas, ha de hacer regalos a sus suegros, en concepto de compra de la novia. Se produce el intercambio de esposas por temporadas cortas, e incluso de mayor duración, como un signo de amistad. Existe la exogamia de forma que no está permitido casarse entre personas con una relación de parentesco muy cercana, como primos, sobrinos y tíos. En general, la mayoría de los matrimonios, es monógamo pero se permite la poliginia¹³¹. La residencia de la joven pareja con los padres de la mujer, resulta un freno para la poliginia, pero cuando dicha pareja pasa a residir de forma independiente, el marido puede buscar otra esposa, estableciéndose una especie de jerarquización entre las esposas, dentro de la casa. Roos sostiene que entre los netchillirmiut se dan casos de poliandria. Con el menor pretexto pueden proceder a separarse. El marido no puede maltratar a la esposa, cosa que está muy mal vista, dado que si lo hace la madre de ella puede solicitar el divorcio. Se producen peleas motivadas por los celos matrimoniales. Por el contrario, Lyon indica que esta situación no se produce entre los iglulirmiut. La joven pareja suele unirse a la familia de los padres de la esposa, aunque esta sea de otra tribu. El joven esposo no gozará de autonomía hasta que sus suegros mueran o adquiera la suficiente autonomía para residir de forma independiente. Normalmente, cuando los niños son muy pequeños, se suele acordar su matrimonio, pero estos acuerdos pueden romperse con cierta facilidad. Tan pronto como los jóvenes son capaces de cazar para mantener una familia, son desposados pero en ocasiones, los padres del joven se oponen a que este provea de alimentos a sus padres-en-ley y el compromiso se rompe. En otras ocasiones, se elige esposa a edades maduras, lo cual conlleva una ardua negociación, dado que el hombre pretendiente ha de conseguir la aprobación de sus suegros o, si estos no viven, de los hermanos de la pretendida. A la hora de concretar un matrimonio, los contrayentes deben contar, en su propiedad, con su equipo de armas y el cuchillo, caso del hombre, y con el raspador de pieles, la lámpara y el bote para cocinar, en el caso de la mujer. A la hora de concretar un matrimonio, los contrayentes deben contar, en su propiedad, con su equipo de armas y el cuchillo, caso del hombre, y con el raspador de pieles, la lámpara y el bote para cocinar, en el caso de la mujer.
- ✓ Cuando el parto es inminente, construyen una casa donde la parturienta ha de permanecer, mientras se produce el mismo. Kumlien sostiene que la parturienta solo puede ser asistida por una mujer joven seleccionada por el angakok, pero ello pare erróneo, dado que puede ser visitada por todos sus familiares y amigos, que deben abandonar la casa cuando se va a producir el nacimiento. La propia madre ha de proceder a cortar el cordón umbilical que coloca, sujeto con una banda de piel de foca, a la cintura del bebé. A continuación procede a limpiarlo y envolverlo en un vestido que solo le cubre el cuerpo¹³². A los pocos días se le cambia de ropa, al igual que a los dos meses y realizan un ceremonial con estas primeras prendas de los bebés, en atención a los tabúes existentes.

¹³⁰ Boas indica, que a pesar de no quedar claro, parecen más fuertes los lazos de consanguineidad que los de afinidad.

¹³¹ Según Boas, no está permitido que un hombre se case con dos hermanas, pero, por el contrario, Lyon sostiene lo contrario.

¹³² Kumlien describe una costumbre que solo él indica: en el momento en que la madre puede andar, toma al recién nacido y sale al exterior para dar vueltas por una zona llana y helada, en compañía de un angakok femenino, tras lo cual, es acompañada por los angakoks ancianos a vadear los ventisquero.

Lyon indica que pasados unos días, el angakok procede a lavar al bebé con la orina de la madre, mientras el resto derraman buenos deseos sobre el recién nacido para que resulte una persona activa.

Tras el nacimiento, los padres han de observar los tabúes establecidos en lo referente a su alimentación, a sus labores y comportamiento.

Se pone de inmediato, nombre al niño, a veces incluso antes de su nacimiento. El nombre es independiente del sexo del recién nacido. En el estrecho de Davis, ponen a los recién nacidos, los nombres de todas las personas fallecidas desde el último nacimiento ocurrido.

Los bebés permanecen constantemente alojados en la capucha de la parka de la madre, pero cuando alcanzan la edad de un año se les deja gatear libremente por todos los sitios.

Cuando el niño tiene un mes de edad, lo envuelven en una especie de chaquetilla, con las piernas al aire y es introducido en la capucha de la parka de la madre, donde permanece continuamente. Los niños de más de dos años visten todos de la misma manera. Cuando los chicos llegan a los 8 años, son vestidos igual que los adultos y en el caso de las niñas, esto se produce al llegar a los 9 o 10 años.

No son destetados hasta los dos años, en general, pero a veces siguen siendo amamantados hasta los cuatro años.

Los padres sienten mucho cariño por sus hijos, a los que tratan con gran amabilidad. Nunca son golpeados y raramente son amonestados. Se espera que los hijos cuiden de sus padres ancianos.

Se les trasmite el conocimiento y la tradición por vía oral. La transmisión de las tradiciones se hace de una manera muy ceremonial.

En caso de divorcio de la pareja, los niños permanecen con la madre.

Si la esposa muere, el padre deja a los hijos con la familia de su esposa y él pasa a convivir con su familia, excepto cuando estos son mayores, que permanecen con el padre. Si muere el marido, la viuda vuelve con sus hijos, junto a su familia, por ser sus parientes más próximos.

Practican la adopción de niños en aquellos casos en que los padres del menor no pueden realizar sus tareas o en caso de mujeres que se quedan viudas. Los niños adoptados son tratados como a los propios.

En casos de hambrunas extremas y continuadas, llegan a practicar el infanticidio, principalmente entre las niñas y los huérfanos. Boas sostiene que, en caso de hambruna extrema, pueden llegar, aunque raramente, a practicar la antropofagia, comiéndose a los niños pequeños.

Los niños pequeños juegan con trineos, kayaks y armas de juguete mientras las niñas se entretienen con muñecas.

Cuando llegan a los 12 años, más o menos, los niños acompañan a su padre en las expediciones de caza mientras las niñas ayudan a su madre en las tareas domésticas. Antes de llegar a esa edad, las niñas ayudan en el cuidado de sus hermanos más pequeños, mientras su madre realiza las tareas domésticas.

- ✓ En ocasiones personas ancianas son adoptadas por una familia, que los trata como una especie de siervos, de forma que estos han de realizar ciertas tareas para la familia que lo ha adoptado. Este es el caso de lisiados, solteros y hombres que han perdido sus trineos y sus armas, los cuales aceptan esta condición.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Practican una economía de subsistencia, basada en la obtención de los alimentos y materias primas necesarias para su sustento y para la fabricación de sus armas, herramientas y útiles necesarios para el desarrollo de las actividades diarias. Su alimento principal proviene de las focas, que cazan en diversas temporadas del año.

Cazan diferentes animales marinos, como:

Focas: En su captura utilizan diferentes sistemas en función de la época del año. Así en invierno cazan con arpones, denominados "unang", en los agujeros de respiración o en las zonas donde hay pozos de agua. En marzo, cuando nacen las crías, las cazan en sus refugios mediante el uso de unos ganchos denominados "niqsiang" tratando, en ocasiones, de atraer a la madre mediante la introducción de la cría, atada de una aleta, en el agujero de respiración para capturarlas. En junio las cazan mientras se sestean sobre el hielo, usando el arpón¹³³. Cuando desaparece la nieve, usan un método cooperativo más fácil con el que capturan gran cantidad de ellas. Al fundirse el hielo, en verano, las cazan utilizando kayaks, en el que portan todas las armas e implementos necesarios para estas actividades.

Morsas: Cuando se empieza a romper el hielo, las cazan con arpones, sin flotadores, rematándolas con lanzas. Tras derretirse el hielo las cazan utilizando flotadores para evitar que se hundan. En invierno suelen cazarlas junto a las costas donde flotan los témpanos de hielo.

Ballenas y narvales: Se cazan en kayaks o mediante el uso de botes, en mayor medida, mediante arpones con líneas dotadas de flotadores y lanzas que son disparadas cada vez que salen a respirar. Cuando se adentran en las bahías, se les empuja hacia zonas de poca profundidad donde queden varadas para ser alanceadas.

También cazan varios animales terrestres como:

Osos: Los persiguen con trineos livianos para que los perros los acorralen momento en el que los matan con lanzas y flechas. A veces los cazan en sus cuevas de hibernación.

Ciervos: En verano, cuando se derrite la nieve, es la mejor época. Su método preferido es atacarles cuando están cruzando lagos, estrechos, etc. donde los acosan con sus kayaks. También los cazan obligándoles a ir hacia zonas más o menos cerradas donde los captura. En zonas llanas los cazan con arco y flechas. En invierno suelen utilizar trampas a base de hoyos en el suelo.

Bueyes almizcleros: Los hostigan con los perros para que se reúnan en el círculo defensivo, donde matan, incluso, a toda la manada.

¹³³ Rae indica que en Repulse Bay, las mujeres muestran una gran habilidad en esta modalidad de caza de focas, a las que capturan golpeando con una especie de garrote hasta matarlas.

Cazan lobos sobre todo si resultan muy molestos para la comunidad con diferentes métodos, zorros con trampas de diferentes tipos por sus pieles y liebres mediante flechas o trampas, al igual que armiños y lemmings.

Capturan una gran diversidad de aves, mediante el uso de lazos, arco y flechas o con garrotes en los acantilados. Las gaviotas las capturan con trampas hechas en la nieve.

La pesca más importante que realizan, es la del salmón, en verano, utilizando lanzas, reuniéndolos en presas hechas a tal efecto o con anzuelos. Truchas y otros peces marinos son pescados también, mediante el uso de líneas y anzuelos. Aunque Boas no las ha visto, otros autores hablan del uso de redes en la pesca.

Durante el invierno permanecen en sus asentamientos fijos, pero con la llegada de la primavera hasta el nuevo invierno, se dispersan por todo su territorio en un continuo nomadismo entre sus campamentos de caza y pesca.

Durante la mayor parte del año, debido a la existencia continua de nieve y hielo, utilizan trineos tirados por perros, para el transporte, en sus continuos desplazamientos para la caza o para los cambios de asentamiento.

- ✓ Mientras el territorio y los recursos en él existentes, son de propiedad comunal, los implementos personales de uso cotidiano, son de titularidad privada.
En el caso de los varones, estos heredan, de sus padres, los arpones, los trineos y el tiro de perros, los palos del kayak y las tiendas, mientras las mujeres heredan, de sus madres, las ollas y la lámpara.
El derecho de herencia recae sobre el hijo de mayor edad que reside con los padres, sea este propio o adoptado. Los hijos ya casados no tienen derecho a heredar nada de sus padres.
- ✓ Antiguamente se desplazaban a grandes distancias, escogiéndose sobre todo la primavera, incluso en viajes que podían durar hasta dos años, para comerciar, principalmente con madera y piedra de jabón o esteatita. Cargan sus trineos con alimentos suficientes, y sus mercancías y se desplazan grandes distancia para visitar a sus amigos de las temporadas anteriores, con los que suelen permanecer hasta la primavera próxima.
En ocasiones, el comercio entre grupos que están alejados, era posible debido a la intermediación del resto de los grupos asentados entre estos.
Intercambiaban madera por pirita, usada para la obtención del fuego.
Los contactos con los balleneros blancos, modificaron sustancialmente sus costumbres comerciales, pasando a realizar trueques de pieles, carne y grasa de foca, por armas de fuego, tabaco, café y otros objetos.
- ✓ Se realiza el reparto de las diferentes tareas, en función del sexo.
El hombre se dedica, especialmente a la caza, para obtener la comida necesaria para mantener a su familia y a los parientes que no cuentan con otro proveedor. Además ha de conducir el trineo en los desplazamientos, alimentar a los perros adultos, fabricar las armas de caza y las herramientas necesarias, fabricar los flotadores para los arpones, colocar las pieles de los barcos y construir las casas de invierno y montar las tiendas de verano.
La mujer permanece en la casa al cuidado de que esta sea confortable, preparando la comida, cuidando de los niños, al cuidado de la lámpara para disponer de luz y calor en la vivienda, poniendo a secar el calzado y las ropas, remendando de la ropa, alimentando a los cachorros de los perros y al tratamiento de las pieles para su uso posterior en la confección de la vestimenta de toda la familia o para el uso como cobertores de las tiendas y de los barcos. Los lisiados acostumbran realizar las mismas tareas que las mujeres.
Hay zonas en las que son los hombres los que despiezan las capturas mientras en otros, este trabajo es realizado por las mujeres, cuando se trata de las focas.
En algunas partidas de caza de ballena, con botes, las mujeres ayudan remando para dirigir este donde indique el timonel.
Cuando llega el verano, las mujeres no cocinan solo para la familia, sino que cada mujer, por turno, prepara los alimentos para todos los miembros que se encuentre en el mismo asentamiento.
En los desplazamientos que realizan, tras fundirse la nieve y el hielo, las mujeres y los hombres transportan sus enseres, colgados de una cinta que sujetan en su frente, ayudados por los perros, que transportan bultos colgados en sus lomos.
- ✓ Solamente acumulan alimentos con vistas a su subsistencia en la temporada de invierno. Los excedentes de pieles que obtienen de los animales cazados, son utilizados para el comercio por otros objetos o materiales, que les son necesarios en la fabricación de sus implementos.
La mayor parte de las pertenencias de una persona son destruidas y depositadas en su tumba, cuando esta muere, de forma que en el caso de un hombre se depositan sus armas de caza y sus utensilios de uso cotidiano, en caso de una mujer sus ollas y su lámpara y sus juguetes, en caso de un niño.
- ✓ Eran comunes los matrimonios entre los diferentes grupos, lo cual ampliaba las relaciones de afinidad y consanguinidad. Los grupos vecinos mantienen relaciones estrechas, tanto que en algunos casos estos se pueden considerar como un mismo grupo, mientras que entre los que se hallan más alejados, se consideran extraños entre sí, lo cual puede impedir los matrimonios entre ellos.
Entre aquellos grupos que se consideran extraños, se suelen dar ceremonias específicas de salutación.
No se producen guerras o peleas generalizadas entre los diferentes asentamientos, sino que estas situaciones suelen ser, más, cuestiones de las diferentes familias.
Cuando hay escasez de alimentos y un cazador tiene éxito, viene obligado a compartir sus capturas con los miembros de todo el asentamiento, a los que invita a una fiesta.
Reciben a los visitantes con una gran hospitalidad procurándoles alimentos para ellos y sus perros, y todo tipo de comodidades y atenciones en la casa.
Cuando cazan focas en primavera, suelen ir dos cazadores juntos, dado que mientras uno captura las piezas el otro sujeta a los perros para recoger, en el viaje de vuelta, todo lo capturado. Si un cazador va solo solamente lo puede hacer en las inmediaciones del campamento, para llevar la pieza, cada vez que la captura, a lugar seguro.

Ross describe un método usado entre los "netchillirmiut", en el cual ocho hombres cazan focas de forma coordinada.

En la caza de focas de final de temporada, participa todo el campamento, incluidos mujeres y niños.

La caza de ballenas, bien con kayaks o con botes, se realiza mediante la participación de varios cazadores en cooperación.

Cuando emprenden largos viajes, en cada trineo viajan, al menos, dos personas, el cazador y una mujer.

La construcción de las casas de invierno, siempre es acometida por dos cazadores.

Durante la construcción de las tiendas de verano, participan varias familias, para después compartir la misma.

Terminado el trabajo y tras la cena, los hombres se suelen reunir para charlar, contar cuentos e historias y fabricar sus armas y herramientas. En estas reuniones suelen estar acompañados de los niños.

Suelen celebrar diversas fiestas en la casa comunal, denominada "qaggi", donde cantan y bailan participando todos los miembros del asentamiento, ubicándose de una forma ordenada en su interior, según normas establecidas.

- ✓ Su territorio es muy extenso y bastante variado. La isla de Baffin está compuesta de una costa muy agreste llena de fiordos y con un interior montañoso y zonas llanas de tipo tundra.
En la isla de Baffin el tiempo es muy inestable con frecuentes tormentas y continuas corrientes marinas en sus costas.
El mar permanece helado de 9 a 10 meses al año.

- ✓ Dividen el año, en función de cada tribu y cada territorio, en 13 meses.
Referencian los días de cada mes a la situación de la luna.
El cómputo de los años, anteriores o posteriores, lo realizan de dos en dos.
En sus traslados por su amplio territorio se orientan a partir de los puntos cardinales y de determinados accidentes orográficos que conocen al detalle.
Miden las distancias entre los diferentes puntos en función de los días que les cuesta recorrer estas.
Adjudican todos los agentes atmosféricos a diferentes espíritus existentes en sus creencias. Distinguen un número elevado de constelaciones.
Construyen casas de diferente tipo y hechura, en función de la temporada y de la zona. En los campamentos de invierno, fabrican las casas a base de bloques de nieve endurecida, que cortan con unos cuchillos curvos, denominados "sulung" y que antiguamente fabricaban a base de marfil. Las fisuras que quedan son selladas mediante el uso de nieve prensada. También fabrican casas, en esta época, en base a otros materiales. Algunas familias, utilizan sus tiendas de verano, que cubren de ramas y palos, sobre los que depositan nieve que luego cubre, de nuevo, de otra capa de pieles.
Además de la madera, pero debido a la escasez de esta, fabrican gran parte de sus implementos, a base de materiales extraídos de las partes de los animales que cazan. Para ello utilizan los huesos, los colmillos y los cuernos de determinados animales.
En la actualidad, ya no construyen nuevas casas sino que reparan las existentes, utilizando, para ello, piedra en vez de nieve, resultando unas viviendas más cálidas, amplias y confortables.
Además, en estos campamentos de invierno, construyen un edificio más amplio y elevado sobre el suelo, donde se guarda la carne y la grasa, manteniéndola, así, a salvo de la voracidad de los perros.
Al inicio de primavera, construyen paredes de nieve que cubren con pieles, para más adelante, residir en tiendas de pieles.
Tanto los umiak como los kayaks, son construidos con una estructura de madera u otro material, adecuadamente sujetos mediante correas y con la cubierta a base de pieles de foca, principalmente. Para impulsarlos en el agua utilizan remos y en el caso de los umiak suelen estar dotados de velas hechas de intestinos de foca.
Construyen diferentes tipos de trineos, tirados por perros, cuya diferencia estriba en el tamaño. Los arneses del tiro de perro los confeccionan con pieles de foca o, a veces, de ciervo. Confeccionan látigos que utilizan para dirigir dicho tiro.
Fabrican, a base de pedernal, las puntas de sus flechas.
Fabrican sus arpones mediante un asta de madera, hueso o marfil, dotados de sendas piezas de marfil en los extremos. Llevan incorporada una línea a la que se atan los flotadores, además de unos aros de madera, en el caso de la caza de morsas o ballenas, que dificultan su avance.
Cuentan con taladros utilizados en el tratamiento de huesos y marfil, que a veces utilizan para la obtención del fuego, mediante el frotamiento de una madera y musgo seco. Con la introducción de la pirita, utilizaron este material en la obtención del fuego, mediante musgo o lana seca.
Para sus viajes en primavera, fabrican unas gafas de madera, con sendas rendijas con las que se protegen del mal de la nieve.
Realizan grabados en hueso y marfil.
Fabrican diferentes tipos de amuletos, que llevan bajo las prendas de ropa exterior. Su valor es más debido a las funciones protectoras que realizan que a cuestiones estéticas.
Son excelentes dibujantes y escultores.
Los estilos de su ropa, varían de unos grupos a otros. Para la fabricación de sus ropas utilizan la piel de los venados, principalmente, así como de focas. Cosen las piles utilizando tendones de venado o de ballena lo mediante el uso de agujas fabricadas a base de marfil o de hueso de venado. Su vestimenta se compone, principalmente, de botas, medias, pantalones y chaquetas, de las cuales, las que usan las mujeres suelen estar muy bien adornadas y dotadas de una capucha donde portan a sus bebés.
Fabrican diferentes recipientes para el hervido del agua y ollas, que resultan diferentes según la zona. También fabrican lámparas, utilizando como mecha musgo seco o pelo, untado de grasa, que las mujeres siempre transportan almacenada en bolsas. El material más común, utilizado en su fabricación es la pizarra o piedra de jabón, llamada esteatita. En la actualidad, las ollas de esteatita, han sido sustituidas por las de estaño.
Antes de la llegada de los europeos, fabricaban platos y vasos con huesos de ballena. También contaban con tenedores para recoger la carne cocida y con cucharones para tomar el caldo.

Como único instrumento musical, cuentan con un gran tambor hecho con una piel de ciervo extendida sobre un marco de madera o hueso y sujeto mediante un cordón de tendones. Cuenta con un mango que es usado por varios hombres para voltearlo. Muestran cierto arte en la fabricación de sus armas, de forma que con frecuencia, dan a estas formas de focas o animales similares.

DOCUMENTO PRIVADO

1.1.25.- Los inupiat o inupiaq (Inuits del norte/noroeste de Alaska).

F. Spencer, realizó el trabajo de campo, de su estudio etnográfico sobre los inupiat o inupiaq (inupiak en singular), en el verano y principios del otoño de 1952 y 1953. Los datos obtenidos de dicho estudio, incluidos en el presente análisis, versan sobre sendos grupos denominados nuunamiut o nuunataymiut, (cazadores de caribú) que ocupan el territorio del interior hacia las faldas de las montañas, y tareumiut (cazadores de ballenas), que ocupan el territorio de las zonas costeras próximas al océano Ártico.

Cada uno de estos grupos, se ha adaptado al entorno ecológico en que desenvuelven su existencia, de forma que mantienen diferencias culturales derivadas de dicha adaptación ecológica. No obstante, dichas diferencias, no evitan que ambos grupos emerjan como una unidad social.¹³⁴

Estructura política y territorial.

- ✓ No cuentan con ningún tipo de estructura política, que de hecho, no se hace necesaria debido a su organización social.
Cada una de las familias nucleares, cuentan con un jefe, que suele ser el cabeza de familia, con un ámbito de poder no más allá de dicha familia. Este establece el grupo en el que quiere integrarse y cuando abandonar uno al que ya pertenezca.
Dentro de la familia extensa, no existía la figura del jefe ni estructura de poder o de autoridad organizada. Esta unidad social goza de una gran autonomía
Las diferentes comunidades locales de ambos grupos, reconocen una serie de personalidades, denominados "umealiq" o "umialik" (el hombre de la riqueza), que no gozan de ningún poder sino de un elevado prestigio, que pueden perder bajo ciertas circunstancias. Solo tiene una función a nivel local, y entre los equipos de hombres que forman las partidas de caza de las ballenas y del caribú. El apoyo de las familias que componen el asentamiento, pueden elevar su prestigio. De ningún modo se le puede considerar como un líder ni como un jefe político¹³⁵. Esta designación, no estaba al alcance de cualquiera, de forma que un candidato a umealiq debía contar con determinadas características personales y habilidades específicas que le hacían un digno candidato.
Dentro de la comunidad, podían existir personas de edad y de cierta habilidad en sus tareas, cuya opinión era muy respetada, pero no tenían ningún tipo de poder sobre el grupo.
Otra de las figuras, dentro de los grupos, que gozan de un cierto respeto, es el de chamán, cuyas principales funciones son curar enfermedades, búsqueda de objetos perdidos, predicción del futuro, hablar con los muertos, buscar personas perdidas, establecer prohibiciones, magia negra, asesinato, inculcar encantos y asesinatos. Esta función puede ser encarnada por hombres y mujeres, que buscan sus sucesores entre personas capacitadas para esta función. No tienen ningún poder sobre la comunidad ni ejercen de líderes. Cobran por sus servicios.
No existe una fuerza de guerra constituida.
- ✓ Carecen de un sistema de procedimientos jurídicos elaborados, pero cuentan con un elevado sentido de las sanciones habituales, que forman parte del derecho consuetudinario y que modulan las actuaciones en situaciones de comisión de los diferentes delitos.
Dado que la sociedad no cuenta con mecanismos de tipo jurídico ni punitivo, cuando estallan conflictos, estos deben ser solucionados por las correspondientes familias extensas, ya que sus miembros vienen obligados por la ayuda mutua y se deben hacer responsables de las actuaciones de cada uno de sus miembros. Dichos conflictos suelen ser de larga duración e impiden que las familias en conflicto practiquen la ayuda mutua, intercambien alimentos y no puedan acometer trabajos comunes, debido a lo cual, los miembros de ambas familias intentan hacer lo posible para que la situación no empeore, pues de lo contrario podrían entrar en una fase de venganzas entre ambos grupos familiares.
Debido al fuerte sentimiento de pertenencia, de cada individuo, para con su grupo local con el que convive, cuando estalla un conflicto entre dicho grupo y otro que pertenece a su parentela, el actúa como pacificador.
No hay crímenes, hablando en propiedad. Las infracciones de todo tipo tienen que ver con disputas inter-familiares, que se refieren, casi exclusivamente, al asesinato. Cualquier ofensa, real o imaginaria, puede dar lugar a un derramamiento de sangre, lo cual impulsaría la participación de las familias de los implicados, como parte de su responsabilidad compartida.
En general, los delitos contra la propiedad no daban lugar a situaciones de muerte, dado que en estos casos, el perjudicado debía buscar la opinión favorable de la comunidad lo cual le hace sentirse resarcido. Solo en caso de robo de todos los alimentos de un almacén, si se puede iniciar una venganza de sangre.
En cualquiera de los casos, los familiares del afectado procuran que este no tome represalias dado que, caso contrario, se podría iniciar una "venganza de sangre" en la que deben intervenir todos los miembros de la familia extensa.
El asesino reincidente era apartado por el grupo, justificándose su muerte mediante la opinión de que tras dicha muerte, la situación era mejor.

¹³⁴ Inicialmente, estos grupos, marítimos y continentales, eran tratados como entidades diferenciadas, pero Larsen y Rainey, en 1948, comienzan a sugerir la interdependencia esencial entre ambos grupos. Spencer sostiene que los datos de interdependencia económica, obtenidos en su estudio, así como las diferentes especialidades desarrolladas por cada grupo, pueden ayudar a centrar esta controversia y sostiene que a pesar de la uniformidad lingüística y de organización del parentesco, mantienen diferencias considerables en las estructuras sociales por encima del parentesco y en sus orientaciones ceremoniales.

¹³⁵ En algunos textos consultados, se habla de estas personas, como "jefes", pero más parece debido a un error de interpretación del papel que juegan en la comunidad.

La venganza de sangre no era algo de duración perenne, ya que los homicidios de parientes pertenecientes a otro grupo local, dejaban la venganza para más adelante y los homicidios dentro del mismo grupo local, tendían a ser solucionados rápidamente, mediante la intervención de las familias afectadas.

Las principales causas de homicidio, más que por delitos contra la propiedad y los alimentos, por delitos sexuales, como el robo de la mujer, el adulterio continuado, maltratos dentro del matrimonio, violación, acoso sexual, etc.

- ✓ Spencer, en el momento de la realización de su estudio de campo, estima la población de los nuunamiut, en unas 3.000 personas. No aporta cifras de habitantes de los grupos costeros¹³⁶. Ocupan la región existente al norte de Alaska, comprendida entre la cordillera Brooks y el océano Ártico, limitada al este por el delta Colville, y al oeste por la zona fronteriza con el Yukón canadiense, donde la cadena montañosa se une al mar. Los ocupantes de la zona costera cuentan con territorios abundantes y bien delimitados, en los que sus habitantes se mueven con facilidad. En el caso de los habitantes del interior, esta delimitación es algo más difusa, dado que estando en continuo movimiento debido a que son cazadores nómadas, tienden a poner más énfasis en lo local, es decir en las aldeas que ocupan temporalmente, que en lo territorial. La denominación común de inupiaq, significa "gente real. La denominación de ambos grupos, nuunamiut (nunamiut) y tereumiut (tagiugmiut) son denominaciones autóctonas por las que ambos grupos ecológicos se reconocen. Son descriptivos de una forma de vida y no se deben considerar como denominaciones tribales. Su lengua se conoce como "inupiaq". Se debe considerar la existencia de diversos dialectos, entre los grupos costeros y los del interior, pero en base a diferenciaciones fonológicas más que morfológicas o sintácticas, de forma que en la vertiente norte de Alaska, se puede hablar de una considerable conciencia de lenguaje común. La lengua esquimal, junto con la aleutiana, constituye una agrupación lingüística independiente. Si bien mantienen diferencias importantes entre ambas, los diversos puntos que tienen en común permiten la formulación de una estrecha relación entre ambas. La lengua materna, en los tiempos de realización del trabajo de campo de Spencer, seguía siendo el principal vehículo de comunicación entre todos los miembros de ambos grupos.

Estructura social.

- ✓ Como es bien sabido, la sociedad aborígen esquimal se fue conformando en base a los agregados de individuos que pertenecían a diferentes bandas o aldeas. No conforman nada parecido a clanes, ni linajes unilineales, dado que la parentela reconocida, bilineal, no es reconocida más allá del grupo local que colabora en las actividades de subsistencia diaria, haciendo, de esta manera, que las relaciones de parentesco sean bastante amplias, de forma que un individuo pertenece, en primer lugar, a una familia nuclear y, en función de la extensión de lazos de parentesco, a una familia extensa. A pesar de su descendencia bilineal, en caso de conflicto, se inclinan preferentemente por la línea de descendencia paterna. Se considera familia nuclear a los miembros de la misma que viven en la misma casa y realizan las actividades de subsistencia de forma unida, pudiendo estar compuesta por padres e hijos, hermanos con sus hijos e, incluso, un pariente o parientes de la esposa. La familia extensa de un individuo, se compone de lo parentela bilateral, por parte del padre y de la madre, conformando un círculo de relación real, a la cual Burch denomina como familia local. La conformación del grupo familiar no es algo rígido y estable, si no que es muy flexible, ya que se reorganiza en función de las necesidades de cada momento y para la realización de las tareas de ayuda mutua. Los grupos residenciales que conforman, son muy flexibles, de forma que, según la época, pueden estar compuestos por una familia nuclear, una familia extensa, un grupo homogéneo de asociados de unos 200 a 300 individuos, que se mueven dentro del territorio que habitualmente recorren e, incluso, en el caso de la caza del caribú y de la ballena, de más cantidad de individuos. La vivienda es el centro de la actividad de la familia nuclear, que ejerce como unidad básica residencial y económica, por la cual sienten un gran apego, que resulta menor entre los nuunamiut, pero que no evita que la conformación de la misma pueda variar, tanto de lugar como de número de residentes, lo cual no impide que sea un factor muy relevante de la consolidación del grupo primario. Los no pertenecientes a la familia solo pueden acceder a las viviendas bajo invitación, de forma que cuando alguien quiere entrar, grita por la claraboya, para que le permitan el acceso. No obstante, las actividades sociales del grupo no se centran en las viviendas, sino en el "karigi" (en plural kariyit)¹³⁷. De modo general, los parientes se reúnen en sus casas, pero las reuniones de los no relacionados por lazos de parentela, se celebran, siempre, en la casa ceremonial o karigi. Su sistema social tiene como base primaria la familia y el parentesco bilateral, que conforma lo que se denomina la familia extensa, de la que emanan los sistemas de control social y hace innecesarias la aparición de sustitutos institucionales. Sobre estas familias emergen una serie de asociaciones de cooperación, como forma de extender las alianzas hacia los no parientes, que ocupan un primer plano en lo social, superando a la unión de la parentela y que se cimentan sobre el ámbito local, el cruce de las líneas de

¹³⁶ Según datos del censo de EE. UU. De 2000, el censo de inupiat en su territorio, asciende a unos 19.000, de los cuales, la mayoría vive en Alaska.

¹³⁷ "Karigi", "gargi", "galegi" o "kashim": Salón para las reuniones sociales del grupo, al cual acceden, principalmente, los hombres, pero donde las mujeres acceden en determinadas ocasiones, con lo cual da a entender que no es la casa de una asociación secreta. Simpson conceptúa este edificio público, como propiedad de los hombres ricos y que es dedicado al uso de los hombres, para trabajar, holgazanear y para los bailes.

las familias y los factores de la residencia común, generando unidades de cooperación y un fuerte sentido de afinidad. En resumen, un individuo pertenece a su familia nuclear, por extensión de parentela, a una familia extensa y a diferentes asociaciones, con los no-parientes, de diferente tipología, lo cual refuerza el sentimiento de cooperación de la comunidad da cohesión a su estructura social.

La casa usada más comúnmente, por los nuunamiut, es la denominada "iccellik", construida mediante pieles de caribú extendidas sobre un armazón de sauce. Es fácilmente desmontable, transportable y erigible, lo cual facilita su uso en las temporadas en que su nomadeo es constante. En los asentamientos semipermanentes de los campamentos de invierno, de primavera o de finales de otoño, construyen casas más estables, mediante musgo y otros materiales, de forma que cada grupo familiar podía optar por el traslado de su iccellik o la construcción, en cada campamento, de una casa más estable. Estos campamentos semipermanentes, reforzaban la cohesión de todos los grupos, aunque había familias que no acudían a los mismos, sino que se movían de forma autónoma.

El karigi de los nuunamiut se basa en una estructura amplia a base de ramas de sauce soportadas por cuatro columnas montantes.

Las casas y asentamientos de los tareumiut, a lo largo de la costa, son más estables, de forma que cada asentamiento está dedicado a una tarea específica. Dichos asentamientos, se articulan alrededor del karigi, que en este caso es una construcción más estable y sólida, con la ubicación de las diferentes casas, un tanto al azar.

Construyen las casas sobre una excavación previa, realizando el acabado interior de forma más elaborada que los habitantes del interior. La utilización de las casas, que está regida por normas establecidas, tiene variantes de forma que cada familia puede vivir de forma individual, o compartir casa y fogones, o compartir fogones pero en casas diferentes o compartir solo el acceso, en función de los lazos que unieran a las diferentes familias.

- ✓ Inicialmente, el vínculo matrimonial es algo laxo, incrementándose con el nacimiento del primer hijo, a partir del cual el matrimonio adquiere un carácter permanente¹³⁸, dado que los cónyuges aprenden a adaptarse mutuamente. Una esposa podía irse a vivir una temporada con su familia, sin que ello diera lugar a la ruptura de su matrimonio, excepto que dicha ausencia fuera de muy larga duración.

El vínculo matrimonial es mucho más débil que el de parentesco de sangre.

Un objetivo importante del matrimonio es ampliar, en lo posible, los lazos de relación con los no-parientes, lo cual desarrolla el comportamiento de ayuda mutua y de cooperación. Es por ello que el matrimonio entre primos no se veía adecuado y no se da el levirato ni el sororato, ya que dichas uniones impedirían extender la red de relaciones, fuera del ámbito de los no-parientes.

El grupo familiar bilineal, al que pertenece cada individuo, actúa como idealmente exógamo. A veces no se respetaba esta regla, dándose algunos casos de matrimonios incestuosos entre primos, que estaban muy mal vistos por la opinión pública. En el único caso en que era, más o menos, era admitida esta unión, era aquellos en que un individuo había quedado solo, sin la protección de la familia nuclear y se casaba con un pariente para reforzar sus lazos con el grupo de parentela extensa.

Las relaciones sexuales, entre los que se consideran emparentados, son rigurosamente tabú.

Los diversos asentamientos de los grupos costeros, tienden hacia la endogamia, mientras en el interior, esta se extiende dentro de las bandas extensas. No obstante se daban uniones entre ambos grupos, pero esas eran bastante raras.

Se daban uniones poligínicas, en las cuales el varón no podía desposarse ni con la hermana de su esposa ni con una madre y su hija. También se daban casos de matrimonios poliándricos.

Se daba el divorcio en diversas circunstancias y era considerado como una forma de resolver problemas, ya que consideran que la situación de la pareja, si no se avienen, es mejor tras la separación. No era muy común cuando los cónyuges estaban mutuamente adaptados. En un caso de divorcio, ello no suponía ninguna distribución de propiedades, dado que no existía la propiedad asignada al matrimonio.

Cuando se produce la muerte del marido y el matrimonio tiene hijos, la esposa, si se lleva bien con los familiares del difunto, procura permanecer junto a ellos con el fin de hacerse cargo de las propiedades del finado en usufructo de sus hijos. También podía darse el caso de que la familia reclamase las propiedades del muerto, lo cual obligaba a la esposa, junto a sus hijos, a trasladarse con su grupo familiar.

No hay una actitud predominante respecto a la elección de la residencia matrimonial, dándose residencias de tipo matrilocal o uxorilocal, de tipo neo local y una tendencia elevada a la elección de residencias del tipo patrilocal y virilocal. Dicha elección depende de la conveniencia del nuevo matrimonio.

Generalmente, los matrimonios eran acordados por los padres de ambos contrayentes, a edades muy tempranas, siendo las madres quienes intervenían más en el establecimiento de dichos acuerdos. Una vez formalizado el compromiso, visto como mutuamente beneficioso, los padres de la novia entregan un presente al novio, el cual se traslada a casa de sus suegros para ayudarles en concepto de pago de la novia, situación que este puede terminar con la entrega de un presente a sus padres-en ley. El matrimonio podía ser consumado en cualquier momento, dentro de este espacio de tiempo, de forma que en ese momento se constituye el matrimonio como tal.

Otra forma de establecer los matrimonios era el secuestro de la mujer, que alcanzaba, incluso, a mujeres ya casadas. El raptor llevaba a la mujer a su casa y esperaba que su grupo familiar le ayudara a retenerla.

Las relaciones sexuales pre-matrimoniales, no estaban mal vistas, pero estaban controladas por las normas tradicionales, de forma que se establecían una serie de obligaciones entre la pareja afectada y sus respectivas familias. Las mujeres muy promiscuas no eran muy deseables para el matrimonio, no por el aspecto sexual, sino porque, seguramente, descuidaban sus tareas diarias.

La tendencia natural es a casarse con personas de la misma edad, ya que ello proporcionaba una mejor relación entre las familias involucradas en la unión.

¹³⁸ Aún siendo primordial para el funcionamiento de su cultura, el matrimonio no significa un vínculo excesivamente fuerte. Caso de que un hombre ha de dejar por una temporada, sola a su mujer, este la pone bajo el cuidado de un pariente o un vecino, el cual adquiere derechos sexuales sobre la mujer.

- ✓ Cuando se aproxima el parto, la mujer es aislada en una construcción específica, denominada "aanigutyak", donde es atendida por una persona femenina de su entorno familiar, que es la que recibe al recién nacido. Este acontecimiento cae en el ámbito exclusivo de las mujeres.

Tras el parto, permanecen 4 o 5 días, en esta cabaña, sujetas a determinados tabúes alimentarios. Tras ese período, la madre, con el recién nacido, vuelven a casa y se produce la aceptación por parte del grupo familiar, del nuevo miembro, al que se le pone nombre, de entre los nombres de algún antepasado con el que guarda alguna característica de semejanza.

Ante el primer nacimiento de un hijo, tienen preferencia porque sea niña¹³⁹, dado que puede ser de ayuda en el cuidado de sus hermanos más pequeños.

El aborto fue practicado en algunos casos.

Desconocían las prácticas anticonceptivas.

En determinadas situaciones de escasez de alimentos, podían llegar a practicar el infanticidio, para lo cual la madre-en-ley de la mujer, antes de que regresaran a casa, tras el parto, se lo quitaba y lo abandonaba en un lugar alejado. Esta decisión no era individual, sino que la tomaba el grupo, en aras de su subsistencia. Caso de poder elegir, optan por el abandono de una la niña, por su menor potencial productivo.

El nacimiento de un niño sin ser reconocido por el padre, no suponía un estigma para el dado que, generalmente, era un familiar del padre quien lo reclamaba.

Una vez que la madre, con el recién nacido, volvían a casa, y este se integraba en el grupo, caso de no poder mantenerlo, antes de abandonarlo, optaban por darlo en adopción. Se practica la adopción, como un sistema más de extender las relaciones de cooperación con los no-parientes, ampliando así el círculo de parentesco y de ayuda mutua. Lo normal es adoptar niños dentro de la familia extensa, pero ello no es una norma estricta. Cuando una familia se veía obligada a dar un niño en adopción, podía seleccionar la familia receptora, en función de su idoneidad, pero luego, aunque podía reclamar su devolución, esto no era muy bien visto por la opinión pública. Dar un niño en adopción no exime, a la familia de origen, de obligaciones para con su alimentación y crianza. Según sus normas, los niños adoptados han de ser tratados igual que los hijos propios.

A veces, un niño pasaba de familia en familia, sin ser adoptado, con lo cual debía pagar servicios por su estancia con dichas familias.

Cuando el niño alcanza tres meses, la madre encarga su cuidado a las abuelas, hermanos y hermanas mayores y a los primos y primas.

Los niños suelen ser amamantados durante el primer año de vida, tras lo cual comienzan a ser destetados, de forma gradual, hasta las tres o cuatro años. A continuación son cuidados, hasta los 4 o 5 años, por las mujeres o por algún familiar femenino, que se encargan, casi en exclusiva, de esta tarea.

Todo el mundo, dentro del grupo familiar, muestra un gran afecto y solicitud para con los niños ya que estos se consideran una parte vital y disfruta de muchos cuidados y cariño por parte de los padres.

Ante actitudes indeseadas de los niños, estos son tratados con bastante indulgencia, excepto en casos muy recurrentes, en los cuales suelen darles una reprimenda, que nunca pasa por el castigo físico. A pesar de que gozan de una gran libertad, desde muy jóvenes, se les inculca el respeto a los mayores.

La educación de los niños se realiza mediante su socialización¹⁴⁰, tanto en las costumbres y normas tradicionales como en sus futuras habilidades, ya que a partir de los 5 años, se produce la diferenciación de actividades en función del sexo. Esta actitud hace que los niños se sientan importantes, ya que enseguida aprenden que se espera de ellos que sean útiles para el grupo. Los padres, raramente, los excluyen de la observación de sus tareas.

A partir de los 8 años, la responsabilidad de su socialización pasa a ser responsabilidad de sus compañeros. La educación de los niños, está dirigida a preparar a las jóvenes para que asuman las competencias y los valores de los adultos.

Caso de divorcio, la custodia de los niños se resuelve de la forma más conveniente, incluida la opción de ser dados en adopción.

En edades tempranas, los roles por razón de sexo, no están muy bien definidos de forma que niños y niñas, ayudan en cualquier tarea, pero a partir de los 5 años, las niñas permanecen con sus madres, iniciándose en tareas como la costura, recogida de leña, aporte de agua, etc., mientras los niños se decían a observar las actividades de sus padres, a las que luego deben dedicar su esfuerzo, pudiendo estar presentes en partidas de caza, como observadores, ya que solo intervienen en la misma, tras la pubertad.

A pesar de existir la división del trabajo, por razón de sexo, entre los jóvenes, esta no es muy rígida. No existen ritos de paso formalizados, en la transición de la infancia a la pubertad. Estas se suelen señalar con el cambio de vestimentas y la realización de una serie de incisiones, en el caso de los varones.

El paso, en el caso de las niñas, se produce con la primera menstruación, mientras en el caso de los niños, este es algo más vago. En ambos casos, dicho paso se visualiza en su mayor implicación en las tareas de los adultos.

En ambos casos, llegados a la pubertad, ya pueden contraer matrimonio.
- ✓ Entre ninguno de los dos grupos, se desarrollaba el concepto de clases sociales, lo cual no evita la aparición de la dicotomía riqueza-pobreza.

El umealiq goza de cierto prestigio en su entorno, lo que le confiere una categoría social y un lugar preeminente en la celebración de los rituales.

Se desconoce la existencia de esclavitud.

¹³⁹ Otras fuentes indican la preferencia por que sea una niña, con el fin de que sirva de ayuda con sus hermanos más pequeños.

¹⁴⁰ En dicha educación, es muy relevante el papel que juegan los abuelos, quienes ayudan a inculcar en los niños, rasgos que refuercen, a futuro, su seguridad, su capacidad y su dignidad. Se les inculcaba el respeto hacia las personas mayores, la generosidad, la laboriosidad, la cooperación, la verdad como virtud, etc.

Los chamanes no conforman un grupo específico, dentro de su organización social. Aunque no muy prevaeciente, se produce una jerarquización a nivel social, fundamentada en la posesión de riqueza, en la habilidad determinada para conseguir bienes, en la edad, en el sexo y en el apoyo que cada individuo podía obtener de su grupo de parentela.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Practican una economía de subsistencia, fundamentada en la caza y la pesca. Ambos grupos se dedican, continuamente, a la búsqueda de alimentos, que les asegure su subsistencia, de forma que para ello han desarrollado un fuerte sentimiento de asociacionismo cooperativo del grupo local, que va más allá de la parentela bilineal, mediante el establecimiento de relaciones, con los no-parientes, utilizando diversos mecanismos y que configura la base de su sistema social.
Son cazadores-recolectores. Tanto los habitantes costeros como los del interior, son muy selectivos en la obtención de carne, que obtienen mediante la caza de los diferentes mamíferos, tanto terrestres como marinos, así como de diferentes aves y la pesca en la costa y en las aguas de ríos y lagos. Dicha carne conforma la base principal de su alimentación.
Los habitantes del interior, hacen algo más de uso de la alimentación vegetal, pero solo utilizan este tipo de alimentos en casos de escasez de su alimento principal, En estos casos pueden sobrevivir mediante la ingestión de bayas y ciertos vegetales disponibles en su hábitat. Los habitantes costeros, solo hacen uso de productos vegetales y de frutos silvestres, en su comercio con los nuunamiut, no usándolos para su alimentación.
Los grupos del interior, se dedican, principalmente, a la caza del caribú, no estando preparados para arrostrar los peligros del mar ni de la práctica de agujeros en el hielo para la caza de focas.
Los grupos costeros, que tienen mayor diversidad de medios, se dedican, básicamente, a la caza de la ballena y, cuando esta escasea, se dedican a la caza de focas, mediante la abertura de agujeros en el hielo, la caza del caribú en la tundra próxima y a la pesca en aguas dulces.
Los grupos nuunamiut viven en un semi-nomadeo¹⁴¹, moviéndose entre los diferentes campamentos, tanto provisionales como permanentes, mientras los grupos tareumiut son más sedentarios ya que permanecen más tiempo en sus asentamientos fijos, aunque, acabada la caza de la ballena, algunos grupos permanecen en su residencia dedicándose a la caza de morsas, mientras otros se mueven hacia la tundra para practicar la caza del caribú y la pesca en aguas dulces, o realizar largos viajes para comerciar con los grupos del interior.
Los nuunamiut utilizaban diversos vegetales para confeccionar cuerdas, estructuras de las raquetas de nieve, para su uso como combustible, para la obtención de tintes, etc.
Los tareumiut recolectaban algas que utilizaban para diferentes fines. Hacían uso de la madera que les hacía llegar el mar, para la construcción de sus casas, los trineos, armas, etc., de forma que este material fue incluido en el comercio con los habitantes del interior.
- ✓ En sentido estricto, tanto los nuunamiut como los tareumiut carecen de un concepto de propiedad comunal, o este es muy difuso. El único caso en que podría aplicarse el concepto de propiedad comunal, es en el de los karigis, ya que estos son considerados propiedad del grupo que los utiliza en sus reuniones habituales y en la celebración de las fiestas rituales.
Los territorios de caza y pesca, no son considerados de propiedad, ni comunal ni particular, sino que los grupos de caza del caribú y de la ballena, consideran que tienen derecho a su usufructo, en función del conocimiento y utilización de los mismos, de forma que toman propiedad de los recursos que en ellos puedan capturar, tanto para su subsistencia como para la confección de sus diferentes armas, sistemas de transporte, etc. Cada uno de los grupos tiene especial cuidado de no incursionarse en los territorios habitualmente recorridos por los otros grupos. Esta misma concepción es extensible a todos los bienes inmuebles.
En el caso de la casa, aunque en algunos casos se considera propiedad del jefe de familia que la ha construido, este nunca hace referencia a dicha propiedad, de forma que esta es de utilización común por parte del grupo familiar, a excepción de algunos espacios de la misma, que están reservados para determinados usos, en función del sexo y la edad. Se podían dar casos en los cuales el jefe de familia podía disponer de la vivienda y venderla a otro propietario¹⁴², pero así mismo se daba el caso en que esta era abandonada y podía pasar a propiedad de otro grupo que la ocupara, siempre que sus dueños anteriores no la reclamaran en tiempo o la marcaran como reservada.
Los sistemas de transporte, como umiaks, trineos y tiros de perros, eran considerados de uso comunitario, por parte del grupo familiar.
Las bodegas de hielo, donde se almacenan las reservas de alimentos, son consideradas de propiedad privada del grupo que los utiliza y por tanto son inviolables¹⁴³.
Por el contrario, la propiedad privada estaba bien definida, en cuanto a edad, sexo y posición social, respecto a los objetos de utilización diaria como ropa, armas, herramientas, amuletos y canciones, e incluso en el caso de los kayaks. Nadie puede tomar dichas posesiones particulares, excepto tras recibir el permiso necesario

¹⁴¹ Teniendo en cuenta que su subsistencia depende, en gran medida, de la carne de caribú, van migrando tras sus manadas que se mueven continuamente: entre marzo y abril se mueven hacia el norte, para alimentarse en las llanuras y hacia septiembre/octubre, vuelve hacia el sur.

¹⁴² Esto era bastante improbable, excepción hecha de que se realizara como un sistema de intercambio, en el que participa todo el grupo familiar que usa la casa.

¹⁴³ Entre los nuunamiut, este sentimiento de propiedad, es menos acusado.

- de parte de su dueño, que es el que los ha fabricado. Nadie puede proceder a la venta de objetos que son propiedad de otra persona.
- Aun estando muy bien definidas las líneas de propiedad por razón de sexo, la mujer tiene derecho a heredar las propiedades particulares de su esposo, cuando este fallece. En el caso de la casa, la viuda puede tomar en fideicomiso el uso de la misma, para ella y sus hijos, excepto que la familia del marido reclame, en cuyo caso puede ocurrir que sean capaces de echar la esposa y los hijos, en función de la fuerza que ostenten las familias de cada parte.
- Un hombre podría dejar hecho su testamento.
- ✓ Todos los años se producían reuniones entre los grupos del interior y de la costa, con el fin de llevar a cabo el intercambio de productos, tanto válidos para la economía de subsistencia, como bienes que procuraban prestigio para su poseedor. Dichos intercambios se producían entre socios comerciales de ambos grupos, lo cual creaba una interdependencia entre los mismos y daba coherencia a sus relaciones sociales.

De la misma manera, se daba el comercio mediante intercambio entre los diferentes grupos de la misma entidad ecológica, a través de las asociaciones que había creadas a tal efecto.

También se producía el comercio y venta de objetos, herramientas, etc., realizados por los artesanos, cuya actividad no era muy bien vista. Cuando alguien necesita la colaboración de un artesano, establece un contrato con él, por el que, normalmente, se le entregan los materiales para fabricar lo deseado y se paga, con bienes materiales, su mano de obra. Las mujeres solían usar esta modalidad de comercio, principalmente entre ellas, pero también en trabajos demandados por hombres.

Se podían producir intercambios temporales de esposa, entre personas que mantenían una relación de amistad o de cooperación, bien determinada. A veces, dichos intercambios se convertían en definitivos. Ellos mismos sostienen que estos intercambios no tienen finalidad económica, sino sexual.

Los intercambios entre personas o grupos, que mantienen relaciones de afinidad, vía pertenencia a asociaciones o bien a través de acuerdos comerciales, se dan por reciprocidad, mientras que si alguien no cuenta con socios, para proceder al intercambio de sus bienes, a de acudir a la licitación.

Entre los umeliq y los individuos que forman parte de una asociación, se produce un intercambio de bienes, mediante la redistribución, dado que el umeliq debe velar por el bienestar de sus asociados y debe ser generoso en sus dádivas.

Un caso muy específico de intercambio, mediante la utilización del concepto del "don", es la fiesta Messenger. En ella se intercambian regalos, sin que tenga que sea exigible la reciprocidad en ese momento. Cuando un donante ofrece un regalo, no espera nada a cambio, pero sí que en la próxima fiesta de este tipo, pueda recuperar el valor de lo regalado, mientras que el receptor de un regalo viene obligado, en el tiempo, a devolver su valor.

  - ✓ Se produce la división de tareas, en función del sexo, de forma que, como norma general, el varón se dedica a la caza y la mujer a la realización de las tareas de la casa y al cuidado de los niños.

La mujer se encarga de la comida, fabrica y arregla la ropa de toda la familia, raspa y curte las pieles de los animales cazados, realizan el cortado de la carne de las piezas cazadas y procede a su reparto, extienden las redes en las partidas de pesca, fabrican vasijas de cerámica, cuidan de los niños y los trasportan cuando son pequeños de forma continuada, aportan leña y agua para el hogar, recolectan frutos y otros productos vegetales, almacenan la grasa de ballena, cazan perdicés.

Los hombres construyen y reparan las empalizadas para la captura del caribú, fabrican los umiak, kayaks y los trineos. Fabrican las armas, las herramientas y todo tipo de objetos.

No obstante, se suele dar la colaboración en las diferentes tareas, cuando ello es necesario, por cualquier circunstancia.

En el caso de la construcción de una vivienda, no existe una clara división de las tareas, por razón de sexo ya que cuando reúnen los materiales necesarios, el marido y la mujer inician la estructura y los niños recogen material para la cubierta.

Hay determinadas partidas de caza que se realizan en común, participando todas las familias de la comunidad, la cual es liderada por el cazador reconocido como más hábil.

Las mujeres mantienen una elevada autonomía en muchas tareas que tienen que ver con la producción y la distribución de los esfuerzos dedicados a la subsistencia del grupo, estableciendo, incluso, asociaciones comerciales, con otras mujeres, al margen de sus maridos.

Cuando se desplazan de un campamento a otro, cada individuo se responsabiliza del transporte de aquellos enseres que suele utilizar a diario.

  - ✓ Ambos grupos practican la acumulación de excedentes de alimentos, no solo en prevención de épocas de hambruna, sino también como medio de atesorar riqueza, lo cual proporcionaba un elevado prestigio, como es el caso concreto de los diferentes umealiq, que basan su prestigio en la acumulación de bienes excedentes.

Cuando alguien muere, se envuelve el cuerpo, se saca de la comunidad y se deja en el suelo, junto a sus pertenencias personales de uso diario, mientras el resto de propiedades son reclamadas por sus familiares, pudiendo estas ir a manos de su mujer e hijos.

  - ✓ Así como la cooperación se daba habitualmente entre las familias que componen un asentamiento, en tiempos recientes, esta no se produce entre los diferentes asentamientos, siendo sus relaciones, en general, más bien violentas. Primeros exploradores como Beechey, Kashevarov y Simpson indican que los enfrentamientos y guerras entre diferentes localidades, eran frecuentes, aunque dichos enfrentamientos eran controlados y atemperados mediante las alianzas establecidas entre los diferentes grupos locales, bien de tipo comercial o a través de los matrimonios. Las hostilidades inter-territoriales, solían seguir los ciclos de las actividades de subsistencia.

Los grupos inupiat, mantienen relaciones comerciales con otros grupos étnicos como los yupik y los indios atabascan.

Hombres y mujeres toman decisiones sobre las actividades de las que son responsables, de forma que los hombres no trataban de subyugar a las mujeres en sus decisiones, dando lugar a unas relaciones sociales, hombre-mujer, bastante igualitarias.

Por el contrario, dentro de la sociedad inupiat, se da un cierto grado de desigualdad, en función de la riqueza o de la capacidad de apoyo del grupo familiar.

Su elevada solidaridad está fundamentada en su elevado sentimiento de cooperación.

Cuando un cazador consigue capturar una pieza, esta es de su propiedad, pero se siente obligado a repartir la carne entre todos los componentes del grupo.

En el caso de las partidas de caza colectivas, la carne conseguida se reparte entre los miembros que han tomado parte en la misma. Al llegar a casa, el cazador, entrega su parte a su mujer, que se encarga del reparto de la misma, entre el grupo familiar.

Todos estos grupos, tanto en el caso de los nuunamiut como tareumiut, están marcados por un alto grado de sociabilidad, de forma que cuando alguien le pide a otro individuo, un objeto de propiedad particular, este se siente obligado a proceder a su préstamo, pues, caso contrario, podría ser considerado como miserable. La devolución del objeto prestado, no lleva aparejado el pago de ningún reembolso.

El umealiq, si pretende preservar su prestigio, ha de ser cuidadoso con sus rasgos de generosidad, de forma que ante la petición de ayuda de una persona de su grupo local, o de un pariente, ha de mostrarse generoso ante dichas demandas, so pena de ser conceptuado como un miserable y no hacer ostentación de sus riquezas, pues ello podría acarrearle la pérdida de su posición social.

Cuando una familia se encuentra en una situación de precariedad, por no poder conseguir bienes o no contar con familiares que les apoye, en cuyo caso de les conceptúa como "pobres", es ayudada por la comunidad mediante la entrega de diferentes objetos, a modo de regalo, durante la celebración de una fiesta ritual en el karigi, lo cual no se consideraba como un acto de caridad.

Sienten un alto grado de hospitalidad, de forma que cuando había invitados en la casa, estos contaban con un lugar determinado dentro de ella. Este grado de hospitalidad llega hasta el grado de prestar a su esposa o a hija como compañera de los invitados, durante la noche.

Aunque se daba la competencia, tanto entre individuos como entre comunidades, no se puede hablar de una cultura competitiva, dado que este tipo de comportamiento era eclipsado por las fuertes demandas de cooperación¹⁴⁴.

Tienen un fuerte sentimiento de lealtad hacia la comunidad, y un cierto sentido de rivalidad entre las agrupaciones locales y entre los diferentes pueblos, que se ponía de manifiesto en la fiesta "Messenger". Fuera de esta fiesta, no se daban expresiones ni situaciones, en general, de rivalidad.

Se daba una cierta rivalidad, entre los diferentes karigi, caso de existir varios en un mismo asentamiento. En cualquier caso, el comportamiento competitivo debía ser, siempre, realizado dentro de las normas establecidas por la opinión pública, que sancionaba estas situaciones, caso de no obrar adecuadamente.

La unidad cooperativa básica es el pequeño grupo residente. Como una forma más de hacer extensible las relaciones de cooperación, entre los no-parientes, dentro de las comunidades y entre ellas, han desarrollado varias tipologías de asociaciones¹⁴⁵, cuya elección, por parte de cada individuo, era de carácter totalmente libre.

En el caso de la construcción de las casa, no estaba muy bien definida la colaboración de los vecinos, de forma que estos podían colaborar o no.

Una de las formas que reforzaban los acuerdos de cooperación, era el intercambio de esposas, lo cual reforzaba los acuerdos de ayuda mutua entre los diferentes grupos familiares.

Su sentido del individualismo está muy poco marcado, dado que la libertad de elección está muy equilibrada mediante una integración muy significativa en el sistema familiar y social.

Tienen una concepción muy negativa de la avaricia, ensalzando, por el contrario, el ideal de la generosidad.

En determinadas ocasiones, los grupos dejaban abandonados a los muy enfermos o a los ancianos, dado que estos han perdido toda su capacidad productiva y resultan una rémora para la supervivencia del grupos.

- ✓ Todo el entorno de su hábitat, se puede considerar como duro e inhóspito, con un clima muy severo y una tierra muy árida.
Aunque todo su territorio se corresponde con zona de tundra¹⁴⁶, este se puede dividir, de este a oeste, en tres áreas diferenciadas: la zona de arroyos, la planicie costera y las colinas Árticas.

¹⁴⁴ Es la necesidad de cooperación, la que da lugar a muchas de sus estructuras sociales y da coherencia a los grupos. Esta comenzaba en la familia nuclear, para extenderse al resto de parentela y no-parentela, llegando incluso a la comunidad. Las expresiones más manifiestas, de dicha cooperación, se observan en el comportamiento de las partidas de caza, los equipos de pesca y en las relaciones en el karigi.

¹⁴⁵ Todas ellas tienen una marcada finalidad económica, en relación con la subsistencia o con la estructura de prestigio, siendo las más reseñables: Relacionadas con el comercio e intercambio, tanto dentro de cada agrupación ecológica como entre ambas. Asociaciones de "bromear", establecidas entre personas que tenían una cierta vida en común, desde edad temprana. Asociaciones de mujeres, dedicadas al comercio entre mujeres, principalmente. Las que conforman los equipos de caza del caribú y de la ballena. Las asociaciones entre el umealiq y sus colaboradores. El karigi, como centro del culto a las ballenas y a los caribús, y el centro de actividad social de los hombres.

¹⁴⁶ La tundra (del ruso тундра, que significa 'llanura sin árboles', y este de tūndâr, palabra lapona que significa 'tierra infértil') describe la vegetación de bajo crecimiento del ártico, más allá del límite norte de la zona arbolada. Es un bioma que se caracteriza por su subsuelo helado, falta de vegetación arbórea o, en todo caso, de árboles naturales, lo cual se debe a la poca heliofanía y al estrés del frío glacial; los suelos, que están cubiertos de musgos y líquenes, son pantanosos, con turberas en muchos sitios.

Los arroyos de la zona forman parte de una división continental, dado que unos fluyen en dirección norte, para desembocar en el Ártico, mientras otros, aprovechando los pasos de montaña, fluyen hacia el centro de Alaska.

Su altitud va menguando, desde la cordillera Brooks, hacia la costa, y desde el este al oeste, de forma que unos 70 km desde la costa, el terreno es bastante llano, a excepción de algunos montículos aislados. Esta zona se caracteriza por un aluvión de sedimentos de arenas, arcillas y gravas perpetuamente congeladas conformando lo que se denomina "permafrost"¹⁴⁷, tan característico del Ártico, el cual también está presente en las colinas y en lo alto de las montañas, de tal manera que solamente en verano, se descongela una pequeña profundidad. Esta llanura cuenta con un mal sistema de drenaje, de ahí que en verano, cuente con aguas estancadas, grandes acumulaciones de agua y corrientes serpenteantes de agua, por todos lados.

El verano, que tiene una duración no más allá de 2 meses, está caracterizado por el deshielo y por la existencia de luz durante las 24 horas. Llegado el equinoccio de otoño, la duración del día se reduce a 12 horas, hasta llegar a la oscuridad continua, una vez alcanzado el solsticio de invierno. Durante el largo invierno, arroyos y lagos, permanecen completamente helados, hasta la llegada del corto verano.

En sentido literal, esta llanura ártica es un verdadero desierto. La lluvia y las nevadas son muy leves, pudiendo oscilar entre 5 y 7 pulgadas al año, de forma que la diferenciación de las estaciones, no está en las lluvias, sino en las temperaturas y en la duración de las horas de luz diaria.

Los diversos hábitats, de esta zona, están ligados al hielo sempiterno en invierno y sujetos a condiciones extremas de viento y frío.

- ✓ Su calendario se adapta, a los ciclos vitales de su subsistencia.
Fabrican diversos útiles y armas, mediante el uso de piedra, madera, hueso y marfil, así como arcos, flechas, arpones, lanzas, rascadores para las pieles, etc.
Para el transporte, construyen grandes barcas, denominadas, "umiak", kayaks, trineos y raquetas de nieve.
Todas sus prendas de vestir, son elaboradas mediante la piel de caribú.
Mediante el uso de la cerámica fabrican diferentes tipos de vasijas.
Fabrican todas sus prendas de vestir a partir de la piel del caribú.
En ambos grupos, la obtención del fuego se realiza mediante el uso de dos piedras, que las mujeres llevan en una bolsa atada a su cuello.
Para acompañar sus bailes, mediante el canto y la música, cuentan con unos tambores muy simples, tipo pandereta.

---

¹⁴⁷ El permafrost, permagel o permacongelamiento es la capa de hielo permanente en los niveles superficiales del suelo de las regiones muy frías o peri-glaciares, como es la tundra.

1.1.26.- Los nunivaks¹⁴⁸.

Estructura política y territorial.

- ✓ No existen verdaderos jefes o mandatarios a nivel de aldea, aunque a veces, un hombre, notable por su sabiduría y sus conocimientos de las normas y de los ceremoniales, es aceptado como jefe ("unaíyukah"), que asesora a todos cuantos acuden a pedirle consejo. Se muestra mucho respeto por sus indicaciones pero no siempre, las diferentes familias, actúan de acuerdo con las mismas. En cada una de las familias extensas, el liderazgo de la misma recae sobre el padre o el abuelo de la misma. No cuentan con una fuerza organizada para la guerra.
- ✓ Cuando se producen enfrentamientos entre miembros de una misma aldea, se desataba muy poca violencia, pues estos se solucionaban mediante la lucha entre los implicados. Cuando se produce un divorcio, si es el hombre quien los desea, convoca a su esposa y a su familia para comunicarles su decisión, tras lo cual se va a residir con su grupo familiar, mientras en el caso de la mujer esta manifiesta su deseo dejando de llevar comida para su marido a la casa de los hombres. No existe el castigo por una muerte en una lucha limpia, aunque la familia o los amigos del muerto,
- ✓ Según el censo realizado en 1926, su población estaba constituida por 127 nativos, la cual descendió, en 1928, a 52 personas. Larramendi indica que contaban, sin indicar en qué fecha, con una población de 400 personas. Ocupan la isla de Nunivak, localizada frente a la costa suroeste de Alaska y ubicada en el mar de Bering. Sus habitantes tienden a ubicarse en el litoral, donde cuentan con abundante suministro de aves y de mamíferos marinos. Pocos de ellos se aventuran a internarse en el interior de la isla, donde abundan los renos, de reciente introducción, zorros y otros animales.

Estructura social.

- ✓ A pesar de que en algunas aldeas, se da la existencia de dos casas de los hombres diferenciadas, lo cual puede dar idea de una organización de tipo clánico, no se encontraron pruebas de organizaciones ni de este tipo ni de organizaciones de tipo linaje, gens o bandas. Las aldeas están conformadas por pequeños grupos familiares, dirigidos por el padre de la familia extensa o el abuelo. Suelen ubicar sus aldeas próximas al litoral septentrional y oriental de la isla, con sus casas orientadas hacia el mar. Cada grupo residencial se va moviendo de un lugar a otro, siguiendo las migraciones de los animales que les procuran su alimentación, debido a lo cual cuentan con varios campamentos permanentes a los que se van trasladando en función de la época del año. Cada asentamiento se compone de las casas de residencia de las familias, donde residen y almacenan ropa, comida y otros objetos y una o dos casa de reunión para cada uno de los sexos. La casa comunal de los hombres, denominada "giya", es el centro de reuniones donde se celebran las ceremonias y los hombres se reúnen para charlar, fumar y tomar baños de vapor, además de fabricar sus kayaks, armas y herramientas. Esta casa solo suelen usarla en invierno. Los padres de familia suelen permanecer con los suyos, mientras los solteros y los jóvenes viven en el giya, que a veces también es usado por los casados para dormir. La casa comunal de las mujeres sirve para lo mismo, pues en ella se reúnen para realizar sus tareas y para dormir, pero no se celebran ceremonias. En ella cuelgan carne y pieles de foca para su secado. Además cuentan con almacenes donde guardan comida y otros objetos.
- ✓ No es habitual el intercambio de mujeres, excepto en raras ocasiones como el caso en que dos familias quieran estrechar su lazos de amistad, para lo cual se realiza dicho intercambio, a fin de poner en duda la verdadera paternidad, ya que ello hace que los hijos de ambas familias se consideren como hermanos, afianzando así su proximidad. Existe el divorcio, que se puede producir por las siguientes causas: la esposa deja de cumplir sus obligaciones domésticas, que desobedezca a su esposo o a su familia o que haya cometido adulterio. Si el esposo deja de cumplir sus obligaciones de alimentar a la familia, si comete adulterio o si la convivencia no es posible. Cuando un matrimonio muere sin hijos, sus nombres se pueden perder, excepto que algún familiar se los quiera poner a sus hijos. Una vez desposado, el marido puede residir en la casa de los hombres, pero pasa a formar parte de la familia de su esposa. En general, el varón corteja a la mujer que desea. Una vez establecido el acuerdo entre ambos, se comunica a los padres de ambos, momento en el cual, el padre de la novia lleva artículos a la casa de los hombres donde los cambia por madera, que alcanza un gran valor en el intercambio. Luego el padre de la novia invita a los presentes a baños de vapor, tras lo cual las mujeres les sirven comida, depositando la novia su comida junto al novio. Este acto de la presentación de la comida, simboliza la ceremonia matrimonial.

¹⁴⁸ Edward S. Curtis sostiene, en su monografía etnográfica, que las costumbres culturales de los nunivak, de los habitantes de la bahía de Hooper, de los habitantes de las isla de King, de la isla Pequeña Diómede, la zona del cabo Príncipe de Gales y las inmediaciones del estrecho de Kotzebue (kotzebues, noataks, kobuks y selawicks), son similares, con pequeñas diferencias, debidas a las específicas adaptaciones al entorno territorial en que devuelven su existencia. La presente información hace referencia, exclusivamente, al grupo nunivak.

A veces los matrimonios son acordados por los cabeza de familia pero dicho acuerdo debe contar con el beneplácito de los contrayentes.

Es frecuente el intercambio de regalos, entre los novios, antes de la ceremonia matrimonial.

- ✓ Cuando nace un niño, la familia permanece sin hacer nada. Pasado este tiempo, el padre lleva regalos a la casa de los hombres, para su trueque por madera, que después ofrece a la comunidad para la realización de baños de vapor. Los asistentes al acto llevan bayas y rezan para que si es niño sea un buen cazador y si es niña sea una buena curtidora de pieles y una buena cocinera.
El primogénito, si es niño, recibe el nombre de su padre y si es niña el de su madre. Los siguientes reciben el nombre sus parientes. No celebran ceremonias específicas en la implantación del nombre a los niños.
Los niños, desde pequeños, juegan con juguetes imitando las tareas realizadas por los adultos.
- ✓ Según indica Larramendi, existe diferenciación social, pero sin jerarquías estables.
No se da la esclavitud, al parecer debido a su costumbre de no obtener cautivos en las luchas entre los diferentes grupos.

Estructura económica y hábitat.

- ✓ Practican una economía de subsistencia, basada en la caza, la pesca y la recolección. Su principal alimento proviene de la gran variedad de animales marinos, peces, aves, bayas y plantas comestibles, existentes en su hábitat.
Cazan focas, grandes y crías, morsas y leones marinos, siendo las temporadas de primavera y verano, las más aptas para su captura.
Cazan diversos tipos de aves, mediante el uso de lazos, dardos dentados y el arco y las flechas. Comen su carne, usan sus pieles para confeccionar vestidos y recolectan sus huevos.
Cuando había rebaños de caribús, los capturaban mediante el uso del arco y de flechas durante la temporada de invierno, haciéndolo con lazos o mediante agujeros en el suelo en temporada de verano.
Cazan zorros, usando trampas hechas en el suelo, así como diverso animales acuáticos, mediante el uso de una especie de botrino así como animales de madriguera, con una trampa de tipo ballesta.
En la pesca utilizan tridentes, anzuelos y redes.
Recolectan bayas, nabos y hierbas comestibles, así como mejillones, almejas, caracoles, etc., que son engullidos donde se encuentran. Recolectan musgo que utilizan para encender el fuego.
Practican un sedentarismo temporal, pues en función de la época del año residen, de forma permanente, en uno de sus diversos campamentos, ubicados en diferentes sitios de su territorio. Cambian de uno a otro, siguiendo las migraciones de los animales que les aportan el alimento necesario para su subsistencia.
Utilizan el kayak, especialmente, en sus traslados, en la caza y en la pesca, así como para el acarreo de madera.
En los traslados de la familia y los enseres, entre los diferentes campamento, utilizan el “únyuh”, que en el norte denominan umiak. En ocasiones, utilizan este tipo de barco, como refugio temporal en tierra.
Para su traslado por tierra, utilizan trineos con un tiro de cuatro perros. Usan unos grandes para el transporte y otros más pequeños para la
- ✓ Cuando un hombre construye un kayak, armas o herramientas, estas pasan a ser de su propiedad para lo cual marca todo con un dibujo representativo de su talismán. De esta manera todo el mundo sabe a quién pertenece cada objeto.
En general, en cada asentamiento, existen dos redes grandes, para la caza de las focas, que son propiedad de dos cazadores.
Antiguamente los perros eran de propiedad comunal, pero en la actualidad han pasado a ser de titularidad particular.
Cuando un hombre muere, su marca de talismán pasa a sus hijos, o a sus parientes próximos, caso de carecer de ellos.
- ✓ En las ceremonias grandes, se da un intercambio de regalos entre todos los asistentes sean estos de la misma o de diferente aldea.
La madera alcanza un gran valor en las actividades de trueque que realizan, mediante su intercambio por otros artículos.
- ✓ Se da el reparto de las diferentes labores, por razón de sexo.
Los hombres se dedican, principalmente, a las labores de la caza de los diferentes animales, así como de la pesca. Además fabrican los recipientes para cocinar y para comer, del montaje de los secaderos de carne, del tallado de la madera y de la fabricación de diferentes útiles de uso cotidiano.
Las mujeres son las responsables del cuidado de la casa y el cocinado de los alimentos, recolectan bayas y hierbas comestibles así como musgo para el fuego y algas con huevas de arenque. Además deben guardar los alimentos, dentro de bolsas de piel, en los almacenes subterráneos. Realizan todas las tareas relacionadas con la confección de los vestidos de toda la familia, limpiar y poner a secar los intestinos de foca, etc.
En la construcción del kayak, intervienen ambos sexos. Mientras los hombres construyen sus estructuras, son las mujeres quienes tratan, preparan, extienden y sujetan las pieles de foca o de morsa, en la cubierta.
- ✓ Acumulan alimentos para su subsistencia, durante el invierno, de forma que con lo que almacenan, una aldea podría subsistir hasta un año.
Cuando alguien muere se le entierra, fuera de la casa, depositando dentro de la caja alimentos, platos y utensilios. Si es varón, junto a su tumba, depositan su kayak, su trineo, sus armas y demás pertrechos.

- ✓ La guerra entre estos grupos es bastante rara, ya que son bastante pacíficos. La lucha ofensiva solía ser debida a la enemistad de toda una aldea o de un grupo más reducido, en cuyo caso procuraban matar a todos los varones adultos y capturar o matar a las mujeres mientras los niños eran hechos prisioneros y adoptados.
Su característica principal es el aislamiento al que están sometidos, al habitar en la isla.
Solían mantener ataques mutuos con otros grupos residenciales y con los asentamientos del continente.
Por otro lado, la fiesta del Mensajero, estaba instituida para estrechar las relaciones sociales entre los miembros de las diferentes aldeas.
Cuando se realiza la caza en grupo, el reparto de su carne, grasa y piel, está regulado por normas establecidas. Así, cuando dos cazadores cazan una pieza, esta se reparte en función del orden de arponeo de la misma. En caso de caer una pieza en las redes esta se reparte de forma diferente, en función de quien cobe, finalmente, la misma.
Suelen invitar a otras comunidades, a las que alojan en la casa de los hombres, donde se les agasaja mediante fiestas y con todo tipo de alimentos. Los visitantes han de repartir regalos entre los que les han invitado.
En casi todas las fiestas y ceremonias que celebran, se produce un reparto de alimentos y regalos entre los asistentes, de forma que los ancianos, viudas y desvalidos pueden obtener, así, los bienes para asegurar su supervivencia.
La caza de focas y morsas se realiza en grupo.
- ✓ La isla de Nunivak, cuenta con un litoral muy escarpado y rocoso. Su interior es llano, contando con una pequeña cadena montañosa en su zona suroccidental. Durante gran parte del año permanece aislada, debido a los hielos marinos.
No existen árboles ya que cuenta con un terreno de tipo tundra donde solo se dan musgos y algunas hierbas típicas de este tipo de terreno.
Su clima es frío, sin llegar a ser extremo. En invierno es azotada por continuas y fuertes tormentas impelidas por las fuertes corrientes del norte y del sur. Las precipitaciones son abundantes.
- ✓ Dividen el año en 12 estaciones, que señalan mediante las actividades que realizan durante las mismas, mediante el inicio del fluir de los ríos, mediante las ceremonias que celebran, la llegada de las nuevas crías de foca, la llegada de las aves migratorias, el inicio de la aparición del hielo en los lagos, el cierre del mar debido al hielo, etc. A cada una de ellas denominan por su nombre específico.
Para la caza de animales, marinos y terrestres, fabrican arpones, lanzas, jabalinas y lanza-arpones, además de arcos y flechas. Para la caza de aves, fabrican lazos y dardos. Para la caza de animales acuáticos y de madriguera, construyen una especie de botrinos y trampas de tipo ballesta.
Fabrican redes, tridentes, nasas, mangas, jábegas, sedales y anzuelos para la obtención de los diversos peces que capturan.
Fabrican múltiples útiles pequeños como leznas, azuelas, taladros, escoplos, cinceles y punzones que permanecen en la casa de los hombres guardados en cajas de madera.
Fabrican cuchillos de diferentes tipos para tallar y trabajar la madera y otros usos como el cortado de las pieles, la carne, etc.
Cuentan con herramientas para la realización de trabajos de gravado.
Cuentan con pequeños implementos para coser, como agujas, dedales, torcedores de fibras, enhebradores, etc. Utilizan tendones de caribú para el cosido.
Fabrican, mediante estructura de madera, kayaks y umiaks, recubiertos con pieles de animal. También fabrican trineos de diversos tamaños.
Fabrican una especie de viseras, en madera, con sendas rendijas, que protegen sus ojos de salpicaduras del agua, del viento y de la ceguera provocada por el resplandor del sol en la nieve.
Fabrican recipientes para el cocido de los alimentos y para comer, en base a madera, de diferentes tamaños, pero de igual facturación, así como cucharas de diversos tamaños.
Antiguamente obtenían el fuego mediante el uso de un berbiquí, con el que frotaban una madera para encender musgo seco impregnado en grasa y, posteriormente añadir leña.
Fabrican diferentes tipos de abalorios utilizados en los trajes ceremoniales, además de pendientes y bezotes que son trozos de hueso incrustados en sendas hendiduras que se practica a los niños y niñas, en edad pre-púber, junto a los labios.
Fabrican máscaras de dos tamaños, para su uso en fiestas y ceremonias. Se hacen en dos formas, unas para los hombres medicina y otra para las personas normales, siendo decoradas con diferentes motivos. También cuentan con diversos tipos de caretas, que representan a diferentes tipos de animales, de forma que creen que así se ven imbuidos de su espíritu.
Fabrican sus parkas mediante el uso de pieles de animales, peces o aves. La de la mujer cuenta con una capucha. Además cuentan con gorros para los hombres, bien adornados, manoplas de cuatro tipos y pantalones de diferente tipo según el sexo.
Fabrican parkas impermeables y mantas para el suelo, mediante el uso de pieles de intestinos de foca secados.
Practican una cestería de tipo en espiral, que suelen decorar de forma muy simple.
Fabrican tambores, de diferentes tamaños, pero todos con la misma hechura, que utilizan en sus fiestas de invierno. Llevan un asa donde va gravado el talismán de su dueño.

1.2.- Bibliografía consultada.

- Título: Sistemas políticos africanos.
Autor: E. E. Evans-Pritchard / Meyer Fortes
Artículo resumen obtenido, sobre el libro original, en el sitio de internet:
<http://antropologia-online.blogspot.com/2007/10/sistemas-politicos-africanos-meyer.html>
- Título: El último confín de la tierra. Una juventud entre los indios fueguinos.
Autor: E. Luca Bridges.
Edit. Altair.
Edic. 2010
560 páginas.
Índice: Introducción-Prefacio-Prólogo-51 capítulos-Epílogo.
- Título: Indios fueguinos. Vida, costumbres e historia.
Autor: Arnaldo Canclini.
Edit. Dunken.
2ª Edic. 2009. Buenos Aires.
136 páginas.
Índice: Introducción-3 capítulos-Bibliografía.
- Título: Los Indios del archipiélago fueguino.
Autor: Antonio Coiazzi.
Edit. Imprenta Universitaria. Santiago de Chile 1914. Trabajo publicado en la Revista Chilena de Historia y Geografía.
113 páginas.
- Título: La vida material y social de los Yamana.
Autores: Abel O. Orquera / Luis Ernesto Piana.
Editorial: Eudeba (Instituto fueguino de investigaciones científicas).
Impresión: Agosto de 1999.
Libro propiedad de Universidad de Deusto. ISBN- 950-23-0953-7. Signatura: 554467
Nº de páginas: 567 con 4 tabla 9 figuras/ilustraciones.
Índice ordenado en los siguientes apartados: Agradecimientos / Índice / 14 capítulos / Bibliografía citada.
- Título: El informe Schapenham. El documento más antiguo sobre los yamanas.
Autor: Pablo I. Gallez.
Artículo obtenido a través de internet, en la página web: www.pdfactory.com
- Título: Nuevos datos en la arqueología de los haush.
Autores: A. Chapman y Thomas R. Hester.
Artículo obtenido del Journal des Americanistes, en la web: <http://jsa.revues.org>.
19 páginas.
- Título: The Indians of Tierra del Fuego.
Autores: S. K. Lothrop.
Edit. Publicaciones de la Sociedad Argentina de Antropología. Buenos Aires, 2011.
292 páginas.
- Título: Los cazadores-recolectores del extremo oriental fueguino. Arqueología de península Mitre e Isla de los Estados.
Autores: Atilio Francisco Zangrando, Martín Vázquez y Augusto Tessone.
Publicaciones de la Sociedad Argentina de Antropología. 2011.
312 páginas.
- Título: Cuarta expedición a la Tierra del Fuego.
Autor: Martín Gusinde.
Editorial: Imprenta Cervantes. Santiago de Chile 1927. Texto incluido en un extracto de Tomo IV, nº 1 y 2, de Publicaciones del Museo de Etnología y Antropología de Chile. Recurso obtenido a través de internet.
62 páginas
- Título: Economía de los Selk'nam de Tierra del Fuego.
Autor: Anne Chapman.
Recurso digital obtenido a través de la biblioteca digital del Journal de la Société des Américanistes...
Páginas 135 a 148
- Título: Los fueguinos. Mis viajes a la Tierra del Fuego.
Autores: Alberto de Agostini.
Ediciones Euser. Material digital obtenido a través de Internet.

- Título: Diversos artículos, sobre los indios haush, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
<http://www.mapasargenguide.com.ar/blog/2008/07/13/los-haush-y-onas-o-selknam/>
<http://www.misionrg.com.ar/indios.htm>
<http://es.wikipedia.org/wiki/Haush>
<http://pueblosoriginarios.com/sur/patagonia/haush/haush.html>
<http://www.misionrg.com.ar/haush.htm>
<http://www.limbos.org/sur/haus.htm>
http://www.indigenas.bioetica.org/mono/inves46.htm#_Toc59679208
<http://coleccionlalupa.wordpress.com/?s=haush>

- Título: Los Selk`nam. La vida de los ona. (Títular original: Drama and power in hunting society: The selk`nam of Tierra del Fuego)
 Autora: Anne Chapman.
 Editorial: Emece Editores.
 Impresión: Alsina-Buenos Aires- Argentina, en 1982.
 Traducida por: Ana Freire Zavala / Justino Zavala / Anne Chapman.
 Libro propiedad de Universidad de Cádiz. Signatura: 39 CHA sel.
 Nº de páginas: 287 con 2 mapas, 1 tabla, 3 esquemas y 18 ilustraciones.
 Índice ordenado en los siguientes apartados: Agradecimientos / Introducción / 10 capítulos / Notas (454) / Bibliografía / Índice de cantos (25) / Índice de espíritus hain y escenas (24) / Índice de ilustraciones (18).

- Título: Fin de un mundo. Los Selk`nam de Tierra del Fuego
 Autora: Anne Chapman.
 Editorial: Taller experimental Cuerpos Pintados.
 Nº de páginas: 310
 Recurso digital obtenido a través de internet.

- Título: Tierra del Fuego. Los onas.
 Autores: Carlos R. Gallardo.
 Editores: Cabaut y Cia.
 395 páginas.

- Título: Los nómadas del mar.
 Autor: Joseph Empeaire.
 Traducido por Luis Oyarzún.
 Edit. LOM (en yámana significa Sol). Santiago de Chile.
 2ª edic.-mayo 2002.
 333 págs.
 Índice: Prólogo-Introducción-8 capítulos-2 apéndices-16 láminas-1 tabla-5 pentagramas musicales.

- Título: Evolución demográfica de los indios Alacaluf.
 Autor: Joseph Empeaire y L. Robin (1946-1948).
 Journal de la Société des Américanistes. Tome 39, 1950. pp. 187-218.
 35 págs.
 Recurso obtenido a través de internet en la web:
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jsa_0037-9174_1950_num_39_1_2387.

- Título: Los indios de Tierra del Fuego. Los halakwulup. Tomo III, Volúmenes I y II.
 Autor: Martin Gusinde.
 Edit. CAEA. Buenos Aires.
 1ª edic.- 1991. Impreso en Argentina.
 661 págs.
 ISBN: 950-9252-06-9.

- Título: Los pueblos canoeros de Fuegopatagonia y los límites del hábitat alacaluf.
 Autor: Daniel Hammerly Dupuy.
 50 páginas.
 Artículo editado en Runa, de Buenos Aires, volumen 1-2, páginas 135-169, gentilmente proporcionado por dicha revista, a través de un fichero digitalizado, de dichas páginas.

- Título: El pueblo chono: de vagabundo y pagano, alzado a cristiano y sedentario amestizado. Extracto de páginas 325 a 346
 Autor: Rodolfo Urbina Burgos. Catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
 Obtenido a través de internet.

- Título: Los chono y los veliche, de Chiloé.
 Autores: Renato Cárdenas A. / Dante Montiel Vera / Catherine Grace Hall.
 Editorial Olimpho. 1991. Santiago de Chile.
 278 páginas.

- Título: Diversos artículos, sobre los indios chonos, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
<http://www.profesorenlinea.cl/chilehistoria/Chonos.htm>
<http://www.jaja.cl/?a=2761>
<http://mapahumano.fiestras.com/servlet/ContentServer?pagename=R&c=Articulo&cid=1003679759165&pubid=982158433476>
<http://es.wikipedia.org/wiki/Chono>
<http://www.slideshare.net/pueblosindigenas/los-chronos>
<http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=205537>
<http://chronos.bliqoo.com/content/view/1048567/Quienes-fueron-los-Chonos.html>
<http://chronos.blogspot.com/>
<http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/historia-geografia-y-ciencias-sociales/identidad-y-diversidad-cultural/2009/12/45-3993-9-los-chronos.shtml>
<http://www.riosysenderos.com/baul/kayakismo199912.htm>
http://www.diariollanquihue.cl/prontus3_turismo/site/artic/20040805/pags/20040805205445.html
http://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0012571
<http://www.biografiadechile.cl/detalle.php?IdContenido=430&IdCategoria=9&IdArea=59&TituloPagina=Historia%20de%20Chile>
- Título: Los indios tehuelches. Una raza que desaparece.
 Autor: Ramón Lista.
 Editorial Patagonia Sur. 2006. Buenos Aires.
 128 páginas.
- Título: El complejo tehuelche. Estudios de etnografía patagónica.
 Autor: Federico Escalada.
 Editado por el Instituto Superior de Estudios Patagónicos de la Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco". 1949.
 360 páginas.
- Título: Leyendas indígenas de la Argentina.
 Autor: Lautaro Parodi.
 Editorial Andrómeda, Buenos Aires, Argentina- 2005.
 192 páginas.
- Título: Rectificaciones y ratificaciones hacia una interpretación definitiva del panorama etnológico de la Patagonia y área septentrional adyacente.
 Autor: Rodolfo M. Casamiquela.
 Editorial Cuadernos del Sur. Instituto de Humanidades. Universidad del Sur. Bahía Blanca. Argentina. 1965.
 128 páginas. Índice+ 12 capítulos+4 mapas+1 tabla.
- Título: Los Aónikenk. Historia y cultura.
 Autor: Mateo Martinic.
 Editorial: Ediciones Universidad de Magallanes. Chile. 1995.
 379 páginas.
- Título: Los indios tehuelches. Una raza que desaparece.
 Autor: Ramón Lista.
 Editorial: Patagonia Sur. 2006.
 127 páginas.
- Título: Diversos artículos, sobre los indios tehuelches, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
<http://www.santacruz.gov.ar/cultura/biblioteca/PatagoniaRebelde/tehuelches.htm>
<http://foro.elaleph.com/viewtopic.php?t=16276>
<http://www.teladerayon.com/Articulos/Articulo.aspx?id=30594>
http://www.camusuaike.com/identidad-indigena_lostehuelches.html
- Título: Historia del pueblo mapuche.
 Autor: José Bengoa.
 Editorial: Ediciones sur. Colección Estudios Históricos. 1965. Santiago de Chile.
 448 páginas.
- Título: Los mapuche. Su estructura social.
 Autor: Luis C. Faron.
 Editorial: Instituto Indigenista Interamericano.
 Editado: México. 1968-284 páginas.
- Título: Organización social y creencias religiosas de los antiguos araucanos.
 Autor: Daniel E. Latchman.
 Edición del propio autor, extraído de "Publicaciones del Museo Etnológico y Antropológico de Chile, Tomo III, p.p. 245-869"
 Editorial: Imprenta Cervantes.
 Santiago de Chile, 1924
 627 páginas.

- Título: Diversos artículos, sobre los indios mapuches, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
http://html.rincondelvago.com/mapuches_4.html
http://www.google.es/#hl=es&rlz=1W1TEUA_esES467ES467&scient=psy-ab&q=indios+mapuches+costumbres&rlz=1W1TEUA_esES467ES467&pbx=1&oq=indios+mapuche&aq=3&aqi=g4&aql=&gs_sm=1&gs_upl=0101133131010101010101010101010&gs_l=hp.1.3.014.01011331310101010101010101010&ba_v=on.2.or_r_gc_r_pw_r_qf._cf.osb&fp=3ee3242144fe133b&biw=1366&bih=584
<http://es.wikipedia.org/wiki/Mapuches>
- Título: Historia de los Abipones. Volumen II.
 Autor: Martín Dobrizhoffer.
 Editorial: Universidad Nacional del Nordeste (Chaco) 1968.
 Obtenido a través de la Edición digital: Biblioteca del Paraguay. (www.bvp.org.py)
 Traducción: Clara Vedoya de Guillén.
- Título: Algunos rasgos de la organización social de los indígenas del Gran Chaco.
 Autor: José A. Braunstein.
 Editorial: Universidad Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Ciencias Antropológicas-1983.
 173 páginas.
- Título: Diversos artículos, sobre los indios abipones, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
<http://www.humano.ya.com/raulcelsoar/historia/abipones.htm>
<http://es.globoedia.com/abipones>
<http://es.wikipedia.org/wiki/Abip%C3%B3n>
<http://www.unosantafe.com.ar/informaciongeneral/Los-Abipones-fueron-los-primeros-matematicos-del-norte-santafesino-20120624-950001.html>
<http://nuevomundo.revues.org/62091>
<http://www.emagister.com/curso-culturas-aborigenes-argentina/produccion-sociedad-abipona>
- Título: El destino de los indígenas del Uruguay. Editado en la revista "Nómadas, Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas/ 15(2007.1)".
 Autor: Fernando Klein. Universidad del Trabajo de Uruguay.
 Obtenido a través de internet.
 10 páginas.
- Título: El Uruguay indígena.
 Autor: Renza Pi Hugarte.
 Editorial: Montevideo.
 Publicado en 1969, 64 páginas.
- Título: Los indios del Uruguay.
 Autor: Renzo Pi Hugarte.
 Editorial: Montevideo. 2007. 240 páginas.
- Título: Diversos artículos, sobre los indios charrúas, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
<http://es.wikipedia.org/wiki/Charr%C3%BAa>
<http://www.internet.com.uy/charruas/html/historia.html>
<http://www.historiacultural.com/2010/04/pueblo-charrua-indigenas-uruguay.html>
<http://elojodeisis.jimdo.com/los-charr%C3%BAas-historia/>
<http://www.slideshare.net/elsugon/indios-charras>
<http://www.taringa.net/posts/info/3090494/El-pueblo-Charrua.html>
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/entre_rios/un-gran-salto/paginas/charruas.htm
<http://elojodeisis.jimdo.com/los-charr%C3%BAas-historia/>
http://multiculturalismoenuruguay.com/Procesa_Art_Otros.php?en_arabes=41
- Título: Tratado descriptivo do Brasil en 1587.
 Autor: Gabriel Soares do Sousa.
 Recurso digital obtenido a través de <http://www.superdownloads.com.br/>
- Título: De aymoré e gren: avesso de gente.
 Autor: Augusto Marcos Fagundes Oliviera.
 Universidade Estadual de Santa Cruz.
 Recurso digital obtenido a través de internet.
- Título: Los indios Botocudo de Santa Catarina.
 Autor: Robert H. Lowie.
 Editorial: Curitiba, Brasil 1947.
 Recurso digital obtenido a través de internet. Páginas 45-106 de volumen VI, artículo II, de "Arquivos do Museu Paranaense".

- Título: Algunos aspectos de la organización política de los aborígenes americanos.
Autor: Augusto Marcos Fagundes Oliviera.
Recurso digital obtenido a través de internet. Páginas 107 a 132 de "En antropología política" de Josep R. Llobera en la Biblioteca de antropología 12.
- Título: Entre los botocudos.
Autor: C. Fred Hartt.
Recurso digital obtenido a través de la Biblioteca Digital de Curt Nimuendajú, a través del enlace http://biblio.etnolingustica.org/hartt_1870_botocudos
- Título: Los indios botocudo en Brasil.
Autor: C. Fred Hartt.
Recurso digital obtenido a través de la Biblioteca Digital de Curt Nimuendajú, a través del enlace <http://biblio.etnolingustica.org/index: novedades>
- Título: Entre los botocudos.
Autor: A. H. Keane.
Recurso digital obtenido a través de la Biblioteca Digital de Curt Nimuendajú.
- Título: Los botocudos.
Autor: H. H. Manizer.
Recurso digital obtenido a través de la Biblioteca Digital de Curt Nimuendajú, a través del enlace http://biblio.etnolingustica.org/manizer_1919_botocudos
- Título: Los botocudos.
Autor: Maximiliano de Wied-Neuwied.
Recurso digital obtenido a través de la Biblioteca Digital de Curt Nimuendajú.
- Título: Diversos artículos, sobre los indios botocudos, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
<http://es.wikipedia.org/wiki/Botocudos>
<http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=pt&u=http://pt.wikipedia.org/wiki/Botocudos&ei=pSPST8agA4Xi8QPm3oSPAaw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CGwQ7qEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dbibliograf%2B sobre%2B los%2B indios%2B botocudo%26hl%3Des%26biw%3D1249%26bih%3D527%26prmd%3Dimvns>
<http://triboaimore.blogspot.com.es/>
<http://www.redindigena.net/articulos/brasil.html>
<http://www.consciencia.org/do-principio-e-origem-dos-indios-do-brasil-e-de-seus-costumes-adoracao-e-ceremonias-fernao-cardim>
- Título: Amazonas, último destino.
Autor: Luis Pancorbo.
Editorial: Luis Vive 1990. Zaragoza.
ISBN 84-263-1739-1
173 páginas.
- Título: Etnias de Venezuela: Los yanomami (II parte).
Autor: Ronny Velázquez.
Recurso digital obtenido a través de internet.
5 páginas.
- Título: Los yanomamis (Ser humano).
Autores: Marisol Garzón Rivera, Alma Izbeth Muciño Ortiz y Graciela Peralta Montes.
Recurso digital multimedia obtenido a través de internet.
72 páginas.
- Título: La vivienda colectiva de los yanomami.
Autores: Graciano Gasparini y Luoise Margolies.
Recurso digital obtenido a través de internet.
40 páginas.
- Título: Etnias de Venezuela: Los yanomami (II parte).
Autor: Ronny Velázquez.
Recurso digital obtenido a través de internet.
5 páginas.
- Título: Los yanomamö: la última tribu.
Autor: Napoleón Chagnon.
Editorial: Alba. 2006.
ISBN 84-8428-301-1
455 páginas.

- Título: Economía o Sociedad. Algunos temas a propósito del estudio de una comunidad Amerindia.
Autor: Jacques Lizot.
Editorial: Artículo publicado en vol. 60, nº 60, páginas 137-175, de Journal de la Société des Americanistes.
Información obtenida a través del fondo bibliográfico digitalizado, a través de la web
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jsa_0037-9174_1971_num_60_1_2072

- Título: Diversos artículos, sobre los indios yanomamo, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
<http://es.scribd.com/doc/55127399/Los-Yanomami>
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_yanomami
<http://www.yurileveratto.com/articulo.php?Id=87>
<http://www.orinoco.org/apg/lopeopleindiv.asp?lang=es&people=yanomami>
<http://www.monografias.com/trabajos59/los-yanomami/los-yanomami.shtml>
<http://enciclopedia.us.es/index.php/Yanomami>
<http://www.yanomami-hilfe.de/es/los-yanomami/>
<http://mapahumano.fiestras.com/servlet/ContentServer?pagename=R&c=Articulo&cid=988827857819&pubid=982158433476>
<http://piib.socioambiental.org/es/povo/yanomami/print>
http://www.toltecaoyotl.org/tolteca/index.php?option=com_content&view=article&id=938:los-yanomami&catid=32:general&Itemid=69
<http://yanomami.paginas.sapo.pt/cultura.html>
<http://culturasmachistas4.blogspot.com.es/2011/02/los-yanomami-es-el-nombre-que-recibe.html>
<http://www.monografias.com/trabajos89/yanomami/yanomami.shtml>
<http://www.slideshare.net/Andreina79/yanomami-pueblo-indigena-de-venezuela-7496231>
<http://www.acercandoelmundo.com/contenidostemas/contenidos.asp?id=323>
<http://platea.pntic.mec.es/~jalvar4/vano/organizacion.htm>
http://books.google.es/books?id=MjoWrgUFJx4C&pg=PA78&lpg=PA78&dq=organizacizacion+social+de+los+yanomamo&source=bl&ots=ly74xK9gUA&sig=z9JqiZ2XE1YqhfLUd4tTwiH1UXo&hl=es&sa=X&ei=s7_1T4ydOuWc0AXtyfn-Bg&ved=0CGIQ6AEwCA#v=onepage&q=organizacizacion%20social%20de%20los%20yanomamo&f=false
<http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www1.broward.edu/~hsorkin/Lib-Arts/Projects/Fall2002/Hottinger/culture.html>
<http://www.monografias.com/trabajos81/yanomamis/yanomamis.shtml>

- Título: Los kayapó del Norte de Brasil, estado de Pará.
Autor: Simone Dreyfus.
Editorial: Instituto Indigenista Interamericano. México-1972.
244 páginas

- Título: Diversos artículos, sobre los indios kayapó, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
<http://es.wikipedia.org/wiki/Kayap%C3%B3>
<http://piib.socioambiental.org/es/povo/kayapo/print>
<http://www.menire.org/los-kaypo/>
<http://piib.socioambiental.org/es/povo/asurini-do-xingu/print>

- Título: J. Hurault. Le indiens wayana de la Guyane Française. Structure sociale et coutume familiale.
Autor: Pierre Clastres.
In: L'Homme, 1972, tome 12 n°1. pp. 145-146.
Recurso digital disponible en: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hom_0439-4216_1972_num_12_1_367248
3 páginas.

- Título: Les indiens wayana de la Guayne Française. Structure sociale et coutume familiale.
Autor: Jean Hurault.
Ediciones de L'ORSTOM, Institut français de recherché scientifique por le développement en coopération.
Mémoires ORSTOM n° 3 (5). París, 1968 (Reproducida en 1985)
ISBN 2-7099-0007-6 (Primera publicación). ISBN 2-7099-0578-5 publicación de 1985.
169 páginas.

- Título: Diversos artículos, sobre los indios wayaná, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
<http://piib.socioambiental.org/es/povo/wayana>

- Título: Estudio socio-natural de la comunidad Aché Ypetimí.
Realización: Fundación Escenarios de Sostenibilidad (FESOS).
Recurso digital obtenido a través de internet.
291 páginas.

- Título: Estrategias de subsistencia de la comunidad Aché Ypetimí.
Realización: Tesis doctoral de D. José Luis Rodas Núñez, presentada en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, Paraguay, 2010.
Recurso digital obtenido en la web: <http://es.scribd.com/doc/54610426/8/Organizacion-Social-de-los-Achea>.
93 páginas.

- Título: Los indios Aché. Genocidio en Paraguay.
Autor: Mark Münzel.
Editorial: IWGIA (International World Group for Indigenous Affairs). Copenhague-1973.
81 páginas.
- Título: Etnografía de los indios Guayaki (Venezuela-Brasil).
Autor: Pierre Clastres.
Documento extraído de: Journal de la Société des Américanistes. Tome 57, 1968. pp. 8-61.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jsa_0037-9174_1968_num_57_1_2034
55 páginas.
- Título: Crónica de los indios Guayaquis: Lo que saben los aché, cazadores del Paraguay.
Autor: Pierre Clastres.
Editorial: Alta Fulla. Barcelona 1986.
252 páginas.
- Título: Diversos artículos, sobre los indios aché, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
<http://www.agenciaelvigia.com.ar/ache.htm>
<http://es.wikipedia.org/wiki/Ach%C3%A9>
<http://pueblosoriginarios.com/sur/chaco/ache/ache.html>
http://www.linaje.org/selva_sub_tropical.php
<http://es.scribd.com/doc/54610426/8/Organizacion-Social-de-los-Ache>
http://www.dingua.org/index.php?option=com_content&view=section&id=14&Itemid=60
http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=14185
- Título: La presencia misionera en algunos grupos chaqueños.
Autor: María Cristina Dasso.
Editorial: CIAFIC, de la Asociación Argentina de Cultura.
66 páginas.
ISSN 1668 4737
- Título: Ayoreo.
Autor: Mauricio Colque.
Monografía obtenida a través de internet, en la web www.monografias.com.
13 páginas.
- Título: Cosmovisión Ayore. Resumen.
Autor: Bern Fischermann.
Texto obtenido a través de internet, en la web <http://es.scribd.com/>
1 página.
- Título: Los pueblos del gran Chaco y sus lenguas, cuarta parte: Los zamuco.
Autor: Alain Fabre.
Actualización de un artículo que apareció en Suplemento Antropológico, 42/1 (junio 2007): 271-323, Asunción, Paraguay 2007.
71 páginas.
- Título: Los ayoreos aterrorizados. Una revisión del concepto de puyák en Bórmida y una relectura de Sebag.
Autor: Alfonso Otaegui.
RUNA XXXII, (1), pp 9-26, 2011 FFyL.
18 páginas.
ISSN 0325 1217.
- Título: Guerre et récit chez les Indiens ayorés du Chaco bóréal paraguayen.
Autor: Salvatore D'Onofrio.
Journal de la Société des Américanistes.
14 páginas.
- Título: Los ayoreo del Chaco boreal.
Autor: Marcelo Bórmida y Mario Califano.
Editorial: Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Buenos Aires 1978.
199 páginas.
- Título: Diversos artículos, sobre los indios ayoreo, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
<http://es.scribd.com/doc/57374206/Ayoreo>
<http://es.paperblog.com/de-espana-a-paraguay-pasando-por-tierra-de-los-ayoreo-1444165/>
<http://www.iniciativa-amotocodie.org/pagina-principal/portal/realidad-externa/pueblo-ayoreo/>
<http://otramerica.com/comunidades/los-ayoreo-el-pueblo-del-gran-chaco/48>
<http://otramerica.com/comunidades/los-ayoreo-el-pueblo-del-gran-chaco/48>
<http://www.gat.org.py/gat/ayoreo.html>
http://www.amazonia.bo/historia_p.php?id_contenido=3
<http://www.survival.es/indigenas/ayoreo#main>
<http://es.wikipedia.org/wiki/Ayoreo>

- Título: La vida y la cultura de los shuar. (Título original: The head hunters of western Amazonas: The life and cultura of the Jívaro Indians of eastern Ecuador and Perú).
Autor: Rafael Karsten.
Ediciones: Abya-Yala 2000. Quito-Ecuador.
Traducido por: María Clara Montaña, Jenny Iglesias y Héctor Dueñas.
404 páginas.
- Título: Una paz incierta. Historia y cultura de las comunidades aguarunas frente al impacto de la carretera marginal.
Autor: Michael F. Brown.
Ediciones: Centro amazónico de antropología y aplicación práctica. Serie antropológica n° 5. Lima, Perú, 1984.
ISBN: 84-89290-008-0.
280 páginas.
- Título: Shuar: Pueblo de las cascadas sagradas. (Título original: The jívaro- People of de Sacred Watrefalls)
Autor: Michael J. Harner.
Ediciones Mundo Shuar. Quito-Ecuador, 1978.
Traducción: Auspiciada por la Federación de Centros Shuar.
246 páginas.
- Título: Pueblos indígenas de la Amazonía peruana.
Autores: Pedro mayor Aparicio y Richard E. Bordmer.
Edición: Centro de estudios teológicos de la Amazonía (CETA). Iquitos. Perú. 2009.
ISBN: 978-612-00-0069-4.
339 páginas.
- Título: Jíbaros (Resumen).
Recurso digital obtenido a través de internet.
50 páginas.
- Título: Historical and ethnographical material on the Jivaro Indians.
Autor: M. W. Stirling.
Editor: Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology. Bulletin n° 117.
216 páginas
- Título: Blood revenge, war, and victory feast among de Jibaro Indians of eastern Ecuador.
Autor: Rafael Karsten.
Editor: Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology. Bulletin n° 79.
124 páginas
- Título: Diversos artículos, sobre los indios jíbaros, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
http://www.peruecologico.com.pe/etnias_jibaro.htm
<http://www.buenastareas.com/ensayos/Los-Jibaros/535742.html>
<http://www.monografias.com/trabajos55/cultura-yurimaguas/cultura-yurimaguas3.shtml>
<http://www.monografias.com/trabajos55/cultura-yurimaguas/cultura-yurimaguas3.shtml>
<http://es.wikipedia.org/wiki/Shuar>
<http://suite101.net/article/jibaros-los-reductores-de-cabezas-a77276>
<http://novelasyarticulos.blogspot.com.es/2009/01/los-jbaros-del-ecuador.html>
<http://mapahumano.fiestras.com/servlet/ContentServer?pagename=R&c=Articulo&cid=988825662133&pubid=982158433476>
- Título: Emberá katio.
Editorial: Ministerio de Cultura. República de Colombia.
Documento PDF obtenido a través de internet.
9 páginas.
- Título: Emberá katio.
Autores: María Salomé Vergara Zapata, Juan Pablo Cano Acebedo, Juan Pablo Berruecos, Roldanjhon Estiven Betancur, Andrés Felipe Gómez Correa, Paola Vallejo.
Documento realizado por el I.E. Colegio Loyola para la Ciencia y las innovaciones Sociales. Medellín, 2012.
Documento PDF obtenido a través de internet, en <http://es.scribd.com/doc/112979784/embera-katio>.
23 páginas.
- Título: Grupo indígena los Emberá. Geografía humana de Colombia. Región Pacífico. Tomo IX. (resumen)
Autor: Elsa Astrid Ulloa Cubillos.
Editorial: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Imprenta de Silvestre y Compañía. Bogotá 1888.
Recurso obtenido a través de internet en la web:
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf/embera1.htm>
9 páginas.
- Título: Diversos artículos, sobre los indios emberá, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
<http://es.wikipedia.org/wiki/Ember%C3%A1>
<http://es.wikipedia.org/wiki/Ember%C3%A1>
<http://www.galeon.com/culturasamerica/Emberas.htm>

<http://www.todacolombia.com/etnias/gruposindigenas/embera.html>
<http://www.luguiva.net/articulos/detalle.aspx?id=87>
<http://www.actualidadetnica.com/wiki/index.php?title=Embera>
<http://www.ecured.cu/index.php/Ember%C3%A1s>

- Título: Documental audiovisual Pemón Yuré.
Autor: Trabajo de investigación realizado por Jhoaris Velásquez Gacare. Trabajo de Grado.
Universidad Católica Andrés Bello. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de comunicación Social.
Caracas, septiembre de 2006.
Recurso obtenido a través de internet.
107 páginas.
- Título: Donde lo pemón se torna indígena: Perspectivas etnográficas para el estudio de la políticas étnicas y la conciencia colectiva.
Autor: Luis Fernando Angosto.
Editado: Luis Fernando Angosto. Puerto Ordaz (Ciudad Guayana), estado de Bolívar. Venezuela. 2009.
Recurso obtenido a través de internet.
22 páginas.
- Título: Las normas de convivencia comunitaria del pueblo pemón de Kumarakapay, Gran Sabana Edo. Bolívar. Venezuela.
Autor: Celina M. Daniels.
Universidad Indígena Intercultural. 2011.
Recurso obtenido a través de internet.
34 páginas.
- Título: Estos son los pemones, un pueblo de la gran familia venezolana.
Autor: Dora Andrade.
Recurso obtenido a través de internet, en la web: www.lagransabana-venezuela.com
4 páginas.
- Título: La historia de los pemon de Kumarakapay.
Una obra de Roroimökok Damük (Nosotros, la gente de Roraima).
Ediciones IVIC (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas).
Impreso en Venezuela por Grupo Intenso. Caracas, 2010.
ISBN 978-980-261-118-8.
Recurso obtenido a través de internet, en la web: <http://es.scribd.com/doc/88737425/Historia-de-los-Pemon-de-Kumarakapay>
124 páginas.
- Título: Aproximación a la geometría pemon en el sector Wolken.
Trabajo de Oscar A. Lobos, como requisito parcial para optar la Grado de Magister en Ciencias de la Educación.
Universidad Nacional Experimental de Guayana. Ciudad Guayana, mayo de 2009.
Recurso obtenido a través de internet.
- Título: Taurepang.
Instituto Socio ambiental, 1996. Povos Indígenas no Brasil, 1991-1995, Sao Paulo.
12 páginas.
Recurso obtenido a través de internet, en la web: <http://piib.socioambiental.org/pt/povo/taurepang>
- Título: Del Roraima al Orinoco. Tomo III.
Autor: Theodor Koch-Grunberg.
Editor: Ernesto Armitano. Traducido por Federica de Ritter y revisado por Argenis J. Gómez.
368 páginas.
- Título: Diversos artículos, sobre los indios pemones, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_pem%C3%B3n
<http://www.lagransabana.com/pemones.htm>
<http://venciclopedia.com/index.php?title=Pem%C3%B3n>
http://www.lacult.org/pueblos/showitem.php?uid_ext=&getipr=76.171.39.10&lg=1&id=56
<http://pueblosindigenasdevenezuelapemon.blogspot.com.es/>
<http://es.scribd.com/doc/16459664/Mitologia-Pemon>
http://www.revista.quiaquayana.net/post/Etnia_Pemon
<http://laetniamemonvenezuela.blogspot.com.es/>
<http://www.biblioteca-pdf.info/2012/04/una-introduccion-la-venezuela.html>
<http://es.scribd.com/doc/113686370/Etnias-Indigenas-en-Venezuela>
<http://www.slideshare.net/alfredodgs/culturas-indgenas-venezolanas>
<http://es.scribd.com/doc/74148646/etnias>
<http://es.scribd.com/doc/127145494/Grupos-etnicos-indigenas-de-Venezuela-doc>
<http://es.scribd.com/doc/137218798/INTRODUCCION-a-Los-Pueblos-Indigenas>
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pemon_people&prev=search%3Fq%3Dlos%2Bindios%2Bkamarakotos%2Bpdf%26start%3D70%26sa%3DN%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D576

- Título: Isthana, el territorio tradicional Barí. Informe final sobre territorio tradicional del Pueblo Indígena Bari, Región del Catatumbo, Norte de Santander.
Elaborado por: Carlos Augusto Salazar J.
ASOCBARI – CECOIN – OXFAM.
Apoyo: ONIC-PADES-MEDICOS SIN FRONTERAS-CONTRATO OXFAM-CECOIN
AGOSTO - 2005
68 páginas.
Recurso obtenido a través de internet, en la web:
http://www.asocbari.org/informes/informe_final_isthana_y_mapas.pdf.
- Título: Parentesco, parentela y agresión entre los iróka.
Autores: John M Cooper y otros.
En Journal de la Société des Américanistes. Tome 39, 1950. pp. 97-109.
Recurso obtenido a través de internet, en la web: www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jsa_0037-9174_1950_num_39_1_2383.
624 páginas.
- Título: Los motilones. Aspectos médico-sociales.
Autores: Arnaldo R. Pons y otros.
Colaboraciones: Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Dirección de cartografía del Ministerio de Obras Públicas, Fundación Shell de Venezuela, Superior Oil Company y Dirección de Cultura de la Universidad de Zulia.
57 páginas.
Recurso obtenido a través de internet.
- Título: "Barí".
Autor: Orlando Jaramillo Gómez.
Introducción a la Colombia amerindia.
Instituto Colombiano de Antropología.
Recurso obtenido a través de internet, en la web:
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/antropologia/amerindi/bari.htm>
14 páginas.
- Título: Los indios motilones. Etnografía y lingüística.
Autor: G. Reichel-Dolmatoff.
Revista del Instituto Etnológico Nacional, vol. II, nº I (páginas 15 a 115), del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
96 páginas.
Recurso obtenido a través de internet, en la web: <http://es.scribd.com/doc/134287988/02-Los-indios-motilones-Etnografia-y-linguistica> y a través del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
- Título: Introducción al estudio de la cultura Barí.
Autor: Oswaldo D'Empaire.
Tesis presentada ante la ilustre Universidad Católica "Andrés Bello", para optar al título de Dtor. En Psicología. Caracas, 1965.
232 páginas.
Recurso obtenido a través de internet, en la web: <http://revistas.luz.edu.ve/index.php/km/issue/view/1230>.
- Título: Contribuciones al conocimiento de las tribus de la región de perijá.
Autor: G. Reichel-Dolmatoff.
39 páginas.
Recurso obtenido a través de internet, en la web: <http://es.scribd.com/doc/132548067/Reichel-Motilones-y-Yukpa-pdf>
- Título: Los indios Motilones.
Autores: Paul Rivet y el padre Cesáreo de Armellada.
Journal de la Société des Américanistes. Tomo 39, 1950, páginas 15-58.
45 páginas.
Recurso obtenido a través de internet, en la web:
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jsa_0037-9174_1950_num_39_1_2379
- Título: La casa barí y su territorio.
Autor: Solange Pinton.
Journal de la Société des Américanistes. Tomo 61, 1972, páginas 31-44.
15 páginas.
Recurso obtenido a través de internet, en la web:
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jsa_0037-9174_1972_num_61_1_2113.
- Título: Los Barí.
Autor: Robert Jaulin.
Journal de la Société des Américanistes. Tomo 55, nº 2, 1966, páginas 563-640.
85 páginas.
Recurso obtenido a través de internet, en la web:
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jsa_0037-9174_1966_num_55_2_2517

- Título: Los Barí.
Autor: Orlando Jaramillo Gómez.
Geografía Humana de Colombia. Tomo II.
62 páginas.
Recurso obtenido a través de internet, en la web:
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf2/bari1b.htm>.
- Título: Les Barí.
Autor: Solange Pinton.
Journal de la Société des Américanistes. Tomo 54, n° 2, 1965, páginas 247-333.
80 páginas.
Recurso obtenido a través de internet, en la web:
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jsa_0037-9174_1965_num_54_2_1299
- Título: Del Roraima al Orinoco. Tomo III.
Autor: Theodor Koch-Grünberg.
Editor: Ernesto Armitano. Traducido por Federica de Ritter y revisado por Argenis J. Gómez.
368 páginas.
Recurso obtenido, a través de préstamo inter-bibliotecario, de la Universidad de Sevilla, España.
- Diversos artículos, sobre los indios barí o motilonos, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
<http://revistas.luz.edu.ve/index.php/km/article/view/10564/10225>
<http://revistas.luz.edu.ve/index.php/km/article/view/10565/10226>
<http://revistas.luz.edu.ve/index.php/km/article/view/10842/10493>
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_bar%C3%AD
<http://www.todacolombia.com/etnias/gruposindigenas/bari.html>
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/antropologia/amerindi/bari.htm>
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/antropologia/amerindi/bari.htm>
<http://www.ecured.cu/index.php/Motilonesh>
<http://www.ecured.cu/index.php/Motilonesh>
<http://www.tubabel.com/definicion/24762-motilonesh>
<http://www.tubabel.com/definicion/24762-motilonesh>
<http://www.galeon.com/culturasamerica/Motilonesh>
<http://www.galeon.com/culturasamerica/Motilonesh>
<http://www.luguiva.net/documentos/detalle.aspx?id=120&d=7>
- Título: Los yaruro. Informe etnográfico I.
Autor: Pilar Romero de Tejada.
Recurso obtenido, de la Revista Española de Antropología Americana, a través de la web:
<http://revistas.ucm.es/index.php/REAA/article/view/REAA7272220049A>.
27 páginas.
- Título: Historia de los indios yaruro (pume).
Recurso obtenido a través de la web: <http://es.scribd.com/doc/83670139/Historia-de-Los-Indios-Yaruros>.
7 páginas.
- Título: Contribución al estudio de los indios yaruro y otomaco (Venezuela). Suite 2 (1).
Autor: Henry le Besnerais.
Recurso obtenido a través de internet, de la web: http://www.ssa-sag.ch/bssa/pdf/bssa24_02.pdf.
21 páginas.
- Título: Contribución al estudio de los indios yaruro (Venezuela). Algunas observaciones sobre el territorio, el hábitat y la población.
Autor: Henry le Besnerais.
Journal de la Société des Américanistes. Tomo 43, 1954. Pp. 109 a 122. Obtenido a través de la web:
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jsa_0037-9174_1954_num_43_1_2417.
15 páginas.
- Título: Los yaruro del río Capanaparo, Venezuela.
Autor: Vincenzo Petruolo.
Editado en: Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology. Bulletin 123. Anthropological Papers, N° 11.
146 páginas.
- Diversos artículos, sobre los indios pumé o yaruro, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
<http://juanyvalentina.blogspot.com.es/2012/06/yaruros-en-via-de-extincion.html>
<http://www.ecured.cu/index.php/Pum%C3%A9>
- Título: Handbook of South americans Indians. Volumen I. The marginal tribes.
Autores: Gerard Reichel-Dolmatoff y Alexander L. Clark.
Editor: Julian H. Steward en colaboración con el Departamento de Estado de EE. UU. 1946. Washington.
624 páginas.
- Título: Handbook of South americans Indians. Volumen II. The Andean civilizations.
Autores: John M Cooper y otros.

- Editor: Julian H. Steward en colaboración con el Departamento de Estado de EE. UU. 1946. Washington. 14 páginas.
- Título: Handbook of South americans Indians. Volumen III. The tropical forest tribes.
Autores: John M Cooper y otros.
Editor: Julian H. Steward en colaboración con el Departamento de Estado de EE. UU. 1946. Washington. 1.166 páginas.
  - Título: Handbook of South americans Indians. Volumen IV. The Circum-Caribbean Tribes.
Tribus de cazadores de los llanos venezolanos.
Autor: Paul Kirchoff.
Editor: Julian H. Steward en colaboración con el Departamento de Estado de EE. UU. 1946. Washington. 770 páginas.
  - Título: Analytical and Critical Bibliography of the tribes of Tierra del Fuego and adjacent territory.
Autor: John M. Cooper.
Editor: Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology. Bulletin nº 63. 258 páginas
  - Título: El espíritu de la tierra. Plantas y animales en la vida del pueblo kuna.
Autores: Jorge Ventocilla, Heraclio Herrera y Valerio Nuñez.
Ediciones: ICARIA. Milenrama.
ISBN: 84-7426-308-5.
182 páginas.
  - Título: Pueblos indígenas de Colombia.
Compilado por Jacobo Elí Izquierdo.
426 páginas.
Recurso digital obtenido a través de internet.
  - Título: Pueblo tule o kuna.
8 páginas.
Recurso en PDF obtenido de la web: iidecolombia.gov.coCMSmedia34225pueblo_tule_o_kuna.pdf
  - Título: Los pueblos indígenas de Colombia.
Autores: Raúl Arango y Enrique Sánchez.
Ediciones: Departamento Nacional de Planeación del Gobierno colombiano. 1997.
63 páginas.
  - Título: Los indios kuna en Panamá.
Autor: Manuel María Puig.
Extracto en PDF de libro editado en 1945, obtenido a través de internet.
60 páginas.
  - Título: Indios cuna. La lucha por la tierra y la identidad.
Autor: Tomás Calvo Buezas.
Editorial: Universidad. Libertarias. 1990.
ISBN. 84-87059-72-0.
242 páginas.
  - Título: Indios catios / Los indios cunas. Ensayo etnográfico de dos razas de indios de la América española.
Autor: Fray Severino de Santa Teresa.
Editorial: Autores Antioqueños. Volumen 7. 1959. Medellín, Colombia.
317 páginas.
  - Título: SURBA INNA. Rito de iniciación femenina en la cultura Cuna-Tule. GEOGRAFÍA HUMANA DE COLOMBIA. VARIACIÓN BIOLÓGICA Y CULTURAL EN COLOMBIA (Tomo I)
Autores: Oscar Salazar y Luis Guillermo Vallejo.
Editorial: Instituto Colombiano de cultura Hispánica.
6 páginas.
  - Título: Viajes de Lionel Wafer al istmo del Darién. Cuatro meses entre los indios.
Autor: Traducidos y anotados por Vicente Restrepo.
Editorial: Imprenta de Silvestre y Compañía. Bogotá 1888.
130 páginas.
  - Titulo: Diversos artículos, sobre los indios tule o kuna, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf/inicio.htm>
<http://es.scribd.com/doc/26664597/Pueblos-indigenas-de-Colombia>
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/faunayflora/pacific1/cap22.htm>
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/antropologia/amerindi/cuna.htm>
[http://es.wikipedia.org/wiki/Kuna_\(etnia\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Kuna_(etnia))
<http://milcamins.blogspot.com.es/2008/10/indios-kuna-panam-experiencias.html>
<http://lanaveva.wordpress.com/2009/07/08/los-indios-kuna-una-cultura-intacta-a-traves-del-tiempo/>
<http://www.monografias.com/trabajos11/kunas/kunas.shtml#ORGPOL>

- Título: Indigenismo y movilización política en América Latina: los tawahkas (capítulos IV y V).
Autor: Águeda Gómez Suárez.
Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de Santiago de Compostela. 2001.
Recurso digital obtenido de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
443 páginas.
- Título: Unesco: Programa hidrológico internacional (PHI) para América latina y el Caribe. Proyecto: Cultura del Agua.
Grupo tawahkas.
Recurso digital obtenido de internet.
45 páginas.
- Título: Movimientos indígenas en la globalización. Los tawahka.
Autor: Águeda Gómez Suárez.
Editado en: Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, vol. 9, número 29, mayo-agosto 2002. Universidad Autónoma del estado de México.
ISSN. 1405-1435.
Recurso digital obtenido en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10502911>.
22 páginas.
- Título: El comercio de canoas en la Moskitia centroamericana. Acercarse a los medios de vida rurales a través del sistema de intercambios.
Autor: Kendra McSweeney. Departamento de Geografía de la Universidad del Estado de Ohaio.
Annals of the Association of American Geographers, 94(3), 2004, pp. 638–661 r 2004 by Association of American Geographers.
Initial submission, August 2002; revised submission, June 2003; final acceptance, February 2004.
Published by Blackwell Publishing, 350 Main Street, Malden, MA 02148, and 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, U.K.
25 páginas
Recurso obtenido a través de internet.
- Título: Un perfil demográfico de los Tawahka, amerindios de Honduras.
Autor: Kendra McSweeney. Departamento de geografía de la Universidad del Estado de Ohio.
My 1998 dissertation research was funded by a Young Canadian Researchers Award from the International Development Research Centre (Ottawa), by a grant for overseas research from FCAR, Québec (Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide a la recherche), and by a Social Sciences and Humanities Research Grant, McGill University.
The Geographical Review 92 (3): 398-414, July 2002
Copyright © 2003 by the American Geographical Society of New York
18 páginas.
Recurso obtenido a través de internet.
- Título: Ethnographical survey of the Miskito and Sumu Indians of Honduras and Nicaragua.
Autor: Eduard Concemius.
Editado por el Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology. Bulletin 106.
United States, Government Printing Office, Washington-1932.
224 páginas.
- Título: Diversos artículos, sobre los indios tawahka, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
<http://www.xplorhonduras.com/grupo-indigena-tawahka-de-honduras/>
<http://www.unesco.org.uy/phi/aguaycultura/es/paises/honduras/pueblo-tawahkas.html>
<http://www.hondurastips.hn/culturas-vivas/tawakas/#.Ue5K05GbvIU>
<http://www.buenastareas.com/ensayos/Los-Tawahkas/1662679.html>
<http://www.buenastareas.com/ensayos/Tawahkas/4707341.html>
<http://www.buenastareas.com/ensayos/Los-Tawahkas/920259.html>
<http://www.buenastareas.com/ensayos/Tawahkas/4040471.html>
- Título: The Ammassalik Eskimos. Contributions to the ethnology of the east Greenland natives. Second Part.
Autor: Willian Thalbitzer.
Publicado: At the expense of the Carlsberg Fond. Kobenhavn, 1941.
204 páginas.
- Título: Book of the Eskimos. (Título original Peter Freuchen's Famous Book of the Eskimos)
Autor: Peter Freuchen.
Publicado: En octubre de 1981 por Fawcett (Primera edición en 1962).
ISBN: 0449300382
ISBN13: 9780449300381.
Recurso digital obtenido a través de internet.
75 páginas.
- Título: The Central Eskimo.
Autor: Franz Boas.
Sixth Annual Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution. 1884-1885.

Director J. W. Powell. Washington, Government Printing Office- 1888.
288 páginas.

- Título: Esquimales.
Autor: Ramón Hernando de Larramendi.
Editorial MAFRE S. A. Fundación MAFRE América. Colección Indios de América. 1992
Impreso en los talleres de Mateu Cromo Artes Gráficas, S.A.
ISBN: 84-7100-471-2.
Depósito legal M- 26622-1992.
226 páginas.
- Título: Los esquimales.
Autor: Kaj Birket-Smith. Versión española de Francisco Payarols.
Editorial Labor S. A.
Impreso en los talleres Gráficos Ibero-Americanos S.A.
286 páginas.
- Revista Le Grand Nort. Capítulo 4. Les Inuits.
Presentada por Hydro Québec.
Recurso obtenido a través de Internet.
9 páginas.
- Título: Inuit hunting and fishing implements.
Museum of Anthropology. Universidad de Missouri-Columbia.
Recurso obtenido a través de Internet en la web: coas.missouri.edu/AnthroMuseum/
2 páginas.
- Título: Viaje para el descubrimiento de un paso por el noroeste.
Autor: Willian E. Parry.
Editorial: El Nadir S. L.-2007.
Impreso en los talleres Gráficas Martí Montaña S. L.
ISBN: 978-84-935601-9.
Depósito legal: V-4930-2007.
111 páginas.
- Título: El deshielo humano: Cazar para comer o vivir para cazar.
Autor: Francés Bailón Trueba.
Aueles d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Catalunya.
Fundació Arqueològica Clos. Museu Egipci de Barcelona.
XII Congreso de Antropología. Lugares, tiempos y memorias. La antropología ibérica en el siglo XXI.
Universidad de León. León, 2011.
ISBN: 978-84-9773-583-4.
Recurso obtenido a través de Internet.
15 páginas.
- Título: Los inuit: la vida en el Norte.
Autor: David Meissner. Traducido por Lorena F, di Bello.
ProQuest Information and Learning Company. 2006.
Recurso obtenido en la web: www.readinga-z.com
20 páginas.
- Título: Caza de ballenas en pequeña escala en América del Norte.
Autor: Milton M. R. Freeman.
Instituto Circumpolar Canadiense. Universidad de Alberta. Edmonton, Alberta. Canadá.
Recurso obtenido a través de Internet.
28 páginas.
- Título: Diversos artículos, sobre los inuits, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
<http://pueblosoriginarios.com/norte/artico/inuit/inuit.html>
<http://eloviparo.wordpress.com/2011/05/19/el-pueblo-inuit/>
http://greenlandadventure.com/infopolar_pobladores.htm
<http://www.ecured.cu/index.php/Inuit>
<http://www.slideboom.com/presentations/73379/Los-Inuits>
<http://lenincardozo.blogspot.com.es/2011/01/pueblos-del-norte-los-inuit-o.html>
<http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Inuit&prev=/search%3Fq%3Di+nupiat%2Beskimos%26biw%3D1366%26bih%3D599>
- Título: The north Alaskan esquimo. A study in ecology and society.
Autor: Robert F. Spencer.
Editado por: SMITHSONIAN INSTITUTION BUREAU OF AMERICAN ETHNOLOGY, BULLETIN 171.
UNITED STATES, GOVERNMENT PRINTING OFFICE, WASHINGTON: 1959
532 páginas.
Disponible en: <http://www.biodiversitylibrary.org/item/87893#page/9/mode/1up>

- Título: Diversos artículos, sobre los inupiat, obtenidos en diferentes sitios de internet, que a continuación se relacionan:
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Inupiat_people&prev=/search%3Fq%3Dinupiat%2Beskimos%26biw%3D1366%26bih%3D599
<http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://arcticcircle.uconn.edu/ANWR/anwrculthistory.html&prev=/search%3Fq%3Dinupiat%2Beskimos%26biw%3D1366%26bih%3D599>
<http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://arcticcircle.uconn.edu/HistoryCulture/Inupiat/&prev=/search%3Fq%3Dinupiat%2Beskimos%26biw%3D1366%26bih%3D599>
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Inupiat_people&prev=/search%3Fq%3Dinupiat%2Beskimos%26biw%3D1366%26bih%3D599
<http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://arcticcircle.uconn.edu/HistoryCulture/Inupiat/&prev=/search%3Fq%3Dinupiat%2Beskimos%26biw%3D1366%26bih%3D599>
- Título: En kayak entre los hielos. La Pipa Sagrada.
Colección La Pipa Sagrada. El indio Norteamericano. Volumen XX.
Autor: Edward S. Curtis.
Traducción: Ángela Pérez.
Editor: José J. de Olañeta. 1999.
ISBN: 84-7651-117-5.
334 páginas.

DOCUMENTO PRIVADO