

ASPECTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA EL CASO DEL INDIGENA GUAMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

EUGENIA VILLA POSSE

RESUMEN

En este trabajo se analizan algunos aspectos y características de la familia, presentando a continuación una descripción etnográfica de la familia en la comunidad indígena de Guambía.

Siendo ésta la exposición inaugural del Seminario de Antropología de la Familia, se quiso analizar brevemente los aspectos y características más importantes de la familia; para luego presentar, una descripción etnográfica de los rasgos más sobresalientes de la familia en el Resguardo Indígena de Guambía, en el Departamento del Cauca.

No se puede estudiar la familia aislada de un contexto social, económico y cultural. La manera como se organiza la familia está estrechamente relacionada con las formas de producción y la organización socio-cultural de los grupos humanos. Es importante mencionar, que hechos sociales como el de la familia no son estáticos, ni permanecen inmodificables a lo largo de los años. Cambios en lo económico, en los modos de producción, en lo político, fenómenos de aculturación, introducen elementos y rasgos de comportamiento nuevos en los sistemas sociales, y por lo tanto, en la familia: en su composición, en su organización y/o en sus funciones. La familia se adecua (aunque lentamente) al cambio y a las condiciones de vida que le presenta la sociedad de la que es parte.

1. Los tres aspectos o necesidades básicas a la sobrevivencia biológica, comunes a todas las especies vivas, están dados por la alimentación, el abrigo y la reproducción. En el contexto de los seres humanos, la solución de estas necesidades está íntimamente ligada a los sistemas de adaptación del grupo a su medio ambiente (natural, cultural, rural, urbano) y las respuestas socio-culturales. La forma como se solucionan estas necesidades básicas varía de cultura a cultura y de grupo social a grupo social.

Mientras las dos primeras: alimentación y abrigo (vivienda, vestido y protección social) están básicamente orientadas a la sobrevivencia individual y son llenadas por el grupo como tal; la reproducción involucra a todo el sistema social. Se trata de la continuidad,

no sólo a nivel biológico de la pareja en los seres humanos, sino la continuidad cultural o la reproducción de la cultura.

Entonces, función básica y fundamental de la familia es la reproducción en sus dos modalidades: a) la biológica, entendida no solamente como la producción de hijos y nuevas generaciones, sino también, los cuidados implícitos para su desarrollo integral: físico y mental. Sin olvidar, la larga crianza, característica especial y única en los seres humanos, que implica una serie de cuidados básicos (de alimentación y abrigo, de protección) hasta que el bebe humano pueda valerse por sí mismo. b) La reproducción cultural o la transmisión, de una generación a otra, de la herencia socio-cultural del grupo; lo cual se dá a través del proceso, que se conoce con el nombre, de socialización; que implica el desarrollo del niño, no sólo en lo biológico, sino en aspectos de comportamiento, formación de hábitos, transmisión de valores, el lenguaje, la forma de vestir, los hábitos alimentarios, etc. . . Es decir, todo lo que el bebé humano debe aprender y desarrollar para ser considerado, posteriormente, como adulto dentro de su sociedad y su cultura. En las sociedades tradicionales éstas funciones se cumplían dentro del contexto de la familia extensa; hoy en día, la familia nuclear las comparte con otras instituciones como la escuela o los medios de comunicación masiva.

2. Tradicionalmente en Antropología, se ha hablado de dos tipos de familia: nuclear y extensa, tratando de abarcar en estos dos tipos, las distintas modalidades que presenta la familia en los seres humanos; y, obviamos, en parte, la gran diversidad de rasgos y manifestaciones culturales, en lo relativo a reglas de matrimonio, descendencia y ascendencia, reglas de residencia, sistemas de parentesco y división del trabajo.

Por familia nuclear, se ha entendido, aquella que está compuesta por el padre, la madre y los hijos, tipo de familia característico de sociedades occidentales industrializadas. Y, por familia extensa, se ha entendido aquella que está compuesta por varias familias nucleares, pero no como un simple agregado de familias, sino que éstas están emparentadas por lazos sanguíneos; su estructura depende de las características del grupo, en lo que se refiere a reglas y normas de residencia, de matrimonio y de actividad económica. Este tipo de familia, que presenta una gran diversidad cultural está asociado a sociedades pre-industriales donde los modos de producción están dados por las relaciones hombre-naturaleza, como en el caso de grupos de cazadores, de agricultores, etc. . . La familia extensa es una unidad doméstica de producción, donde la mano de obra necesaria para la actividad económica del grupo es aportada por el mismo grupo familiar, todos sus miembros desempeñan tareas específicas, dependiendo de los patrones culturales de división del trabajo.

Importante mencionar, cómo actualmente en el país, la familia extensa, característica de grupos indígenas y campesinos, sufre un proceso de desintegración causado por diferentes factores relacionados con la tenencia de la tierra, ligados a fenómenos de aculturación y cambio, así como a movimientos migratorios a los centros urbanos de población; trayendo serias consecuencias a la estabilidad tanto individual como familiar, por la pérdida de vínculos emocionales y afectivos con sus familias de origen.

Las características y modos de vida de las ciudades hacen de la familia nuclear el modelo más adecuado a este contexto socioeconómico y cultural; pero dadas sus condiciones de vida está afectando gravemente a la familia, ya que ésta se encuentra cada

vez más aislada de otros núcleos de parientes, que en momentos críticos podrían brindarle apoyo.

3. Característica importante en sociedades tradicionales, es que en ellas la familia extensa constituye una unidad de producción y consumo, como también, componen una unidad residencial; donde conviven los distintos grupos de edad (niños, adultos, ancianos) compartiendo y colaborando en las actividades diarias de subsistencia, de acuerdo a los patrones establecidos culturalmente para la división del trabajo por edad y sexo. Distinta se presenta la situación en la familia nuclear occidental, donde por razones de tipo socio-económico, se presenta una separación temporal y espacial entre la vida del hogar y la del trabajo; y en donde, los hijos se educan en instituciones diferentes del ambiente familiar, y la mayor parte del tiempo se encuentran separados en sus actividades diarias de sus progenitores.

Es en el seno de la familia donde se cumplen funciones básicas (de protección, afectivas, cuidados, etc. . .) en relación a las distintas etapas del ciclo de vida del individuo. El nacimiento y el cuidado del niño y la madre, el período de crecimiento de los niños, la adolescencia, la formación de nuevas parejas y el matrimonio, la vida adulta, la vejez y la muerte son situaciones que se desarrollan en el contexto de la familia extensa, que son de su responsabilidad y en las que participan activamente la mayor parte de sus miembros (de todas las edades y etapas del ciclo vital).

Para el caso de la familia nuclear de las grandes ciudades, ésta todavía conserva parte de sus funciones ligadas al ciclo de vida del individuo; pero, es un hecho que podemos observar actualmente, cómo ésta ha ido perdiendo otras que se consideraban fundamentales en las sociedades tradicionales, como son las que tenían que ver con la crianza y socialización de nuevas generaciones, los cuidados en casos de enfermedad; y, la protección, cuidados y respeto por los ancianos. Una serie de factores entre los que se encuentra el trabajo de la mujer fuera del hogar, llevó a que buena parte de la crianza se lleve a cabo en instituciones especializadas (guarderías-jardines) y/o se deje a cargo de otras personas distintas de la madre. Tanto sus ventajas como desventajas están por estudiarse.

La reducción en el tamaño de la vivienda, factores económicos y otros más que están por analizarse, llevó a que los ancianos, cada vez, más frecuentemente se vean separados de sus familias y reclusos en instituciones especiales para la llamada "Tercera Edad" (Ancianatos - Hogar de la Abuelita). En Bogotá, el aumento de éste tipo de instituciones en los últimos cinco años, es un indicador de éste fenómeno.

Este hecho nos lleva a plantear otro aspecto del cambio relacionado con la vida industrializada urbana; en el contexto de la familia extensa tradicional el individuo vive en permanente contacto y relación con otros miembros de sexo opuesto y de todas las edades; hoy en día, nos encontramos con una separación marcada por grupos de edad; donde los niños se desarrollan con los niños con contactos ocasionales, por ejemplo con los ancianos; los jóvenes andan con los de su grupo de edad con muy poca relación con la infancia y mucho menos con la vejez; los adultos en su mundo de actividades laborales y domésticas; los viejos están o aislados en su unidad doméstica, o reclusos con los de su edad. En esta separación por grupos de edad han influido, no solamente los modos de vida actuales que dificultan la relación entre generaciones; sino los pro-

gramas, tanto gubernamentales, como de organismos internacionales, que para el diseño de su programación anual han segregado a la familia por sexos, como por ejemplo, "El año internacional de la mujer"; o por edades: "El año del niño", "El año de la Juventud" o "El año del anciano"; perdiéndose por completo la visión integral de la familia. Considero importante para la formación integral del ser humano, el contacto con los distintos grupos de edad, que permita al niño y adolescente una visión más completa del ciclo vital del ser humano, lo mismo que el concepto integral de familia.

4. En el proceso de socialización o incorporación al medio socio-cultural de las nuevas generaciones, en el contexto de la familia extensa participaban todas las generaciones y todos los parientes de la unidad residencial; todos los integrantes de la familia colaboraban en la crianza y cuidado de los niños en su primera etapa de desarrollo, o la llamada socialización informal (desde el nacimiento a la caída de los dientes); después de esta edad, se inicia la socialización formal propiamente dicha: tanto los niños como las niñas comienzan un largo proceso de aprendizaje formal de su cultura, por ejemplo: elaborar elementos de su cultura material, a realizar actividades de subsistencia, p. e. cacería, pesca o siembra, aprendizaje de sus tradiciones, de sus mitos, normas y patrones de comportamiento, etc. . . Este proceso se lleva a cabo con los adultos de su mismo sexo, con los cuales el niño se identifica y relaciona en términos de aprendizaje. La socialización termina en la pubertad, cuando a través del Rito de Pasaje correspondiente a esa edad, los adolescentes abandonan simbólicamente, durante la ceremonia, su etapa infantil "pasando" a la vida adulta.

Cómo se anotaba, anteriormente, en la familia nuclear actual sólo una primera parte de la crianza y socialización se realiza en el hogar a cargo de los padres; desde tempranas edades los niños ingresan a jardines o pre-escolares donde inician un largo proceso de educación formal, que puede durar 12, o 15, o más de 20 años; que los capacita para desempeñarse en la vida adulta; esta situación varía de acuerdo al estrato socio-económico.

Cuando se habla de socialización, no se puede dejar de mencionar el papel que está cumpliendo los medios de comunicación masiva en la formación de los niños, en lo relacionado a transmisión de información y conocimientos, formación de hábitos y patrones de consumo, valores y comportamientos, etc. . . La gran cantidad de tiempo que, hoy en día, los niños pasan frente al televisor ha hecho que éste sea considerado por los estudiosos como "la tercera niñera".

Ritos de pasaje específicos para la pubertad o para el paso a la vida adulta no existen ya en nuestra sociedad, quedan reductos del pasado como, por ejemplo, la fiesta de quince años o el baile de presentación en sociedad, en sectores sociales altos de la población colombiana. Generalmente, en estos sectores al individuo se le considera adulto una vez contrae matrimonio, iniciando a su vez el proceso con sus propios hijos, o cuando se obtiene el grado de profesional universitario.

La situación es diferente en los estratos bajos, de escasos recursos económicos, donde desde temprana edad el niño, o el joven ingresan a la vida laboral, haciendo que el individuo madure y se responsabilice mucho más joven.

Considero importante profundizar mucho más en las investigaciones y estudios acerca del proceso de socialización en nuestro medio que nos permita entender: cómo se está

llevando a cabo la formación de las nuevas generaciones, qué relación hay entre la formación que dá la familia y la que se imparte en las instituciones de educación formal, o, el papel en la formación de valores y personalidad del niño que está desempeñando la televisión; que permite explicarnos fenómenos actuales característicos de la vida urbana como son la drogadicción y las pandillas juveniles.

Aunque aquí solo se hayan mencionado aspectos que consideré importantes en relación con el tema de familia, no quiere esto decir que otros que se han dejado de lado sean menos importantes, muchos de los cuales fueron ampliamente analizados en los trabajos que se presentaron en el Seminario de Antropología de la Familia, o en los que hoy publicamos en esta revista. A manera de conclusión de esta breve presentación al tema, deseo hacer una serie de consideraciones acerca de la problemática actual de la familia.

Hoy en día, la familia enfrenta procesos de cambio que le vienen desde el contorno social del que es parte; se enfrenta a situaciones nuevas de las que no hay experiencias en el pasado, y por las que están pasando o ya pasaron en otros países, principalmente en los desarrollados. La familia, por un lado, no se encontraba preparada y, por otro, está totalmente desprotegida; valores sociales y religiosos que antes venían en su apoyo, cada vez son menos tenidos en cuenta por considerarlos obsoletos; con el consecuente aumento en las rupturas matrimoniales, desintegración familiar, abandono del hogar a tempranas edades de los hijos, etc.

Cambios en las actitudes y valores con relación a la familia, a la vida de la pareja, o a la relación padres-hijos, que generalmente vienen de otras latitudes, han logrado irrumpir en la vida familiar; y, sí antes era un valor que el matrimonio durara "hasta que la muerte los separe", hoy, es de prestigio estar "separado" y "vuelto a casar"; no una vez, sino, en muchos casos, en uniones sucesivas; situación que agrava e incide seriamente en varios aspectos de la vida familiar como, por ejemplo, en los niños. Cómo afectan las situaciones el proceso de socialización de las nuevas generaciones, es algo que está por estudiarse; como también, los efectos en la vida emocional de la pareja, o los factores que llevan a la gente a casarse, o las causas mismas de la ruptura matrimonial.

Otro aspecto, que está de moda y es tema de actualidad y que vale la pena mencionar es el de la inseminación artificial, las "madres prestadas" y el bebe probeta. Los grandes adelantos científicos en este campo son un hecho, pero desafortunadamente la sociedad humana no estaba preparada para ello y sus implicaciones. Cómo, por ejemplo, entre los muchos, citó dos casos de gran "escándalo" periodístico mundial: En Londres una mujer, por doce mil dólares, se prestó para engendrar el hijo de una pareja, cuando nació el niño no lo quiso devolver. O la demanda ante la Corte de la mujer en Estados Unidos, que deseaba ser inseminada con el semen de su marido fallecido. Me pregunto, qué efectos tienen estos hechos en la vida del ser humano de las próximas décadas?, o más específicamente, para los hijos producto de estas situaciones. Es lo mismo un ser humano hijo de padre y madre, al individuo hijo del tubo de ensayo? Qué implicaciones y cambios en la familia de los próximos años? Sobre estos temas apenas comienzan las discusiones, los análisis periodísticos y científicos sobre los problemas éticos, jurídicos y sociales, pero a estos temas les falta todavía mucho estudio y análisis cuidadoso.

Otros aspectos ya mencionados y sobre los que poco se conoce, son las implicaciones del trabajo de la mujer fuera del hogar sobre la crianza de los hijos, o aspectos, cómo la reducción del número de hijos con relación a generaciones anteriores y sus repercusiones en el ámbito social. En países como Estados Unidos y Francia se están haciendo toda clase de esfuerzos, propaganda y primas especiales por parte del estado, para que las mujeres tengan hijos.

Punto importante de reflexión y estudio, que tiene que ver con la familia, es la orientación y ausencia de futuro de los jóvenes, muchos de ellos en la droga, en movimientos juveniles, o haciendo parte de pandillas, o en la delincuencia. Sus causas, sin lugar a dudas, hay que buscarlas en el medio familiar y social donde son socializados.

Sobre estos temas y otros más se habla mucho, pero poco se conoce sobre ellos, no hay estadísticas y su investigación se dificulta ya que toca con la vida íntima de las personas y las familias, y porque existen valores o presiones sociales que llevan a ocultar los problemas.

La investigación que lleve a programas aplicados que informen y formen la familia y sus componentes se hace necesaria. Esta debe estar orientada desde la perspectiva de distintas disciplinas (Ciencias sociales, Psicología, Derecho, Ciencias de la Salud, etc. . .) y debe ser de trabajo de equipo, tanto para investigar como para difundir.

Investigación y estudios sobre distintos aspectos de la familia existe en el país, pero, en ellos se ha seccionado a la familia por temas, lo que es importante para obtener una visión más profunda de la temática; pero, al mismo tiempo, es importante una visión integral de la familia, tanto en investigación, como en programas de acción y educación sobre ésta y para ésta. No hay que olvidar, que la familia se reproduce no sólo en lo biológico, sino que reproduce en las nuevas generaciones comportamientos sociales, y que la estabilidad social depende en gran medida del equilibrio y madurez de sus miembros, y, esto se obtiene en un sano ambiente familiar.

LA FAMILIA. RESGUARDO INDIGENA DE GUAMBIA

El Resguardo Indígena de Guambía está situado en la ladera occidental de la Cordillera Central, en el Municipio de Silvia, Departamento del Cauca. Su medio ambiente geográfico es montañoso y se encuentra a una altura entre los 2.500 y los 3.000 metros de altura, su clima es frío.

Antes de la Conquista española, el grupo formó parte de la Confederación de los Popayán, hacia 1.560 fué sometido al régimen de Encomienda; y, posteriormente, en el siglo XVIII fué convertido en Resguardo. Después de la Independencia, hubo varias legislaciones con relación al régimen de Resguardo; la última, la Ley 89 de 1890 es la que está vigente hoy en día. La Encomienda consistía básicamente en entregar un número de indígenas al encomendero que debían prestar servicio de mano de obra en las tierras de éste y pagar tributo a la Corona española. Los abusos cometidos por los encomenderos llevaron a la Corona española a la creación de los Resguardos, que cómo su nombre lo indica lo que se buscaba era "resguardar" y proteger al indígena, con el Resguardo el indígena tuvo propiedad como grupo de la tierra, se le fijaron sus límites.

Pero, desde entonces las tierras del resguardo, de distintas formas (que van desde la compra de la tierra por el "blanco", hasta el uso de la fuerza para sacarlos), la comunidad ha ido perdiendo sus tierras. El aumento de población sumado a la pérdida de la tierra llevó a la comunidad a vivir en un minifundio extremo, que amenaza actualmente la subsistencia del grupo.

Es importante mencionar, que tanto la Encomienda como el Resguardo, favorecieron la permanencia del grupo en su tierra, permitiendo así, la conservación de muchos de sus patrones culturales como la lengua y parte del vestido, costumbres, prácticas agrícolas, modos de vida, etc. . . En los últimos 20 años, la comunidad que había permanecido con poco contacto e influencias del mundo de fuera, ha recibido y continua recibiendo toda clase de influencias del mundo del "blanco", que unido a otros factores como la educación formal, el comercio, medios de comunicación, han acelerado su progreso de aculturación; el cual se incrementó grandemente con el acceso a la luz eléctrica y con ella a la televisión.

Múltiples factores que no son el caso de analizar en este trabajo llevaron a los Guambianos a la pérdida de su identidad cultural. Hoy, hay cambios en el vestido, muchos jóvenes dejan de hablar su lengua; muchas familias no le enseñan la lengua a los hijos, prefieren hablarles en castellano para que no sufran luego en la escuela; cambios en los objetos de su cultura material, rechazo al trabajo en la tierra o a ser reconocidos como indígenas; quieren ser "blancos", se visten como tales, hablan castellano y, posteriormente migran a centros urbanos. Al tiempo que se da esta situación, hay indígenas, que trabajan por rescatar y mantener la identidad y cultura indígenas, a través de la escuela y varios programas con la comunidad.

Dada la configuración montañosa del terreno, la comunidad se divide en quince veredas, que conforman grupos locales, que a su vez se dividen en unidades familiares. Es importante resaltar que la comunidad guambiana como un todo, presenta homogeneidad cultural, todos hablan la misma lengua "el guambiano" de la familia lingüística chibcha, visten similarmente, lo mismo que comparten sus costumbres, modos de vida y tradiciones.

2. Actividad económica y social

La adaptación del grupo a territorio montañoso, los llevó a organizar su poblamiento en forma dispersa, no hay poblaciones nucleadas. Las viviendas están construídas en los planos que permite la orografía de la región, separadas unas de otras y rodeadas de las tierras de cultivo. En algunas veredas, sin embargo, se observa una mayor concentración de casas debido al aumento de la población.

La separación espacial de las viviendas en una vereda, no es inconveniente para el contacto entre los distintos grupos familiares y de parientes. A través de senderos, las gentes se comunican constantemente, se visitan por todo tipo de razones e intercambian todo tipo de cosas: desde alimentos (crudos o cocidos) hasta mano de obra, se prestan herramientas, etc. Las gentes siempre están en contacto.

Los indígenas de Guambía viven básicamente del cultivo de la tierra y la cría de animales. Los cultivos principales están dados por varias variedades de papa, ulluco, maíz, fríjol, arveja, coles, arracacha y varias variedades de cebolla. Este último tiene una carac-

terfística especial dentro del Resguardo, la cebolla se siembra en todas las casas cerca de la vivienda, su cuidado está a cargo de las mujeres, son ellas las que la venden o intercambian, y lo obtenido es para ellas.

Parte de lo que el Guambiano produce con la agricultura se deja para el consumo familiar, la otra parte se vende en el mercado de Silvia, los martes; o en los mercados de Pien-damó y/o Popayán. Con el dinero obtenido de la venta compran una serie de elementos que ellos no producen pero que les complementan su subsistencia: panela, café, sal, pas-tas, enlatados, ollas y loza de aluminio o esmaltadas, parte de elementos del vestido como: zapatos, blusas, camisas, pantalones, sombreros, etc. . . ; herramientas, abonos, fun-gicidas.

Importante mencionar en este trabajo, como los martes, día tradicional del mercado en Silvia, no sólo es el día de transacción económica; una vez terminada la venta y compra de elementos del indígena y en general el campesinado, se dedica a otra serie de actividades, como por ejemplo, es el día para asistir al centro de salud o al empírico dental; es un día de actividad religiosa: en general acuden a misa y es el día de bautizar a los niños; es, tam-bién, el día de ir a la Caja Agraria, bien sea a cancelar deudas o a comprar insumos; es un día de actividad política que se acrecienta para época de elecciones, de relaciones con po-líticos y de éstos con los indígenas, es el día de ir a la Alcaldía para registrar niños o para arreglar pleitos, o de ir a Notarías y juzgados.

Pero, por encima de todas estas actividades, el día martes es el día de intensa actividad social: por un lado, están las relaciones interétnicas, con los "blancos"; generalmente, tie-nen entre estos amigos o compadres a los que visitan o se encuentra en el parque, también se da la relación con gamonales y políticos para solicitar ayuda de distintos tipos. Algunas de éstas relaciones, como con los comerciantes son de un alto grado de tensión, ya que la mayor parte de las gentes de Silvia consideran a los indígenas como seres inferiores y los tratan mal; posteriormente, el indígena cuando se emborracha da rienda suelta a toda la agresividad contenida.

Al lado de estas relaciones, están las relaciones de amistad, compadrazgo o de transac-ción económica con gentes y campesinos que vienen de otras comunidades del Departa-mento y se dan cita en la plaza principal de Silvia. Luego siguen las relaciones y encuen-tros de los miembros de la comunidad. Es el día cuando todos los Guambianos se encuen-tran, charlan, se saludan con parientes que viven en otras veredas, es también el encuen-tro con compadres y con otras gentes para todo tipo de relaciones de intercambio econó-mico.

Todos estos encuentros y relaciones se realizan en el parque principal del pueblo, don-de el intercambio de aguardiente juega un papel importante. Por lo general, cada adulto tiene en su mano media botella de aguardiente (en otros sitios del país se ofrece cerveza) que ofrece a los que lo acompañan en el grupo o al conocido que pasa cerca y a su vez re-cibe el que le ofrece el otro. Generalmente, el "blanco", el de fuera de la comunidad ve en esta intercambio una borrachera y alcoholismo; pero lo que verdaderamente está en juego son las relaciones sociales, el dar y recibir, el compartir, la reciprocidad, que de un modo o de otro están afianzando las relaciones tanto familiares, como de compadrazgo y amistad, o las que cierran un negocio. No hay que confundir el consumo social y ceremo-

nial de bebidas alcohólicas patrón cultural del pueblo latinoamericano, con el consumo diario de bebidas alcohólicas.

Los problemas de tenencia de la tierra, la disminución de parcelas por núcleo familiar, el agotamiento de los suelos, llevó a la baja productividad agrícola y al empobrecimiento de la comunidad. A esta situación se le suma el uso de insumos para la agricultura comprados a la Caja Agraria, lo que no sólo encareció la labor agrícola, sino, que generó problemas ecológicos serios, a la vez que los endeudó. Para pagar la deuda, en muchas ocasiones se ven obligados a vender la tierra; y la opción que les queda es, o quedarse en la comunidad de jornalero, o migrar a la ciudad. El cambio en su rol de participación cambió al de relaciones obrero-patronales, hecho que desestabilizó las relaciones familiares; esta situación generó tensiones y conflictos.

3. La minga

Un aspecto importante de la actividad económica del Guambiano y que está íntimamente ligado con la familia y la organización social del grupo es la MINGA. El trabajo de la tierra, la agricultura cuando está orientada a la subsistencia del grupo requiere de mano de obra suficiente que permita agilizar las tareas de preparación del terreno, siembra o cosecha; ya que estos deben realizarse en pocos días y en el momento climático adecuado. La organización en familia extensa responde en parte a estas necesidades de mano de obra; pero, cuando la situación así lo requiere se hace "minga", entonces se invita o "se minga" a parientes, vecinos y/o compadres.

La "minga" es una especie de trabajo comunal, de grupo, donde las personas invitadas acuden, generalmente con sus herramientas de trabajo, y realizan el trabajo para el que fueron "mingadas". En los días que siguen se devuelve el trabajo, se va a colaborar a otro sitio y así sucesivamente, no hay pago en dinero, es una obligación social de solidaridad y colaboración entre las distintas unidades familiares.

A la "minga" acuden hombres, mujeres y niños; todos colaboran. Las mujeres preparan los alimentos, el principal de los cuales lo constituye "el sango"; una sopa abundante que lleva carne, varias clases de papa, ulluco, maíz, fríjol, coles. Cuando es "minga" de cosecha o de construcción de una casa se ofrece al final del día chicha o aguardiente. La calidad y abundancia de la comida es no sólo un elemento de prestigio social para la familia que invita, sino, un aliciente para los trabajadores. La mala calidad de la comida genera protestas, críticas y la negación a volver a esa casa a una "minga". La comida juega un papel importante en esta comunidad como elemento de reciprocidad e intercambio entre familias.

También, se invita a "minga" para la construcción de las viviendas, trabajo que se realiza en dos o tres días. Fuera del contexto familiar se hacen "mingas" a nivel del grupo local, por ejemplo, para la construcción de un puente, o de la escuela, o la limpieza de un camino, etc. . . A nivel de la comunidad están las relacionadas con la carretera, o con la construcción de la Casa del Cabildo, etc. . .

La "minga", no es sólo una actividad económica, es básicamente una actividad social; se trabaja, se comparten experiencias, y, tanto la familia, como el grupo y la comunidad se integran.

El sistema de la "minga" no es sólo patrón cultural de este grupo, sino que también existe en otros grupos de campesinos y de indígenas; hace parte de lo que en Antropología se llama mecanismo de reciprocidad, un constante dar y recibir en trabajo, alimentos y bebidas, servicios, etc. . . que tienen funciones sociales y económicas específicas.

Varios factores, como el empobrecimiento del indígena y el deterioro de las relaciones familiares y sociales, llevaron a la casi total extinción de la "minga", no sólo en Guambía, sino también en otras comunidades. Las consecuencias a nivel social aparecieron: el cambio de relaciones de reciprocidad a relaciones salariales entre las familias; según un indígena "sale más barato pagar peones, que el costo de los alimentos de una minga". La extinción de la "minga" trajo serias consecuencias para la estabilidad en la organización social del grupo.

4. La organización social y política

Antiguamente, hace unos 50 años, el tipo de familia que predominaba en el Resguardo era la familia extensa, básicamente de residencia y descendencia patrilocal y patrilineal. En los años que siguieron la división de la tierra o la herencia de tierra a los hijos, junto con otros factores, fueron desintegrando la unidad familiar extensa en familias nucleares, cada una con su vivienda y sus cultivos.

La forma como se dió la parcelación de la tierra hizo que los descendientes quedaran ubicados en una misma parte del terreno de la vereda; hecho que colaboró para el mantenimiento de las relaciones entre parientes, hermanos, tíos, primos. Esta situación facilitó, aunque vivan en familias nucleares, que como familia extensa se siguieran cumpliendo las funciones que ésta llenaba; por ejemplo, en el proceso de socialización, colaboración y participación en las distintas crisis del ciclo vital (nacimiento, crianza, bautizo, matrimonio, enfermedad, vejez y muerte) y en actividades económicas como las de la "minga".

La familia nuclear de hoy, no sólo la constituyen el padre, la madre y los hijos; generalmente con ellos viven otros parientes como son abuelos, tíos, o niños que han quedado huérfanos. Importante mencionar cómo en este tipo de sociedades no hay abandono de los niños, ni niños gamines. Los niños siempre son bienvenidos, constituyen en el futuro mano de obra para la familia y un apoyo en la vejez. Cuando se da el caso de orfandad, o que la madre se casa u otras posibilidades siempre hay alguien dispuesto a recibir el niño y a criarlo como propio, independiente de los lazos de parentesco.

Cómo familia nuclear cumple sus funciones básicas en lo relativo a cuidado y socialización de las nuevas generaciones y constituyendo una unidad producción, de comercialización y de consumo. Para realizar las distintas actividades que implican la subsistencia y bienestar de la familia siguen los patrones culturales establecidos para la división del trabajo por edad y sexo.

En esta comunidad los hombres son los encargados de la preparación del terreno para la siembra, tanto ésta como la cosecha son actividades compartidas con las mujeres, reparan y fabrican tanto la vivienda como las herramientas, fabrican los bancos y demás enseres domésticos, cuidan el ganado, y, antiguamente, eran los que elaboraban los sombreros. A su vez las mujeres están a cargo del cuidado de los niños y preparación de los alimentos, son las que preparan la lana y tejen el vestido: la ruana del hombre,

el "anaco" o falda femenina y los chumbes; participan de las labores agrícolas y tienen a su cargo el cebollar. Es importante anotar que la división del trabajo no es demasiado estricta, por un lado; y por otro, la situación de empobrecimiento los ha llevado a colaborar más estrechamente en las distintas faenas diarias: las mujeres participan más activamente en la agricultura y los hombres en el cuidado de los niños. Los hombres son afectuosos con los niños y es frecuente encontrarlos con éstos alzados, dándoles la comida o jugando con ellos.

Para la división del trabajo por edad, todos los miembros de la unidad doméstica colaboran en todas las actividades tanto las que se realizan en el campo como las que se llevan a cabo dentro de la vivienda. Tanto niños como ancianos participan y ayudan en la medida de sus capacidades. El niño del campo ingresa a la actividad económica desde temprana edad, pero a éste no se le maltrata, ni se le pega y sólo se le exige en la medida de sus capacidades. Los niños, generalmente, son los que traen la leña y el agua, colaboran en la preparación de los alimentos como lavar la papa o desgranar maíz, son los encargados de llevar la comida a las parcelas donde están trabajando el padre y otros adultos y los encargados de la alimentación de los animales como cerdos y gallinas.

En cuanto a los ancianos, ellos participan en actividades agrícolas cercanas a la vivienda como son desyerbar el cebollar o la huerta casera, ayudan en la preparación de alimentos pelando papa o desgranando maíz, y cuidan los niños. Los ancianos son respetados por el Guambiano, para referirse a ellos usan los términos de "papá señor", "mamá señora", o "los mayores". No dan un paso sin consultar primero con ellos sobre lo que deben hacer.

Hasta la aparición de la escuela primaria, hay varias en el Resguardo, los niños se socializaban en familia. Hoy en día, a la edad escolar van a la escuela, dejan las labores del campo y es frecuente observar, cómo cuando terminan (quinto de primaria) no les gusta volver a las labores agrícolas, ni usar el vestido tradicional indígena, muchos rehusan hablar su lengua. Los que pueden, continúan estudiando Bachillerato en Silvia o en Popayán y, finalmente acaban por migrar en busca de "mejor vida". Los que no pueden continuar el estudio se reincorporan a la vida familiar, al trabajo agrícola, se casan y se quedan. Aunque es de anotar que las nuevas generaciones tienen pocas opciones de obtener en la comunidad bienestar económico, hay poca tierra y sin ésta no les queda más camino que vivir de jornaleros o migrar. La casi total desaparición del grupo de edad comprendido entre los 15 y los 30 años en la comunidad es un indicador del fenómeno de migración.

En el caso de éste grupo, no se puede hablar de organización social sin mencionar el compadrazgo o parentesco sagrado; vínculo que se adquiere a través del ritual católico del bautizo y del matrimonio. El compadrazgo es característica cultural de América Latina y producto del sincretismo religioso establecido en la época de colonización a través de la cristianización del indígena. El compadrazgo lo constituyen las relaciones de "parentesco sagrado" que se establecen entre los padres y padrinos del niño o de la pareja con el bautizo o con el matrimonio. Es un mecanismo socio-religioso para hacer "parientes" o vincular nuevas personas a nivel familiar. Los lazos de parentesco que se crean entre las personas a través del compadrazgo, son la mayoría de las veces más importantes, que entre los mismos parientes sanguíneos o que las relaciones padrino-ahijado. Este tipo de vínculo implica una larga serie de obligaciones y compromisos que no se pueden romper;

entre compadres no se puede pelear, y cualquier favor que solicite un compadre debe ser atendido; de otra manera, toda clase de mala suerte recaerá sobre ellos o sobre los hijos. La escogencia del compadre requiere cuidado y no es raro observar que se busque personas de prestigio social o económico dentro de la comunidad, sino que también se acude a "blancos" del pueblo como comerciales o políticos.

Las distintas unidades familiares que viven en una misma vereda constituyen un grupo local, donde sus miembros se conocen, y colaboran en actividades de grupo, como las ya anotadas: escuela y sus problemas relacionados, caminos, puentes y carretera. A este nivel local, sigue la organización del Guambiano en su comunidad, definida ésta por la Ley del Resguardos y con un territorio delimitado que es de la comunidad como un todo. Y cómo, ya se mencionó la comunidad presenta homogeneidad cultural y social.

En la comunidad Guambiana no hay clases o estratificación social; aunque es de anotar, como en los últimos años, empieza a aparecer la división entre "ricos" y "pobres". La distinción no es social, es básicamente económica y está ligada a factores como la herencia de la tierra, la cantidad de tierra que se posea, la pérdida de la tierra por deudas y otros más. Los mecanismos de reciprocidad y redistribución característicos de éstas comunidades y que mantenían un cierto grado de equilibrio dejaron de operar (varias son sus causas, algunas ya mencionadas a lo largo de este trabajo), aparecieron las diferencias económicas y con ellas, los conflictos y tensiones sociales; expresados a través de todo tipo de agresión, pleitos, envidias, brujería y suicidios; todos ellos claros indicadores de descomposición social.

Para la organización política interna de la comunidad, por la Ley 89 de 1890, la comunidad elige los miembros que van a constituir el Cabildo, institución de origen español, para el gobierno interno de las comunidades indígenas. El cabildo constituye la máxima autoridad del Resguardo, se elige por votación de todos los indígenas adultos de la comunidad anualmente. El Cabildo en Guambía está compuesto por un Gobernador, un alcalde por cada vereda del Resguardo, dos Alguaciles por cada vereda, un Secretario y un Tesorero. El Cabildo se posesiona en la Alcaldía del Municipio de Silvia, y su función principal, desde la época colonial, es hacer de intermediario entre su comunidad y el Gobierno de Colombia. Dentro de la comunidad cumple funciones en lo relacionado a distribución y herencia de tierras, que posteriormente se legalizan en la Alcaldía; interviene en casos de pleitos, cita a "mingas de la comunidad, etc. . .".

A manera de conclusión, de las formas antiguas de organización, de cooperación en el trabajo, de organización en la vida familiar, como del cuidado y manejo de las nuevas generaciones, hay mucho que aprende y falta mucho que conocer. Tarea importante y urgente, ya que nuestras comunidades indígenas y de tradición campesina están en vías de extinción, y son muchos los aportes que ellas nos pueden dar para programas de familia no sólo con estas comunidades sino, con las familias de las ciudades, que tanta problemática presentan hoy.

BIBLIOGRAFIA

- ESCALANTE, Aquiles. *Antropología General*. Barranquilla, M. Norte, 1981.
- NANDA, Serena. *Antropología Cultural. Adaptaciones Socio-Culturales*. México. 1982. Wadsworth International Iberoamericana.
- VILLA, Eugenia. *Salud y Enfermedad en Tierradentro*. Universitas Humanística. Bogotá.- No. 11 (Diciembre 1.979).

- VILLA, Eugenia, *El Campesinado Latinoamericano*. Los Guambianos, un pueblo campesino? Bogotá. Universidad de los Andes, Facultad de Artes y Ciencias. Departamento de Antropología, 1969. Tesis de Grado.
- VILLA, Eugenia. *La crianza del niño indígena*. Revista Javeriana. Bogotá No. 460, (1979).