

Vigilada Mineducación

**La interpretación musical del pueblo Embera Chamí y su relación con la medicina ancestral,
una visión actual desde la comunidad del resguardo Marcelino Tascón**

Trabajo de grado para optar el título de Magister en Música

Presentado por:

Samuel Castaño Zapata

Asesor:

Fernando Antonio Gil Araque

Escuela de Artes y Humanidades

Universidad EAFIT

Medellín

2023

Resumen:

Las prácticas musicales del pueblo Chamí se han ido transformando con el paso del tiempo debido a diversas causas, entre ellas, los desplazamientos, las migraciones y la actual cercanía a las zonas urbanas, sin embargo, su resistencia cultural ha permitido que estas nuevas expresiones artísticas, si bien comprenden nuevas estéticas, conserven la esencia del ser Embera y se alineen con la denominada “Ley de Origen”, lo cual ha aportado al fortalecimiento de su cultura, su medicina tradicional y su espiritualidad.

Palabras Clave:

música indígena, Embera Chamí, jaibanismo, Resguardo Marcelino Tascón

1. Introducción

La música Embera Chamí ha sido fuertemente impactada debido al proceso de aculturación producido por el contacto e influencia del mundo occidental, de los procesos de colonización y diversas problemáticas sociales, como la escasez de recursos y la cercanía de las comunidades con las zonas urbanas. Por esta razón, este artículo pretende incentivar el interés por fortalecer los procesos musicales propios del resguardo Marcelino Tascón, así como dejar un registro escrito de los relatos relacionados con la música y contados por algunos miembros de la comunidad. Este proyecto fue posible gracias a que las fuentes primarias de información fueron accesibles y se contó con el apoyo de miembros de la comunidad para la realización del proyecto.

Así mismo, este artículo describe las prácticas musicales actuales en el Resguardo Marcelino Tascón de Valparaíso (Antioquia), pueblo Embera Chamí y su relación con la ancestralidad Embera, a partir de las siguientes preguntas problema: ¿cuál es la relación entre música y ancestralidad en el pueblo Embera Chamí de Valparaíso (Antioquia)?, ¿cuáles son las prácticas musicales actuales en la comunidad? y ¿qué expresiones musicales se acogen a la Ley de Origen del pueblo Embera?

De esta manera se busca identificar el rol que cumple la interpretación musical dentro de la comunidad, sus transformaciones y expresiones actuales, por medio de visitas y diálogos con las personas, para lo cual se hicieron entrevistas y se mantuvieron diálogos con jóvenes, músicos, médicos tradicionales, sabios y sabias de la comunidad para caracterizar las prácticas musicales vigentes y describirlas desde su relación con la ancestralidad Embera, para aportar al fortalecimiento de las prácticas musicales propias. En este orden de ideas, se han trazado los siguientes objetivos:

1. Identificar las prácticas musicales vigentes en la comunidad y analizar su relación con la ancestralidad.

2. Enunciar los instrumentos musicales actualmente utilizados en la comunidad y su uso en las ceremonias de medicina tradicional.
3. Compilar descripciones musicales elaboradas por miembros de la comunidad.

2. Marco teórico

Profundas reflexiones se vienen realizando en el campo investigativo en torno a los trabajos realizados con comunidades étnicas; debido a diversas problemáticas, consecuencia de intensos procesos sociales. En el caso latinoamericano, las secuelas del pensamiento colonial han marcado fuertemente las prácticas investigativas, lo que ha generado apropiación de saberes ancestrales e invisibilizando a los miembros de las comunidades como sujetos de saber; es por esta razón que es importante seguir ahondando en estas reflexiones propias del debate social e investigativo.

Lo anterior permite esclarecer conceptos fundamentales para el desarrollo apropiado de los proyectos investigativos con comunidades étnicas, sin embargo, estas reflexiones no deben estigmatizar el trabajo de campo, así lo afirma Camacho (2011):

También se ha hecho alusión a las formas de “saqueo” que los etnomusicólogos consuman en comunidades donde trabajan. Sin lugar a dudas, en la mayoría de los casos la crítica es válida, pero desafortunadamente esta reconvención generalizada ha derivado en soslayar el trabajo de campo, llegando incluso a su estigmatización [...] parecería que esta crítica se ha constituido en un buen pretexto para evitar asumir alguna responsabilidad con las comunidades [...] La crítica al colonialismo interno que el etnomusicólogo reproduce en su trabajo de campo debe ser una inflexión, un punto de partida en la transformación de esta práctica, y no un subterfugio para el abandono de la misma. (p.1)

Por esta razón, el presente texto de tipo etnomusicológico aborda algunos conceptos que han surgido desde el interior de las comunidades, los cuales sostienen la cosmogonía de muchos pueblos y permiten que estos tipos de música, los cuales abordan incluso nuevas estéticas, no pierdan su punto de origen ni su conexión con la ancestralidad. Las prácticas musicales del pueblo Embera Chamí de Valparaíso, por ejemplo, se han ido transformando con el paso del tiempo, sin embargo, estas nuevas prácticas claramente están alineadas con la denominada “Ley de Origen”, un concepto que surge desde los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta y con el cual también otros pueblos han identificado sus narraciones de origen, En palabras de Busitana (2020), a referirse a la ley de origen argumenta que: “Para los pueblos indígenas se trata de la sabiduría y los conocimientos milenarios, dejados por los padres y madres creadores, desde el principio para vivir en comunidad y cumplir el orden en todos los espacios de la vida orientados en armonía, el equilibrio, el bienestar del ser humano y las relaciones de respeto con la madre naturaleza y el universo” Consejo superior de la judicatura (s.f.) [Archivo de video].

Por su parte, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca "Cxhab Wala Kiwe (2002-2004) expone a propósito de la ley de origen lo siguiente:

Ley de Origen, porque viene desde el nacimiento del mundo, desde los tiempos de la creación, “de cuando empezaron nuestros seres a construir la vida, a sentirse, a enamorarse el uno del otro, de cuando la estrella se enamora de la laguna, del agua, y allí fecunda y nace el ser Nasa.” (ACIN, 2002-2004, como se citó en Defensoría del pueblo, 2018, p7).

En palabras de los Arhuacos, “Cuando se creó el mundo, se creó toda la humanidad y se repartió un espíritu y a cada uno se nos dieron unos límites territoriales, un espíritu, un pensamiento que confirma las leyes. Ahí nacen las leyes. No son leyes que nosotros nos inventamos, ni que se inventó la sociedad mayoritaria; son leyes que nos dejaron”. (Zalabata, 1997, como se citó en Defensoría del pueblo, 2018, p7).

Acercarnos a este concepto nos permite comprender cuál es la relación vigente entre las prácticas musicales que permanecen en las comunidades y su relación con la ancestralidad. En

este mismo sentido, otro concepto importante para el desarrollo de esta investigación es el concepto de lo “propio”:

[...] desde la Colonia el término “propio” se utilizó para referirse a los usos y costumbres particulares de los habitantes de América. El sentido de lo propio más que un asunto de propiedad tiene que ver con una pertenencia, y lo utilizan los Grupos Étnicos para referirse a su cultura, a sus formas de vivir, a la necesidad de que los occidentales respeten el pensamiento propio, la educación propia, la justicia propia. (Defensoría del pueblo, 2018, p.9)

En este orden de ideas el término más adecuado en esta investigación para nombrar la actual interpretación y la estética musical vigente en el pueblo Embera Chamí de Valparaíso, es lo que se denomina “música propia”, dado que en la actualidad es complejo rastrear los elementos musicales puramente tradicionales que no hayan sido permeados por influencias externas. Es por esta razón que no se utilizará con frecuencia el término “música tradicional” para referirse a las prácticas musicales descritas en este texto. El concepto de “música propia” propone nuevas sendas de desarrollo artístico y cultural, consciente de que no es posible frenar los intercambios e interacciones culturales, acoge a las diversas propuestas musicales que puedan surgir desde las comunidades e incluso invita a que estas se articulen con la intención de fortalecer los procesos comunitarios y culturales, la espiritualidad propia y la medicina tradicional, de suma importancia para el pueblo Chamí, con la cual se armoniza la comunidad y se ordenan los procesos comunitarios. De ahí que comprender el valor de la medicina tradicional haya sido fundamental para el desarrollo de este trabajo investigativo.

Las expresiones musicales del pueblo Chamí, descritas en este artículo, se abordan desde los conceptos mencionados anteriormente y con base en las denominaciones de usos y funciones de la música propuestas por Alan P. Merriam, con el fin de comprender en profundidad las expresiones desde un punto de vista antropológico, pero con base en los conocimientos y conceptos propuestos desde las mismas comunidades.

Por otra parte, es necesario aclarar que no se encontraron textos investigativos específicos sobre la música del pueblo Chamí del Resguardo Marcelino Tascón, solo algunas menciones de las prácticas musicales en los trabajos de grado de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, Universidad de Antioquia, elaborados por los miembros del Resguardo Marcelino Tascón; (Tascón, 2013; Tascón Tascón, 2019; Tascón Yagarí, 2019, 2019; D. M. Vélez Tascón & Vélez Tascón, 2019; J. C. Vélez Tascón, 2013). Es por esto que las fuentes utilizadas para el desarrollo de este proyecto son, principalmente, entrevistas realizadas a la comunidad.

Sin embargo, investigaciones como las de Londoño Fernández (2000) y Molano Zuluaga (2016) a pesar de haber sido realizadas en otras comunidades (Karmata Rúa y San Lorenzo respectivamente), aportan valiosa información para el desarrollo de este trabajo. Es necesario anotar además que las poblaciones mencionadas se encuentran en cercanía del Resguardo Marcelino Tascón, la proximidad no es solo física entre los territorios sino también cultural y social.

3. El resguardo Marcelino Tascón

El resguardo Marcelino Tascón, pertenece al pueblo Embera Chamí y está ubicado en el suroeste del departamento de Antioquia, en el municipio de Valparaíso, a una distancia de 95,2 km de la ciudad de Medellín. Su estructura política de gobierno propio es la del cabildo.

La representación de la comunidad está a cargo por cabildo local, el cual está conformado por gobernador, secretario, tesorero y fiscal, cuenta con un grupo de guardias de 60 personas, con el apoyo de líderes y lideresas, teniendo en cuenta a los jaibanas. (Tascón Tascón, 2019, p.20)

Mapa y ubicación del municipio de Valparaíso, Antioquia (Colombia)

(Tomado de la página web de la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia)

El pueblo Embera Chamí, por su parte, es una de las etnias pertenecientes a la nación Embera, conformada por Embera Eyabida, Embera Dóbida y Embera Chamí. Actualmente los Chamí se encuentran principalmente, según la página web de la ONIC, en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Los Chamí han conservado sus prácticas culturales, su medicina tradicional y su lengua, perteneciente a la familia lingüística Chocó.

Pese a la gran variedad de denominaciones de tribus y de lugares que marcan las relaciones de los españoles, los chamí de hoy parecen corresponder a los Chocó, ubicados ya desde esa época en el curso medio y superior del río San Juan. (Vasco, 1986, p.1).

Ahora bien, en el documento histórico del Resguardo Marcelino Tascón (2006, como se citó en Tascón Yagarí, 2019, p16.) se encuentra el siguiente apartado, como una parte de la historia de la comunidad:

Nuestros abuelos vivían en San Antonio del Chamí Departamento de Risaralda, de esta comunidad se reunieron las familias de Marcelino Tascón y la familia de Miguel Certiga en donde realizaron el desplazamiento en la búsqueda de unas nuevas tierras y nuevas vidas para sus hijos por fuera de esas tierras, y llegan al Departamento de caldas en los Municipios de Marsella, Marmato, Supia y caminaron por el rio Cauca, trabajaban en las fincas en donde llegaban y solicitaban quedarse para realizar las prácticas de cultivos, ahí se demoraban meses y hasta años cultivando en fincas ajenas para buscar el sustento para la familia, pasaban en pueblos, en fincas, hasta que llegaron al Departamento de Antioquia [...sic]

Estas familias no tenían un territorio propio donde sembrar ni realizar sus prácticas culturales, hasta que el señor Vicente Antonio Vargas Ruiz, un terrateniente, en los años 80, les entrega a los indígenas, según un documento histórico del resguardo:

[...] 13 cuadras de tierras para 12 familias de la etnia Embera Chami y una cuadra de tierra comunitario para que siguieran trabajando y no perder la fuerza de la unidad [...] Escrituró una parte de su propiedad a nombre colectivo de los embera que tenían asentamiento en ese momento, era el proceso de una nueva vida para la comunidad indígena era el comienzo del proceso organizativo para los Embera Chamí. (Documento histórico del Resguardo Marcelino Tascón, 2006, como se citó en Tascón Yagarí, 2019, p.17-18)

Por otra parte, en esta comunidad uno de los elementos ancestrales que ha sido fundamental para su desarrollo y preservación es la medicina tradicional, que juega un papel central para el pueblo Embera y que se organiza en torno a la figura considerada primordial y sagrada del Jaibana. Él es conocedor de las plantas desde un sentido espiritual y su rol es de vital importancia para la conservación y el fortalecimiento de la cultura Embera.

En este mismo sentido, las prácticas ceremoniales relacionadas con lo espiritual constituyen también un pilar esencial para establecer el orden y la armonía en la comunidad. Ceremonias relacionadas con la sanación, no solo del individuo humano, sino también aquellas que tienen que ver con las relaciones entre el ser humano, el territorio y la naturaleza. Estas ceremonias están usualmente acompañadas por la música; el jaibana, quien es médico tradicional y sabio de la comunidad; así, por ejemplo, realiza sus actividades apoyándose en el poder curativo que le brinda la música. La música, entonces, cumple un papel central en las prácticas ceremoniales del Pueblo Chamí.

4. La música en el resguardo Marcelino Tascón

En la actualidad, las prácticas musicales interpretativas en el resguardo están frecuentemente asociadas con el desarrollo de las festividades y las ceremonias tradicionales; resultado del dedicado proceso comunitario de fortalecimiento cultural mediante el cual las prácticas de la medicina tradicional han fortalecido el vínculo entre la comunidad y la ancestralidad Embera. A causa de esto, las prácticas descritas en este texto se analizan desde este enfoque.

A este respecto, investigadores como Londoño Fernández (2000) y Vasco Uribe (2022b) en sus trabajos mencionan instrumentos propios de los Embera como el kapododo, el fotuto de yarumo, el pursisu, entre otros. En el caso de este trabajo, los instrumentos que mencionan los investigadores no fueron identificados ni traídos a colación en las entrevistas realizadas en Valparaíso.

4.1. Algunos instrumentos musicales

4.1.1 El tambor

En las entrevistas se aprecia un énfasis llamativo en el empleo del tambor, así lo afirma, en comunicación personal, María Magdalena Yagarí (2023), quien es sabia, botánica y partera del resguardo Marcelino Tascón:

Mi papá como era un jaibana, él ponía a hacer esos tambores y él era un jaibana y él le tocaba y mi mamá ahí acompañando a mi papá cuando está haciendo el trabajo de él, a ella le gustaba mucho y bailaba [...sic]

En relación con lo anterior, un origen cosmogónico del tambor lo encontramos en el libro *Jaibanás, los verdaderos hombres*, allí el profesor Vasco (2022), resultado de su investigación con el pueblo Chamí, narra lo siguiente:

El mismo Clemente me cuenta sobre Bá, el trueno: Era figura como nosotros mismos; era casao. Tenía muchos cuñados y lo aborrecían mucho. El corazón de él aguantaba. Mucho aguantó. Ese hombre dijo: voy a hacer un tamborcito nuevecito. Verdaderamente hizo. Voy a guardar arriba en zarzo hasta que me aburra; nadie ni puede tocar. Los cuñados le dijeron: vamos a hacer una chicha para hacer el baile y le tomamos. Empezaron a tomar. Cuando estaban borrachos le aprovecharon y le pegaban. El defendía, pero con tanta gente casi no aguantó. Dijo: ustedes no me quieren, no aguanto ya. Me muero más bien. Cuñaos dijeron: ¿dónde va a ir, maldito? Bá se brincó en zarzo, y trajo el tambor. Lo bajó y alegó: le tocó y les acabó atodos. Me iré al aire y ya no me van a ver. Subió y tocó el tambor muy duro y tumbó atodos los bailadores y acabó todos. Se levantó; se voló; entre el aire quedó, en la nube quedó ai... Cuando se oye el trueno, es el tambor de Bá que está tocando. (p.51)

En una versión recogida por María de Betania (1964, p.29), tomada del libro *Jaibanás, los verdaderos hombres* de Vasco Uribe (2022a) se relata que:

Para los katíos del Andágueda el trueno es el hijo de un jaibaná que tenía un tambor hecho de la piel de un sapo de loma, al que llaman memburé. Molestaba mucho con su tambor y su padre trató de castigarlo, entonces huyó y se subió a las nubes y por allí anda. El trueno es el ruido causado por ese tambor cuando al indio se le ocurre tocarlo. (p.51)

4.1.2 El canto

En conversación con miembros del resguardo, se pudo constatar que para el pueblo Embera la música posee un importante valor cultural y está usualmente vinculada con lo espiritual. En muchos casos alude a la figura del jaibana como intérprete del tambor, también quien entona cantos espirituales relacionados con la sanación y entra en contacto con los Jai (espíritus), así como relata en comunicación personal Amparo Tascón (2023): Mi abuelita era una gran maestra jaibana, ella cantaba con plantas medicinales que sanaba un niño enfermo o adulto y eso se sanaba, ella cantaba con unos tamborcitos en medio de la ceremonia, llamando a los espíritus [...sic]

Respecto del canto y durante el proceso de realización de esta investigación, se identificó una diferenciación entre los cantos ceremoniales de medicina tradicional y los cantos propios del jaibana (en esta comunidad se hace distinción entre las ceremonias habituales de medicina tradicional y las ceremonias propiamente jaibanísticas). Sobre estas últimas, en comunicación personal con Brayan Tascón (2023) afirma lo siguiente:

Ellos cantan para ver en el momento que se está realizando una sanación a un paciente [...] ellos tienen su propio canto [...] tienen una hojita y a través de esa hojita ellos empiezan a cantar [...] y sobre esa imagen ellos visionan [...] a la hora de cantar ellos van viendo que es lo que está pasando en el proceso, que es lo que se está manifestando. (sic)

Ahora bien, Diego Tascón en comunicación personal (2023) músico y jaibana, miembro del concejo de sabios, especifica sobre los cantos ceremoniales lo siguiente:

Estos cantos tienen el significado de hacer llamado, de invocar algunos espíritus, como lo es lo del jaibanismo, en estos cantos lo que hacemos es invocar a la hora de sanar, a la hora de dar fuerza de algunos mayores, lo que hacemos es invocar esos espíritus, mediante el canto y esto hace que los que están sanando se llenen más de fuerza, lleguen más espíritus, más fuerzas para la sanación. [...sic]

El Canto de los mamos Meyjawin, Seukukui, Bunchanawin y Yareimaca, (citado por el Museo del Oro, 2008), ejemplifica el origen de la música ancestral desde la cosmovisión de los pueblos originarios de la vertiente oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta:

El canto de los mamos¹ es principio y continuidad, no tiene fin. Su canto viaja por los tiempos.

Los mamos le cantan a la vida, a la naturaleza, a la humanidad, al universo.

Del caracol macho y el caracol hembra, del sonajero y el tambor nace la música ancestral.

En cuanto a la música ancestral, Brayan Tascón afirma lo siguiente en comunicación personal (2023):

Es importante la música ancestral, porque cuando la música empiezan a compartir los jóvenes o los mayores, en ese momento empiezan a bailar para dar ese aliento y el acompañamiento en cada momento [...] que la persona sienta esa alegría, esa fuerza de que la música lo está acompañando y en el momento cuando una persona se está sanando, sienta que esas personas lo están acompañando con las melodías de sanación y

---

¹ Los mamos son los conocedores de la naturaleza y sabios de los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta, su función como médicos tradicionales es equivalente a la del Jaibana Embera.

así también hay otras formas también de acompañar, de cantar, digamos el sentir, al amanecer, a la montaña, recordando esos momentos de conexión con el entorno [...] estamos recordando que cantar a la luna, cantar al sol, es el momento para seguir dando esa forma de orientación cada día más. (sic)

4.1.3 Cordófonos

La guitarra, el charango y el bajo eléctrico fueron identificados como instrumentos interpretados en el resguardo Marcelino Tascón. La guitarra al igual que el tambor, tiene un papel destacable en las prácticas ceremoniales de la comunidad, este instrumento ha tomado gran protagonismo y ha despertado el interés musical en muchos de los jóvenes, los cuales la usan principalmente para acompañar el canto durante las ceremonias de medicina tradicional. “[...] con ese mismo instrumento, que hoy por hoy en todas las ceremonias tocan [...] la guitarra, que es lo que armoniza” (Brayan Tascón, 2023, comunicación personal).

La guitarra es mencionada por los miembros de la comunidad como un instrumento importante, que se emplea para acompañar las ceremonias tradicionales y otros tipos de festividades fuera del contexto ceremonial. También se le asignan atributos de tipo espiritual, como lo afirma Emmanuel Caicedo (2023), músico de la comunidad:

Es importante porque antes de ser una guitarra, fue un árbol, y ese árbol absorbe energía, lluvia, truenos. También absorbe los cantos de diferentes pájaros, es un nido, una casa para una especie, un animal [...] entonces todo eso cuando lo llevamos a la ceremonia, tratamos de seguirlo transmitiendo, ese tipo de energía, esos tipos de cantos [...] (Comunicación personal).

4.1.4 Aerófonos

Dentro de los instrumentos aerófonos que se identificaron está la zampoña y la quena, las cuales son interpretadas por algunos jóvenes de la comunidad, actualmente estos instrumentos no se construyen en el resguardo. En comunicación personal (2023), Emerson Vélez y Emmanuel Caicedo, jóvenes músicos de la comunidad, afirman que las flautas son importantes culturalmente para el pueblo Embera Chamí y narran su proceso de aprendizaje musical desde la observación y escucha a los mayores. “Muchos ancestros usaban flautas para llamar a los espíritus [...] también el caracol se utilizaba para llamar esos espíritus” (Emmanuel Caicedo, 2023, comunicación personal).

Sobre las flautas, Emerson Vélez (2023) en comunicación personal afirma lo siguiente:

Los instrumentos que conseguí fue basado en un proyecto que había venido para la comunidad, para los jóvenes, entonces ahí se vino una quena. En el transcurrir de ese tiempo casi no me interesaban esos instrumentos, pero después, empecé con el proceso de medicina y me empezó a parecer importante lo que era la quena y la zampoña [...] son de mucha importancia porque ahí puedo expresar mis sentimientos y se puede sanar a una persona [...] porque cada melodía es un sonido que se transmite desde lo mas allá del corazón, conectado con las raíces [...] la importancia de los instrumentos es mucha [...] con ellos podemos sanar y así también, armonizar [...sic]

En este mismo sentido, María Eugenia Londoño, resultado de su investigación en el resguardo de Cristianía, hoy Karmata Rúa, afirma que algunos ancianos de la comunidad recuerdan instrumentos similares a la zampoña o flautas de pan, denominadas por ellos kapododo y pímpano, los cuales serían posiblemente instrumentos propios de los Embera Chamí.

También fue patrimonio de los embera el uso de aerófonos [...] En Cristianía hemos tenido referencias sobre el uso de dos tipos distintos de flautas de pan, denominadas kapododo

y pímpano. Ninguna de estas dos especies de flauta se toca actualmente en la comunidad [...] En cuanto al pímpano, el otro tipo de flauta de pan usada por los ɛbera-chamí, se sabe que lo construían con doce o hasta quince tubos de caña o de bambú. (Londoño Fernández, 2000, pp. 42-44).

Por otra parte, la interpretación de flautas traversas, así como su construcción, históricamente parece no haber tenido un papel protagonista dentro de la comunidad del Resguardo Marcelino Tascón, esto se afirma como resultado de las entrevistas y de los diálogos realizados. No obstante, en conversación personal con Diego Tascón (2023), él afirma que hace aproximadamente veinte años, algunas personas llevaron, desde el municipio de Dabeiba (Antioquia), flautas traversas construidas en pvc, sin embargo, la interpretación de estas no perduró en el tiempo, probablemente como consecuencia de las problemáticas sociales y de territorio que sufrió la comunidad a principio del siglo XXI.

Respecto de lo anterior, en el museo universitario Universidad de Antioquia, sección de antropología, se encuentra una flauta travesa de madera; la cual, según la curaduría del museo, fue donada por el resguardo Karmata Rúa, perteneciente al pueblo Chamí, aunque, no ha sido posible corroborar que este sea realmente un instrumento propio y tradicional del pueblo Chamí. Al igual que afirma Londoño Fernández (2000) respecto de su investigación: “Tampoco hemos encontrado datos que confirmen el uso tradicional de la flauta travesera de caña, instrumento éste vigente entre los indígenas ɛbera-katío del noroccidente antioqueño.” (p.42)

Etnografía indígena-Embera

Instrumento aerófono tubular hecho en bambú. Ca. 1991.

Fotografía tomada por el autor

Flautas transversas como la anterior, conocidas como flautas de carrizo o Chirú, tienen un uso tradicional vigente dentro del pueblo Embera Dobida y Embera Eyabida. Para ejemplificar este tipo de música se recomienda la audición del álbum Do Wandra, interpretación de Hilario Bailarín y producido por Carlos Orozco.

Código QR, enlace al álbum Do Wandra

“Desde la flauta surge nuestra música tradicional, se interpreta y acompaña con diferentes instrumentos como el tambor y las maracas” (CMICH, 2013, p.40, como se citó en Domicó Murillo, 2019).

4.2. El Grupo Kabuki

El grupo Kabuki es una agrupación musical formada por jóvenes Embera del resguardo Marcelino Tascón, actualmente son los encargados de acompañar musicalmente las ceremonias y las festividades tradicionales de la comunidad. La palabra Kabuki en español significa “Canto para ustedes”, así lo afirma en comunicación personal, Diego Tascón (2023) quien es el coordinador de la agrupación: “[...] Siempre estamos presentes en las ceremonias para armonizar y ayudar a sanar desde los cantos tradicionales [...]”.

Sobre los orígenes de esta agrupación, su coordinador, en comunicación personal (2023) relata lo siguiente:

En la época de la juventud de los mayores, algunos mayores [...] ellos comenzaron a ensayar, a preguntar por ahí, que hubo alguien que conocía un poquito de música, eso fue poquito tiempo, lastimosamente fracasó el grupito, cada quien cogió su camino y quedó parado desde esa época. Más o menos, estoy hablando por ahí hace 25 años [...] después, yo personalmente decidí empezar a trabajar sin tener ningún conocimiento, pero de escuchar músicas, así de medicina, intenté, por qué no, empezar a sacar un grupito y cantar nuestras propias canciones y así fue empezando Kabuki. Y ese nombre Kabuki era de estos mayores que ellos pusieron ese nombre, entonces quisimos honrar a nuestros mayores que en su juventud habían puesto Kabuki al grupo [...] quisimos que este grupo se siguiera llamando Kabuki. (*sic*)

Los instrumentos utilizados por los miembros del grupo son: guitarra, charango, quena, zampoña, tambores y maracas e interpretan música tradicional Embera Chamí, tanto vocal como instrumental, también música andina y cantos en español que usualmente denominan “música medicina”. Esta denominación es entendida como un tipo de música particular, asociada usualmente a los contextos de medicina tradicional y con un origen en estos espacios, su uso no

es exclusivo de las comunidades indígenas y, al contrario, este concepto ha adquirido gran popularidad en la sociedad occidental actual.

En cuanto a Kabuki, la música interpretada por esta agrupación, pensada desde las denominaciones de usos y funciones de la música, propuestas por el antropólogo y etnomusicólogo Alan P. Merrian, podría analizarse desde varias categorías de su propuesta. Así, por ejemplo, la música de Kabuki encaja en la categoría de Función de contribución a la integración de la sociedad. La agrupación ha reforzado igualmente la práctica musical en los espacios de la medicina tradicional y gracias a esta acción se ha generado unión comunitaria entre sus miembros a través de la música, ya que con frecuencia distintas personas de la comunidad participan activamente en sus intervenciones musicales, principalmente haciendo uso de tambores y maracas, lo que refuerza los vínculos sociales y comunitarios, de ahí la función integradora que realiza la música.

Adicional a lo anterior, la música de Kabuki también puede pensarse desde la categoría de función de respuesta física, pues sus intervenciones musicales, en diversas ocasiones, acompañan las danzas tradicionales, aunque también, en muchos casos, acompaña la introspección de los participantes de las ceremonias, con música instrumental y vocal que genera efectos físicos y emocionales en los participantes. Además, la música de Kabuki puede asociarse con la función de contribución a la continuidad y estabilidad de la cultura, concepto propuesto por Merrian (2001), al permitir la expresión de emociones, comunica y refuerza los valores culturales de la comunidad, se relaciona usualmente con la medicina ancestral, las prácticas ceremoniales y espirituales del pueblo Embera Chamí.

En síntesis, el grupo Kabuki representa una amplia expresión musical, la cual puede ser analizada y descrita desde distintos enfoques, puesto que cumple un rol importante a nivel comunitario y alrededor del cual se generan diversas dinámicas sociales y culturales; por esta razón, en sí mismo es una oportunidad para fortalecer las expresiones musicales propias asociadas a las prácticas ceremoniales y de medicina tradicional.

4.3. Nuevas expresiones musicales en el resguardo

La corporación cultural Pasión y Corazón, con el apoyo de la Filarmónica Metropolitana, coordina un proyecto dentro de la comunidad, allí trabajan con niños y jóvenes Embera Chamí, realizando talleres y enseñando a interpretar instrumentos sinfónicos como el violín, el violonchelo, el clarinete, la flauta travesa, la trompeta y el saxofón. Resultado de este proyecto fue la creación de una escuela de música en la misma comunidad y la primera orquesta filarmónica indígena de Colombia, denominada Filarmónica Embera Chamí, la cual ha realizado presentaciones en diversos escenarios del país.

Este proyecto se relaciona con la ancestralidad del pueblo Chamí ya que, si bien se utilizan instrumentos sinfónicos, se interpreta música tradicional y, en palabras de Alejandro Vásquez Mejía, director de la orquesta: “nuestro propósito es llevar el acceso cultural a los territorios alejados; contextualizado, étnico, y por eso, aunque mezclamos los instrumentos sinfónicos o de occidente como los llaman, los mezclamos con instrumentos autóctonos. Es para nosotros muy importante que su música, su tradición y su cultura sea primordial” Cancillería Colombia (2022) [Archivo de video].

Código QR, enlace a concierto de la filarmónica Embera Chamí

Por otro lado, propuestas divergentes han surgido desde el interior de la comunidad, es el caso del proyecto Linaje Originarios, integrado por los jóvenes Brayán Tascón, Dairon Tascón y John Rojas, quienes con su propuesta de *Hip Hop* buscan fortalecer la cultura del pueblo Chamí.

Linaje Originarios ejemplifica el concepto de música propia, según la definición propuesta en esta investigación, ya que aborda estéticas modernas y tradicionales, al tiempo que mantiene relación con los procesos comunitarios y tradicionales, así como lo describe Brayan Tascón, en comunicación personal (2023): “El hip hop es un ritmo externo a la cultura Chamí, pero el propósito de Linaje fue mezclarlo con la cultura propia, fortalecer la esencia Embera y mantener viva la lengua.”

Este proyecto surge desde los jóvenes de la comunidad, quienes en el pueblo del municipio de Valparaíso comenzaron a observar a jóvenes no-indígenas que interpretaban este tipo de música, de esta manera surgió su interés y empezaron a hacerlo en su propia lengua. “Desde el principio la aceptación fue un poco difícil por parte de mi comunidad, porque desde que empezamos a sacar música, algunos de los mayores decían que de pronto nosotros íbamos a perder nuestra forma de pensar” (Brayan Tascón, 2022, en *podcast* realizado por Estación Jaylli: Cantos y voces plurales)

Sin embargo, Linaje ha recibido un gran apoyo por parte de la comunidad y el consejo de Kakuabanas (sabios), quienes han percibido la relación entre este proyecto y la ancestralidad Embera, así como su aporte al fortalecimiento cultural, desde nuevas estéticas modernas como en este caso el *Hip Hop*. En palabras de Dairon Tascón (2023): “Los líderes ya entienden y nos dan esa fuerza, una voz de aliento”; de esta manera el proyecto integra lo tradicional con elementos modernos y es avalado por la comunidad y por sus sabios.

La relación entre Linaje Originarios y la ancestralidad Embera Chamí es uno de los elementos más destacados de este proyecto y se ha constituido en gran aporte al fortalecimiento cultural, no solo al interior del resguardo Marcelino Tascón, sino también para otras comunidades indígenas del país, quienes al apreciar el trabajo de estos jóvenes se han motivado a fortalecer su propia cultura y sus expresiones artísticas en relación con la ancestralidad.

Ha sido una inspiración a muchísimos pueblos indígenas, a seguir representando, recordando los saberes ancestrales, cantándole a la medicina propia, al jaibana, a los niños, a las mujeres, todo lo que nos hace representar; la medicina como es el mambe, el ambil, que nuestros abuelos han mantenido desde hace muchísimo tiempo, como los honguitos [...] Linaje ha estado manteniendo la fortaleza a través de la medicina y más con los jaibanas también, porque los jaibanas ya es algo muy propio, ya es muy dentro de nosotros y todo eso se relaciona [...] nos sentimos muy contentos porque otras comunidades al ver que Linaje está cantando también quiere que los jóvenes hagan arte [...] (Brayan Tascón, 2022, comunicación personal).

La música de Linaje Originarios, desde las denominaciones de Merrian está asociada a la función de comunicación ya que los mensajes, contenidos en sus letras, comunican información directa para quienes comprendan la lengua Embera Chamí. También se asocia con la categoría de función de refuerzo de la conformidad a las normas sociales, propuesta por el mismo autor, allí la función musical descrita para esta categoría consiste en definir la moralidad de un grupo poblacional específico. De la misma manera, la categoría de función de contribución a la continuidad y estabilidad de una cultura se comprende desde esta expresión musical, debido al impacto social y cultural que genera.

En relación con lo anterior, Linaje Originarios comunica mensajes de unión comunitaria, de cuidado y de respeto por la naturaleza, elementos que son mencionados frecuentemente en la música de esta agrupación y son importantes valores culturales para los Embera Chamí.

Código QR, enlace a video Tigres de la montaña

5. Conclusiones

A partir del análisis realizado en este artículo se constata que, en la actualidad, las prácticas musicales y en general las artísticas, del pueblo Embera Chamí de Valparaíso están emergiendo desde una diversidad estética y organológica, en articulación con la medicina tradicional y la ancestralidad propia del pueblo Chamí. En esta comunidad, la medicina ancestral y el respeto hacia los mayores es de vital importancia; por esta razón la música ancestral nace desde el silencio, desde la escucha de los sonidos de la naturaleza y las palabras de los mayores.

En cuanto a los instrumentos musicales, durante las visitas a la comunidad y en conversaciones con algunos de sus miembros, se percibió un énfasis en el uso del tambor, un instrumento, que al igual que el canto, está fuertemente vinculado con lo ceremonial. En conversaciones con los miembros de la comunidad se aprecia una relación directa con las prácticas jaibanísticas. Estas ejecuciones musicales están provistas de significado espiritual y poseen un importante valor cultural para el pueblo Chamí.

Todas las expresiones musicales identificadas durante el proceso de investigación se encuentran claramente articuladas y de diversas maneras con la ancestralidad y con la medicina tradicional, lo cual es prueba del profundo trabajo de fortalecimiento cultural elaborado por la comunidad a través de la medicina ancestral y del ordenamiento territorial, ambos generados a partir de procesos comunitarios tradicionales.

Gracias a este hecho, la música Embera Chamí en el resguardo Marcelino Tascón goza de un prometedor florecimiento artístico, que en la actualidad avanza a un ritmo veloz, de la mano de la Corporación Cultural Pasión y Corazón y de la Filarmónica Metropolitana de Medellín, instituciones que con regularidad efectúan talleres musicales para los jóvenes de la comunidad y procuran que las prácticas musicales se aborden desde una perspectiva decolonial, contextual y en armonía con las prácticas tradicionales, la medicina y la ancestralidad del pueblo Chamí.

Diego Tascón (2023), en comunicación personal, afirma que: “es importante fortalecer [...] la civilización nos ha golpeado [...] hay cantos que son de medicina pero que no son propios de nosotros, esto es importante para la nueva generación de los jóvenes [...sic]”

Así, aunque los procesos musicales de la comunidad se han venido consolidando durante los últimos años, es relevante continuar aportando para fortalecer las prácticas musicales propias del Resguardo Marcelino Tascón y su relación con la medicina tradicional.

Por último, agradecer al pueblo Embera Chamí del Resguardo Marcelino Tascón y a cada una de las personas que compartieron sus palabras e hicieron posible la ejecución de este proyecto. Ellos, desde su música promueven un mensaje de cuidado, de respeto y de amor por la naturaleza y por la medicina ancestral. La música Embera es un legado para la humanidad que debe fortalecerse, recuperarse y promoverse.

6. Referencias

Bailarín, H. (2022). *Do Wandra*, Vyal music, [Album musical] <https://linkr.bio/musicaembera>

Cancillería Colombia. (2022, noviembre 18). *Concierto de la orquesta filarmónica Emberá Chamí*. [Archivo de video]. <https://youtu.be/g-KM6yw2okE>

Consejo superior de la judicatura (s.f.) *Sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, Ley de Origen y Derecho Propio* [Archivo de video] <https://youtu.be/W1j2qVXin4o>

Defensoría del pueblo. (2018). *Derecho propio de los pueblo indígenas*.

Domicó-Murillo, N. (2019). *Guardianas de la sabiduría: Pedagogía de los cantos ancestrales del pueblo Embera Eyabida*. *Unipluridiversidad*, 19, 56-71.
(<https://doi.org/10.17533/udea.unipluri.19.1.04>)

Estación Jaylli: Cantos y voces plurales (productor). (2022) Episodio 5 (T2): Linaje Originarios [Episodio de podcast]. Spotify.
<https://open.spotify.com/episode/1OSN7rNmuOaCfTMkdEZuMe?si=857b58e7700d4ff2>

Londoño Fernández., M. E. (2000). *La música en la comunidad indígena embera-chamí de Cristianía. Antioquia*. Editorial universidad de Antioquia.

Medayork Records (2022) *Tigres De La Montaña - Linaje Originarios (Prod. Hunter Pgs)* [Archivo de video] https://youtu.be/pUSkoCt4_uw

Merriam, A. (2001). Usos y funciones. Las culturas musicales. En: *Antropología de la música : lecturas de etnomusicología*, pp. 275-296.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2125728>

Molano Zuluaga, J. C. (2016). *Damaciri y Jaury: La performatividad sonora Eberá Chamí en el resguardo indígena de San Lorenzo. Caldas (Colombia)*. (Tesis de maestría) Porto Alegre, Brasil. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/142688>

Tascón Tascón, M. Y. (2019). *Entretejiendo la memoria del canasto Kakawadaita Chi E Kurisia*. (Tesis de pregrado: Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra). Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia.

Tascón Yagarí, J. C. (2019). *Dachi Kurisia Jomauraba Aya Erdaudayu Naberaide Dachi Charba Hurmidia Asebaribadaya* (Tesis de grado: Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra). Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia.

Tascón, O. de J. (2013). *Proteger la madre tierra de la minería*. [Informe de práctica pedagógica y proyecto de grado]. Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia.

Vasco Uribe, L. G. (1975). *Los chamí: La situación del indígena en Colombia*. Margen Izquierdo. <http://www.luguiva.net/libros/detalle.aspx?id=8>.

Vasco Uribe, L. G. (2022a). *Jaibanás: Los verdaderos hombres*. Banco Popular. <http://www.luguiva.net/libros/detalle.aspx?id=7>.

Vélez Tascón, D. M., & Vélez Tascón, W. D. J. (2019). *Siembra y fortalecimiento de las comidas tradicionales*. (Tesis de grado: Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra) Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia.

Vélez Tascón, J. C. (2013). *Dachi Bedea Beia Kabayu Kudrara Bare Ebera Rua Marcelino Tascon De (Revitalización de la lengua Ebera Chamí con los Jóvenes del Resguardo Indígena Marcelino Tascón)*. (Tesis de grado: Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra). Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia.