

KARIJONAS HIJOS DE HÜMÉNIHINKÜ

El pueblo Karijona¹ está ubicado en las riberas del río Putumayo y Caquetá. Los karijona fueron denominados murciélagos por parte de los misioneros franciscanos, ya que después de derrotar al enemigo succionaban la sangre del enemigo, los españoles los denominaron huaques, y en la segunda mitad del siglo XIX se les denominó Karijonas que en su lengua quiere decir gente, los Dahséa Mahsá (Tukano) los denominaron *umaua*, como una forma despectiva de referirse a ellos.

La lengua de los Karijona corresponde a la familia lingüística Caribe, son junto con los Perijá los únicos pueblos en Colombia que hablan esta lengua nativa.

CENSOS Y DEMOGRAFÍA

El Censo DANE 2005 reportó 425 personas autoreconocidas como pertenecientes al pueblo Karijona, de las cuales el 44,9% son hombres (191 personas) y el 55,0% mujeres (234 personas). El 41,8% de la población 178 personas, se localiza en el departamento del Amazonas. Le siguen el departamento de Guaviare con el 31,0% de la población (132 habitantes), Valle del Cauca con el 6,5% (28 habitantes).

La población Karijona que habita en zonas urbanas corresponde al 25,6% (109 personas), cifra inferior al promedio nacional de población indígena urbana que es del 21,43% (298.499 personas) (Ver Mapa y Tabla 1).

Departamentos y municipios de mayor concentración del pueblo Karijona

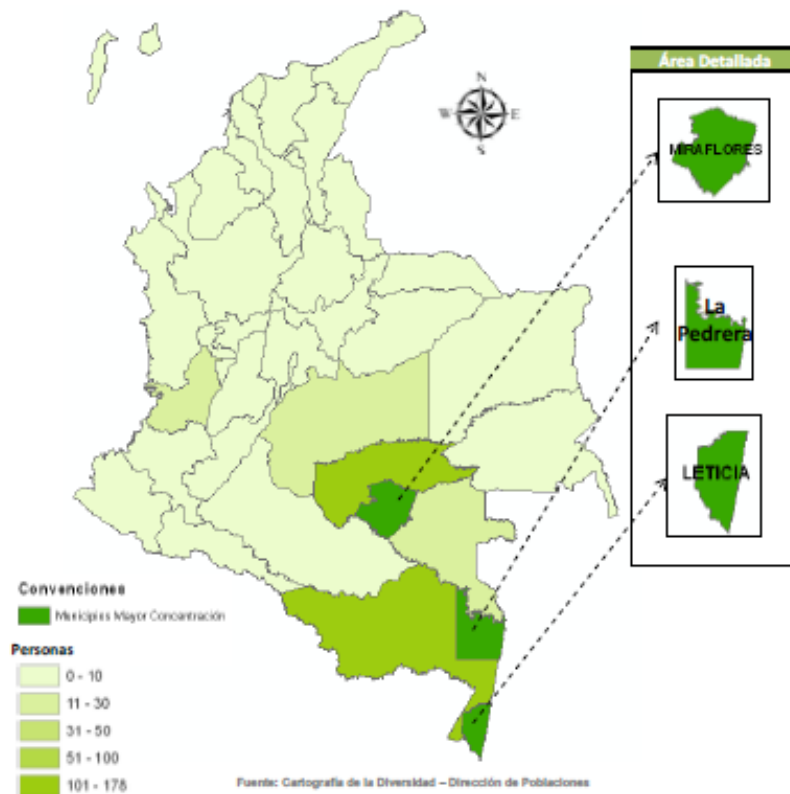

Tabla 1. Asentamiento y concentración de la población karijona

Población Pueblo Karijona: 425 personas			
Patrones de asentamiento	Población		Porcentaje sobre el total karijona
	Departamentos de mayor concentración	Amazonas	
Guaviare		132	31,06%
Valle del Cauca		28	6,59%
Total		338	79,53%

Tabla elaborada con base en Censo DANE 2005.

TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD

Los Karijona están ubicados en los siguientes resguardos:

Departamento	Resguardo	Pueblos indígenas que habitan
Amazonas	Predio Putumayo	Karijona, Muruy, Muinane, Uitoto, Andoke, Ocaina, Bora, Miraña, Yukuna, Inga, Siona, Cawiyari, Letuama.
Comeyafu		Karijona, Miraña, Yukuna, Bora, Cubeo, Makuna, Tanimuka, Tatuyo, Tariano, Matapí.
Puerto Córdoba		Karijona, Miraña, Yukuna, Cubeo, Bora, Makuna, Tanimuka, Matapí.
Guaviare	Puerto Nare	Karijona
Tucano de Caño Giriza y Puerto la Palma		Karijona, Desano, Cubeo, Tukano, Siriano y Piratapuyo.

Los suelos karijona están cubiertos de un bosque tropical húmedo, el suelo está formado por arcillas azules y grises y los lechos de los ríos están conformados por lodo y arcilla. Cada vez que el río inunda los suelos deja una capa de nutrientes propiciando buenas condiciones para la producción de alimentos de ciclo corto.

Los karijono cuentan en sus territorios con un clima húmedo que es favorable para una gran diversidad de fauna y tierras fértiles para el cultivo, por la gran afluencia de ríos se da la pesca fácilmente, la naturaleza les brinda los materiales suficientes para actividades como la cestería, la alfarería y las artesanías.

El territorio ancestral de los Karijona corresponde a la Serranía de Chiribiquete comprendida entre los ríos Yarí y el Alto Apaporis; entre el piedemonte de la cordillera oriental y los chorros de Araracuara, Jirijimo y Yuruparí.

Actualmente los karijona viven en localidades distantes unas de otras, junto con otros pueblos, habitan en casas comunales donde se agrupan varias familias que conforman un grupo local de parentesco, organizados en *sibs* de carácter patrilineal, las viviendas se encuentran ubicadas a lo largo del río.

Dentro de la cosmovisión karijona, al igual que en la de otros pueblos del Amazonas y del Guaviare, el territorio es espacio sagrado e indispensable para el desarrollo de la identidad étnica, e indispensable para la práctica tradicional de la chagra, la caza y la pezca. Como parte de la cartografía social y simbólica karijona se identifica la siguiente tipología:

Tipo de lugar	Definición	Ubicación topográfica o social
Prohibidos	Zonas de reserva en las cuales no se pueden realizar actividades de caza, pesca, recolección, siembra, desmonte, aserrío de madera, pues son considerados lugares habitados por los creadores.	Cananguchales, chorros, lagos, lagunas, quebradas, montañas, salados, sitios de origen*, cementerios, caminos, cerros, yacimientos.
Encantados	Son espacios reconocidos por la cultura indígena como zonas en las cuales no se puede entrar sin el debido permiso de los seres espirituales mediante rituales de limpieza, purificación y armonización.	Cerros, ríos, islas, salados, quebradas, selvas vírgenes y en recuperación
Comunales	Áreas de territorio destinadas por una comunidad, pueblo, o grupo social para desarrollar actividades productivas y de conservación, rituales de renovación, sanación o festividades de conmemoración.	Cananguchales, salados, sitios de recolección de frutas, canteras y pedregales, zonas para recoger hojas para tejer techo de malokas, malokas, caminos, chagras comunales

Cuadro elaborado con base en el *Atlas para la Jurisdicción Especial de los Pueblos Indígenas* del Consejo Superior de la Judicatura.

HISTORIA.

Los karijona antes de tener contacto con los españoles mantenían relaciones interétnicas dinámicas basadas en el conflicto especialmente con el pueblo Uitoto. El pueblo Karijona fue un pueblo cazador y recolector, que vivía en su territorio en conflicto entre varios pueblos indígenas

de la región. Una táctica empleada por estos pueblos fue la eliminación del enemigo y luego realizaban prácticas de antropofagia como muestra de la victoria sobre el enemigo. Los karijona tenían una ventaja en su ubicación geográfica, ya que el territorio que ocupaban era de difícil acceso para los comerciantes españoles. Los europeos llegaron al territorio karijona en busca de fuerza de trabajo. Los recién llegados intercambiaban con los indígenas armas de fuego, herramientas de acero y mercancías como espejos, abalorios por la zarzaparrilla, miel, cera blanca y negra, entre otros.

Con los ciclos de explotación que tuvieron lugar entre el siglo XIX y XX de corteza de quina, goma y caucho, afectaron profundamente a los karijona, en cuanto a impactos ambientales, demográficos y culturales.

En el siglo XX el pueblo Karijona- al igual que la mayoría de todos los pueblos del Amazonas- sufrió una gran baja demográfica, debido al impacto de sistema de explotación cauchera en la región (1915- 1930) por parte de los colonos colombianos y peruanos; así como por el conflicto colombo peruano que tuvo lugar en la década de los treinta, y que causó una gran disminución de indígenas karijona por los enfrentamientos armados en la región y por las epidemias que se propagaron al contacto con los colonos.

En la actualidad el pueblo Karijona ha sido reducido a unas pocas familias en donde viven a distancias distantes unos de otros, lo que ha causado la asimilación de otras culturas y se han convertido en comunidades multiétnicas, ya no habitan en malocas, y unos pocos conservan la lengua Karijona.

CULTURA MATERIAL E INMATERIAL.

El origen de los karijona se remonta a *Hüménihinkü* y *Kuway*. El primero es la deidad suprema que habita con la esposa en el cielo en una casa donde recibe los espíritus de los muertos. La creación de los ríos y de la tierra se le debe a *Hüménihinkü* quien no se entromete en los asuntos de los hombres, ya que ésta tarea se la encomienda a *Kuway*, héroe cultural quien tiene una relación íntima con la gente.

El sentido de la agricultura y la pesca es el de guardar el mundo de la ignorancia ya que los hombres no han sabido cuidar la naturaleza situación que mortifica a *Kuway*.

Los karijona tienen sus creencias fundamentadas en la relación con la madre naturaleza y los dones que adquieren personas como los chamanes, que son quienes tienen poderes

sobrenaturales otorgados por los dioses y los espíritus de la naturaleza, siendo la autoridad frente a la comunidad.

Los karijona prohibían a las mujeres mirar y tener contacto con las máscaras y trompetas de los bailes en donde bajo la forma *Iwo*, *Itutari*, *Akürü* o *Kukayumu*. El alejamiento de la mujer karijona adolescente se realiza por el temor de contaminar la naturaleza y perder la humanidad representada por la sangre menstrual. La práctica ritual gira alrededor de la preparación y consumo de chicha obtenida a partir de la yuca o alguna fruta.

Los karijona se alimentan básicamente de la pesca y la yuca amarga de la cual hacen Casabe y chicha. Las plantas sembradas son la yuca amarga, yuca dulce, ñame, ají, coca, chontaduro, aguacate, caimo, umarí y maíz. El plátano se da en diversas zonas, mientras el tabaco y el maní se cultivan aparte en una pequeña parcela abonada con cenizas. La cacería es una actividad que provee alimentos secundarios para su dieta. Adicionalmente producen tabaco, coca y rapé (que es una preparación extraída de la corteza de virola o de las semillas de *Anadenanthera*) como productos de gran valor simbólico y ritual.

Los karijona edificaban casas de planta circular y techo cónico llamadas malocas. Los materiales que utilizaban eran principalmente cortezas de palma y bejucos. Actualmente por ser un pueblo reducido viven en casas individuales ubicadas alrededor de otras comunidades indígenas.

Los karijona acostumbran tanto hombres como mujeres a cortarse el cabello en forma redonda, perforarse los lóbulos de las orejas y tener el tabique horadado. Utilizan un cinturón de tela de corteza denominado “fono”, que es una banda para el estómago que enrolla firmemente el tronco, encima de ella se colocan otras bandas de tela de corteza que están decoradas y se atan sobre el pecho.

Dentro de la división sexual del trabajo de los karijona los hombres se encargan de las labores que se necesiten de un esfuerzo físico mayor como la pesca y la cacería para conseguir el alimento para la familia, además ellos mambean la hoja de coca. Las mujeres se encargan de los trabajos de agricultura y de la chagra. Ellas se encargan de la reproducción social, son apoyo para el esposo, cuidan a los niños, y son las encargadas de la organización de la comunidad.

Predomina la economía familiar de autoconsumo. Sin embargo en la actualidad los karijona han dejado la cacería debido a que escasean las especies para la caza, y se han dedicado a la pesca y lo que se recoja en la chagra, además de los intercambios que se hacen con los colonos que habitan la región. Para complementar la economía tradicional los karijona trabajan por jornales en las fincas cercanas a la comunidad

RECONOCIMIENTO Y REPRESENTACIÓN.

Las familias karijona eran tradicionalmente extensas, sin embargo con el tiempo, debido a su disminución poblacional por parte de los colonos y de los conflictos interétnicos, los karijona viven en familias nucleares distantes entre sí con unos altos niveles de interacción, convivencia e intercambios materiales e inmateriales con otros pueblos indígenas de la región. El matrimonio de los karijona es exogámico, y sus uniones son monogámicas, a pesar de que la poligamia es aceptada siempre y cuando el hombre este en condiciones para complacer a sus esposas y mantener el hogar. La filiación karijona es de descendencia patrilineal y de residencia uxorilocal.

Los Karijona conservan la autoridad tradicional, lo que significa que toda decisión emana de los ancianos o capitanes de clanes desde la comunidad que luego es transmitida al cabildo y puede que llegue ha ser tenida en cuenta en la asociación indígena. De las otras formas está la articulación de procesos con la gobernación o las alcaldías, con el asesoramiento de los encargados de asuntos étnicos de la gobernación. El Chamán por su parte es el que intercede con sus poderes adquiridos de la naturaleza para que las personas se curen, y da el equilibrio en la relación comunidad-naturaleza.

La autoridad no tradicional está representada en los cabildos de las diferentes comunidades, que están compuestos por capitanes representantes del pueblo Karijona.

Los Karijona han trabajado proyectos de la mano de organizaciones con fines de conservación del medio ambiente, de etnoeducación y de formación de líderes en la región, organizaciones como: la Fundación GAIA, la Fundación Tropenbos, la Corporación de Araracuara, COE, entre otras.

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS.

El pueblo Karijona actualmente es afectado por problemáticas que comparten con otros pueblos indígenas de la región, entre los que se identifica:

- El problema del narcotráfico en la región, por la abundancia de cultivos de uso ilícito, como un fenómeno que impacta negativamente sus comunidades.
- El accionar de los GAI (Grupos Armados Ilegales) que tienen presencia en sus territorios, lo cual impacta a las comunidades negativamente.

- Falta de concertación entre las comunidades y las instituciones para el éxito de la gestión de las dos partes.
- Existen serias debilidades en el campo de la salud con la cobertura, la infraestructura, profesionales, medicamentos. Así como hace falta un enfoque en la atención a salud a las comunidades karijona, que complemente la medicina alopática con la tradicional.
- La inseguridad alimentaria, generada principalmente por la falta de alimentos, y la consecuente desnutrición predominante sobre todo en los niños y niñas.
- Infraestructura precaria, en general hacen falta medios de transporte, radioteléfonos y construcción de vías adecuadas.
- En la educación se tiene que mejorar la calidad de los estudios que se les da a los más jóvenes de la comunidad, se necesita más oportunidades en la educación superior, espacios para la educación de los adultos.

Para los Karijona es necesario la implementación de un currículo etnoeducativo en todos los colegios y escuelas del departamento del Amazonas, para el beneficio del pueblo Karijona, y no tener la necesidad de desplazar los niños y niñas del territorio donde habita la comunidad.

Los desafíos actuales para los Karijona son la seguridad alimentaria, mejorar sus ingresos por medio de trabajo, el manejo adecuado del presupuesto y la distribución equitativa de los recursos, el potenciamiento de la comercialización de proyectos productivos, la autonomía efectiva de su pueblo y el respecto efectivo de sus autoridades tradicionales dentro y fuera de sus comunidades, la implementación de la educación propia, la capacitación de líderes, servicios de salud con una cobertura

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.

Arango & Sánchez. (2004). *Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio*. DNP. Bogotá.

Artunduaga, Félix. (1999). *Historia general del Caquetá*. Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes del Caquetá. Florencia.

Consejo Superior de la Judicatura. *Atlas para la Jurisdicción Especial de los Pueblos indígenas*. Consultado en http://www.dondequeda.com.co/atlasjei/reports/r_pueblo.cfm?KEY_PUEBLO=13# el 4 de diciembre de 2010.

Gobernación del Amazonas. *Plan de Desarrollo Departamental del Amazonas 2008 - 2011 Un Gobierno con Proyección Humana*. Consultado en: <http://www.amazonas.gov.co/index.cfm?doc=displaypage&sid=24&cid=187> el 3 de diciembre de 2010.

Méndez, Giovanni. (2000). “Frontera, integración y diferenciación étnica: el aporte de los Carihona a una problemática regional en germen” En: *Geografía Humana de Colombia*. Tomo VII, Vol, 2. ICANH. Bogotá. ·

ONIC (Organización Nacional de Indígenas de Colombia). (1998). “Memorias pueblos indígenas de Colombia, un reto hacia el nuevo milenio”. Fondo Capacitar. Bogotá.