

Pueblo Tariano¹

UBICACIÓN

Su territorio está comprendido en el resguardo Parte Oriental del Vaupés cuya extensión alcanza las 3.354.097 hectáreas

POBLACIÓN

Cuentan con una población estimada de 197 habitantes y en su mayoría urbanizada con 144 indígenas. En sus propios territorios de origen viven 53 indígenas de este pueblo indígena, la distribución por género corresponde a 101 hombres y 96 mujeres.

Población tariano según Censo Dane 2005

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PUEBLO INDÍGENA	CABECERA		RESTO		TOTAL
			HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	
Vaupés	Mitú	Tariano	28	10	4	9	51
Vaupés	Caruru	Tariano	17	10	0	0	27
Vaupés	Yavaraté	Tariano	0	0	6	16	22
Valle	Cali	Tariano	4	6	0	0	10
Magdalena	Santa Marta	Tariano	4	2	2	1	9
Amazonas	La Pedrera	Tariano	0	0	4	3	7
Guainía	Inírida	Tariano	3	4	0	0	7
Meta	Villavicencio	Tariano	0	6	0	0	6
Resto del país	Resto del país	Tariano	23	27	6	2	58
Total			79	65	22	31	197

Fuente: Dane. 2005. Censo nacional de Población

Historia

Los tariano hacen parte de los grupos del Vaupés de habla Arawak ubicados en los extremos regionales entre los que se encuentran también los kawayari y los kurripako. Aunque no se han hecho estudios recientes sobre su situación actual, en sus manifestaciones socioeconómicas y culturales, los tariano se asemejan a los grupos de habla Tucano Oriental, por lo que se les considera parte del llamado complejo cultural del Vaupés.

¹ Por la escasa información, se transcribe la síntesis de Arango y Sánchez. 2004. Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. La fotografía es tomada de: http://www.google.com.co/#q=fotos+ind%C3%ADgenas+tariano&hl=es&prmd=imvns&psi=1&ei=M4sOT761FtGatwfOgoiAAg&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=24353b8f3abe7569&biw=1280&bih=699

Lengua

En el conjunto regional del Vaupés se vinculan grupos originarios, hablantes de lenguas Arawak (Kabiyarí y Tariano). Se sabe por los primeros que su lengua sólo es de uso interno, pues tienen que comunicarse con los grupos vecinos Tukano en dichos idiomas. Los Tariano debieron abandonar su propia lengua a cambio de la de los Tukano, impuesta por los misioneros como lengua general para los grupos indígenas asentados en los ejes ribereños del Papurí y del Tiquié. Aunque sobre el río Vaupés está extendido el Tukano como lengua general, son el Cubeo y el Wuanano las lenguas más frecuentemente usadas. En el área del río Pirá-Paraná no existe una lengua franca; cada individuo se comunica en la lengua de su grupo. El uso de la lengua general Nheengatu, de origen Tupi, utilizada por los misioneros a fines del siglo pasado y principios de éste como lengua vehicular en la región del Vaupés, ha sido abandonada, aunque subsisten reminiscencias de su imposición en topónimos, etnónimos y términos para algunos elementos culturales que identifican como traducciones de su lengua a un español nativo².

Mapa No. 1 Ubicación de la lengua tariano en Colombia³

² Correa, Francois. Indígenas horticultores del Vaupés. En: Introducción a la Colombia Amerindia. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá.

³ <http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/amerindia/arawak/maipurean/tariana>

La lengua tariana (*yavi, tariano*), autónimo *taliáseri*, se habla en el noroeste del estado brasileño de Amazonas, en la región del río Vaupés, alto río Negro, Terra Indígena alto río Negro y Terra Indígena medio río Negro. Se trata de la única lengua arahuacana hablada en un contexto multilingüe de la zona del Vaupés. Está grandemente influida por las lenguas tucanoanas de la región. Con unos 100 hablantes de un grupo étnico de 1.900 personas está seriamente amenazada. Se habla en el departamento colombiano de Vaupés, en el curso inferior del río Papuri, en el departamento de Amazonas, Leticia. No se conoce el número de hablantes del grupo étnico consistente de 330 personas, por lo que es posible que la lengua esté extinguida –Ver Mapa No. 1-.

ECONOMÍA

La sujeción del indígena en la explotación irracional del medio (caza de pieles, coca, etc.) condujo a la sobreexplotación de la unidad productiva (la falta de mano de obra masculina indujo a la insistente explotación de una misma huerta; las mujeres y ancianos reemplazaron sus labores de pesca, de caza...) y a la limitación del sistema tradicional de producción por la disminución de tierras para el cultivo, la recolección, la caza y la pesca, hasta entonces ocupadas por la extracción de productos nativos. El indígena debió someterse a nuevos procesos técnicos de producción, y aún hoy se insiste en reemplazar su equilibrado uso del bosque por sistemas a la manera tradicional campesina o para la producción de hortalizas, ganado, etc., no adaptados al trópico húmedo. Al delicado sistema de reciclaje del bosque por la rotación de los cultivos, se impone la sedentariedad en aldeas que obligan a la sobreexplotación de zonas cercanas con cultivos insistentes; las fronteras de caza, pesca y recolección se hacen cada vez más insuficientes por la carga demográfica; a la larga, el indígena se ve obligado a migrar hacia nuevas áreas en búsqueda de mejores tierras, como ocurre en las riberas del río Papurí. La unidad básica de distribución y consumo tiende a transformarse en familias nucleares ahora individualizadas en casas particulares. Basado aún en la economía de autosubsistencia, el indígena depende del mercado para la obtención de instrumentos de producción. Su economía se basa en la horticultura de roza y quema, acompañada de la caza, la pesca y la recolección como actividades complementarias⁴.

Organización social y política

El núcleo social básico tiende a ser la aldea, eje de la actual organización de la mayoría de grupos del Vaupés. Del grupo local ordenado básicamente por consanguinidad se pasa a unidades relacionadas por filiación y alianza matrimonial; de grupos locales de familias extensas, a casas de familias individuales apiñadas en el espacio aldeano. Las relaciones de parentesco y alianza que sostenían la reproducción de la identidad social, se ven afectadas por la imposición de nuevas prácticas matrimoniales, del ciclo de vida, de la transmisión de la herencia territorial, del desarrollo del grupo doméstico, de nuevas asociaciones sociales para cumplir fines urbanos. La generalización de lenguas francas induce la desaparición de otras como es el caso del Tariano. La vinculación de nuevas estructuras sociales piramidales impuestas por la organización de la acción comunal, la asociación religiosa y organismos administrativos en general, no solo implica la dependencia de nuevas autoridades, sino la supresión de funciones tradicionales del rango como las tareas del médico tradicional, prácticas religiosas y rituales o la capitanía⁵.

Bibliografía

Arango y Sánchez. 2004. Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá
Arango y Sánchez. Los pueblos indígenas de Colombia 1997.
Dane: Censo 1993 -Proyección 2001-.

⁴ Correa, Francois. Op. Cit

⁵ Ibíd

Correa, François. "Por el Camino de la Anaconda Remedio", Cerec, Santa Fe de Bogotá, 1996.
Los Pueblos Indígenas de Colombia en el umbral del Nuevo milenio – DNP – Departamento
Nacional de Planeación