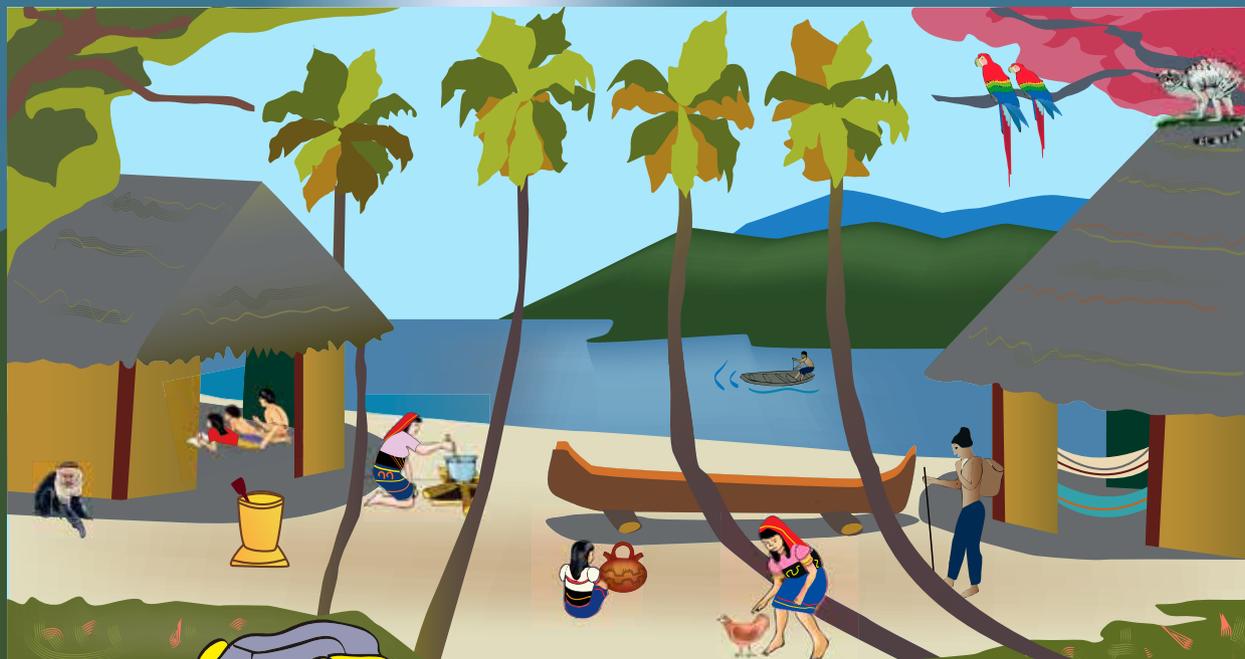

PUEBLO GUNA DULE

PUEBLOS INDÍGENAS ANTIOQUIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PIENSA EN GRANDE

Contenido

Territorios Guna Dule.....	3
Población Demografía.....	6
Cosmogonías y tradiciones.....	7
Mito de Origen.....	8
lengua Guna Dule.....	10
Expresiones culturales.....	11
Relatos de los Guna Dule.....	11
Rito de la pubertad.....	17
Economía y medio ambiente.....	21
Organización social y política.....	23
Vivienda.....	25
Problemáticas actuales - Derechos humanos.....	26

Territorios Guna Dule

Los Cuna o Tule se denominan a sí mismos Guna Dule, es decir, la "gente propia". También se les ha conocido como Cuna-Cuna, Tacarcuna y Cerracuna, una de las razones de su nombre es el cerro ancestral Tacarcuna, muy importante en la mitología sobre el origen de este pueblo, pero se les conoce más comúnmente como Guna Dule. También se les llamó como darienes por parte de los cronistas europeos. Ocupan la región del Golfo del en el Urabá antioqueño y chocoano. En el departamento de Antioquia se localizan en el municipio de Necoclí, asentados en el resguardo de Caimán Nuevo. (Arango y Sánchez, 2004).

Digo yo

[...] somos la nación Guna Dule, conformados por las comarcas Kuna Yala, Madungandi y Wargandi, el pueblo de Takarkunyala situados en la República de Panamá y los resguardos de Ipikikuntiwala (Caimán Nuevo) y Makilakuntiwala (Arquí) situados en la República de Colombia. (Nación Guna Dule, 2009: s/p)

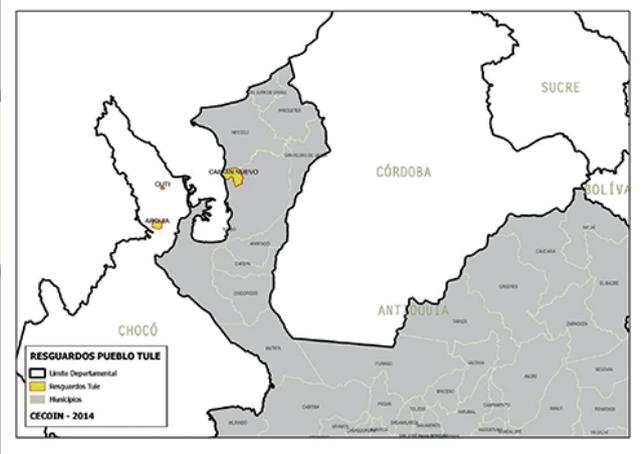
Nombre resguardo	Mpio.	Grupo étnico
Caimán Nuevo o Atlántico	Necoclí	Cuna

En tiempos de la colonia los Guna Dule “[...] desempeñaron un papel muy importante como comerciantes. Suministraban cacao, raicilla, corteza de quina y pieles a traficantes ingleses, escoceses y franceses. Recibían pólvora, armas de fuego, herramientas, vestidos europeos usados y adornos de cuentas de vidrio”. (Vargas, 1993:67)

Son oriundos de las cuencas de los ríos Atrato y Baudó, de donde emigraron hace siglos hacia Panamá, donde hay 200.000 indígenas (5% de la población total) de los cuales 53.000 son Guna Dules (dules, dicen en Panamá). En Colombia están en los resguardos de Makilakuntiwala (Arquí, municipio de Unguía, Chocó) en el Urabá chocoano, cerca al delta del río Atrato, e Ipikuntiwala (Río de Guaduas), en Caimán Nuevo, en el Urabá antioqueño, entre Turbo y Necoclí. El resguardo de Caimán Nuevo (Ipikuntiwala) tiene 10.087 hectáreas. El resguardo tiene tres sectores: alto Caimán, medio Caimán y bajo Caimán. El sector de alto Caimán pertenece administrativamente a Turbo y los otros dos, a Necoclí. (Carmona, et al, 2003)

La reserva forestal tradicionalmente ha suministrado especies maderables que los nativos utilizan para sus canoas y otros implementos. Se trata de cedros, ceibas, caracolíes, balsos. También existen pavas cantonas, paujiles, monos, rey de gallinazos, ardillas, saínos, guatinajas, dantas, animales que han estado vinculados a su economía de subsistencia y a sus sistemas de pensamiento¹. Los rasgos de su territorio son los siguientes:

Tipos de lugares	Definición	Ubicación topográfica o social
Prohibidos	Zonas de reserva en las cuales no se pueden realizar actividades de caza, pesca, recolección, siembra, desmonte, aserrío de madera, pues son considerados lugares habitados por los creadores.	Ríos, montañas, lagos, lagunas, quebradas, sitios de origen, manglares.
Encantados	Son espacios reconocidos por la cultura indígena como zonas en las cuales no se puede entrar sin el debido permiso de los seres espirituales mediante rituales de limpieza, purificación y armonización.	Palenque, considerado el territorio madre, de allí reciben el nombre de Makilakuntiwala, Kalu: ibaki y Tigún reservas de animales y plantas, cerro fortificado, pared, cercado, Piria sitios sagrados marinos, donde se almacenan caimanes, tiburones o camarones.
Comunales	Áreas de territorio destinadas por una comunidad, pueblo, o grupo social para desarrollar actividades productivas y de conservación, rituales de renovación, sanación o festividades de conmemoración.	Territorio de resguardo

Fuente: Ministerio de Cultura. Caracterización pueblo tule: la gente con amor por la palabra. Tabla elaborada con base en el del Consejo Superior de la Judicatura.

Población | Demografía

En Antioquia hay 2.196 personas pertenecientes al pueblo Guna Dule en el resguardo de Caimán Nuevo del municipio de Necoclí, de los cuales 1.049 son mujeres y 1.147 son hombres. Se encuentran agrupados en 490 familias. En la actualidad, son considerados como un pueblo en vía de extinción.

Región	Municipio	Etnia	Viviendas	Familias	Total población	Mujeres	Hombres
Urabá	Necoclí	Tule	490	490	2.196	1.049	1.147

Cosmogonías y tradiciones

Esta etnia ha logrado mantener casi la totalidad de sus manifestaciones culturales tradicionales, su cosmovisión, su organización social y en especial, su lengua. Sin embargo, en su proceso histórico han adoptado y transformado distintos elementos culturales a su propia estructura social, en especial en lo referente a la religión. En su sistema de creencias, Paptumat es el creador del mundo y de las doce capas en que éste se divide. Sus especialistas mágico-religiosos tradicionales son tres chamanes, el primero encargado de la curación de enfermedades por aprendizaje, el segundo equipado de conocimiento por medio de un mensaje sobrenatural y los terceros especializados en la cura de epidemias. (Arango y Sánchez)

Mito de Origen

La Tierra Madre y los cuidados de Paba

Nuestra Tierra Madre acababa de nacer. Todo era nuevo. El viento era nuevo, los ríos eran nuevos, los árboles eran nuevos, todo era nuevo. Paba sonreía a su tierra niña. Ella era como una enorme piragua toda lista para cruzar el mar, pero alguien la debía conducir.

Paba llamo a su primer hijo. Paba llamo a Olotinaginele para darle el remo-timón de la niña tierra. Paba hablo así a Olotinaginele:

—¡Hijo mío, te dejo esta Nabguana muy niña todavía! Y esta Nabguana es como una inmensa piragua. Mira muy bien donde tiene la proa esta gran piragua. Mira su punta que marca la salida del abuelo Sol. No la desvíes, dirige bien a esta tierra niña. Ten fuerte el timón. Toma este asiento que gira, este asiento que rueda, este asiento que retrocede.

Entonces el hijo Olotinaginele se puso la mejor ropa. Puso sobre su cara el achiote más rojo. Paba le coloco los ocho tipos de collares de oro. Paba le ajusto el salukurkina. Paba le volvió a susurrar: —¡En la inmensa nave encontraras todo lo que puedes necesitar!

Hijo, todo lo tengo previsto y nada te va a faltar. Te preparare todos los alimentos. Mira al borde de la nave, son multitudes de peces sorbiendo el limo. ¡Cuida de ellos y sírvete tambien de ellos!

¡Pero... hijo mío —Paba Dummad hablaba—, no pierdas la línea que te trazo! Ten a mi tierra niña, a mi hermosa nave con la proa hacia donde nace el sol. Hijo, no te vayas contra los vientos, porque tu llevas mucho tesoro y saltarían los huracanes, los ciclones y destrozarías así a mi nave niña, a mi tierra recién nacida —Paba aconsejó largo a su primer hijo.

El hijo se subió al gran cayuco, al cayuco cósmico. El hijo se aferró al remo-timón. El hijo apunto su erra empezó moverse lentamente. El hijo tomó el asiento que gira, el asiento que rueda, el asiento

que retrocede. Pasaron algunas lunas, unas lluviosas, otras secas, pero solo pocas, y Olotinaginele puso a prueba las normas de Paba Grande. El hijo viró la punta de la nave-tierra y la enredó en los bejucos de la "madre de los vientos". Los vientos se rebelaron, la tierra se cubrió de ciclones, cayeron los árboles. La Madre Tierra lloró y sangró mucho.

Entonces, Paba se presentó y dijo a Olotinaginele:

—¡Basta así! ¡Tú ya no puedes seguir en el asiento que gira...! Ahora, dejaré el remo en las manos de tu segundo hermano.

Paba llamó a su segundo hijo. Paba llamo a Olonugnibipiler. Olonugnibipiler se sentó a los pies de Paba.

—¡Hijo mío, allá donde las aguas nacen saltando, chispean las cuerdas rojas de los truenos, no las provoques! ¡Cuida de los jabalíes, cuida de los neques, cuidad de los armadillos! Yo no te dejo solo. Tú irás pisando mi sombra, pisando mis rastros. Y Nana también le hablaba con mucha ternura:

—¡Hijito mio, te seguiré paso a paso con mis lazos de plata. Contare con mi sonrisa todos los movimientos de la inmensa nave, de la tierra muy niña. Mi mano no fallará ahí donde tu dolor reclame alivio!

Se vistió Olonugnibipiler y Paba le entregó la tierra niña. Pero este hijo también fue contra los vientos, contra el reino de las aguas, contra la madre de las sequías... Por ocho días retumbaron los cataclismos. Por ocho días llovió de muerte. Por ocho días el sol quemó los árboles. Pero Paba siguió llamando a sus hijos. Paba no se cansó con todo esto. Paba entregó el timón a su tercer hijo: Oloagnubipiler. Este hijo siguió a sus hermanos. Este hijo también falló. La tierra volvió a sangrar, lloro la tierra nueva. Los tres hijos desviaron la punta de la gran nave-tierra. Los tres hijos se decían:

—¡Paba nos regaló esta tierra y somos sus dueños! ¡Y con lo que es nuestro hagamos lo que queremos!

Paba bajó de nuevo. Paba tomó la ortiga grande de oro. Paba castigó a sus hijos. Paba mandó a sus hijos como siervos del caos, de los abismos, de los oscuros remolinos de vientos y mares. (Organización Indígena de Antioquia, 2002: 129-131)

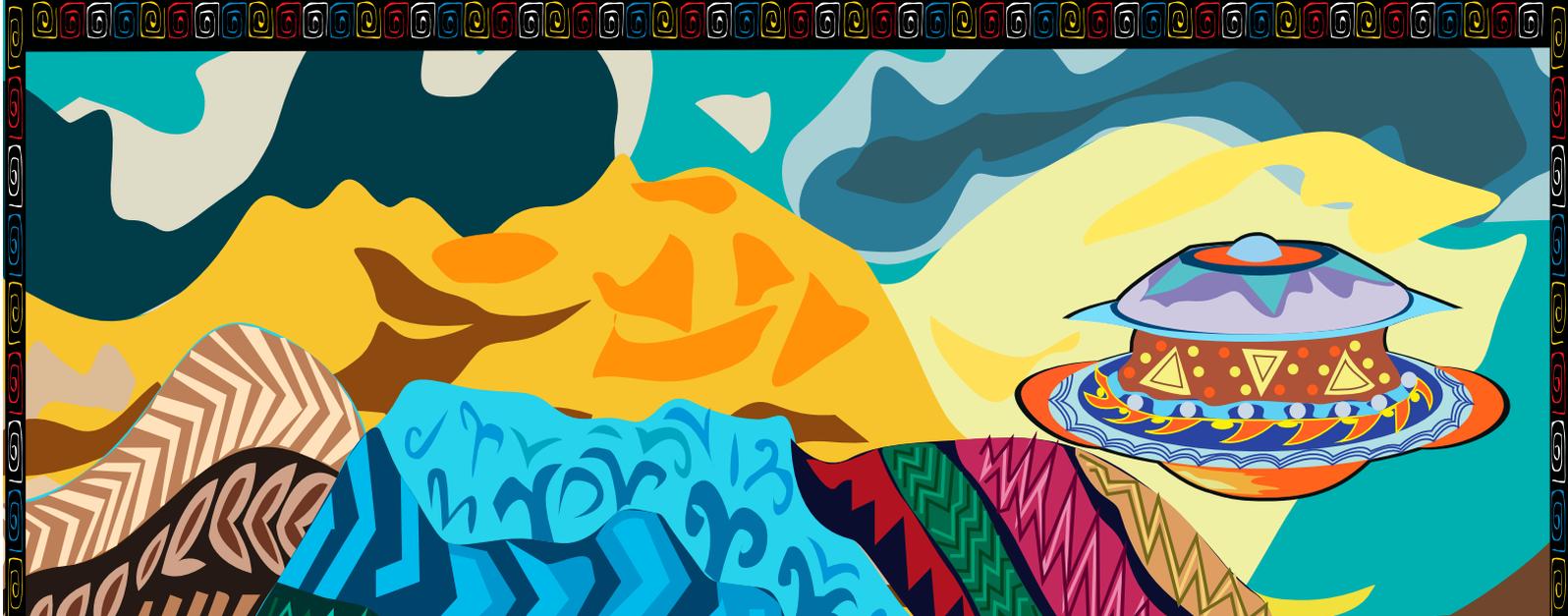
lengua Guna Dule

El pueblo Guna Dule pertenece a la familia lingüística Chibcha; antiguamente se pensaba que su idioma era de filiación Caribe, en virtud de la equivocada idea de que todos los grupos hostiles a los españoles eran caribes. De la misma manera se les trató de antropófagos, perezosos, epítetos con los cuales se pretendía designar en los siglos coloniales a las supuestas poblaciones caribes. Sin embargo, la lingüística histórica actual los califica como pertenecientes a la gran familia americana Chibcha².

2 Morales, Jorge. 1992 "Los Cuna", en:
Geografía Humana de Colombia, Tomo IX,
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, Santa Fe de Bogotá

Los Guna Dule manejan dos variedades dialectales de su idioma: la diaria y la ceremonial. La primera es la expresada en las labores y circunstancias cotidianas, como el trabajo, la vida familiar. La ceremonial surge en los onmaket o congresos comunales o étnicos, en los rituales de curación, en las ceremonias de pubertad femenina o cuando llega un visitante a la casa. No se trata de un idioma diferente, sino de un aumento en la cadencia y la longitud de los sonidos en la conversación común, asumiendo así un estilo como de cántico. Efectivamente, la entonación varía y los sonidos se alargan. Generalmente alguien dirige el discurso y el interlocutor simplemente afirma con monosílabos; al invertirse los papeles se completa la conversación

Expresiones culturales

Relatos de los Guna Dule

Los platillos Voladores de oro

"[...] cuando el sol alcanzó su cenit venía descendiendo el platillo de oro frente a la casa: brillaba e iluminaba toda el área con su esplendor. Al borde del platillo crecían flores doradas. Bajó frente a la casa, la escalera salió como otras veces, y las cuatro muchachas bajaron y entraron a la casa".
(Chapin, 1989).

Palabras atribuidas a la gran Nele Olonakekiryai

"El bejuco sube ondeando por los tallos de los grandes árboles –decía Nakekiryai– y desde las alturas empieza a llorar, a gemir nanapiyiye, nanapiyiye, y la madre, la gran Madre Tierra le grita desde abajo, essarye (ven a mis brazos hijo mío), y el bejuco cae confiado y silencioso sobre la Madre Tierra. La Madre Tierra da confianza a todo, es la serenidad de lo creado por Papa. Por eso, cuando el bejuco cae a tierra se vuelve duro, resistente porque ya la Madre le ha dado el beso, la consistencia entre sus brazos. Así venimos todos nosotros, así nos movemos todos –cantaba Nakekiryai–, todos venimos de Sappipeneka, desde allá arriba empezamos a llorar, a gritar mupiyiye, mupiyiye, nanapiyiye; buscamos seguridad, buscamos confianza. Y nuestra gran Madre Napkuana nos ha gritado essarye, «ven hija, ven hijo a mis brazos». Nuestra gran Madre Tierra nos ofreció sus pechos, nos respondió essarye. Cada vez que lloramos allá el Sappipeneka, ella nos dispuso a bajar, dándonos confianza, y así llegamos a su seno... Lloramos cuando somos niños, y nuestra Madre nos irá conociendo de acuerdo a nuestros lloros". (Palabras atribuidas a la gran Nele Olonakekiryai)

"[...] vino a perfeccionar, a diseñar, a refinar el arte, y enseñó a nuestros padres en Ukkupneka. Así Olonakekiryai llamo a todas las ancianas del pueblo y empezó a instruir las. Se sentaba en la mitad de la hamaca, se peinaba suavemente y hablaba fuerte. Empezaba a cantar sobre nuestro origen, sobre la Madre Tierra, sobre lo que realmente acontece entre el hombre, la planta y la Madre Tierra". (Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia, 1996: 43).

"Todo el arte, todos los diseños, todo lo hermoso que elaboraron nuestros abuelos, nuestras abuelas de esas generaciones que han desaparecido, han quedado en kalu Tukpis. Todos ellos son la riqueza de nuestro pueblo Guna Dule, nuestra riqueza, nuestras cosas". (Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia, 1996: 42).

El sol, enojado, le quitó el privilegio de sustentarse por el olfato

“Su origen dicen ser el más noble de todas las naciones, y que un Mohán siendo muy querido del Sol por sus buenas obras, les prometió un hijo para cacique y solo esperaba el consentimiento de ellos”, y habiéndolo aceptado, llegaron dos hermosos niños, que tuvieron todos los cuidados. Por muchos años, los niños se sustentaron con el olfato de los manjares que les ponían, dejándolos sin jugo, y el vientre lo purgaban por el ombligo. Siendo grandes los casaron, más ofreciéndosele ocasiones al niño se casó con otras muchas mujeres, y a la hermana con un indio natural de esta provincia; por esto el Sol, enojado, le quito el privilegio de sustentarse por el olfato y le hizo igual a los demás en el comer y purgar el vientre por la vía ordinaria, lo cual lloran por no haber guardado este cacique, de quien ellos descienden...” (Vargas, 1993: 57)

Lo que le paso a Aiban cuando bajó de la montaña

"Nueva gente había llegado a poblar la tierra después del diluvio y Aiban la encontró cuando bajo de la montaña. Ellos le preguntaron a Aiban:

-¿De dónde vienes, viejo?

Aiban contestó que no sabía de donde venía, que se había encontrado en la tierra. Pero los nuevos estaban sospechosos y le dijeron:

-Tú no eres nuevo. Eres muy viejo y parece que has vivido aquí anteriormente. Estás lleno de gusanos.

Le dijeron a Aiban que se acostara en el suelo boca abajo. Entonces la gente le saltó encima y comenzó a brincar y darle patadas fuertes. De su cuerpo salieron cantidades de gusanos: tantos gusanos que finalmente el cuerpo de Aiban desapareció completamente". (Chapin, 1989: 110)

De cómo aprendieron los Guna Dules a llorar la muerte de los suyos

“Se fueron una vez al monte, para vivir allí solos, dos hombres que habían sido castrados y nada querían saber de mujeres.

De vuelta de la caza se encontraron un día con que todo había sido arreglado dentro de la casa y que estaba puesta la comida, y no se lo explicaron. Al día siguiente a volver del monte fue lo mismo. Se escondió pues uno de los hombres no lejos de la casa para espiar y vio descender del cielo, en un plato de oro, a cuatro bellísimas mujeres que después de arreglado todo se alejaron del mismo modo en que habían llegado y por el mismo camino.

Así que cuando hubo vuelto su compañero le conto cuanto había visto. Al día siguiente escondiéronse los dos, y otra vez llegaron las cuatro mujeres en el plato de oro. Apresaron entonces los hombres a dos de las mujeres, y ellas les dijeron que accedían a vivir con ellos.

Las otras dos huyeron. Los hombres se llevaron luego a las mujeres a su pueblo y tuvieron allí hijos con ellas. A los niños les cantaban las madres cantos de la vida de sus padres y también cuentos. Habiendo muerto uno de los hijos púsose a llorar la madre y a tiempo que lloraba comenzó a contar la vida de este su hijo y su amor a él. Y de este modo aprendieron a llorar los Guna Dules cuando se moría uno entre ellos. Aquellas mujeres habían sido antes mujeres de las estrellas. "(Wassen, 1934: 17)

Rito de la pubertad

El paso de niña a mujer en la cultura Guna Dule se hace mediante dos ritos o encierros: En señal de que ya es mujer se le perfora la nariz; entonces puede lucir la nariguera de oro. Como la octava tinaja, que era de oro, su nariguera la identifica como ototule, "persona de Jor"; ya está formada, ya puede formar, ya puede dar vida. En ambos encierros su madre la pinta con jagua. A partir de ahí es conveniente que use molas, pues los diseños de las molas la protegen –de hecho, a las jóvenes Guna Dule también las protegen ciertos diseños que pintan con jagua y bija sobre su cuerpo– (Vivas, 2010)

Las Molas y su historia mítica

[Pero ella] no aprendió inmediatamente todos los diseños, sino a medida que fue bajando a las capas diversas de la Madre Tierra. Kalu Tukpis es el último, donde realmente vio las figuras, los diseños reunidos de nuestros abuelos, es como la memoria de lo que elaboraron las generaciones pasadas de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Ahí nació la mola, ahí nació la wini, tinawini. (Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia, 1996: 42).

[Sappimolanarmakkale] fue visitado varias veces por Olonakekiryai. Cada vez que llegaba, subía y bajaba por ese kalu, ella aprendía nuevos diseños, nuevas formas de árboles, nuevas maneras de elaborar. Ella vio primero árboles pintados y diseñados, luego llegó a la pintura y el diseño en el cuerpo de las jóvenes mujeres, un poco más tarde se le presentaron los peñones pintados. Ella intentaba traer los diseños a nuestro pueblo [...]. (Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia, 1996: 41).

La mola es la prenda tradicional de las mujeres Guna Dule prenda indígena femenina a manera de blusa, confeccionada con telas de distintos colores., una aplicación de tela sobre tela confeccionada a mano, que forma figuras geométricas con significados sagrados. Ahora se elaboran unas inspiradas por el comercio con flores y figuras pensadas para exportar. Según la cosmogonía Guna Dule, la mola viene de otros mundos, por eso los Guna Dules creen que son venidos de las estrellas.

Esta es la historia mítica sobre las molas:

"[...] hace mucho tiempo en la historia mítica vivían tres hermanos en un territorio. Iban todos los días al monte a cazar y hacer sus cosas y cuando regresaban a la casa encontraban todas las cosas hechas: la casa barrida, la comida caliente.

El hermano mayor dijo, yo me quedo aquí a ver qué pasa. Se quedó esperando y los otros dos se fueron. Al rato vio aterrizar en un platillo volador tres mujeres hermosísimas, con su vestido de mola. Empezaron a barrer la casa, a preparar la comida, a recoger el algodón para hacer la hamaca, antiguamente la hamaca Guna Dule era de algodón.

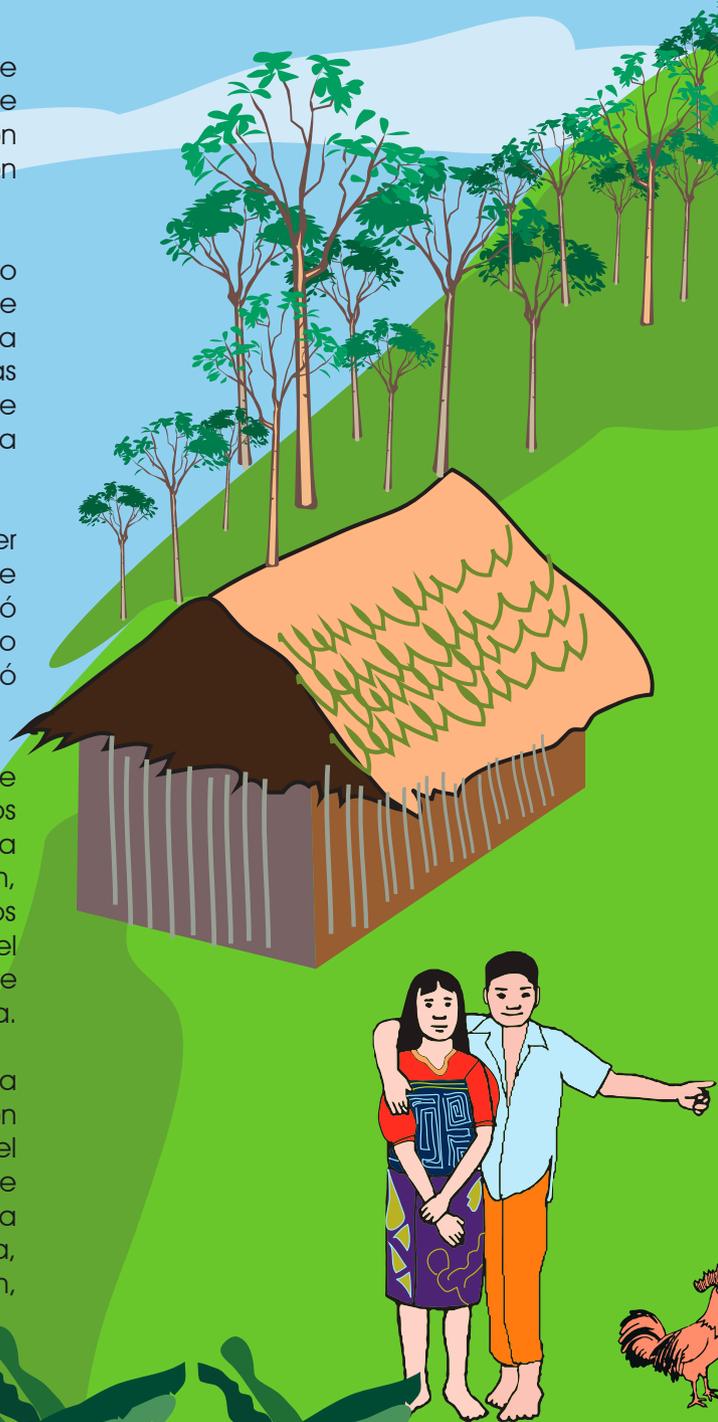
Cuando terminaban los oficios se subían a la nave para irse al espacio. Los hermanos llegaron y le preguntaron qué fue lo que vio. "Aquí aparecieron tres señoras hermosas, que bajaron del cielo, hicieron todo y se fueron".

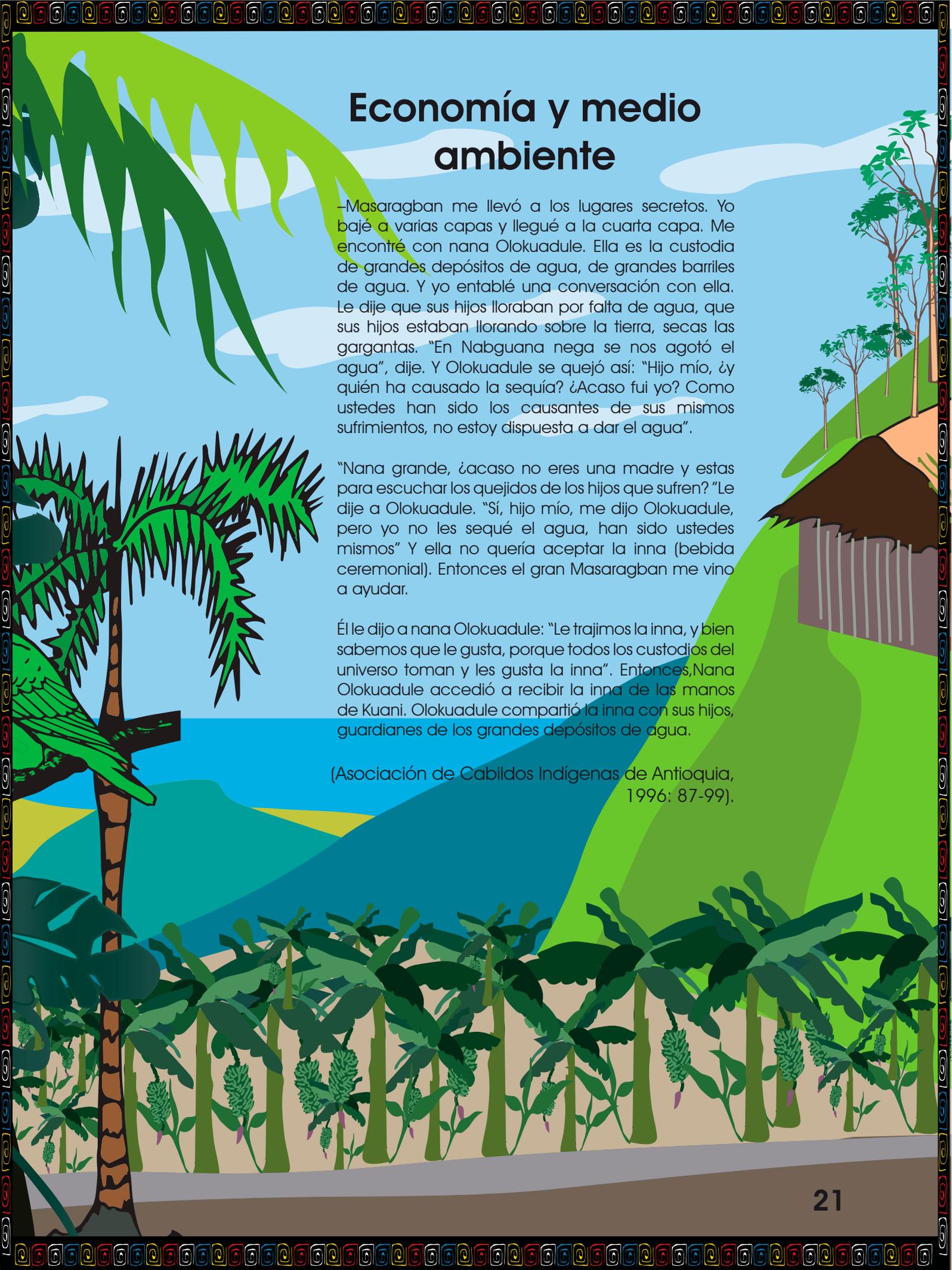
Los hermanos no le creyeron. Entonces se quedó otro hermano y vio la misma escena. Decidieron quedarse esperando los tres y dijeron que iban a coger a cada mujer. Apareció esa nave voladora. Se bajaron las mujeres y empezaron a hacer todas las cosas de casa: barrieron, hicieron la comida, fabricaron la mola.

Ellos se fueron a secuestrarlas, pero tenían tanto poder las mujeres que el hermano mayor fue el único que pudo quedarse con una, Kikadiryai, fue la que enseñó a los Guna Dules cómo barrer, llorar al muerto, cómo hacer que la mujer se vista, entonces la mola empezó a ser un traje importante para la comunidad.

Se usa mucho cuando hay fiestas de pubertad, de nacimiento. La mujer dedica una semana o dos semanas completas para preparar la fiesta de la pubertad, cuando tiene la primera menstruación, cuando se casan, cuando la niña nace, todos esos eventos las mujeres usan molas nuevas, todo el mundo estrena, hacen las molas muy parecidas entre todas para que se luzcan en el momento de la fiesta.

Los hombres compran sus corbatas nuevas para participar de la festividad que hace relación con las mujeres, porque para el Guna Dule el centro del universo es la mujer, todo es mujer, incluso la Madre Tierra". (Organización Indígena de Antioquia. Historia de los cabildos y Sallias de Antioquia; Primera cartilla, Organización Escuela de Gobernantes, OIA. Medellín, 1994, pág. 8)

Economía y medio ambiente

—Masaragban me llevó a los lugares secretos. Yo bajé a varias capas y llegué a la cuarta capa. Me encontré con nana Olokuadule. Ella es la custodia de grandes depósitos de agua, de grandes barriles de agua. Y yo entablé una conversación con ella. Le dije que sus hijos lloraban por falta de agua, que sus hijos estaban llorando sobre la tierra, secas las gargantas. “En Nabguana nega se nos agotó el agua”, dije. Y Olokuadule se quejó así: “Hijo mío, ¿y quién ha causado la sequía? ¿Acaso fui yo? Como ustedes han sido los causantes de sus mismos sufrimientos, no estoy dispuesta a dar el agua”.

“Nana grande, ¿acaso no eres una madre y estas para escuchar los quejidos de los hijos que sufren?” Le dije a Olokuadule. “Sí, hijo mío, me dijo Olokuadule, pero yo no les sequé el agua, han sido ustedes mismos” Y ella no quería aceptar la inna (bebida ceremonial). Entonces el gran Masaragban me vino a ayudar.

Él le dijo a nana Olokuadule: “Le trajimos la inna, y bien sabemos que le gusta, porque todos los custodios del universo toman y les gusta la inna”. Entonces, Nana Olokuadule accedió a recibir la inna de las manos de Kuani. Olokuadule compartió la inna con sus hijos, guardianes de los grandes depósitos de agua.

(Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia, 1996: 87-99).

Las actividades económicas básicas de los Guna Dule han sido la horticultura, la caza y la pesca y últimamente ganadería en pequeña escala. Sus cultivos principales son el maíz, yuca, plátano, arroz, cacao y caña. En la actualidad cultivan grandes extensiones de plátano, destinado a la exportación, aprovechando su localización en la Costa Caribe entre los municipios de Turbo y Necoclí, en el Resguardo de Caimán Nuevo. También practican la cacería con escopeta, siendo las pavas, saínos, dantas, loros y ardillas, los animales de mayor consumo. (Arango y Sánchez, 2006)

Organización social y política

Dentro de su organización social, la familia extensa tiene como unidad básica de habitación con la madre de la esposa. Generalmente está compuesta por una pareja, sus hijos e hijas solteras, las hijas casadas con sus esposos y sus descendientes. El hombre casado -sakka- tiene la mayor autoridad dentro de la familia. Su patrón de descendencia se da tanto por la línea del padre como de la madre. Como regla ideal de matrimonio, rige la unión entre hijos del mismo pueblo indígena y prohíbe tener más de una esposa o esposo. Su organización política es descentralizada. Cada comunidad tiene en la figura del Saila su vocero y juez. En la comunidad existe una asamblea tradicional encargada de la toma de decisiones importantes.

Las leyes y funciones de convivencia social están narradas en el mito de los padres de Magiryai. Cuenta la historia lo siguiente:

"[...] Olotwaligipileler les decía que tenían que construir buenas casas para vivir en ellas, porque así lo quería dios. Les mostraba a los hombres como hacer todos los oficios que les correspondían: les enseñaba a hacer canastas, abanicos de fibra, sillas, bancas y mesas; a tocar una variedad de flautas: supe, koke, kuli, kam buruwi, suara, kam suet, sulup gala, weagi gala, ted nono, achu nono; a pescar, a cazar y a sembrar y a cuidar las fincas. Magiryai enseñaba a las mujeres a hacer hamacas, a preparar hilos, telas, algodón, a coser, a cuidar a los niños, a hacer ollas y tinajas y a preparar la comida y la bebida.

Olotwaligipileler decía a la gente que tenían que dormir dentro de las casas. Pero un hombre llamado Oloailigina insistía en pasar las noches en pantanos. Otro hombre llamado Olowelibler tampoco quería dejar su cama de tierra que estaba afuera, y Olotukurginaliler seguía durmiendo en árboles. Ellos prestaban poca atención a Olotwaligipileler y seguían viviendo como salvajes y haciendo lo que les daba la gana". (Chapin, 1989)."

Tienen tres tipos de chamanes: los nele, los inatuledi y los absogedi. "Los nele son los de mayor jerarquía. [...] se someten a aprendizaje durante muchos años, sobre las técnicas y las concepciones de las enfermedades, la mitología y demás tradiciones orales del grupo" (Morales, 1987: 274). "Nosotros decimos nele al chamán, sumaquet al cantor, inadulet al

botánico: ina quiere decir medicina y dulet quiere decir el dueño de las plantas o el sabedor de las plantas; sumaquet o sumaquet-tule el cantor o especialista del canto". (Abadio Green, 2006)

Cada comunidad tiene un saila o cabeza política, quien tiene funciones de vocero y árbitro. Representa los intereses de la comunidad en los congresos generales de la nación Guna Dule y ante el Estado. Así mismo, se reúne con las partes en conflicto por asuntos de deudas o por relaciones adúlteras, para zanjar las disputas. Puede imponer obligaciones, como multas, trabajo adicional.

Los saila en realidad no son jefes, pues muchas de las decisiones que afectan a los grupos domésticos son tomadas por los respectivos sakka. Además, a nivel de la comunidad, es elonmaket o asamblea tradicional quien toma las decisiones trascendentales y recorta mucho la iniciativa del saila.

El saila, varios chamanes y hombres viejos se disponen en hamacas colocadas en el centro de la casa donde se celebra el congreso y empiezan a conversar sobre la conducta de la gente, la tradición oral, los sueños y a repetir varios de los mitos considerados como más importantes en razón de su trascendencia en la formación del grupo o de las enseñanzas implícitas. Tales discursos dialogados en lenguaje ceremonial se denominan lereo y se prolongan por varias horas. Los congresos pueden durar varios días.

Vivienda

Son construcciones de tipo rectangular que siguen un patrón de asentamiento lineal, donde las viviendas se ubican a lado y lado de la orilla del río. Se caracterizan por ser espacios grandes, que tienen la posibilidad de albergar a más de cuarenta personas de varias familias. (Artesanías de Colombia)

Problemáticas actuales

Derechos humanos

Uno de los grandes problemas de los Guna Dule, es que son considerados como un pueblo en vía de extinción. También fueron víctimas del conflicto armado en sus territorios, lo que pone en riesgo su integridad cultural como pueblo indígena. Más territorio para los resguardos, planes locales de abastecimiento de alimentos, autonomía para ejercer procesos de salud y educación, de acuerdo con sus costumbres, mejoramiento de las instituciones educativas y fortalecimiento de las autoridades tradicionales, en la actualidad el principal problema de los Guna Dule es en el territorio es la minería. (El Tiempo, octubre 27 de 2014)

