

Universo Arhuaco

“Nuestro pensamiento es universal, porque abarca cuanto existe es decir lo visible y lo invisible, los grandes misterios que encierra la naturaleza y que hasta ahora, el hombre no sabe, pues todo lo lleva a la química y a las ciencias, pero ignora que todas las cosas tienen su espíritu, inclusive las plantas, las piedras, todo esto conforma un pensamiento que va al universo, unido todo como un respiro, como un aliento. Este es un pensamiento que no lo he inventado yo, sino que tiene miles de años.”

Mamo Zeukukuy (Norberto Torres)
Kankurwa Manchukua

En junio de 1997, en el marco del VII Festival Internacional de Poesía en Medellín, PROMETEO editó y presentó el libro Universo Arhuaco, conformado por un cuerpo de textos escrito por los propios indígenas arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este libro, que presentamos a los lectores de nuestro Home Page en Internet, expresa la visión del Universo, no mediada por antropólogos, de una comunidad aborígen

colombiana que ha resistido durante cinco siglos, muy cerca de sus dioses, la acción corruptora de la civilización sobre la vida y los mitos.

Las personas e instituciones en el mundo interesadas en contribuir al desarrollo exitoso de su acción de recuperación de tierras en la Sierra Nevada de Santa Marta, que protege su cultura, pueden dirigirse a: Jesús Ortiz, apartado aéreo 478, Manizales, Colombia.

Contenido

Presentación

Introducción Magia y medicina tradicional (Visión de las Comunidades de la Sierra Nevada) Mamo Arwa-Viku (Crispín Izquierdo Torres)

Vivimos en una situación de transición. Diálogo con los Mamos Francisco Zalabata y Crispín Izquierdo

Llamado de los Hermanos Mayores.

Conferencia Mamo Avinteiru (Juan Bautista Villafaña)

El Mamo es un gran poder que sirve para todos.

Mamo Mayor Zareymakú (Juan Marcos Pérez)

Sufrimos las consecuencias de la mal llamada "civilización".

Mamo Dwinimaku (Manuel Chaparro)

Áyu y crisis.

Mamo Zarey Maku (Karmen Pérez)

Los pagamentos y el equilibrio.

Mamo Zeukukuy (Norberto Torres)

Vamos a la auto destrucción.

Mamo Aruvan Seinenkwa (Otoniel Mejía Izquierdo)

Hablamos como nos enseñaron nuestros abuelos.

Mamo Bunchanawin (Jesús Izquierdo)

Recuperar las tierras de la Línea Negra.

Mamo Mortimero Pérez.

Pensamiento de nuestros Mamos Renacidos

Entrevista con el Mamo Luis Napoleón Torres

Documentos

[Acuerdo firmado entre la Comunidad Arhuaca y la Misión Capuchina.](#)

Nabusimake, agosto 12 de 1982

[Conformación del COSMOS.](#)

Avintukua, junio 1995.

Presentación

El contenido de esta edición ha sido recopilado de común acuerdo con varios Mamos o autoridades tradicionales de la comunidad Ijka o Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, interesados en divulgar su pensamiento ancestral y hacer un llamado al Bunachu (hombre blanco) y al gobierno nacional sobre sus necesidades prioritarias que les permitan seguir cumpliendo su misión de preservar el equilibrio del mundo.

Es tan escaso el conocimiento y el estudio de nuestros pueblos indígenas, que hoy no tenemos siquiera inventariado su legado cultural, pues muchas comunidades han desaparecido totalmente o han sido asimiladas por "aquellas niveladoras del espíritu con que nos amenazan las grandes potencias" (G. Reichell Dolmatoff).

A las puertas de un nuevo milenio, es necesario que conozcamos los elementos con que está hecho nuestro país, nos despojemos del culto por todo lo ajeno a lo nuestro y valoremos con respeto y admiración el conocimiento de nuestros sabios Mamos como hacemos con los clásicos de distintos pueblos de la tierra.

Los diálogos, mensajes, entrevistas y documentos de los Mamos representan una fortuna para nuestro país y el mundo ya que son la expresión de quienes podemos considerar "un gran recurso humano irremplazable", "poseedores de una gran sabiduría profunda y llenos de luz, de fortaleza y humildad para interpretar todo lo que el hombre considera difícil".

Divulgar este pensamiento tradicional es un gran aporte para las nuevas generaciones, puesto que las publicaciones existentes sobre las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta son desconocidas en su mayoría y se han realizado bajo la mirada de la ciencia occidental por parte de arqueólogos, científicos, geógrafos, etnólogos, exploradores, periodistas, europeos y norteamericanos, y unas pocas reseñas de antropólogos colombianos en revistas especializadas.

Al contrario del material bibliográfico y gráfico existente, el contenido de esta edición no está hecho bajo los parámetros de las distintas escuelas antropológicas, etnográficas, etc, que se limitan cuando más a realizar una descripción, sino que contiene el pensamiento vivo de los Mamos y la imagen que tienen de este mundo, el cual se suma

al libro editado en 1978: - Los indígenas Arhuacos y "La vida de la civilización" - escrito por el indígena de esta comunidad Vicencio Torres Márquez .

"Yo estaría dispuesto a colaborarles de verdad verdad si ustedes se enfrentan a esa gran realidad que se está viviendo en la Sierra Nevada de Santa Marta", manifestó el Mamo Aruvan Zeinenkua (Otoniel Mejía Izquierdo) en su Kankurwa de Kurina. Compartiendo también este empeño que servirá de memoria y contribuirá al diálogo de las comunidades de la casa sagrada para fortalecerse en su esfuerzo fundamental de recuperar las tierras demarcadas por la Línea Negra, o Línea Científica se encuentran los Mamos: Zäreymakú (Juan Marcos Pérez, Mamo Mayor de la Kankurwa Mamingeka); Dwinimaku (Mamo Manuel Chaparro, Cabildo Central -Nabusamake); Zarey Maku (Mamo Karmen Pérez Kamkurwa Kasigua en Moroto); Zeukukuy (Mamo Norberto Torres); Kankurwa Manchucua; Bunchanawin (Mamo Jesús Izquierdo, Pueblo Bello); Arwa Viku (Mamo Crispín Izquierdo Torres Santuario de Tigrichama); Mamo Francisco Zalabata, (La Pradera Comisión de ordenamiento territorial); Avinteiru, (Mamo Juan Bautista Villafaña).

Al pensamiento de los citados Mamos le acompaña un homenaje a los líderes desaparecidos o "Mamos Renacidos" entre ellos tres de los asesinados en 1990: Angel María Torres, Hugues Chaparro y Bunkua Nabingumwa, Mamo Luis Napoleón Torres, de quien se publica una entrevista inédita facilitada generosamente por estas gentes de pensamiento.

También se reproduce el documento firmado en agosto de 1982 que puso término a la presencia de la misión capuchina establecida desde 1916 en Nabusimake (Lugar donde nace el sol) bautizada por los misioneros como San Sebastián de Rábago y el documento de la "conformación del Consejo Supremo de Mamos de la Casa Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta -COSMOS- realizado en Avintukua en junio de 1995.

Con esta edición tratamos de contribuir de manera humilde, al reconocimiento de nuestros "hermanos mayores", que nos ayude a vencer el desconocimiento existente de la sabiduría que se guarda en el corazón del mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta, a valorar sus enseñanzas como guías para mantener el equilibrio planetario, aportar a la búsqueda de nuestras raíces culturales y brindar una excelente información para interesados y académicos.

El diseño gráfico lleva las ilustraciones realizadas en carboncillo por parte del gran amigo y excelente artista Mario Montoya.

El trabajo concerniente a la interpretación y traducción se realizó con la colaboración de varios hermanos mayores y la recopilación, transcripción y redacción definitiva de los textos gracias a la fuerza y a la luz que brinda el áyu y el yóburu.

Esto es lo que pienso y lo que transmito. *Jesús Ortiz Rodríguez.*

Introducción

Magia y medicina tradicional

Visión de las comunidades de la Sierra Nevada Arwa-Viku (Mamo Crispin Izquierdo Torres)

Nuestro pensamiento milenario no es más que un razonamiento lógico de la vida con relación a las intimidades de respeto y reverencia a la madre tierra Seynekan.

Esta tradición la hemos seguido en forma práctica y oral desde hace 3.600 años aproximadamente, desde cuando tuvimos asiento en esta Sierra Sagrada considerada como corazón del mundo, antena de los continentes o pueblo de la sabia lógica Guirkunu, Chumdwa Zikw.

La Sierra Nevada es nuestra casa sagrada, la forma como está distribuida geográficamente con sus fuentes de agua, sistema montañoso, tipos de minerales, especies botánicas y animales, conforman todo un cuerpo vivo que son la relación de nuestro razonamiento lógico con la naturaleza misma. En un concepto más profundo y sagrado aquí comenzó la familia humana, es decir la Sierra es padre y madre de la humanidad. El primer padre lo definimos como fuerza o energía de lo terrenal Ñiankwa y Serankwa.

Estas fuerzas como Mamos Mayores antes del pensamiento distribuyeron como herencia las tierras del mundo Kagumwa tierras vírgenes, distribuyeron las semillas sagradas Zamukia para nuestra subsistencia, distribuyeron las minas Änwa-Guiachunu, las especies botánicas Kun Morundwa.

Nuestros sabios nos manifiestan a diario que cada distribución era un compartir con la tierra ya que cada coloración de la madre tierra era la manifestación de una raza humana, animal y/o vegetal, de acuerdo a sus ambiciones de hijos y aquí nacieron las leyes, llamadas leyes de los hermanos menores y leyes de los hermanos mayores.

Las leyes de menores para que se gobiernen los hermanos menores Yuga Yina - Zuntalu es decir las leyes que rigen actualmente la sociedad dominante o "civilizada" del planeta.

Las leyes de los hermanos mayores quedaron a cargo de los Mamos de las cuatro tribus de la Sierra Nevada -Wintukwas, Koguis, Wiwas, Kankuamus. Se nos dejó el cuidado del mundo y la humanidad, a nosotros los Mamos, las leyes del sol son fuerzas padres, son fuerzas del día, son fuerzas de la salud y de la vida -Kaku-Arwa Viku- y las leyes de la luna son madres, son fuerzas de la vegetación, de la cosecha, son fuerzas

de la noche, son fuerzas de la oscuridad, del silencio, fuerzas de la enfermedad, de la muerte - viva y las rigen las leyes del padre Seykukuy.

El sol es el ojo del mundo, nosotros los Mamos cumplimos con sus leyes. A través de la reflexión al sol conversamos con él -Ywikunuma-Yeykounuma-Mankounuma-.

En Cherua y Surivaka se originó la existencia de los humanos. Estando presente la semblanza y la energía de la humanidad, nuestro padre Serankua distribuyó las leyes, más tarde conocidas en la sociedad como religiones para que fueran cumplidas y ampliadas por todos, las leyes de este planeta sin distinción alguna para luego regresar después de miles de millones de años a un lugar sagrado llamado Kakarayibuna - Bakata- y Sarmatuna (Santa Marta).

Existió algo como un matrimonio de fuerzas entre lo infinito y la parte terrenal; después de una explosión de fuerza en el cielo, esas fuerzas tomaron como asiento aquí en la Sierra Nevada como Elúmaka-Gunlunmake, Gunneka-Mannekan, Seimekana.

Con la fuerza madre de Gunlunmake se manifestó el signo de toda creación y sus identificaciones fueron los colores rojo, blanco y amarillo.

Estas madres sagradas se llaman:

- a. GunnaleyJuban: Gunnabyaka
- b. Alunncy Juban: Mannekan
- c. Gonaley Juban: Bunnekan
- d. Zaraley Juban: Seynekan

Los padres o fuerzas sagradas se llaman:

- a. Alunncitana: Kaku Arwa Viku
- b. Mamulunneytana: Kaku Seykukuy
- c. Gunnalunneitana: Kaku Karyukukuy
- d. Zasaleyntana: Kaku Serankua

Estas deidades de fuerzas existen en "Espíritu" antes de la formación del planeta y cada nombre es el signo de una energía positiva y negativa; circulan en la atmósfera del infinito, como también circulan en el mundo de izquierda a derecha -Dúrigunu- Ganzinu-; circulan en todo signo de cuerpos, animales, vegetales, minerales, el aire, el viento, tempestades, terremotos, etc. Estos padres son el barómetro del equilibrio de todo cuanto existe.

La fuerza de Serankwa rige el planeta tierra.

La fuerza de Seykukuy rige la oscuridad y las tinieblas.

La fuerza de Arwa-Viku rige la fuerza de la vida y la luz.

La fuerza de Kaku Kariukukuy representa el infinito y el espíritu del cosmos.

Las leyes de los hermanos menores están para amparar las leyes de los hermanos mayores, que son las leyes de la misma naturaleza. La Sierra Nevada además de ser la cima cercana del mar más grande del mundo, también tiene un radio, desde los picos nevados, de 63 kilómetros a la redonda, que es el espectro sagrado por donde se demarcó la línea de la vida o línea negra para el cuidado del planeta y el conjunto de riquezas de la tierra.

A las cuatro tribus se nos asignó la tarea de estar vigilantes ante todo fenómeno que ocurriera en la tierra. Por eso nuestras reflexiones están dirigidas a mantener el equilibrio de todo cuanto existe. Ningún elemento natural para nosotros es malo, todo es bueno. Quien hizo que todo se volviese malo fueron las leyes de los hermanos menores, que se confundieron de camino y están acelerando su autodestrucción. La ley natural es una ley simple, de humildad, de mensajes de imitar lo natural. Es mantener una riqueza de equilibrio tanto espiritual como material.

El bosquejo del mensaje de esta edición nos fue impartido desde niños por los venerables Mamos renacidos: Juancho Izquierdo, Mingo Niño, Carlos Torres, Mamo Zāray, Goyo Torres, Pastor Torres, Vicencio Torres, Adalberto Villafaña, Pastor Niño, Sebastián Zalabata, Luis Napoleón Torres, Angel María Torres, Hugues Chaparro, Miguel Suárez, Dionicia Alfaro, María Eufemia Solis, Apolinar Izquierdo (Gun Maku Maney Maku), Liberato Crespo, Florytana, Busintana, Rufinotana, Celestino Chaparro, Bernardino Alfaro, Adalberto Villafana, Leonardo Andrés Gil, Cabildo Gobernador Kogui. Este pensamiento mensaje se ha venido practicando y alimentando para bien de nuestras generaciones en esta casa sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta, para guardar el equilibrio del planeta por los insignes Mamos y líderes: Juan Marcos Pérez -Zareymakú-; Otoniel Mejía Izquierdo Aruvan -Seinenkwa-, Jesús Izquierdo -Bunchanawin-, Juan Bautista Villafaña Avinteiru-; Zairo Moscote -Mamo Munebar-; Mamo Don-Kimg-, Mamo Chundy, Gregorio Pérez, Modesto Izquierdo, Francisco Zalabata, Julio Torres, Mamo Kuncha, Mamo Carlos Manuel, Mamo Antonio Vicente, Manuel Arroyo, Julio Izquierdo, Apolinar Torres, José Emilio Torres, Sebastian Torres, Luis Hipólito Zalabata, Joaquín Antonio Malo, Antonio Vente Arroyo, Apolinar Alvarez, Laureano Izquierdo. Federico Izquierdo, Mamo Abel Alvarado -Abelancho, Manuel Chaparro, Salvador Torres, Benerexa Márquez, Leonor Zalabata, Luz Elena Izquierdo, Gregorio Pérez. Mamo Isael, Mamo Norey Maku, Mamo Leonardo, Mamo Sixto Bolívar, Rafael Pacheco, Mamo Zisnkey, Mamo Zankaza, Mamo Takan, Mamo Zariu, Mamo Arumaku y otros.

Santuario de Tigrichama Marcelo Chama -Puerta de los hermanos menores-

Vivimos una situación de transición

Diálogo con los Mamos **Francisco Zalabata y Crispín Izquierdo**

En el transcurso del viaje me sorprendí de ver como ustedes están rodeados de muchas montañas sagradas que ustedes y nosotros podemos hacer de que estas montañas vuelvan a vibrar. De eso se trata, de que este sistema de montañas que está lleno de muchas vibraciones sabias, sagradas que hay que descubrir, que hay que agradecer y que hay que hacerle sus ofrendas.

Para responder sobre el sistema de justicia en la sociedad Arhuaca, tendría que decir que con nosotros no existiría, porque nosotros trabajamos en armonía con la naturaleza. Los jueces para nosotros son las grandes piedras, los grandes arboles e incluso el canto de las aves, de las grandes montañas y ellas no le hacen daño a nadie. Ya el sistema de justicia que conocemos actualmente, es una imposición de la sociedad dominante a través de mecanismos como el cabildo, el comisario, el inspector de policía; también se nos impuso relaciones de la sociedad mayor que contagió a la comunidad para que cometiera cierta clase de delitos ajenos a nosotros y a ellos hay que aplicarles un sistema de justicia diferente al que veníamos aplicando milenariamente. La idea que tenemos, es la de que la sociedad algún día despierte y encuentre un pensamiento que se equipare con lo que la naturaleza misma nos ha enseñado.

Ahora, el interés de los mamós de la Sierra Nevada es el de intercambiar con ustedes la experiencia que se ha vivido desde la llegada de los españoles y otras sociedades a este continente. Debe haber un nuevo despertar.

En la Sierra Nevada existen cuatro sociedades originales, y a pesar de que hemos sufrido los embates de la imposición de conocimientos culturales, ha sido difícil de que nos impongan esos conocimientos. Por eso nosotros tenemos allí como un núcleo, como un embrión que desde lo más alto está vigilando constantemente por el equilibrio humano en este planeta, y a partir de velar por ese equilibrio del planeta vemos cada día más, como hasta hoy están acogiendo algunos de esos conocimientos, como es el caso de lo que anuncian a través del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros hace miles de años que preservamos el medio ambiente y hasta ahora hay una voz, pero nosotros los indígenas no estamos participando de ello; entonces esta sería la oportunidad para que ustedes empezaran a inquietarse por esa situación que se está viviendo, debe haber un cambio radical en todo lo que atañe al conocimiento humano, porque lo que hemos tenido hasta ahora es autodestrucción de la madre tierra, de nuestras montañas, envenenamiento del mar, de nuestros ríos, de nuestras lagunas, escasez de población de animales y plantas que está haciendo que cada día se empobrezca la tierra. Yo me pregunto, si seguimos con este ritmo de destrucción de la tierra, dónde vamos a parar?

Debe haber una alerta en este momento por parte de ustedes, los jóvenes y los niños que son la semilla del futuro y junto con nosotros, podemos hacer una tarea muy grande por la tierra.

El área que ocupa la Sierra a partir del pico Simón Bolívar es de unos 60 kilómetros de extensión en todos los costados. Hay una población aproximada de 250000 habitantes, de los cuales 45000 somos indígenas y 200000 colonos o mestizos. Hay 12 municipios en los departamentos de la Guajira, Cesar, Magdalena; con los Wayu de la Guajira, seríamos 5 las tribus que formamos parte de la Sierra Nevada. La mayoría de los colonos que habitan la Sierra, son del interior y se han mostrado más sensibles con la propuesta que estamos estudiando que se identifique más con nosotros, ya sea una Corporación, Primer Departamento Ecológico de Colombia o Territorio Autónomo conformado por los resguardos. Lo que no queremos es que se vaya a formar un organismo burocrático más.

En lo relativo al problema existente entre gobierno y guerrilla, nosotros estamos entre la espada y la pared, defendiéndonos. No hemos sufrido los mayores rigores del problema, pero sabemos que los municipios que están alrededor de nosotros sí han vivido las consecuencias de esa guerrilla; se han amparado internándose en la Sierra. Los secuestros que ocurren en Valledupar, Fonseca, Riohacha, Santa Marta buscan a la Sierra como refugio, pero eso no nos ha comprometido a nosotros, pues por naturaleza y por ley no estamos de acuerdo con eso, y ningún indígena estaría dispuesto a formar parte de esas filas, pues ese fue uno de los acuerdos iniciales que se hicieron cuando la guerrilla empezó a incursionar allá, de que ningún indígena

tomaría participación en esas prácticas militares, ya que nosotros no somos militaristas, ni nos gusta pelear con nadie. Nosotros tenemos otra forma de trabajo, un trabajo espiritual, un trabajo humano.

Para hablar de la violencia que se vive hoy, debemos tener en cuenta que desde antes de la formación del planeta tierra se manifestaban fuerzas representantes del pensamiento positivo y fuerzas negativas que la tierra iba a sufrir a partir de las grandes violencias que se iban a dar. Entonces, es desde ese principio cuando se comienza a violentar a la tierra. Ese pensamiento negativo, cogió diferentes orientaciones y diferentes manifestaciones en la raza humana, queriendo algunos hacer de su pensamiento como el pensamiento único de la tierra, como sí tuvieran el verdadero pensamiento de la humanidad. Entonces ese celo de pensamiento, lo convierten posteriormente en problema religioso, llevando a tener una rivalidad tremenda entre ellos y a que se empiece a perder el verdadero conocimiento de la tierra. El pensamiento religioso lo convierten en poder de opulencia, lo convierten en poder de riqueza y después lo convierten en poder de guerra. Los que tenían más poder en armamento, eran los que tenían poder sobre la guerra y así sucesivamente, ese pensamiento fue degenerando al pensamiento humano. Entonces perdieron el control, perdieron el hilo para lo cual se había creado al hombre, para poder mantener el equilibrio de la tierra y hoy la sociedad dominante está viviendo y está sufriendo los rezagos de esos acontecimientos anteriores. Ya no siguen el paso de sus verdaderos mamos, porque ellos los tuvieron en su época, ya no tienen idea, hicieron un revuelto de todo ese conocimiento y hoy se les puede preguntar, qué saben de un árbol, que saben de un cerro, que saben de una planta y estamos seguros de que no tienen la menor idea de qué significa eso, pero sí han sustentado otras tesis para destruirla. Entonces se están robando el alma, se están robando la sangre, por ejemplo en el caso del petróleo, allá en el fondo del mar, de la tierra está el espíritu y el alma de la tierra representado en el agua, en el río, en las grandes fuentes de riqueza y se dejaron ensimismar cuando encontraron lo más fácil, que era el oro, la fuerza del interior de la tierra donde nosotros representábamos las deidades y los poderes de la tierra para hacerle sus ofrendas. Ellos se robaron todo ese material y ya no lo fueron a representar como deidades sagradas en agradecimiento a la tierra, sino que lo convirtieron en un poder de riqueza, de opulencia y se confundieron. Ese sentido humano que debíamos tener nosotros lo hemos convertido ya en una rivalidad de poder, de conocimiento. Esa entonces, es una sabiduría que es falsa, no es una sabiduría simple, no es una sabiduría de identidad con los propios hermanos, sino que es una sabiduría de autodestrucción entre los propios hermanos.

Hablar de los problemas que sufre la Ciénaga de Santa Marta y la Sierra es doloroso y los mamos están preocupados por esa situación. Después de nosotros tener unas grandes montañas guardadas allá, a partir de los años 70 se nos vino una avalancha de hermanos menores del interior que empezaron a hacer de esa tierra tan rica, el oro verde, a través del cultivo de marihuana y hoy la amapola, pero ese no es problema de nosotros los indígenas. Hoy nos quedan el 25% de bosques primarios de la Sierra, eso lo sabemos y es un reflejo del problema que está viviendo la Ciénaga Grande. Al

tumbar el 75% de los bosques sagrados de la Sierra, las consecuencias las iban a pagar los pescadores y los grandes terratenientes que tienen sus haciendas alrededor de la Sierra, porque se van a quedar sin agua.

Nosotros tenemos agua suficiente para subsistir, pero el problema está en cómo plantearle a los colonos, a los grandes terratenientes, a los grandes bananeros que están alrededor nuestro, que si se destruye el 25% de bosques que estamos cuidando, se van a quedar sin agua. Allí está el problema y le hemos insistido al gobierno sobre él, además de que los mamos han seguido insistiendo que ahora la problemática no es aceptar más programas de desarrollo en la Sierra, sino más bien repoblar de colonias indígenas la Sierra Nevada, no sólo por nuestra tradición, sino porque los mamos aseguran que cada posesión de un indígena es un santuario. El gobierno en vez de hacer grandes inversiones en estudios, en técnicos, etc. debiera comprarle las posesiones a los colonos y así iríamos recuperando grandes áreas de la Sierra Nevada.

Si nos referimos al problema de la enfermedad, tenemos que decir, que los mamos de por sí somos médicos, no sólo de nosotros sino de la naturaleza, y allí lo que toca hacer es un intercambio de medicina. El mamo tiene que consultar a otro y él le da su diagnóstico, ese diagnóstico que le va a dar, lo va a hacer de acuerdo con el estudio de las plantas que más identificadas estén con él, de acuerdo a la hora, a la fecha y al día de nacimiento. A partir de eso va a ser fácil reformularlo. Si la enfermedad de él no tiene relación con ninguna parte biológica, entonces hay que buscarla en el conocimiento de los mensajes de la misma naturaleza; entonces se relaciona naturaleza, planta y el hombre en sí, y eso nos da el parámetro preciso de la fórmula para curarlo. Pero si es una enfermedad impuesta por la sociedad mayor, hay que hacer una ofrenda especial para pagar por esa penicilina que le van a inocular al enfermo, si es una enfermedad viral. Antiguamente no se utilizaba ese procedimiento y preferíamos mejor que nos llegara la bendición, pero ahora estamos combinando ambas medicinas: la tradicional con la oficial, sólo que antes de inocularnos alguna medicina oficial, nos toca realizar un ejercicio espiritual muy largo y entonces si la recibimos. Esta es una actitud diferente a la de algunas personas que les están infundiendo el evangelio, ellas no aceptan ningún tipo de droga, ni transfusión y se están dejando morir, todo como producto de la imposición del evangelio.

Lo que ha motivado la desconfianza hacia los hermanos menores se origina en los embates religiosos que hemos padecido y en los cuales muchos de nuestros mamos fueron acabados físicamente, fueron asesinados por mandato de los curas y fuera de eso, a nuestros grandes templos les mandaban a echar fuego. A partir de eso, nos tocó huir a la montaña y escondernos; otros de nuestros antepasados iban sumisos y se entregaban como pescados a los misioneros, y después de estar allá practicaban la doble religión. Mientras estaban con el cura, le mostraban que rezaban y cuando se podían escapar, corrían donde el mamo a hacer el ejercicio y a ponerse en paz con la Sierra. Todo eso nos tocó. Pero fue más grave el problema de los que en ese momento ni recurrieron al mamo, ni recurrieron a los católicos. Después de 1982 cuando se expulsa a la iglesia católica, los católicos indígenas quedaron desprotegidos y no

siguieron practicando la religión católica, ni se acogieron a la parte indígena y muchos de ellos se volvieron mestizos, se autocatalogaron como mestizos y es con quienes más problemas hemos tenido en la parte del gobierno interno; muchos de ellos cogieron esa mentalidad, se han vuelto comerciantes, están promoviendo los cultivos ilícitos y nosotros, a sabiendas que son indígenas.

Ese mismo problema lo estamos viviendo con los evangélicos; son poquitos, pero ese poquito puede dañar al resto de la comunidad. Los pastores son de afuera, no son internos, los llevan a participar y se vuelven fanáticos. Eso también nos tocó en el 67 con los gringos del Lingüístico de Verano, que tenían un asentamiento en la región de Sabana de Jordán con su centro de culto. Veíamos como hacían campañas para que los indígenas recurrieran a su iglesia y al mismo tiempo utilizaban unas pastillas que eran esterilizantes para nuestras mujeres, con el fin de destruir la comunidad.

Nuestros hermanos menores que se preocupan por la salud del país y de la tierra, deben reflexionar de que tienen un abuelito de más de 500 años y se llama la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se encuentran todos los conocimientos que podrían revivir un gran movimiento a nivel del mundo, y eso no está lejos, pues en este momento se está viviendo una situación de transición hasta el año 2000, donde los gobiernos van a vivir momentos muy difíciles, movimientos sociales difíciles; pero a partir del año 2000, habrá un despertar en los movimientos ecológicos de toda la tierra. Los mamos están preparando ese terreno para dar a conocer su sabiduría y ese conocimiento, los mamos van a estar dispuestos a impartírselo a los niños, los jóvenes y las mujeres para que cada persona, donde se encuentre, pueda ser un soldado de la tierra, pueda practicar su ejercicio de reflexión y llevar a otras personas por ese camino, por esa senda. Entonces se oiría, se impartiría ese principio de equilibrio del hombre con la tierra, lo contrario sería, que no se creara en este momento algo que están peleando los mamos y es por el territorio de la Sierra debe ser intocable por parte de lo que se llama el desarrollo.

Nuestros mamos por medio de su conocimiento nos han enseñado que es tan grande el daño que se le está haciendo a la tierra, que muchas especies vegetales desaparecieron, sin dejarnos siquiera rasgo de ese conocimiento, de esa enseñanza, de esas propiedades medicinales que tenían, lo cual es una gran lástima. Uno observa como de una manera brutal se está acabando con las montañas ocasionándole un grave daño a la tierra. Por eso hay que hacer hincapié a la gente de que se debe ser reflexivos frente a las plantas, debe tratárselas como unos seres vivos; si se le da ese tratamiento a las plantas, reaparecerían otras especies de animales porque encontrarían un entorno donde se pueden alimentar y nosotros, siguiendo el entorno de esos animales, de cómo se alimentan de esas plantas, vamos a tener el camino para que nos enseñen que nuevos alimentos vamos a encontrar. Pero si no encontramos esas plantas y por el contrario las vamos a destruir, esperanzados solamente en los cultivos industriales, monocultivos, estamos generando nuevas plagas, nuevas enfermedades que difícilmente podrá controlar el ser humano, por eso no estamos de acuerdo en que se realicen ese tipo de cultivos. Hay que emprender otra vez el tipo de

cultivos que nuestros ancestros realizaban; en una sola huerta tenían más de 40 o 50 especies de alimentos, y los podían tener en una área muy pequeña y se alimentaban unas plantas a otras, los insectos convivían allí y no le hacían daño a las semillas. Cuando una planta se siembra sola, no tiene las defensas de una que se haya sembrado en sociedad; lo mismo ocurriría con nosotros si destruimos la gran comunidad de plantas que existen sobre la tierra. Tenemos que hacer reflexiones en nuestros rituales, para que vuelvan a proliferar ese gran número de plantas que se están extinguiendo.

A nosotros, para producir los alimentos y estar en armonía con la naturaleza, desde muy niños se nos inculca a sembrar en cultivos asociativos, nunca a tener el sistema de monocultivo, porque sabemos que es nocivo para la tierra. Para mantener ese equilibrio de cultivos asociados, antes de tumbar el pedazo de tierra que vamos a preparar para el cultivo, tenemos que hacer un gran pago, tenemos que hacer una ofrenda muy especial en honor de esa selva que vamos a sacrificar, tenemos que tener una serie de elementos que tienen que ver con distintas posiciones solares, teniendo en cuenta la luna, el medio ambiente y las épocas lluviosas en que la vamos a hacer. Todo debe ser en equilibrio. Si nosotros hacemos la ofrenda de acuerdo a ese fenómeno de equilibrio, vamos a obtener el fruto de la tierra que difícilmente se va a extinguir y vamos a tener en nuestra conciencia el que estamos recibiendo algo muy sagrado como producto de la tierra.

Jardín Botánico - Universidad de Caldas
Noviembre 10 de 1995
Semana por la paz

Llamado de los hermanos mayores

Mamo Avinteiru (Juan Bautista Villafaña)

Bienvenidos todos los hermanos menores que tienen la oportunidad y la paciencia de escucharnos. Me agradecería mucho que pudiéramos comunicarnos más de cerca, pero por razones del idioma nos queda muy difícil. De todas maneras, a través de mi interprete, yo pienso que algún mensaje debe quedar de esta charla y ustedes deben propagarlo de alguna manera, para bien de las nuevas generaciones y de todos los que están alrededor de esta gran región cafetera.

Quiero hacerles un gran llamado a una reflexión, no solamente por nuestro país, sino también por el continente. Esta es una gran necesidad, pues parece que hay una gran apertura por diferentes corrientes filosóficas o religiosas que nosotros los mamos llevamos en la entraña, pero también nos da dolor que este pensamiento se pueda desviar del verdadero camino que ustedes necesitan para orientarse por una verdadera senda, donde nos reencontremos en algo que está por construirse.

Ustedes mismos han vivido en carne propia los destrozos que se le están causando a la tierra. Esos destrozos están reflejados también en el hombre que cada día pierde su identidad.

Por conservar lo que nosotros milenariamente venimos defendiendo, esa reflexión nos debe llevar a una comunicación interna, individual, alrededor de ustedes, porque es como si nosotros fuéramos a hacer una selección de las mejores semillas que se van a regar por el futuro. Yo sé que esto es un poco difícil en la comunidad que estamos observando aquí presente, porque hay diferentes pensamientos, hay diferentes intereses. Algunos tienen identidad con la obscuridad, otros tendrán identidad con la luz. Realmente, yo no sabría evaluarlos en este momento, pero en fin, hay algo de lo que nosotros no podemos desprendernos para poderlos estimar como verdaderos hermanos. Ustedes tienen que redescubrir sus propios mamos, tienen que redescubrir sus propias raíces, y esas raíces tienen que ir las abonando muy bien, para que tengan un cimiento profundo acerca del conocimiento que nosotros queremos transmitir a ustedes.

Ojalá volvieran otra vez a hacer sus pagos, a hacer sus ofrendas por los quehaceres diarios que ustedes realizan. Ojalá hicieran sus reflexiones profundas por todo lo que investigan, por lo que estudian, por los sabios, por los científicos, por los que leen, por todos aquellos quienes de alguna manera se interesan por la supervivencia de la humanidad. Eso nos debería llevar a una verdadera convivencia humana y no lo que nosotros estamos viendo en este momento.

Hace unos segundos escuchaba el mensaje del trueno y estaba diciendo que en este momento nos están necesitando en la Sierra para lograr que ustedes y nosotros empecemos una verdadera comunicación. De esa manera nosotros vamos a ir perdiéndole miedo a los fenómenos naturales porque ellos hacen parte de nuestra integridad. Yo me sentiría muy contento y feliz de estar con ustedes compartiendo muchas enseñanzas sencillas que yo les pudiera transmitir. No las de aquel sabio opulento, avariento sin ganas de enseñar nada, todo lo contrario, la humildad para nosotros es signo de la sabiduría y eso es lo que yo quiero que les sigan transmitiendo a las nuevas generaciones.

También quiero hacer un llamado para que nosotros empecemos a reencontrar nuestra verdadera identidad. Todavía es tiempo para lograr ese gran esfuerzo, que nosotros los mamos y ustedes estemos pendientes. A diario y en todo momento, nuestra reflexión desde lo más alto de la Sierra es porque la humanidad vuelva a buscar su verdadero equilibrio. Parece un poco difícil esto, pero si hacemos un esfuerzo lo podemos lograr. Sabemos que hay hermanos menores con buenos sentimientos, con buenas ideas, pero lo único malo que vemos es que de pronto las bases de ustedes no las han podido cimentar muy bien. Los han estratificado mucho con las carreras, las profesiones, para alejarlos, para desunirlos y así, cada uno se especializa en su campo, y no lo hace por su hermano, sino sólo para salir adelante en lo que sabe y eso es irse desequilibrando. No solamente el pensamiento, se va a desequilibrar la idea que nosotros tenemos en función de lo que representan las grandes riquezas que posee la tierra. Así vemos como milenariamente, cuando existían las grandes vegetaciones en estos valles, en estas montañas se vivía en una armonía completa. Existía un sinnúmero de fuentes de

agua, de pájaros, de especies de animales, de aves rapaces que eran mensajeras, los truenos se escuchaban mejor, el viento era mucho más puro, cada uno de ellos era mensajero de todos. Pero si yo me siento hoy en cualquiera de estas cordilleras a tener la reflexión de hace 2500 años, de pronto todo lo que vaya a interpretar en este momento va a ser un poco erróneo, porque de aquí no se puede reflexionar. Entonces, yo les llamo a ustedes para que ese llamado se haga también al Presidente de la República, para que en las campañas de reforestación, en las campañas de educación ambiental, tengan en cuenta los productos originarios de cada una de las regiones, porque allí es donde está el alimento del futuro. No lo que están sembrando de una manera individual, porque el embate de los insectos va a ser tremendamente destructor; entonces nosotros necesitamos que así como hemos mantenido en la Sierra por cientos de miles de años una comunidad de producción, ustedes también tienen que empezar a hacer propuestas especiales para volver a rescatar esos frutos que perdieron. Hay que hacer mucha investigación sobre esa parte. Por otro lado, ustedes pueden observar que aquí en nuestro continente hubo idiomas de muchas comunidades. Se habla ijka, wayu, kamsa como pueden hablar ustedes los diferentes idiomas de la tierra, pero es que hablar el idioma de la tierra no es suficiente, ustedes necesitan tener el idioma de la naturaleza, el idioma de todo lo que está alrededor de ustedes.

Para nosotros todo lo que gira alrededor nuestro está lleno de vivencias, está lleno de vida, y si ustedes no entienden eso así, es porque hacen uso de esos objetos que los están beneficiando. Entonces es bueno que esos elementos los volvamos a encontrar. Todavía en esta región hay lugares que yo considero que son remanentes sagrados. Volver a rescatar esas grandes fuentes, esos grandes frutos que aparentemente están desaparecidos, eso es lo que yo entiendo. El primero y segundo relámpagos y los truenos que oí, me dicen que estoy rodeado de grandes montañas y que hacia el occidente de donde estamos sentados hay una gran variedad de selva que hay que defender. Parece que allí hay remanentes de grandes fuentes de agua que podían ser como la respiración de este país.

Nosotros vemos que en la Sierra progresa la destrucción a través del embate del guaquero y del colono; vemos también que las nieves van mostrando su dolor, y ese dolor se demuestra porque se van deshielando las grandes cumbres en señal de que las tempestades, los temblores, las enfermedades se van a agudizar más en esta sociedad. Yo como mamó no desearía a ustedes nada malo, todo lo contrario. Es necesario que ustedes encuentren esa gran identidad, que vuelvan a sus raíces. Sabemos que aquí hay identidad de muchas tribus que ya perdieron su idioma, pero de las plantas todavía hay semillas que hay que rescatar y esas semillas tienen que ser el ejemplo de la identidad del pensamiento nuevo que ustedes van a divulgar de ahora en adelante.

Entonces, no es suficiente que se creen ministerios o que el presidente plantee políticas si nosotros mismos no presentamos proyectos de lo que realmente nosotros necesitamos. Ya nosotros somos ejemplo de ello, tenemos ya más de 2500 años de

existencia en este continente, y en vez de ser para nosotros parece que estamos en vía de extinción.

Es bueno que ustedes tengan en cuenta de que tenemos una madre en común, que tenemos un padre en común como es el viento, que hace parte de nuestra respiración. Tenemos un ojo en común, el sol, que es el reflejo de nosotros para poder observar, ver las cosas. Así como existen las variedades de idiomas, también existen las variedades de pisos térmicos, los climas, las plantas, las aves, los animales. Entonces no podemos dejarnos confundir de cosas que sean extrañas a nuestro planeta, nuestra tierra, aquí está la esencia de todo lo que ello representa, nosotros mismos, nuestro cuerpo, hace parte elemental de esa gran búsqueda que tenemos nosotros por lo que ustedes pudieran interpretar como Dios. Aquí no caben diferencias de religiones porque nosotros no tenemos ese concepto. El concepto de Dios, para nosotros es la unidad, es la convivencia total, es la identidad total máxima que podamos tener como seres humanos. Si esa convivencia máxima la logramos, lograremos un respeto de lo más profundo acerca de todas las cosas que nosotros podemos observar. De esa manera, nada nos hará daño, porque en esta vida nada es malo, todo es bueno; quien ha hecho que esto se vuelva malo son ustedes mismos, los hombres mismos han hecho que esto se vuelva malo.

Nosotros, allá en la Sierra tenemos los elementales, las deidades que representan las grandes ciudades de la tierra, los grandes edificios, los vuelos de los aviones que son la imitación de los pájaros, nosotros entendemos eso. Tenemos la imitación del conducto auditivo como el milagro de la comunicación, pero nosotros lo hacemos de una manera reflexiva y todo eso lo entendemos. Nada de eso es extraño a nosotros, todo lo contrario. Lo que vemos es que el hombre ha tomado todas esas cosas de una manera tan acelerada, que es capaz de destruir nuestro planeta. Yo entiendo, mirando los edificios, mirando los carros, mirando las carreteras y todo lo que observé durante el viaje, que es demasiada la aceleración para destruir nuestra madre tierra. Yo llamaría a que algunos de ustedes tengan la oportunidad de ir y conocer de cerca de que manera vivimos nosotros.

Cuando ustedes tengan la capacidad de identificarse con el día y tengan un sentido amplio de lo que significa la cosmogonía que nos rodea y que todos nosotros tenemos aquí, entonces empezaran a interpretar sus verdaderos idiomas de lo que nosotros tenemos en común. Yo ahora simple mente les pido que esta no sea la última oportunidad de nosotros charlar, de reencontrar esos lugares que nos están rodeando. Nuestro deseo es ir a redescubrir esos lugares. Yo estaré en capacidad de regresar, de indicarles de que manera reconstruir esos montículos, esas montañas sagradas, esas lagunas para que ellos vuelvan a tener nuevamente su verdadero respiro.

Este es un diálogo informal, es una apertura simplemente, pero allá en la Sierra tenemos mucho para aportarles en el campo de la filosofía, en el campo de la medicina nuestra y de interpretar los fenómenos que tienen lugar alrededor de nosotros y de ustedes. Para ir madurando esa idea, les pido por favor que sean multiplicadores de

esta charla y ojalá que lo puedan divulgar a través de los distintos medios de comunicación, porque eso nos sirve allá en lo alto de la Sierra para hacer pagamentos, ofrendas a Dios para que esto no quede en el vacío y no se lo lleve el viento, para que ustedes encuentren como una vibración, una felicidad, una alegría de que esta idea se va a multiplicar por toda la tierra, por todo el país.

(Conferencia presentada en el Fondo Cultural Cafetero)

junio 7 de 1995

Intérprete: Mamo Arwa Viku

El Mamo es un gran poder que sirve para todos

Mamo Mayor Zäreymakú (Juan Marcos Pérez) Kankurwa Mamingueka

En el comienzo de la creación del mundo, se crearon las cordilleras, los cerros de la Sierra Nevada de Santa Marta que son sagrados. Para mí son dioses que se contemplan como las casas de un pueblo, pues lo primero que nació fue el pensamiento de los cerros, para luego formarse. Ese pensamiento se originó cuando no había nada y todo era niebla.

Los cerros que nacieron primero, son padres de todo: animales, pueblos, plantas, aguas; en ellos está representado el universo, en los cerros nacieron las distintas razas, los distintos pueblos. El mamo se puso a pensar y vio que era difícil el que todos vivieran aquí, ya que en ese tiempo los blancos se reproducían rápidamente y como no cabrían en la Sierra, recurrió a Serankua, Ñankwa y Seukukuy que son el poder creador del mundo y están aquí. Como tenemos que compartir la tierra, se dividió el mundo y Serankua empezó a crear más tierras para que vivieran fuera de la Línea Negra y recibiendo el consejo de los mamos que se reunieron para orientarlos a vivir en otros lugares fuera de nuestro territorio sagrado.

Los animales, las aves, las aguas, los Chunduas (picos nevados) y todo lo que vemos primero nació en la Sierra Nevada antes de nacer en otras naciones; aquí nació la comida que sirve para el sustento diario, aquí están el padre y la madre del bosque, de los humanos, etc. todo está aquí representado en la Casa Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta. La laguna es la hembra del Cerro Sagrado, y son cuatro los puntos originales representados por las cuatro tribus: Koguis, Arzarios, Arhuacos y Kankuamos los que sostienen la Sierra Nevada.

Para lograr éste equilibrio, los mamos se reunieron y dialogaron, acordando cómo iban a sostener la Sierra y junto con ella el resto del mundo. Esto es lo que nos explica, porque durante milenios no hubo problemas en la Sierra, pues todo era armonía y

equilibrio que se acabó a partir de la invasión española y la educación impuesta con ideas ajenas al pensamiento de los mamos.

En el tiempo del origen de todas las cosas, todo era pensamiento, no se consumía comida como se hace hoy, sino que se alimentaba del espíritu de los alimentos ; tampoco se utilizaba el yoburu (poporo), la cal, el ayú sino que la energía del pensamiento, el vapor de la sabiduría era lo que alimentaba. Puro pensamiento, como hoy nosotros tomamos el aire.

Después de miles de años de estar sólo en el pensamiento, nació el poporo, después la concha para hacer la cal, las comidas, las matas , los animales. Cuando no nos alimentábamos como hoy, todo era niebla, no había sol, luna, ni las estrellas habían nacido; sólo existía la estrella del amanecer que nos indicaba el comienzo del día, pero todo estaba en tinieblas pues sólo era pensamiento, era Terunnu, la forma de hablar entonces.

Por eso, todavía hoy los mamos nos relacionamos con la naturaleza y hablamos con ella, pues conservamos en nuestra memoria desde el origen y esa es la herencia que se nos ha dado para mantener el equilibrio del mundo.

También en ese tiempo se repartieron todas las lenguas que se hablan en el mundo , por eso hablamos distinto, porque se nos repartió las diferentes formas de conversación.

Nunkuttun y Avikun o sea, las estrellas vespertina y matutina existían solamente antes de que el sol y la luna nacieran. Como había algunos que no querían su aparición, se dio una fuerte lucha entre partidarios de que haya sol y luna, y los opositores ganando los primeros que para alcanzar su objetivo hicieron una gran fiesta, donde se tocaron todos los instrumentos tradicionales y se bailó durante muchos días.

En esa época, fueron naciendo también los dueños del verano, el de las enfermedades llamado Maku Yantaná. Con el origen de las enfermedades, los mamos se sentaron a debatir y a estudiar cómo controlarlas disponiendo a Bunkwarwa Badillo como el sitio de pago para que las enfermedades no acabaran con las gentes.

También nacieron los líderes, los gobernadores, los cabildos, los comisarios que están representados en cerros y por eso hoy existen, pues esa espiritualidad está en la Sierra y si se llegaran a acabar los mamos, desaparecería también el mundo.

Posteriormente, mamo Serankwa empezó a crear aparte los otros continentes, donde hay más de 150 países que se poblaron con habitantes de otros lugares, pero todo fue hecho de acuerdo con la Sierra Nevada donde están padre y madre de países, continentes, razas. Está en la Sierra representado el sol - Bunkuakukui -; Duia Arukukuy padre del sol, Duia Aru Aviku madre del sol; el sitio donde nació el sol Yui Kinchukwa

está representado en una piedra, lo mismo que Sey Kinchukwa el vuelo que hizo el sol para estar alumbrando y ubicarse en el espacio.

Se encuentra también en nuestra Casa Sagrada, el padre y la madre de la luna Timarwa y Timaka , pero desde antes de que aparecieran el sol y la luna, ya el mamo venía pagando en los cerros que los representan en la Sierra Nevada, pues había quienes no querían que amaneciera, pero el mamo venía trabajando espiritualmente para que se levantara , no sólo para que nos alumbrara, nos señale el día y nos de vida, sino que necesitamos junto al mamo que hace el pago, que nosotros espiritualmente lo hagamos y así mantenerlo sin que se recaliente y produzca desestabilización en el clima y en las distintas estaciones.

En Avintukwa , Chendukwa y Surivaka lugares de poder, Atankeros y Arhuacos nos reuníamos en un principio para dialogar cómo íbamos a trabajar, cómo ordenar cada uno de los mandatos contemplados en nuestra ley. Los Ijka o Arhuacos que primero nacieron allí, eran fuertes y grandes guerreros gracias a la sabiduría que tenían.

Los mamos como Ñiankwa y el mamo Yankwa padre del mamo Serankwa Diwigumukakawiku que es como un ministro de gobierno, tiene el poder y el mando de los espirituales de los cerros menores. El mamo que vivía en Surivaka se iba acabando poco a poco, pero yo soy familia de ese sitio, ahí está mi origen y estoy presente relacionado con la espiritualidad, para equilibrar el mundo y evitar calamidades, estoy preservando a todos los que habitan en el mundo.

Yo pertenezco a la familia de Serankwa y Ñiankwa y tengo el pensamiento para estar preservando el equilibrio del mundo, compartiendo el conocimiento con los demás. Este pensamiento es como una planta que se reproduce para todos, para que haya mejor ambiente, para que haya más fuerza en el equilibrio; este pensamiento no es para mí y mi familia; lo que hago ahora, y para eso es el trabajo, es para relacionarse con la naturaleza y por eso me dediqué al conocimiento ancestral y aspiro a conservar la naturaleza; por eso tengo el pensamiento, para estudiar cómo contribuir mejor al equilibrio del mundo.

Algunos pensarán que soy un mamo flojo, pero el trabajo que realizo es el de investigar, adivinar para conservar. Mi padre también se dedicó a este trabajo, a conservar el equilibrio de la naturaleza, a dialogar con ella; así era mi padre, se relacionaba con la espiritualidad de Makutama, lugar de poder para gobernar fuerzas de la naturaleza. Mamavi con la fuerza de los Tani (bailes, ritos, vestimentas con varias clases de plumas); él se dedicaba a realizar este tipo de trabajos por la madre tierra, que se hacen durante un mes en especial, cuando la gente comenzaba a bailar para que haya pájaros, lluvias, varias clases de alimentos, para que no caigan las plagas a las plantas que producen la comida y a la vegetación. Por eso es necesario revivir esos Tani.

Llegada de la Misión Capuchina

Con la llegada de la misión Capuchina a Nabusimake, se empezó a nombrar inspectores tanto indígenas como mestizos, se habló con ellos de la necesidad de estudiar y algunos de nuestros hermanos se fueron por miedo a sitios como Donachuí, Simonorwa, Palomino, que por entonces estaban deshabitados ya que Nabusimake la capital de la Sierra, era el lugar donde se concentraba nuestra comunidad y el lugar donde se convocaban las reuniones. En el pueblo sólo quedaron los comisarios y el Cabildo que los mandaba, el inspector nombrado por los curas, quien dijo que se tenía que traer a niños y niñas a la misión mediante presiones, lo cual contribuyó a la dispersión de la comunidad.

De aquí en adelante, se empieza a perder toda esa sabiduría que tenemos; tal es el caso de los hermanos Kankuamus que eran grandes mamos y con la llegada de los españoles muchos se olvidaron de su propia cultura, que casi los hace desaparecer.

Los misioneros del orfanato y el gobierno, pensaron que nosotros los Arhuacos también teníamos que desaparecer y así acabar con el pensamiento de preservar el mundo por parte de los mamos contenida en una ley que dejó nuestro padre Serankwa y la cual el mamo tiene que cumplir por el conocimiento que posee, que es el de mantener el equilibrio del mundo por medio de los ritos para conservar.

Si todo esto desapareciera, vendrían las calamidades, los castigos y perderían no sólo Arhuacos, Kankuamas, Koguis y Arzarios que nos encontramos dentro de la Línea Negra, sino que perdería el gobierno, los cachacos, el mundo entero porque la Sierra Nevada es el lugar de origen de toda la naturaleza y el mamo tiene que preservarla, mantener el gran poder que guardamos para cumplir con la ley que nos entregaron.

Para nosotros, el mamo es un gran poder que sirve para todos los habitantes del mundo y por eso sería bueno que el gobierno tomara medidas que nos ayuden a preservar este lugar sagrado, donde cada naturaleza tiene su poder representado en diferentes deidades o reliquias que son las madres; pero, el saqueo por parte de guaqueros y gentes ambiciosas, lo único que hace es contribuir al desequilibrio. Por ejemplo, el caso del río Guatapuri y Fundación nacidos en la Sierra Nevada, tenían que bajar al mar, pero como no poseían la fuerza suficiente, el mamo le puso sus reliquias para que tomara fuerza y formara una sola cuenca que llegara al mar. De ahí que existan los sitios de pagamento que permiten hablar al mamo, mantenerla y darle su fuerza.

Hace algunos años hubo una época de crisis que se inició con un verano fuerte, que empezó a acabar con los nevados de la Sierra. Yo , me dediqué a estudiar y a analizar por qué se estaban acabando los glaciares y las aguas; pensé que algunos hermanos Koguis tenían muchos conocimientos para preservar las aguas, y fui a dialogar con ellos, que también sabían cómo se podía aumentar el caudal de las aguas. Me dijeron que teníamos que hacer un pagamento muy fuerte en una región llamada San Antonio;

les pedí el poder para revivir las aguas y así se hizo. Hoy estamos padeciendo lo mismo, y si no se hace pagamento, estamos en peligro de que las aguas se acaben.

Yo estoy como mamo, representando a todos los seres vivos, a Colombia entera, al gobierno, ministros, etc, pero el gobierno no valora nuestro conocimiento, contrario a algunos Bunachu que saben de nuestro conocimiento y se preocupan por él.

Yo estoy dedicado a la preservación de la naturaleza, y si falleciera, se afectaría el equilibrio. Soy hecho como de una madera muy fuerte, para poder sostener los vivos del mundo hacia dentro y hacia fuera; velar por millones y millones.

Los mamos tenemos un cargo muy pesado y el gobierno tiene que tomar medidas, apoyar las peticiones de los mamos que somos las autoridades tradicionales, pero el gobierno sólo promete, frente a las peticiones que hemos formulado para sanear nuestro territorio.

Enero 1996

Sufrimos las consecuencias de la mal llamada "civilización"

Mamo Dwinimaku (Manuel Chaparro)

Desde que yo tengo conocimiento y era muy niño , mi padre Efraín Pérez venía promoviendo la organización de las autoridades internas. A pesar de que ocupé toda mi niñez y juventud y posteriormente ocupé todos los cargos de autoridad tradicional, desde que yo tengo conocimiento, se ha venido hablando de la organización interna, pero es una organización en base al conocimiento de los mamos. Esta no es una relación caprichosa de nosotros los mamos, a nosotros se nos dejó eso , impreso en el conocimiento milenario de las cuatro tribus de la Sierra Nevada de Santa Marta: los Kankuamo tienen su sistema de autoridad, los Koguis tienen su sistema de autoridad, los Arzarios su sistema de autoridad y nosotros los Wintukwas o Arhuacos tenemos nuestro sistema de autoridad basado milenariamente en el conocimiento que nos vienen imprimiendo los mamos. Entonces desde ese tiempo que yo tengo conocimiento, ninguno de nosotros era letrado, ni había tenido conocimiento en la universidad; tampoco en las escuelas ni en los grandes centros educativos, odo lo contrario: en ese tiempo nadie sabía leer; sin embargo, nuestras autoridades , nuestras organizaciones caminaban con más armonía, había más respeto por todas las cosas, se cumplía con los reglamentos a nivel interno, con nuestros pagamentos de una manera rigurosa, con más reverencia, con más culto y con más respeto.

Eso es lo que nosotros no estamos viendo ahora. Entonces, en vez de fortalecernos en el pensamiento de los mamos, parece que cada día se están alejando más de nuestro conocimiento, eso es lo que a mi me preocupa en este momento.

Nosotros, prácticamente como veo las cosas hoy, nuestro pensamiento , nuestra identidad viene siendo castrada desde cuando los españoles tuvieron conocimiento que existíamos aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Por eso es que esa mentalidad de español, no nos trajo a nosotros los indígenas nada bueno, por el contrario, nos trajo el conocimiento de la desintegración, de la pérdida de identidad de nosotros, de nuestra religiosidad, de nuestro respeto por la naturaleza; se cambiaron las reglas de juego que nuestros viejos nos daban, que eran humildes, que eran sabios, que eran prácticos, por unas reglas de juego de necesidades, donde nos distorsionan el conocimiento, donde nos cambian nuestro vestuario, donde cambian, incluso, la forma de dirigirnos a nuestros mayores; es decir, hay una castración total de nuestro conocimiento.

Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo hasta hoy. Ese efecto nocivo, primero lo sufrieron nuestros Kankuamos; el efecto nocivo de los Kankuamos, afectó también parte de nuestro territorio, lo sufrimos nosotros los Arhuacos en carne propia, especialmente desde 1916, cuando por primera vez, los Capuchinos tuvieron asiento en Nabusimake en lo que se conocía como el orfanato. Allí, se empiezan a gestar los primeros daños a la comunidad. Posteriormente, se nos implanta en todas las parcialidades, en todas las regiones, un sistema educativo, donde se desconoce totalmente la forma de articular y el desconocimiento total del pensamiento de los mamos.

Entonces, allí no se tenía en cuenta ninguna de nuestras funciones, porque se pensaba que las funciones del mamo eran nocivas, eran cuestiones de herejía, eran cuestiones del demonio, era paganismo al mismo diablo. Y resulta, que yo también me pregunto hoy: ¿No será más paganismo, ese sistema educativo que nos están implantando a nosotros, a nuestros niños, cuando nos están desconociendo a nosotros, cuando se avergüenzan de nosotros? ¿No será más paganismo, cuando lo que le están sirviendo a la Sierra Nevada es para su destrucción? Es lo que yo me pregunto.

Sin embargo, los que aún quedamos, o que estamos sufriendo las consecuencias de esta mal llamada civilización, como somos nosotros los Wintukwas, como somos los Arzarios, como somos los Kankuamos, como somos los Koguis, sabemos que aún tenemos parte de ese conocimiento y eso es lo que nosotros queremos, alertar a nuestra comunidad, que se acojan a las reglas de nuestras ideas , de nuestros ancianos, si no nos queremos ver destruidos; en el conocimiento de la fuerza del Mamo está la fortaleza de nuestras raíces.

Así se diga que el gobierno ha hecho muchas cosas por nosotros, yo ya me estoy volviendo viejo en este momento y yo no conozco una regla de juego favorable para nosotros.

Al contrario, nosotros hemos tenido hasta enfrentamientos entre nosotros mismos, entre nuestros propios hermanos.

Y para recordar algo de eso, recordemos lo que ocurrió en la Sabana de Nabusimake cuando esas sabanas las considerábamos comunales, nos implantaron el sistema del alambre. Era una mentalidad de los españoles, que nos enfrentaron a los mismos indígenas por nuestra madre la tierra; entonces, el sistema de alambre, es un sistema como si le metiéramos una puñalada a nuestra propia mamá y que eso conlleva a que nosotros los hijos, nos enfrentemos a pelear entre nuestros propios hermanos.

Ya esa ley tradicional que nos predicaban los mamos, esa ley de armonía, de hermandad, esa ley ya la están desconociendo totalmente. Es una ley de alambre, es una ley de cuchillos, es una ley de rivalidad, de opulencia, del más fuerte. Entonces, esa ley, no es una ley de nosotros, es una ley totalmente desconocida.

Entonces, qué es lo que está ocurriendo en este momento? A nosotros, los mamos se nos desconoce, y los que tenemos vocería, los que estamos a todo momento haciendo hincapié sobre esto, se nos tiene aislados, se nos tiene desconocidos. ¿Por qué en este momento? Nosotros no somos la mayoría de las autoridades, según lo que ellos piensan; pero no sabemos hasta donde iremos a llegar. Lo que si estoy seguro, es que hasta el momento, lo único que se está haciendo es una destrucción para nosotros los indígenas.

Nosotros teníamos un sistema tradicional de ganadería. Ese sistema tradicional, nosotros los mamos lo veníamos pagando permanentemente con nuestras ofrendas sagradas, y ese sistema tradicional de ganadería, también está desapareciendo; ya las dantas no se encuentran, las pavas silvestres tampoco, los venados, los sainos, los loches, las ardillas y un sinnúmero de aves que eran comunes dentro de nuestros hatos naturales nativos, tampoco se encuentran. Nos los han cambiado por otro tipo de hatos, que en vez de servirnos de soporte para el auto sostenimiento de nuestra comunidad, nos está llevando a la ruina.

Ninguna sociedad de la tierra podría desconocer nuestras leyes milenarias. Ellas nos las dejaron aquí, desde el comienzo de la existencia de nuestra madre tierra, Seynekan.

Esas reglas de juego, no se pueden cambiar de la noche a la mañana; a nosotros nos las dejaron para vivir en armonía, en equilibrio con todo; solo que ahora y con el paso de las distintas autoridades, de los distintos gobiernos, se inventan una cosa diferente para seguirnos distorsionando, para seguirse burlando de nosotros. Ahora se inventaron la cuestión del medio ambiente, como que si eso fuera a ser la solución o la reivindicación de nosotros los Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Ellos, desconocen que nosotros somos los verdaderos cuidadores, los verdaderos soportes de mantener el equilibrio de todas las fuentes de agua de estos altos nevados. Eso no es un capricho porque a nosotros nos lo hayan enseñado, sino porque nosotros comprendemos profundamente el significado de cada una de esas fuentes y cómo a través de nuestros mamos tenemos que estar haciendo nuestros pagamentos, haciendo nuestras ofrendas por el mar, por la lluvia, por las sequías, por las montañas, por los animalitos, por todo lo que existe.

Entonces, eso que se han inventado ahora del medio ambiente, eso es una cosa desconocida; eso es algo así para crear más burocracia, pero burocracia para beneficio de ellos, no para nosotros los indígenas. Si esa fuera la solución, yo creo que esto ya nos lo hubieran solucionado de mucho tiempo atrás; pero nosotros vemos que eso mas bien nos sirve para confundirnos, para enseñarnos elementos con palabras nuevas, con elementos de signos nuevos para escribirlos diferente y así tratarnos de confundir.

Lo que si deben ellos comprender , es que nosotros Los Arhuacos, Los Arzarios, Los Koguis, los Kankuamos no somos los que hemos destruido la Sierra Nevada de Santa Marta. A quienes deben aplicar sus programas es a los colonos, aquellas personas que nos acabaron con ese jardín que teníamos en las tierras bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que fueron destruidas por los colonos y no por nosotros los indígenas. Cuando nosotros teníamos asiento allá, teníamos esas reservas intocables porque sabíamos que allá estaban todas nuestras riquezas, estaban nuestros hatos que nos servían de subsistencia y cuando nosotros hacíamos nuestros trabajos, no teníamos necesidad de irlos a perseguir, porque venían a buscarnos; pero con la destrucción de todas esas montañas, de todos esos bosques nativos realizado por los colonos, desde luego que se acabó todo, las fuentes de agua se bajaron a un mínimo . Entonces, esa aplicación deben dársela a esas personas que vienen destruyendo las montañas, que vienen destruyendo la fauna, a nosotros no, porque nosotros tenemos nuestro sistema propio de cómo mantener estos animales y por ello estamos preparados.

Cómo sostenerlos, cómo mantener ese equilibrio, cómo mantener ese diálogo con ellos. Entonces, yo no entiendo cómo ahora se están implantando nuevos programas, nuevas formas de nosotros preservar, cuando nosotros somos los que venimos cuidando esto desde hace milenios, desde que yo tengo noción de que existía mi abuelo, mi abuela, mi tatarabuelo ellos nos venían hablando de esto; entonces, para nosotros, esto no es nada desconocido y por eso , que apliquen sus leyes a las personas que nos están haciendo daño a nosotros.

De esas personas, el gobierno tiene ya los datos, tiene los censos, tiene las denuncias que nosotros personalmente le hemos hecho, pero nunca nos ha dado una solución concreta; parte de la solución nos ha tocado resolverlo por nuestra propia cuenta. Nosotros mismos, a veces ahorrando nuestros pesos, haciendo sacrificios, haciéndole frente a cada una de esas situaciones. Todo esto hace ver, de que cada vez se desconoce más la ley de los mamos, la ley del pensamiento de los mamos, que ello es

digamos el soporte, es la fuerza para nosotros mantener un buen gobierno, una verdadera autoridad tradicional alrededor de él.

Esto nos tiene realmente muy pensativos, muy inquietos porque sabemos que nada bueno se nos está acercando. Entonces, ¿qué hablar de otros sistemas que se vayan a implantar aquí en la Sierra Nevada? Yo creo que si las cosas siguen así, como nosotros las estamos observando, estamos abocados a cosas muy graves, a cosas muy terribles. Eso, no sería lo mejor que desearíamos para nosotros; pero como van las cosas, las vemos muy graves, las vemos muy difíciles y por eso hay que exigirle a nuestros hijos, a nuestros líderes, que se pronuncien sobre esta situación grave que se está dando, porque ahora los líderes y las personas que tienen que ver con nuestros problemas, están como silenciados; parece que solamente estuviera trabajando cada uno para sus intereses, pero no para los intereses que atañen a la comunidad y a la Casa Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta.

No hay un documento, desde los documentos originales que se hicieron en la Kankurwa de Avintukua hasta esta hora, no hemos conocido un documento que denuncie toda esa situación que se está dando. Algunas cosas que se hicieron en esa época, parece que tuvieron eco, tuvieron valor, tuvieron fuerza pero en este momento no contamos con ningún tipo de esos documentos; entonces, esto también nos preocupa, que hay una crisis de líderes, hay una crisis de autoridad, hay una crisis de mamos, hay una crisis en todos los aspectos, hasta en las mismas enfermedades porque no tenemos el valor suficiente de hacerle frente a todas esas situaciones que se están dando y todo eso, a mí me preocupa.

Nosotros creemos en una declaración pública, en un decreto, en un organigrama ejecutado por las altas autoridades del estado, donde exista un resumen o un reconocimiento de todas las exigencias de los mamos. Cuando el presidente con sus ministros y sus autoridades estén en capacidad de entregarnos ese documento firmado por ellos, en base a la exigencia que le estamos haciendo nosotros, los mamos de los Arhuacos, Kankuamos, Arzarios y Koguis entonces, si estaremos creyendo en el gobierno y en todas las autoridades; de lo contrario, nosotros no aceptamos ningún tipo de solución, ni estamos en capacidad de aceptarlo. Eso es lo que yo he venido pensando y lo que yo estoy opinando.

Desde que se implantó el sistema del Cabildo Gobernador como un sistema para solucionar los problemas de la Sierra, pensamos que esto iba a ser una solución para todos los problemas que se venían dando desde ese momento, con la forma de elegir el Cabildo Gobernador, su secretario general asesorado por las autoridades de las distintas parcialidades, cabildos y comisarios. Pero nos hemos dado cuenta que esto tampoco ha tenido ninguna solución.

Algunas cosas parece que fueron positivas, pero otras parece que fueron negativas. Dentro de las negativas podemos contar que cuando nosotros teníamos líderes preparados que por lo menos interpretaban parte de la problemática, de las

necesidades nuestras a los gobiernos a través de distintos documentos , quizá en el peor momento nos quitan a líderes como Luis Napoleón Torres, Angel María Torres y Huges Chaparro. De hecho, eso sirvió para que los otros líderes se apabullaran, se acallaran y no se volviera a escuchar su voz.

En este momento, como yo veo las cosas, hay una crisis de autoridades en todos los aspectos, desde las autoridades tradicionales, desde las autoridades de los mamos hay una descoordinación total, que no sabemos dónde vamos a llegar, cómo vamos a encontrarle solución a éste problema. Ya prácticamente en este momento no hay en quién creer, quién tiene la razón, porque cada uno de los líderes que escuchamos en éste momento quiere tener la razón; entonces, se presenta como un celo de autoridades, como un celo de líderes, celo entre los mismos líderes y a la final terminamos es como distorsionando el mismo mensaje, el mismo conocimiento de la misma organización interna.

En relación al gobierno interno, estamos mirando a ver de qué manera, cuál es la persona que verdaderamente representa los intereses, representa el conocimiento, representa el verdadero sistema que necesitamos para la Sierra Nevada de Santa Marta.

Y eso, no solamente lo estamos pasando nosotros, eso, se está dando entre los Koguis, eso lo están sufriendo los Arzarios y ahora, en este momento vemos un acercamiento un poco distante de los Kankuamos. Pero si nosotros, supuestamente los que tenemos un poquito más de noción de la tradición y no estamos fuertes para hacerle frente a esa situación, todo nuestro gobierno interno va a ser débil y necesitamos líderes muy fuertes, líderes muy capaces, líderes que realmente manifiesten el verdadero conocimiento y las necesidades, y tengan una manera de plantearlo por medio de documentos, de escritos y que hagan sentir el gobierno de los Mamos, ante el gobierno nacional.

Mamo Dwinimaku (Manuel Chaparro)

Áyu y crisis

Mamo Zarey Maku (Karmen Pérez) Kankurwa Kasigua en Moroto

El áyu (hoja de coca), es un elemento especial que nos fue asignado a los indígenas. Este áyu lo hay en toda la naturaleza y existen distintas variedades que se han sacado mediante injertos, para hacer la hoja más grande y que rinda más en el gran negocio que la demanda de la sociedad blanca industrializada ha creado.

Pero para el mamo, el áyu es una de las primeras plantas sagradas; es el pensamiento, es el espíritu, es el eje, es todo, es la esencia de la misma naturaleza para poder dialogar, para poder entrar en comunicación con seres de otras dimensiones, para

poder dirigirse al mundo entero, al universo; poder comunicarnos de aquí a España "telefónicamente" por medio del éter del áyu que se va formando. Esto es como el pensamiento, el espíritu, la esencia con que se transporta, se desplaza a otras dimensiones.

Esta es la función que cumple el áyu para el indígena, pero el Bunachu ha convertido nuestra planta sagrada en un negocio del que extrae la cocaína, el bazuco y esto ha sido el acabose para el blanco, por haber violado esa naturaleza sagrada del áyu que envenenará al mundo entero, al blanco y tras del dinero producido, vendrán grandes crímenes, asesinarán a gobernantes y a todo el mundo.

Por eso, nosotros los mamos nos preocupamos y queremos encontrar la manera de regenerar al blanco mediante la toma de conciencia, de que reconozca esa parte. Pero mientras se siga creyendo que el producto extraído es para elevarse, para estar contento, pero si eso sigue así, eso acabará con el mundo y con nosotros mismos, porque se ha violado la esencia, el espíritu del áyu que sirve de transporte, de vehículo para hacer los matrimonios, los ritos del bautizo, los ritos del Eyza, para todo ritual la esencia es el áyu , áyu Naluñanga es el espíritu.

Para todo ritual se necesita el ayú , para el agua, para todo ejercicio de los mamos hace falta el áyu; toda persona que coma áyu tiene que hacerlo con el permiso del mamo, pues de lo contrario está violando. Lo mismo sucede para comer el Yua.

Nuestra Sierra Nevada es el Corazón del Mundo, es el centro del universo que nos fue dejado a los mamos, pero el blanco no quiere reconocerlo así; eso está bien, que se nieguen a reconocernos, pero ya sea que crean o no crean, vendrán los acontecimientos en contra de todos, por haberse negado a ese reconocimiento.

También existían los Tani o plumajes sagrados que teníamos los indígenas, pero un mamo cambió la reliquia que teníamos para la producción de alimentos por la campana, y ue a parar a España. Estas reliquias, así como el territorio Sagrado de la Sierra Nevada nos fue dejado a cuatro comunidades, con sus respectivos resguardos, donde existen partes planas y partes escarpadas que son sólo para la conservación de los Chunduas o sea, los picos nevados más altos para que los mamos los cuidáramos, pues dentro de esos Chunduas están los patrones, que son los que guiaran al blanco para que llegue al fin; quieran creer o no lo crean, así es.

Todavía se conserva eso, el padre y la madre del blanco, del indígena, están dentro de los Chunduas en tinajas y en Umükuy de oro. Eso no se ha violado hasta ahora, pero quieren hacerlo para debilitarnos y por eso queremos que el blanco reconozca que sería un gran mal para el mundo si se violan los picos de la Sierra Nevada. Por eso, no estamos de acuerdo con que el gobierno y otras gentes quieran llegar a violar nuestros Chunduas que contienen los patrones para la defensa de todos, para los alimentos, para el café.

Desde el comienzo todo es ley. Parece que hubiera cambiado hoy en día, pero es la misma ley y todas las cosas que fueron hechas tienen su ley, como la carrumba que va girando y va hilando, eso es lo mismo y esas leyes hay que cumplirlas pero no se está haciendo.

Hay que volver a los Tani Kansamaria, Yósa, Yueru, Punkiri, Charu, Kungwi Yosa, plumas de todas las aves, de todos los colores, de tierra caliente y fría para hacer la corona de plumas.

En los bastones, en las piedras, están todas las leyes escritas y eso es lo que se debiera investigar, pero no se lo está haciendo. Se debe seguir, porque está bien que se estudien las distintas ciencias, pero mientras no hagamos lo mismo con la parte oculta que tenemos o materia negra, con la cual la ciencia moderna ni los científicos han dado, lo mismo sucede con los mamos de ahora que tampoco han dado con la materia negra.

Igualmente se debe investigar el tiempo, el espacio, la materia que ni el blanco, ni el mamo sencillo lo están haciendo para dar con la materia negra, y mientras no lo hagamos, estaremos errados. Tenemos que seguir, porque esto se está acabando y más adelante nos daremos cuenta de dónde estuvo el error y dónde estuvo la falla por no haber buscado y encontrado la materia negra. Esto es un gran reto.

Las fumigaciones que por motivo de los llamados cultivos ilícitos ha hecho el gobierno por orden gringa en nuestra Sierra Nevada, han causado grandes perjuicios a nuestras sementeras y por lo tanto al espíritu del áyu, a los alimentos, al agua, todo lo han contaminado.

Para utilizar el áyu, nosotros los mamos tenemos una autorización especial para su siembra. Entonces, ¿por qué hoy se lo siembra sin esa autorización y se lo cocina en calderos hechos de gringo, de blanco, si eso se tiene que hacer en ollas especiales de barro? Esto se está violando y de ahí las consecuencias que se están viviendo de fiebres, calenturas, paludismo, sida, cáncer por la violación de tostar el áyu en calderos y todo el proceso que se sigue para sacar la cocaína, por lo que el espíritu del áyu se está haciendo sentir acabando con mucha gente, contaminando los ríos, todo por violar el espíritu de nuestra planta sagrada, lo cual el hombre blanco no tiene en cuenta para analizar toda su crisis. Nosotros, los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta no cultivamos ni amapola, ni marihuana, ni borrachero y menos autorizamos a nuestros indígenas que lo hagan, pues son plantas que causan daño a la comunidad si no se saben utilizar, lo mismo que el áyu que no se debe consumir sin el permiso del mamo.

La producción que se hace del áyu por parte del blanco, es para su comercialización en casi todo el mundo y eso es lo que está causando grandes males y los que causará, porque hay que repetir que el áyu es para ritos especiales y eso lo han violado, saliéndose del límite de su uso, no pidiendo permiso, no haciendo el pago sino

que el fin es sacar polvo para hacer plata, hacer capital, enriquecerse y la prueba está en tantos crímenes y crisis de distintos gobiernos y lo que seguirá.

Nosotros tenemos un pensamiento universal, no sólo circunscrito a la Sierra Nevada y vemos como el hermano menor a pesar de tanto avance científico tiene sus errores y por eso los mamos enviamos estos mensajes para ayudarles y queremos que se haga una reflexión sobre los grandes daños que se han causado y los que se están provocando con tanta contaminación, con la violación de los cerros sagrados, corte de árboles también sagrados que no se respetan, se hacen Sokolas a orillas de los arroyos.

Todas estas leyes que se nos dieron y están en piedras y jeroglíficos, es lo que debieran de estudiar, pero no se hace y de esa manera no se llega al conocimiento de la materia negra.

Yo soy un mamo que he venido constantemente investigando con mamos mayores en distintos sitios de la Sierra como Donachuy, Takina, Makutama, Cherwa, San José donde tengo varios maestros Kogis , Arzarios, Kakachucuas e Ijkas, o sea cuatro fuerzas que estamos investigando, estudiando pues en toda la Sierra hay gente de gran conocimiento ancestral para seguir con nuestros ritos y pagamentos que se deben hacer a la tierra por los males que se le causan, por las violaciones que se realizan con fornicaciones, adulterios, porque no se baña la primera menstruación de la niña, no se realizan los bautizos, los Eyzas no se bañan, no se bautizan los alimentos para tomarlos, los lugares donde se van a hacer las Zocolas hay que prepararlos, lo mismo que las semillas. Por esa violación de las leyes, por ese incumplimiento es que se vienen todas las enfermedades, los males, la muerte de los animales, por el olvido en que se ha caído de nuestra tradición.

A los Zícuri , que son una forma de patrones que están en distintas partes altas de la Sierra Nevada, esos Zikuri que están llenos de elementos que son la madre y el padre de todos nosotros, debemos rendirles tributo y hacer los pagamentos correspondientes para que así se irradie esa energía y podamos ayudar al blanco, al gringo, al alemán, al inglés que tanto les gusta el impusi (la cocaína) que los va a acabar.

Así como quienes utilizan los servicios de luz, agua, etc. tienen que pagar a las empresas, así mismo debemos nosotros pagarle a la naturaleza pues el agua que se toma no se está pagando, por el sol que nos ilumina no pagamos, esa luz tenemos que pagarla, contribuir por el aire que respiramos, por la misma tierra que estamos pisando (el catastro que diría el Bunachu), por la tierra en la que sembramos que no es nuestra; todo esto tiene sus patrones para hacer los pagamentos, con algo de nosotros el cuerpo, la carne física y la sangre (Gueiru) para con eso contribuir al pago. Todo esto, tiene un significado científico muy profundo, muy grande, que vale más que cualquier peso que se aporte, pues aquí se aporta la carne física y la sangre para rendir pago por todo y no sólo por nosotros sino también por nuestros hermanos que están violando las leyes.

¿Quién se acuerda del sol? nadie. ¿Quién se acuerda del aire? nadie. Se dirá si mucho, que no se lo contamine, pero de hacerle pagamento al aire no, porque tiene su padre y hay que hacerle su tributo que es la parte científica que conocemos y realizamos los mamos. Para estos pagamentos utilizamos distintos elementos según la ocasión, ya sean plantas, piedras, animales, que es la parte sagrada bastante conocida y respetada por los mamos.

Enero 1996 Traducción e interpretación: Mamo Bunchanawin

Los pagamentos y el equilibrio

Mamo Zeukukuy (Norberto Torres)

Todo cuanto hoy existe, se originó en nuestra Casa Sagrada de la Sierra Nevada y aquí se encuentran sus padres y madres y su representación en cerros, lagunas, piedras, reliquias sagradas y esto no es ningún secreto que no se pueda enseñar, porque hace parte de nuestro pensamiento milenario que es universal y que los mamos por generaciones lo mantenemos.

El mundo tiene nueve patrones que lo gobiernan y ellos son los que hacen posible el equilibrio del universo; esos nueve patrones, se encuentran dentro de la Línea Negra y de aquí irradian para todos los hermanos menores, para el blanco, para todos nuestros hermanos indígenas que cuidan con nosotros la Sierra Nevada, como los Motilón, Wayu o Guajiros a los cuales no debemos abandonarlos, porque debemos manejar nuestros territorios con ellos, en armonía.

En uno de nuestros cerros sagrados, el Inarwa Tana, bautizado por el blanco como Alguacil, hace algunos años el gobierno implantó como una puñalada, toda una serie de antenas, colocó un puesto permanente del ejército y saqueó las reliquias que allí se encontraban para trasladarlas a un museo, según me informaron hace unos años que hablé con el ejército.

Este cerro es muy importante para todos los mamos de las cuatro castas que habitamos la Sierra Nevada y a quienes se nos encomendó su cuidado y la realización de pagamentos que no podemos realizar por la militarización impuesta en el Cerro Inarwa, lo que ha traído como consecuencia que en Colombia haya mucha violencia, pero no sólo sucede esto, sino que también el gobierno se ha dedicado a acabar con nuestro pensamiento, con nuestra ideología propia, con lo esencial para los mamos, pero todavía existimos quienes conservamos lo poquito que hay.

Otro gran mal que nos ha causado, ha sido el turismo, que está acabando con nuestras lagunas, con nuestros Chunduas o picos nevados que para nosotros son muy importantes, porque si se acaba con el padre y la madre que existen aquí, sucederá lo mismo en Colombia y en todo el planeta, pero nosotros todavía conservamos todo lo que es la naturaleza de la Sierra, porque aquí nació todo, aquí está todo y los mamos nos encargamos de velar por la naturaleza y por eso todavía existe el mundo normalizado, pero se está desequilibrando, porque somos poquitos los mamos que existimos, pero sentimos la necesidad de recuperar y tenemos bastante energía para hacerlo.

Yo quiero insistir en lo del Cerro Inarwa, porque el gobierno ha prometido solución hace mucho tiempo, pero hasta hoy nada se ha cumplido.

Nuestro pensamiento es universal, porque abarca cuanto existe es decir lo visible y lo invisible, los grandes misterios que encierra la naturaleza y que hasta ahora, el hombre no sabe, pues todo lo lleva a la química y a las ciencias, pero ignora que todas las cosas tienen su espíritu, inclusive las plantas, las piedras, todo esto conforma un pensamiento que va al universo, unido todo como un respiro, como un aliento. Este es un pensamiento que no lo he inventado yo, sino que tiene miles de años.

Si el gobierno no toma medidas para que podamos recuperar las nueve reliquias sagradas del Cerro Inarwa y se nos facilite el acceso para realizar nuestros pagamentos, pronto vendrá la exterminación, violencia, catástrofes que hoy vemos en el mundo. Por eso, es necesario que el blanco tome conciencia de la necesidad de hacer los pagamentos que hoy se ha olvidado, y de esa manera ver cómo se va solucionando todo esto.

Las reliquias sagradas que nos saquearon, son de diferentes colores, ya que cada piedra encierra su misterio y son nueve patrones que son los espíritus de cada piedra sagrada que encierra su simbolismo.

Esos nueve santos, representan la madre de todas las comidas y plantas para la alimentación, por eso hoy en día existen toda clase de maíz, frijoles y todas las comidas que se consumen, están representadas en los nueve santos, pero sin ellos, cómo va a tener poder el mamo. ¿Cómo va a hacer sus pagamentos? Cómo se va a cuidar la naturaleza y todos los cultivos de comida?

Así mismo, vendrán algunas pestes a los alimentos , ya las plantas tienen muchas enfermedades y se están acabando porque no podemos entregar nuestros pagamentos ya que la Casa está sola y no tenemos a quién entregar el pago y así no hay equilibrio.

Se hace necesario que el gobierno, tome las medidas pertinentes, porque la madre naturaleza es dueña de todas las plantas de comida y por tanto si se nos devuelven nuestros santos, así mismo no se acabarían las comidas; pero si no se nos devuelven,

vendrán más tarde las crisis, se acabaran las comidas, no habrá producción, vendrán enfermedades de las plantas y nosotros los mamos no vamos a saber qué hacer, porque estamos sin padres.

Kankurwa Manchukua, enero 4 de 1996

Vamos a la autodestrucción

Mamo Seinenkwa (Otoniel Mejía Izquierdo) Kankurwa Kurina

Yo quiero empezar haciendo una autocrítica de las autoridades tradicionales de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el sentido de que hay que empezar a depurar internamente la Sierra Nevada a través de las autoridades internas o tradicionales, conformada por los cabildos o comisarios, cabildo gobernador y otras autoridades , porque más bien, están sirviendo como un puente del gobierno nacional ya que se está haciendo un manejo de autoridades internas, más adaptado para las autoridades civiles que para las autoridades indígenas y ese mismo reflejo se está haciendo ver en las escuelas, en los colegios, en nuestros niños que deberían ser la fuerza, el reflejo, el fortín o la fuerza de la organización interna y está ocurriendo lo contrario, se están preparando unos niños con unos métodos de enseñanza que están más adaptados para los civilizados, que para nosotros los indígenas.

Yo me pregunto, ¿será que esas autoridades tradicionales, será que esos profesores que se llaman tradicionales y que están enseñando, están llevando nuestra enseñanza bilingüe, bicultural, están preparados? Conocen a profundidad el pensamiento de los mamos? Tienen una verdadera conciencia de la pérdida de identidad?. Yo como mamo, considero que no. Estas personas no están preparadas para eso.

Entonces, personalmente pienso que se le está haciendo un daño horrible a la comunidad; por eso, en mi concepto no estoy de acuerdo ni con los regímenes, ni con las aplicaciones que se le están dando a través de los cabildos, de los comisarios y de los llamados mamos que están asesorando estas escuelas, porque ellos no tienen el conocimiento profundo de cómo llevar este reglamento. Si eso fuera así, entonces nuestros árboles tuvieran más en abundancia, nuestros ríos estuvieran aumentando su cauce, en nuestros Chunduas estarían progresando sus nieves, habría mayor variedad de árboles, habría mayor producción de equilibrio; pero resulta que según lo que yo estoy observando, es al revés. Se están preparando escuelas para nuestra autodestrucción.

Veo que se están haciendo más fincas, se están aplicando sistemas de agricultura que son nocivos para la aplicación de nuestros cultivos tradicionales, se están introduciendo métodos de enseñanza que son más aplicables a los Bunachu, a los civilizados, con las

famosas huertas agrícolas que vienen promoviendo; están penetrando sistemas de salud como las inyecciones, que es aplicable a los Bunachu y no a nosotros los indígenas.

Yo pienso que se está haciendo un atentado en contra de la tradición y así piensen que tengo una mentalidad demasiado cerrada y que me alejo de los demás mamos, yo considero y lo veo en la práctica, que eso es lo que se está promoviendo, la autodestrucción de nuestra Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces yo con métodos de esa clase no puedo comulgar, y no estaré dispuesto a apoyar ningún tipo de programa que esté encaminado a destruir la Sierra Nevada; yo seré un paréntesis, estaré aquí encerrado en mi convicción, en lo que pienso que yo puedo hacer por la Sierra, más no comulgaré con ese tipo de metodología que considero que vienen nocivas.

Si eso mismo lo aplicamos al sistema que vienen aplicando los evangélicos a través de las sectas religiosas, a través de ese método de enseñanza nocivo que vienen penetrando, pues la educación es otro elemento nocivo porque ahí no se está aplicando ninguna metodología que atañe al conocimiento profundo de los mamos.

Ellos dicen, que para todo nos llaman, que para la aplicación de la educación necesitan la opinión del mamo, que para tal cosa la opinión del mamo, para todos los asuntos la opinión del mamo. Pero eso es apenas para tenernos a nosotros de payasos, para presentarnos allá como elementos que le demos el visto bueno a sus programas, pero eso en realidad no tiene nada que ver con nuestros ejercicios espirituales, las reflexiones espirituales que nosotros estamos realizando permanentemente.

Entonces, dónde están esas fuerzas originales, esas fuerzas tradicionales que nos venían dando nuestros métodos: nuestros ancianos, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos?

Se está preparando una Sierra para los blancos, ya están promoviendo distintos sistemas de comercio que son aplicables a los Bunachu, tanto es así, que las tiendas hasta las mujeres las están promoviendo, con tiendas comerciales; ya el sistema de mochilas que antiguamente era un sistema tradicional para enriquecer al esposo de la indígena, ahora lo estamos utilizando como un sistema artesanal para comerciar con las mochilas, entonces todo eso es una cosa que nosotros tenemos que tomarla en realidad de verdad, de que es nocivo y autodestructivo o es todo lo contrario?.

En eso es en lo que yo no estoy de acuerdo y en eso es en lo que yo quiero que me tengan en cuenta, porque si nosotros vamos a seguir aplicando sistemas de esa metodología, yo creo que nosotros vamos a la autodestrucción y el autodesconocimiento de los mamos.

Sin embargo, yo pienso que a ustedes, como una comisión importante, que están interesados en recoger parte de las vivencias de los mamos, yo estaría dispuesto a

colaborarles de verdad verdad, si ustedes se enfrentan a esa gran realidad que se está viviendo en la Sierra Nevada, porque yo personalmente no creo en los cabildos, no creo en los comisarios, ni creo en ningún tipo de autoridad, ni sistema de autoridad que se está viviendo aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta.

A nosotros nos han repartido en comisiones de distintos géneros. Nos tienen en comisiones para todo, yo oigo comisiones diferentes, comisiones del Incora, comisiones del gobierno, comisiones de asuntos indígenas. Esas comisiones para qué? Cuando nosotros cada día estamos peor, en vez de mejorar, esas comisiones para nosotros están sobrando.

Necesitamos que todos los mamos nos unamos en pie de fuerza, en pie de nuestros trabajos y nuestros Gunamu, nuestras autoridades, nuestros mamos sean las verdaderas autoridades de la Sierra Nevada de Santa Marta, porque así era que se venía ejerciendo desde hace miles de años.

Cuando yo vea esa gran realidad, de que los mamos a través de sus Gunamos estén manejando la autoridad, estén manejando el sistema de medicina, estén manejando el sistema de educación, dándole a los niños lo que verdaderamente ellos necesitan, ahí si voy a empezar a creer de que se está haciendo algo por la Sierra Nevada. De lo contrario, sigo pensando que lo que se está haciendo es una autodestrucción. Por eso, yo me mantengo prevenido ante esa situación.

Enero 17 de 1996

Hablamos como nos enseñaron nuestros abuelos.

Mamo Bunchanawin (Jesús Izquierdo)

Lo que queremos decir delante de los alumnos y de los maestros, con mi experiencia, largo estudio e investigación, es que los Mamos no todos son iguales, tienen su especialidad, unos son especialistas en Eyza, otros en bautismos, algunos en atraer el agua, en abonar la tierra, en hacer pagamentos, en buscar armonía, con el universo, con la naturaleza...todo eso tiene su especialización.

Podemos decir también que los Mamos son videntes, clarividentes, telépatas, clariaudientes, conocen de predecir los tiempos y tener en la memoria lo acontecido a través de los siglos, algo como si alguien les hablara.

Entre nuestros ritos tradicionales se encuentran los Eyza, el pago a los muertos, que se hace para ayudar a despegar a los muertos de la familia, de la mujer, de los hijos para que sea libre el espíritu, como las nueve noches que hacen los católicos. También, todo lo que muere es Eyza. Si una hoja de un árbol cae al suelo y se pudre o

el caso de un tronco, no sólo seríamos nosotros porque morimos y nos enterraron un Eyza, no señor, eso está mal interpretado. Eyza es todo lo que cae y que la tierra lo va reciclando para purificar y seguir el proceso de producción de nuevas semillas, nuevos árboles para el bien de la comunidad, de todos los vivientes.

Nosotros entendemos acá, como Mamos, que los Yukunumas son espíritus y hay distintas apariciones en lugares diferentes como los pozos, los cerros, en cualquier parte puede aparecer el Yuikunuma que tiene distinto significado solo conocido por el Mamo. Ese espíritu puede estar anunciando el verano, anunciando un terremoto o desastre, puede estar anunciando al Mamo la muerte de otro Mamo...en fin, quiero decir que los Yucukumas tienen su misterio que el Mamo conoce e interpreta.

Esto que estamos hablando no son cosas que hemos sacado nosotros, ni las hemos inventado. Estamos enseñando lo que a nosotros nos enseñaron, para que algún día esto se vaya poniendo a luz y por eso hablamos como nos enseñaron nuestros abuelos.

Purvieju (Pueblo Bello), enero de 1996.

Recuperar las tierras de la Línea Negra

Mamo Gregorio Pérez Kankurwa Mamingeka

Cuando comencé a desarrollar mi trabajo de mamo, me acuerdo de las luchas que sostuvimos. Yo empecé a trabajar con algunas entidades del gobierno que tenían a su cargo atender las prioridades que los mamos manifestaban. Se habló de la recuperación de territorios de la Línea Negra o Línea Científica y a partir de ahí los indígenas nos pusimos en movimiento para también recuperar la ideología propia, ya que en algunos tiempos existieron muchos poderes que podríamos compartir con los hermanitos menores.

Hasta hace algunos años, los indígenas de la Sierra Nevada íbamos a pedir algún concepto al gobierno o a solicitar solución para nuestros problemas, pero hasta el momento no hemos visto ningún resultado.

Yo me encuentro cansado de hacer peticiones, pues el gobierno no cumple con las promesas. Por eso, los mamos tenemos que estudiar otras salidas para que se de cumplimiento a las peticiones formuladas a tantas instituciones gubernamentales, de las cuales no hemos recibido ningún apoyo, y nuestra principal petición es el recuperar nuestras tierras demarcadas con la Línea Negra.

De lo contrario, de aquí en adelante qué podremos hacer por las futuras generaciones y la preservación del medio ambiente?.

Si el gobierno no quiere apoyar las peticiones de los mamos, que nos acabe y así se acabaría también con el mundo al desatarse guerras, precipitarse catástrofes, secarse fuentes de agua, etc. Pero ante las reclamaciones del territorio de la Línea Negra, el gobierno lo que ha hecho es imponer programas de salud que no consultan nuestra medicina ancestral, programas de educación ajenos al pensamiento de los mamos, envía pastores a difundir el evangelio cristiano para así alejar a nuestros hermanos de la autoridad tradicional.

Las medidas que el gobierno tendría que tomar para así atender las peticiones de las cuatro comunidades que milenariamente habitamos nuestra Casa Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta, incluiría una reglamentación en la que se reconoce, que esta es una herencia de los mamos, se apruebe la ley de ordenamiento territorial o ley orgánica que incluya los indígenas de la Sierra como sus autoridades. Esta es la mayor prioridad que reclamamos los mamos.

Kankurwa Mamingeka, enero de 1996

Pensamiento de nuestros Mamos Renacidos

Mamo Bunkua Nabingumwa (Luis Napoleón Torres) Entrevista, noviembre 8 de 1984

¿Qué origen tienen ustedes?

Bueno, el origen de nosotros se divide en dos partes: una parte del Tairona y otra parte del Chibcha. Consideramos que esas son las dos familias de la tribu, de ahí hay varias ramas de generación. Tal vez eso lo podría explicar otro mamo, porque uno ha podido entender un poco la genealogía...

¿De dónde vienen los Taironas ?

Yo creo que en Santa Marta donde se encuentran todas las ciudades del Tairona, los cimientos que han existido, pero mucha gente dice que los indígenas somos de la India y que de ahí se origina el indio. Pero dentro de nuestro concepto real de la tribu, de los mamos, no somos transportados sino que el origen está aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, todos los conocimientos están basados en la naturaleza propia de la Sierra Nevada de donde se reparte todo el conocimiento de la ciencia, de la cultura, las costumbres para la demás humanidad que existe alrededor y para nosotros que somos originados aquí mismo.

¿Cuál ha sido la historia de sus luchas ?

La historia ha sido bastante tensa. Se sabe que los indígenas, dentro de la historia del Bunachu, se ve que desde el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, el indígena siempre ha luchado para su defensa a pesar de que ha sido vencido. Pero en la historia acá, concretamente con la comunidad Arhuaca comenzó por ahí en el año de 1870, cuando comenzaron a llegar los primeros conquistadores; de ahí se detuvo un poco porque la penetración era bastante difícil hacia la Sierra, pero esto se agudizó desde el año 1908 hasta el año 1916, cuando ya se instala una misión religiosa, el orfanato de la misión Capuchina. Según los relatos que hacen los mayores, si hubo necesidad en ese entonces para tener la relación, la comunicación y recibir los beneficios tanto del blanco a través de Santa Marta y Valledupar, pero en ningún momento fue considerado el indígena como un ser humano, un ser ciudadano o un ser cristiano como dicen, sino que para la gente educadora, desde esa época consideraban que el indígena era un salvaje, como lo relata la misma ley 89 de 1880 en donde el indígena fue considerado como salvaje.

En esa época fue que se hizo un contrato a través del clero, de que ellos se encargarían de domesticar a los indígenas a través de la misión Capuchina. Sin embargo, cuando los indígenas trataron de resolver sus problemas de manera muy familiar, dentro de la comunidad misma, eso no fue así, sino que al indígena nunca se le consideró como de valor, que el indígena también poseía sus valores culturales,

ideológicos, políticos y que era también un "ser social", sino que pensaban de que el indígena era una persona que no tenía alma, no tenía creencia, que sólo sus creencias se dirigían al diablo y entonces tenían que convertirlos en cristianos, empezándole a infundir a los indígenas la religión católica, empezaron a traer imágenes de santos.

Así fue como comenzó y hubo muchos mamos mayores que se opusieron, ellos no se rindieron a esa propuesta que les hacía la misión y esas personas eran perseguidas. Se empezó del 28 al 30 la más fuerte persecución, cuando los indígenas para permanecer dentro de su propia ideología política y religiosa tuvieron que ausentarse y abandonar sus tierras en las que vivían en todo el valle de Nabusimake, es decir, huir de esa presión, según relata la gente mayor. Sólo así fue cuando se repartieron, porque anteriormente todo fue gobernado desde Nabusimake, era el gobierno central, no había otro caserío, otras parcialidades repartidas; pero de acuerdo a la presión que empezó a desarrollarse allí, la gente empezó a desplazarse hacia Donachuy, hacia Serankwa, Yeurwa, Windiwameina, Isrwa, Jugaka, Gámake, Birwa, Simonorwa, Yeivin, Maranchwa, Yéchikin, Búzin, etc, unos se fueron para donde los Kogis, a Mautama, para Cherua, para San Miguel y muchos de ellos se quedaron peregrinando en la zona de los Kogis. Claro que ellos no perdieron tiempo, sino que empezaron a relacionarse con los Kogis y ellos empezaron a enseñarles las tradiciones y cómo defenderse. Ellos recibían conocimientos de allá y volvían acá, y continuaba la lucha, pero más que todo bajo la ciencia tradicional.

Con todos los mecanismos, a las gentes las cogían y las torturaban, entonces ellos volvían y se iban, y así mucha gente tuvo que rendirse al querer de la misión.

Yo tengo 46 años, cuando ya conocí el uso de razón, ya esto para mi era colonizado y allí fue donde se desmenuzó todo el poder, todo lo que llamamos la autonomía propia de la comunidad y se montó como una maquinaria la cuestión policiva y las leyes civiles; entonces mucha gente tuvo que callarse y solamente así se tranquilizaban. Como los educadores vieron que era bastante difícil controlar a los adultos y convencerlos de inmediato, ellos trazaron sus métodos, recogieron todo lo que es del indígena para los niños y los encerraron en el orfanato, en una forma presa, en una forma raptada. Mucha gente empezó a huir para que no les quitaran los niños. Esa ha sido la lucha, lo que uno ha podido recibir de los mayores, ese ha sido el método para lograr que el Arhuaco todavía se encuentre auténtico, todavía lleve sus ornamentos típicos, conserve su lengua y todas las cuestiones culturales y mucho folcklor se ha conservado porque el indígena se ha ausentado de su territorio...

Se ha tenido que ir para Palomino, para la Guajira, para esa parte donde están los Kogis, dentro de la selva, y eso ha sido una cuestión que ha tenido una trayectoria bastante larga y bastante pésima, la cual a partir del año 1962 comienza a relacionarse directamente con el Ministerio de Gobierno. Una de las bases para estas relaciones era la de que si existía una ley especial de Simón Bolívar, donde ampara los indígenas, donde les dan garantía de derechos sobre sus territorios a través de sus resguardos, y de ahí es donde ya se ha comenzado a buscar todo lo que es el título del resguardo de

las comunidades: Kogi, Arhuaco y Arzario, el cual en ningún archivo de historia se pudo conseguir. De ahí es donde se comienza a exigirle al gobierno, el crear un nuevo resguardo, porque se llegó a la conclusión que hacía la costa no existió ningún resguardo, lo que se convirtió en el principal factor por el que no pudimos reclamar ante el gobierno el ser propietarios, simplemente porque no existía ningún documento material. Si los mamos conservaban sus títulos, para el gobierno eran cuestiones un poco simbólicas, esa no era una cuestión real para el gobierno, como la que existía en otra parte de la Cédula Real.

Aquí sólo se consiguió un título de la Cédula Real y después el territorio de la Sierra Nevada en esta parte, ya era un terreno comprado al Estado, colonizado, era una propiedad privada de una familia, la casta de la familia Castro que es en estos momentos, la más pudiente económicamente de Valledupar. Todo esto ha influenciado en nuestra comunidad, siendo desde un principio utilizados los indígenas como obreros, como jornaleros.

Igualmente, entraron a gobernar religiosamente los curas y políticamente, lo que llamamos políticos tradicionales, tanto liberales como conservadores. Eso permaneció mucho tiempo, por ahí desde 1920 hasta 1940-50, ellos eran los amos de los indígenas, desde acá, en la zona oriental, por el lado de Isrwa, Donachuy, Sey Arwamake, Jugaka, Gamake todo eso era dirigido por la familia Castro; por el lado de Yewrwa, Simonorwa, Birwa y otros sitios eran dirigidos por la familia Mestre.

Claro que las inquietudes de la comunidad tradicional y especialmente los mamos, nunca han olvidado, nunca se han sentido vencidos en el aspecto religioso, porque ellos lo han conservado en esa forma, muy disimulado.

Igualmente, a pesar de que se sufrió mucho, se nos atropelló mucho, sin embargo, en el año 1964 ya comenzaron a viajar delegaciones directo hacia el ministerio, encabezadas por los mamos principales, a pesar de que la misión Capuchina trató de impedir de que nadie pudiera tener comunicación directa con el gobierno, porque ellos eran los encargados, eran los dueños, ellos eran los que hablaban por la comunidad Arhuaca. Entonces, ellos utilizaron todos los medios de control, incluso militar para que no saliera la comunidad y las delegaciones; pero eso se hizo con bastante sacrificio, saliendo de noche, saliendo por otra vía.

En 1963, viene la primera comisión de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Gobierno cuando su jefe era el doctor Marco Tulio Hernández.

La educación es la base cultural para que la comunidad esté libre, esté tranquila y se pueda dedicar sin ninguna perturbación y sin ninguna preocupación, tiene que haber un respeto sobre la tierra. Sobre las tierras demarcadas, cada año la división es más y la tierra es menos, por lo cual nunca encuentra el mamo tranquilidad, reposo, siempre hay una preocupación de hasta dónde vamos a llegar, y dentro de esto se va propagando el racismo, se va profanando la tierra.

Si la comunidad posee tierra, sin peligro de los colonos, donde había reposado la comunidad, eso se necesitaría solamente en el desarrollo.

¿En qué año se constituyó Resguardo esta hacienda Arhuaca?

Eso fue reciente, el 14 de marzo del 84 mediante una resolución, la 038...

¿Respecto a lo cultural, qué problemática podríamos plantear?

La penetración de otras religiones como la evangélica y el catolicismo que tanto tiempo dominó esto. Las leyes le dan tanto campo a estos evangelistas...se ordena la libertad de conciencia...los cultos...

Los mamos no pueden pedir de que eso no se haga, porque es libre...y es ahí donde se va perdiendo la autonomía de mamo, la autoridad. Cada cual está dentro de su propia voluntad, si yo lo quiero lo hago, o si no, no...como una obligación. El mamo debe considerar que esto no es una cuestión voluntaria, sino una obligación, establecida desde el principio y en ningún momento se debe considerar como las leyes, la constitución hecha por la humanidad, pues muchas veces las mismas leyes se prestan para imponerse contra las leyes naturales. Es decir que las leyes hechas por la humanidad, se prestan para violar las leyes primitivas.

El mamo siempre está preocupado de cómo vamos a hacer, si los mamos no tenemos autoridad. Tampoco puede actuar, controlar, impedir que la comunidad internamente no haga las cosas que van en contra de la naturaleza, pues se rompería la ley, la autoridad en este caso.

¿Cómo son los mamos depositarios de la ciencia?

Dentro de la práctica. Ellos no son como los curas, tienen que hacerlo en la práctica. Porque si todos los religiosos que predicán los sermones, tan bonitos, tan bellos como dicen de amaos los unos a los otros...sin embargo, friega todo lo que puedas. En cambio, la tradición impide eso, y para llegar a un plan de salvación, los mamos son los primeros que tienen que hacerlo, para que en un segundo nivel comiencen los miembros. Es así que se transmite el conocimiento, en la práctica, con hechos.

¿Cuántos mamos hay en la comunidad Arhuaca?

Hay muchos pero de diferentes niveles. Cada mamo no tiene sus límites. La ciencia está conservada en cada persona a través de la casta. Entonces, en una casta hay uno, dos o tres y de otra casta hay cinco o más, hay mayoría...todos generalmente para su defensa, todos tienen sus estudios. Hay unos que son generales, trabajan con la comunidad, otros trabajan con la familia.

La ciencia es cuestión de aprendizaje y no está estructurada como una organización de los blancos. Lo que a cada cual le nace aprender, aprende. Eso es como los estudios

de primaria, de primero a sexto de bachillerato y luego entrar a una universidad, hacer la carrera y luego especializarse. Así es el aprendizaje del mamo.

¿También son médicos?

Claro, el mamo desempeña tres papeles: uno como médico, uno como sacerdote, uno como político que determina quién debe ser el comisario, el cabildo...

¿Cuál es la religión de los Arhuacos?

De la religión, en eso si no hay una seguridad definitiva. Todo eso está en investigación, porque estamos investigando a través del bilingüismo; también allí perseguimos buscar el origen de cada expresión de la lengua hablada, en castellano o en lengua, es decir, buscar de dónde se deriva cada cosa. Nosotros no decimos que la ciencia es... otros dicen que Witina es una familia, pero que puede ser otra familia. Entonces que es este, porque la casta está dividida en Serankwa, Bunchy, Gueptwa, Gumwke, Busin, Niamkwa, Frorytana. Serankwa, está dividido en nueve castas. Claro que de las nueve están repartida como potencia, como llamaríamos como el piloto de todo cuanto existe. ¿Y cómo es la Queykwa?.

Son los principales madres y padres de las castas. Claro que la casta está repartida en nueve familias...y así...Es decir, de ahí es donde viene también la confusión de la ciencia.

En alguna parte algo se ha aprendido. Uno aprende algo de Busin y otros aprenden algo de Serankwa, en donde a veces se ha encontrado choques, en estos aspectos. Nosotros pensamos de que si la comunidad cada día se va desarrollando dentro de su base cultural, es donde se llega a recuperar, llega a descubrir muchas cosas que tal vez ya no las teníamos presentes.

¿Y cómo es esa lucha por la recuperación cultural?

Es el ocupar a la gente. Si las gentes más capaces, conversando con los mayores que muy pocas relaciones han tenido con las gentes particulares, muchas gentes que se han conservado dentro de su propio criterio, conversando con ellos pensamos de que se puede...

Visita a la Misión Capuchina

Cuando llegó el doctor Marco Tulio Hernández a visitar la misión Capuchina, la misión ignoró que él fuera funcionario del Ministerio de Gobierno, y fue así como ellos mismos «la embarraron» y los trataron de comunistas, de que ellos en ningún momento tenían facultades para entrar en los territorios indígenas, en los territorios misionales. - En esto

siempre se habla del vicariato -. Entonces ellos se mostraron como muy dueños, en lo cual fue donde se convenció el gobierno del desprecio que le tenían al indígena, del proceso que se seguía hacía la exterminación del indígena; desde ahí fue donde ya se comenzó más sutil el atropello, ya fue mermando, mermando y la gente empezó a coger mas confianza, esperanzada en que el mismo gobierno tenía que defenderla tanto en sus derechos, su patrimonio cultural y todo lo demás. Pero para el concepto de los mamos, se consideraba que los títulos, los límites del resguardo era la Línea Negra; en base a eso, se comenzó la solicitud de demarcación de la zona, del territorio, porque de otra forma no se podía controlar en ningún momento la penetración de los colonos, sino a través de un resguardo, demarcándole sus límites. Sin embargo eso también duró mucho tiempo, desde 1962 hasta 1974; durante los doce años se constituyó esto en reserva y ahí es donde la comunidad ha ido recuperando la autonomía a través de la organización. Claro que en esto han habido algunas colaboraciones de las organizaciones gremiales, como el sindicato de CICOLAC, y ...sí, mas que todo organizaciones de tipo sindical, que siempre nos han dado apoyo, muchas veces económicamente para las delegaciones que toca hacer, porque la mayoría de la comunidad estaba convencida de que ya no existía una propiedad, una autoridad legítima, que ya no existía una religión auténtica. Ya todo eso era pasado, todo eso había sido eliminado, pero eso fue divulgándose poco a poco de acuerdo al respaldo, al apoyo que se conseguía con el gobierno. Fue donde nosotros, ya con más seriedad presentamos los conocimientos, o sea cuales eran los valores que conservaban las comunidades indígenas Arhuaca, Kogi, Arzario. De ahí ha sido una lucha tremenda, porque ha habido una lucha hacía afuera y hacía lo interno. Y ha sido muy dura la lucha interna. Hasta ahora todavía existen miembros indígenas Arhuacos, que están como resentidos por la salida de la misión. Claro que la organización es bastante aceptada por la comunidad que antes se consideraba como enemiga de la misma organización. Pero ahora nos parece una cuestión más dura por lo que tenemos que hacerla nosotros, y es ahí donde carecemos de capacitación y de lo que realmente necesitamos en el campo de trabajo, que es donde contamos ahora, con algunas colaboraciones particulares, pero conscientemente, para que no se vaya a implantar nuevamente el sistema que venían utilizando los capuchinos, sino que sea aceptada directamente por la comunidad, con el fin de que hacia el futuro las comunidades sean quienes se autodeterminen, en dar todas las soluciones a los problemas de tierra, salud y organización social y política. Eso es lo que estamos impulsando, ya más directamente y hemos trazado como tarea que de aquí en adelante, nosotros pedimos el retiro de todos los intermediarios entre la comunidad y el gobierno. La misma comunidad es quien directamente se relacionará con el gobierno.

Así estamos, tanto en educación, como en salud ya estas cosas se están haciendo directamente y no a través de intermediarios, o de algunas personas interesadas particularmente que siempre tratan de ser ellos los defensores o ser los voceros de la comunidad, sino que la misma comunidad ya está capacitada para plantear sus problemas en general. Eso sería a grandes rasgos lo que se vive en estos momentos.

¿ Qué es para los Arhuacos la madre tierra?

Para el Arhuaco la tierra es nuestra madre, porque es donde existe la vida. Nosotros nunca hemos podido compartir la ideología o forma de pensar de los blancos, porque para el blanco la tierra es para vivir, pero igualmente para explotarla, hacer dinero y hacer de todo. Para nosotros, los indígenas Arhuacos, la tierra es como madre que se debe conservar y respetar, explotarla adecuadamente y siempre conservando los bosques y las montañas que no son terrenos solamente para explotarlos, sino para conservarlos y defenderlos. Así, para la comunidad Arhuaca la tierra es la madre, donde existen todos los conocimientos filosóficos, científicos y que se adquieren a través de ella.

Entonces la tierra no es para comercio, ni es para acabarla o para perseguir con ella el capitalismo, sino para convivir sobre ella pero guardando todo el respeto según las leyes establecidas desde su principio, y eso es lo que interpreta el mamo, que es quien interpreta todo el conocimiento religioso hacia el futuro. Esto es lo fundamental,...que la tierra no sea solamente para explotarla.

¿Cómo se ha luchado por la tierra frente a la invasión de los colonos?

Frente a la invasión de los colonos, siempre ha sido una cuestión difícil, por lo que se ha luchado a través de la organización, a través del diálogo con los colonos. Más o menos se ha mantenido el avance de ellos, pero no se ha conseguido otro mecanismo para el control. En comparación con las luchas de otras comunidades del país, como en el Cauca los Guambianos, o en Antioquia, que ellos ya han tenido que enfrentarse a través de invasiones también, en cambio acá no, como acá el territorio por las mismas dificultades que tiene la Sierra por la altura ha sido bastante difícil la penetración. Esto es lo que ha ayudado a mantener la Sierra, sin que los colonos avancen tan rápido, sino que poco a poco, conforme va creciendo la población de colonos, así mismo han podido ir colonizando.

¿Cuál es el significado sagrado que tiene el áyu (hoja de coca)?

Esta es una sabiduría de los mismos mamos, quienes están encargados de mantener el cultivo. Ellos son quienes siembran. Eso no se siembra como sembrar cualquier planta, sino que tiene que ser autorizado por los mamos, y las personas que han recibido la autorización son quienes deben sembrarla. Entonces la coca para los indígenas es una planta sagrada de la cual se origina la ideología. Es decir, el desarrollo de la ideología propia de la comunidad depende del áyu y es prohibido entre nosotros mismos comerciar con ella. Solamente se puede hacer trueque o cambio. Así, el que no tiene áyu, tiene que cambiar por sal, por carne, por bastimento o por panela, pero nunca jamás se puede cambiar por dinero en efectivo. Precisamente por eso es que para nosotros el ayú es sagrado, y además hay que utilizarlo con una cazuela especial de barro destinado exclusivamente para tostar el áyu y un fuego especial que debe obtenerse por frote de piedras o rechinamiento y no todo el mundo puede utilizarla sino cuando el mamo le autorice.

Cada hojita es como un número de un teléfono, donde cada número es un paso, así cada hojita es igual. Es la forma de comunicación tanto interno, con el mundo de la Sierra, como externo con otros continentes. Por eso es que el áyu, nosotros lo conservamos con todo el respeto. Es también la forma de guardar la igualdad del uno al otro. Cuando se utiliza el cambio se está mostrando la igualdad. Cualquiera pensaría, qué gracia tiene el hecho de que tu tienes un poco de áyu, me lo das a mi y yo saco el mío y te lo doy a ti. Eso significa la igualdad. Es donde se conserva la amistad familiar y comunitaria.

¿Intercambiar hojas de áyu es una forma de saludo?

Eso es como confirmar la confianza. Es como un saludo, pero a la vez es la confianza, o sea, se afirma allí la amistad.

¿Cuándo el mamo considera que a una persona le puede autorizar el uso del áyu?

Depende de la edad. El áyu es también parte del control moral. Es decir, el mamo le entrega el áyu a un muchacho, para que utilice el poporo, para guardar la virginidad de la persona hasta llegar a una edad determinada para realizar su matrimonio. El recibir el áyu, puede ser de ocho años. Depende de que el muchacho tenga su agilidad mental o moral. Entonces no hay una limitación definitiva, sino que depende de la persona.

¿Cómo se eligen los mamos? Cuándo se sabe que un niño va a ser mamo?

Eso también va por el interés de los padres. Cada generación humana depende de su oficio y de los padres. Entonces eso está señalado desde el ombligo. Así, cuando nacen ya saben que si es una mujer va a ser la esposa de un mamo, o si es varón, en el ombligo mismo tiene la indicación de que va a servir para aprender y llegar a ser mamo. De acuerdo a eso lo bautizan, y cuando lo bautizan también estudian para que clase de mamo va a aprender. De otro lado también se tiene en cuenta la generación, es decir la casta, porque los indígenas están repartidos en varias castas, entonces la ciencia también pertenece a cada casta. Esa es la forma de selección del mamo.

¿Qué formación le dan al niño para que vaya aprendiendo a ser mamo?

Cuando ya es un muchacho de ocho años o de seis, empiezan a entregarle algunos objetos, y se le empiezan a indicar los puntos en los sitios. Es decir, cómo entra al conocimiento de todos los escritos establecidos en piedras, en el bosque, en algunas lagunas o también algunas montañas altas donde tienen las piedras, donde están todos los escritos. El niño se le entrega al mamo mayor, entonces el mamo mayor lo lleva como compañero y le va indicando los trabajos que se deben realizar para estos sitios. Así comienza el conocimiento.

¿Cuál sería la problemática más importante que tienen hoy los Arhuacos?

Yo creo que el problema más importante...lo que le preocupa a la gente más es la creencia religiosa. Porque es de las cosas a las que se le ha perdido el amor y cómo formar varios niños para mamos a través de escuelas con los mamos mayores o sea en todas las Kankuruas. Porque mientras la comunidad en si, pierda su identidad religiosa propia, la persona será inútil, no tendrá base cultural de su desarrollo ideológico propio, porque ya los niños y todos estaríamos utilizando como un talego que está vacío y está para llenar con lo que uno quiera, de basura o de lo que sea, porque no está ocupado. Nosotros pensamos que si los mayores, quienes todavía poseen el conocimiento real, no se preocupan por impartirle a los menores como forma de educarlos en sus conocimientos, paulatinamente irá en detrimento. Esa es la preocupación más grande que existe.

¿Fuera del problema de la recuperación cultural, cuál sería el otro problema más urgente para ustedes los Arhuacos?

Yo creó que en este momento, es decir para nosotros autodeterminar nuestro propio criterio; estaría partiendo en tres aspectos: primero la tierra, segundo la educación. Que la educación parta desde la base cultural. Pero para que la comunidad esté tranquila, esté libre y se pueda dedicar tranquilamente sin ninguna perturbación, sin ninguna preocupación, tiene que haber un respeto sobre la tierra demarcada, la cual nos la van reduciendo. Cada año la tierra es menos y la reducción es más. Por eso, nunca se encuentran los mamos con tranquilidad o en reposo, sino que siempre hay una preocupación: hasta dónde vamos a llegar.

Documento de acuerdo firmado entre la comunidad Arhuaca y la Misión Capuchina

En Nabusimake, San Sebastián de Rábago, a doce de agosto de 1982, se reunieron en representación de la Misión Diocesana de Valledupar, monseñor José Agustín Valbuena, el padre Ricardo Pineda y el padre Antonio Nacher, y en representación de la comunidad Arhuaca Luis Napoleón Torres, cabildo gobernador; Manuel Chaparro, comisario central; José Camilo Niño, cabildo central; Angel María Torres, secretario general; Amiro Mestre, tesorero central; Bernardino Alfaro, cabildo gobernador electo; Efrain Torres Villafañe, fiscal central; Julio Izquierdo, líder; Alvaro Torres, inspector de policía, y como testigos Zareymaku, Mamo (sacerdote) y Kunchanavingunu, Mamo, llegando al siguiente acuerdo:

1. La misión diocesana de Valledupar entregará en forma legal a la comunidad Arhuaca todos los inmuebles que actualmente ocupa la misión diocesana dentro de la reserva indígena Arhuaca creada por el Incora según resolución 113 de 1974.
2. Devolverá a la Secretaria de Salud del Departamento cuanto dicha Secretaría le ha entregado en administración.
3. Devolverá al Gobierno nacional la administración de la educación que tiene en la reserva arhuaca, según el contrato 038 del 14 de agosto de 1981, firmado entre el contratante y el ordinario competente.

4. Dichas entregas se efectuarán de acuerdo con los gobiernos nacional, departamental y de la comunidad arhuaca en las fechas que vaya indicando el desarrollo mismo del proceso.

5. La comunidad arhuaca y la misión diocesana harán este traspaso en forma amistosa. La comunidad arhuaca y la misión diocesana se comprometen mientras duren estos trámites a que haya un ambiente de paz, de concordia y confianza. Estos trámites se harán, en cuanto sea posible, antes del 31 de diciembre de 1982.

Para constancia se firma en Nabusimake a los 12 días del mes de agosto de 1982, por quienes intervinieron en él.

Conformación del Consejo Supremo de Mamos de la Casa Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta -COSMOS-

Avintukua, junio de 1995

Nosotros, los hermanos mayores de la Sierra Nevada de Santa Marta, en cabeza de los Mamos de los cuatro puntos originales, establecidos milenariamente y sostenidos por la unidad de pensamiento en el ayu, dejados por nuestros padres Ñankwa, Serankwa, Arwa Viku, Awinkungumu, Dwiawikungumu, Kingumu, y orientados por las fuerzas de nuestras generaciones Chundwa, Sokakurwa, Busin Bunbana, Gunkutu l'narwa, Serankwa, Tikenserwa, Ywichucho, Tenugúngurwa, Niwalunban, Aromatigo, Kurkutu, Bunywageka, Simunurwa, Ywisingeka, Kúrina, Makogeka, Karwa, Santa Rosa, Birwa, Chukwisima, Dun'Kurwa, Paw Señora, Eysamaku Gobierno, y bajo la protección de nuestras madres sagradas: Sewkumuke, Zerecha, Goreta, Moreyna'ka, Chasiwa'na.

Tenemos por propósito como Hermanos Mayores el abrir las numerosas puertas internas que conduzcan al conocimiento del templo de la vida.

Desde cuando las razas humanas estaban en su infancia (3.600 de años), fueron impartidas todas las bases fundamentales de nuestras enseñanzas, en esencia a todo lugar de la madre tierra, estas enseñanzas han sido guardadas intactas en su pureza primitiva por nuestros Mamos, en cada época para germinar en cada generación Serankwa Tana, Nunkwatana, Gumuke Tana, Busintana, Gurwkwa Tana.

Nosotros hemos existido siempre para cuidar el pensamiento de la tierra, nuestro mensaje es la búsqueda de un verdadero amor que nos identifique con todos los bienes

de distintas naturalezas: cielo y tierra, día y noche, vida y muerte viva, salud y enfermedad, caliente y frío, rojo y blanco.

Nuestro gran llamado está dirigido en sentido lógico a sembrar la gran verdad que se ha desarrollado, germinando en tantas y en tan maravillosas formas para establecer una escuela de diálogo con la naturaleza que domina el pensamiento del mundo.

Hoy con estas firmas tenemos el deseo de emplear nuestras lámparas mayores para encender las lámparas menores, cuando la verdadera luz de nuestra madre Seinekan (madre tierra) languidece y se nubla de hombres inhumanos, orgullosos y opulentos; en consecuencia, hemos acordado que:

1. El conjunto de los Mamos de las Cuatro Castas conformarán el "Consejo Supremo de Mamos de la Casa Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta" -COSMOS-, con el fin de promover acciones conjuntas de las cuatro comunidades en común acuerdo y unidad de pensamiento.
2. Reafirmarnos en la unidad de nuestro territorio sagrado con base en el mapa sagrado de Serankwa, delineado por la Línea Negra (o línea científica). Como expresión de la autonomía requerida para configurar la Entidad Territorial Indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta.
3. Reconstruir y levantar el Tani-Kansamaria de nuestros respectivos Santuarios Sagrados.
4. Remover todos los Yuikunumas, para que cada Mamo mantenga vivas todas las fuentes de agua, manantiales, arroyos, ríos, lagunas y mar.
5. Establecer nuestras ofrendas sagradas para que cada bunamu contribuya al equilibrio biogénico de la Sierra Nevada de Santa Marta como "Corazón del mundo".
6. Promover el cultivo de los Zamuyunakia (cultivos nativos sagrados), bautizos, matrimonios, sepelios, reflexiones internas, justicia, autoridad y pago de acuerdo a nuestro lineamiento tradicional.
7. Promover la preservación de todas las cuencas hidrográficas como expresión de nuestro modo de vida milenario, que ahora llaman ecología, revitalizando y repoblándolas con nuestras semillas sagradas.
8. Todo pensamiento ajeno, venenoso, contaminante y profano será denunciado ante el COSMOS de las Cuatro Castas Sagradas: kogis, perbu, sanjá, arsarios, wiwa, kankuama, gunkutu, iku, arhuacos, con el objeto de restablecer el orden sagrado y el principio de autoridad tradicional.

9. El Consejo Supremo de Mamos -COSMOS- evaluará cada programa o proyecto de desarrollo presentado por las autoridades internas, así como las externas nacionales y extranjeras, promovidos por nuestros hermanos menores para analizar su concordancia y acuerdo con nuestras leyes y tradiciones, para en caso de armonía ser pagados espiritualmente por el Cosmos para su aprobación, incorporación y ejecución.

Los presentes nueve puntos son firmados y aprobados por el Consejo Supremo de Mamos de la Casa Sagrada de la Sierra de Santa Marta.

Fotografías de Mauricio Sanchez - mauritsi@lycos.com