

Tomo 7

Los Huetares del Centro de Costa Rica



Minienciclopedia de los Territorios
Indígenas de Costa Rica

mep
Ministerio de
Educación Pública

Tomo 7

Los Huetares del Centro de Costa Rica



Minienciclopedia de los Territorios
Indígenas de Costa Rica

mep
Ministerio de
Educación Pública

AUTORIDADES MINISTERIALES:

Leonardo Garnier Rímolo	Ministro de Educación
Dyalah Calderón de la O	Viceministra Académica de Educación
Silvia Víquez Ramírez	Viceministra Administrativa de Educación
Mario Mora Quirós	Viceministro de Planificación y Enlace Institucional
Giselle Cruz Maduro	Directora de Desarrollo Curricular
José Víctor Estrada Torres	Jefe Departamento de Educación Intercultural

Dirección editorial:
Coordinadora:
Colaboradores:

Monsesa MyS
Daisy Serrano Vargas
María Gabriela Monzón Serrano
Jorge Luis Campos León
Ana Isabel Mora Salazar
Allan Ramírez Villalobos
Fabier Mena Mena
Flor María Valverde Mena
José Hernán Serrano Mora
Dirección de Contenido: Monsesa MyS
Christian Herrera Beirute
Cromatico: Maick Quesada Barquero.
Monsesa MyS
Francisco Chavarría. Fractal21
Alejandro Monzón Serrano
Ariel Ramos Monge

Producción Audiovisual:
Fotografía y Video:

Diagramación:
Diseñador cartográfico:
Corrección y estilo.

Visión

Un Departamento que contribuya a la transformación de la sociedad costarricense mediante el desarrollo de procesos pedagógicos contextualizados y con pertinencia cultural, que favorezcan la convivencia respetuosa y promuevan el fortalecimiento de las identidades étnicas y culturales para promover condiciones de equidad e igualdad en toda la población.

Misión

Promover la formación de ciudadanas y ciudadanos plurales, respetuosos y promotores de los derechos humanos, capaces de transformar los contextos comunales, locales, nacionales y globales mediante el diálogo, el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural de carácter étnico, nacional y generacional.

*“El idioma no se perdió,
solo se escondió en el castellano,
así como se escondieron los genes
en la sangre
de todos los pobladores
de Costa Rica”.*

Fabier Mena Mena.

TOMO 7

Minienciclopedia

de los Territorios

Indígenas

de Costa Rica

Minienciclopedia

de los Territorios

Indígenas

de Costa Rica



Los Huetares del Centro

de Costa Rica

ÍNDICE

Prólogo	4
Introducción	6
Capítulo 1	9
1.1 Historia y Antecedentes	9
Mapas	13
1.2 Cosmogonía	15
1.3 Cosmovisión	17
1.4 Universo Simbólico	21
1.5 Arte y Cultura	24
1.6 Relatos sobre los Huetares Antiguos	32
Capítulo 2 / Aspectos geográficos, físicos, culturales, económicos y biodiversidad	35
2.1 Relieve	37
2.2 Cultura	38
2.3 Geografía Económica	41
2.4 Biodiversidad	43
Capítulo 3 / Características socioculturales salud, vida, muerte, alimentación y estilos de vida	45
3.1 Medicina tradicional	45

3.2 Plantas medicinales, uso y preparación _____	46
3.3 Animales silvestres _____	48
3.4 Animales domésticos _____	49
3.5 Alimentación _____	50
3.6 Bebidas y preparación _____	52
3.7 Vestimenta _____	53
3.8 La vivienda _____	55
3.9 Vías de comunicación y medios de transporte y carga _____	58
3.10 Recreación _____	60
3.11 Transmisión de cultura y conocimiento _____	61
3.12 Idioma _____	61
Glosario _____	62
Bibliografía _____	63
Sitios Web Consultados _____	65
Informantes claves consultados _____	66

Prólogo

Desde finales del siglo XX Costa Rica se vislumbra como un país “multiétnico y pluricultural”, al promulgarse la Ley del Día de las Culturas, Ley N° 7426 de 1994 y en concordancia con lo que había sido dispuesto en la Ley Fundamental de Educación acerca de la conservación y ampliación de la herencia cultural.

Su fundamento se origina en reducir las brechas sociales relacionadas con la calidad de la educación en las áreas rurales del sistema educativo y con ello mejorar la equidad, eficiencia y utilización de los recursos del sector educativo con énfasis en las poblaciones indígenas; mediante la reforma del Decreto Ejecutivo N° 22072- MEP del 25 de febrero de 1993 se trata de enseñar a niños y niñas indígenas la utilización de su idioma materno, así como el idioma español, esto responde a las necesidades culturales y socioeconómicas de las comunidades, abarcando su historia, su cosmovisión, sus conocimientos y sus sistemas de valores y tradiciones, entre otros.

El 15 de julio del 2013 se publica en la Gaceta el nuevo decreto N° 37801- MEP, reforma del Subsistema de Educación Indígena, para que se adecue completamente a las necesidades de las comunidades indígenas y con mecanismos de participación claros en el cumplimiento de sus derechos; también, establece las particularidades de la educación indígena en términos de objetivos, idioma, enfoque, organización administrativo-territorial

y recursos humanos; asimismo, los procedimientos de consulta y los mecanismos de participación de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones en materia educativa.

Este esfuerzo conjunto del Ministerio de Educación Pública, Equipo Técnico del Departamento de Educación Intercultural, PROMECE, permite la construcción de 7 Tomos sobre los Territorios Indígenas Costarricenses y en este Tomo 7 se adecuará la información provista de un marco metodológico y pedagógico de la educación sobre los aspectos generales y vivenciales de los Huetares del Centro de Costa Rica.

Con el fin de contar con información adecuada, ágil y oportuna, se exponen todos los elementos útiles, como material didáctico, para lograr un conocimiento mayor y así entender el pasado, presente y futuro del mundo de los Huetares del Centro de Costa Rica.

Con este trabajo se logra brindar insumos para la definición y análisis integral de todo ese legado cultural, por medio de la información obtenida, y constituir un aporte del Ministerio de Educación, específicamente el Departamento de Educación Intercultural a todo el sistema educativo, establecidos en la Región de San José: Mora y Puriscal, y en general al país y fuera de sus fronteras

INTRODUCCIÓN

Los huetares, o como se les llamaba con la llegada de los españoles la “nación Huetar”, se asentaban en toda la meseta central, dirigida por tres cacicazgos: GARABITO, PACACA y GUARCO. El comercio se daba mediante el intercambio de diversos objetos, semillas y comidas.

Como en las fronteras actuales, cada uno de los caciques tenía definida su área de dominio, sin embargo, se mantenía una lucha constante con etnias vecinas por expandir sus dominios o por proteger los que ya tenían.

En el ámbito social, la organización de la comunidad se daba mediante grupos, de los cuales se destacaban: los artesanos, los cazadores, los agricultores, los dirigentes y los curanderos.

En lo religioso, como en todos los grupos étnicos indígenas se mantenía como deidad la Madre Tierra y al Padre Sol. Los responsables de tener contacto con las deidades eran los “chamanes” (el termino occidental aceptado por su transculturización), que se encargaban de traducir las peticiones y gratitudes hacia los dioses.

La nación Huetar, con la llegada de los españoles fue la que sufrió más los embates de la conquista y la masacre española. Fueron vendidos como esclavos a la corona y muchos de ellos murieron por las enfermedades que traían los españoles. Además, fueron los responsables de la pérdida de sus costumbres y tradiciones.

En ese tiempo la población se fragmentó: los que se desplazaron a las montañas y los que fueron presos como esclavos. Se usaron nombres y apellidos de los dueños españoles, como MENA, SÁNCHEZ, VÁZQUEZ, PARRA, HERNANDEZ, PÉREZ entre otros; apellidos de la corona.

El origen de Quitirrisí y Zapatón, últimas comunidades indígenas de la nación Huetar, se fundamenta en familias que se desplazaron a las montañas huyendo de las personas conquistadoras. Estos pocos sobrevivientes eran de diferentes familias, además de pobladores de otras zonas indígenas.

En esos tiempos, el ingreso a dichas zonas resultaba casi imposible pues se debía caminar por horas entre las montañas. Ello les permitió tener una barrera natural para protegerse física y culturalmente.

En el transcurso de los años, las tierras terminaron en manos de señores no indígenas, con esto se dio la devastación de la montaña y con ella la extinción y desplazamiento de muchos animales.

Por otro lado, la fabricación de artesanía indica una costumbre tradicional, como la elaboración de los utensilios de cocina, el petate para dormir, el sombrero para cubrirse del sol, canastas para actividades varias de recolección de frutas y tinajas para conservar el agua o la chicha.

Actualmente, la religión principal en la comunidad es la católica, heredada por los españoles y en las últimas décadas, existen también religiones cristianas-evangélicas.

Los jóvenes estudiantes de las comunidades han sufrido el rechazo social de los demás estudiantes. Sobre todo porque la zona está muy cerca de San José lo cual ha provocado grandes problemáticas sociales.

Según datos del censo 2011, la población de Quitirrisí y Zapatón, se dedica a laborar como dependientes, administrativos en servicios básicos en tiendas y negocios fuera de la comunidad. También se ocupan de actividades agrícolas como peones, principalmente los mayores, sin embargo hay muy pocos agricultores y muy pocos artesanos tradicionales.

En el presente trabajo se abordan todas y cada una de las generalidades fundamentales de los huetares, mediante un estudio riguroso de sistematización de documentos, con el apoyo de sabios mayores y líderes comunales, se puede plasmar un marco pedagógico de información para que estudiantes, docentes y el lector en general conozcan los aportes y valore la cultura costarricense.

CAPÍTULO 1

1.1 Historia y Antecedentes

El territorio de los huetares, en épocas de la colonia, se extendía por todo el Valle Central y zonas periféricas. Hacia el oriente colindaba con la región de Chirripó y Tayutic. Hacia el sur se extendía por las zonas montañosas, en los actuales cantones de Puriscal, Acosta y Mora hasta el Río Pirrís, en Parrita y Quepos, provincia de Puntarenas; al Noroeste poblaban las comunidades actuales de Esterillos, Tárcoles y Jacó hasta el puerto de Caldera.

Habitaban la Cordillera de Tilarán hasta los Montes del Aguacate. Hacia el norte,

en el interior del país, se ubicaban en las provincias de Alajuela y Heredia que se hallan en el Valle Central, incluyendo Barva y las pequeñas montañas de la Cordillera Volcánica Central hasta la llanura de San Carlos.

El territorio estaba dividido, en dos grandes provincias: Provincia de Garabito, dirigida por el cacique Garabito y la otra provincia del señorío del Guarco dirigida por Alonso Correque.

En 1524 y 1526, el cacique Garabito, cercano a los Montes del Aguacate y de Cartago, encabeza la resistencia de

los huetares contra los colonizadores españoles, para evitar ser despojados de su cultura.

En 1529, por primera vez, se hace referencia (por los españoles) de los huetares con presencia en la Cordillera de Tilarán. En 1544 hablaban de enfrentamientos más fuertes con los españoles, encabezados por el cacique Garabito.

La conquista de Costa Rica se prolongó varias décadas y Garabito, ya cansado, continuó rebelde, pero ya sin voluntad ni hombres suficientes para causarle una derrota a los españoles.

En 1561 se establece en las márgenes del río Tárcoles el primer asentamiento español fundado por Juan de Cavallón, llamado Castillo de Garcimuñoz.

Con los años y durante la gobernación de Alonso Anguciana, Garabito se instaló, calladamente, en el valle del Coyoche, también llamado Valle de La Cruz por los españoles. Sin embargo, alguien se dio cuenta y corrió a contárselo al gobernador, quien de inmediato ordenó que le llevaran al viejo e indómito cacique ante su presencia. Garabito no opuso resistencia, llegó y se sometió a los españoles, incluso fue bautizado. Luego se regresó a Coyoche, en donde vivió hasta su muerte.

En este lugar hubo una población numerosa, pero al paso de los años, y por ser un lugar insano, prácticamente desapareció el pueblo. No obstante, aún perdura el nombre del rey huetar, en el mismo sitio, que los españoles llamaron Santa Catalina de Garabito, y la leyenda en torno a su muerte, según los vecinos señalan, indica “el lugar donde vivió el más indómito cacique de sus tierras: Garabito”.

En 1562, con la institución de la encomienda, el proceso de evangelización y la muerte de los caciques Garabito y Fernando Correque, fueron vencidos y se dio la destrucción de las comunidades indígenas, la huida de las familias más importantes y con ello la pérdida de sus tradiciones, como la lengua.

Sin embargo, muchos vocablos utilizados en Costa Rica son de origen huetar, algunos ejemplos:

- **Nombre de personas:** Arayuri, Aitao, Coquirre, Coyoche, Parrachara, Ayarro, Traya, Tuia.
- **Nombre de lugares:** Aquiares, Cot, Escazú, Orosi, Quitirrisí, Sarchí, Tabarcia, Tapantí, Tarrazú, Tayutic, Tibás, Tobosi, Tucurrique, Turrúcares.

El territorio que habitan actualmente los huetares perteneció al cacicazgo de Pacaca, ubicado en el área occidental del Valle Central. El asentamiento principal se localizaba en el actual distrito de Tabarcia del cantón de Mora.

Su territorio se extendía entre los ríos Jaris, Jarco, Tabarcia, Pacaca y Picagres, al sur del río Virilla. Su situación estratégica permitía controlar las rutas que venían de la costa del Pacífico, de Chomes y de Quepos (Ibarra, 2002).

sus tierras, además de esclavizarlos, sometiéndolos a extenuantes jornadas de trabajo y privándoles de su modo de vida, razón por la cual hubo una disminución significativa de la población originaria.

Para el año 1611 los indígenas constituían el 96% de la población, en la siguientes décadas disminuyeron al 43%. Así es como el cerro de Quitirrisí se constituyó en un lugar de refugio para los indígenas que escapaban de manos españolas.



Vista territorio Huetar. Zapatón. 2013

Durante la colonia, los españoles se encargaron de desestructurar la forma de vida huetar, y de despojarlos de

Quesada Pacheco señala que “era uno de los grupos indígenas que más territorio ocupaba en Costa Rica, y el

más poderoso de todos, pues con su excelente organización administrativa y bélica controlaban a casi todos los demás grupos indígenas que los circundaban: quepos, botos, chorotegas, talamanca, tices y catapas“(1997, p. 7).

En 1978 se establece legalmente como “gobierno local” de los indígenas la Asociación de Desarrollo Integral, desapareciendo cualquier estructura tradicional.

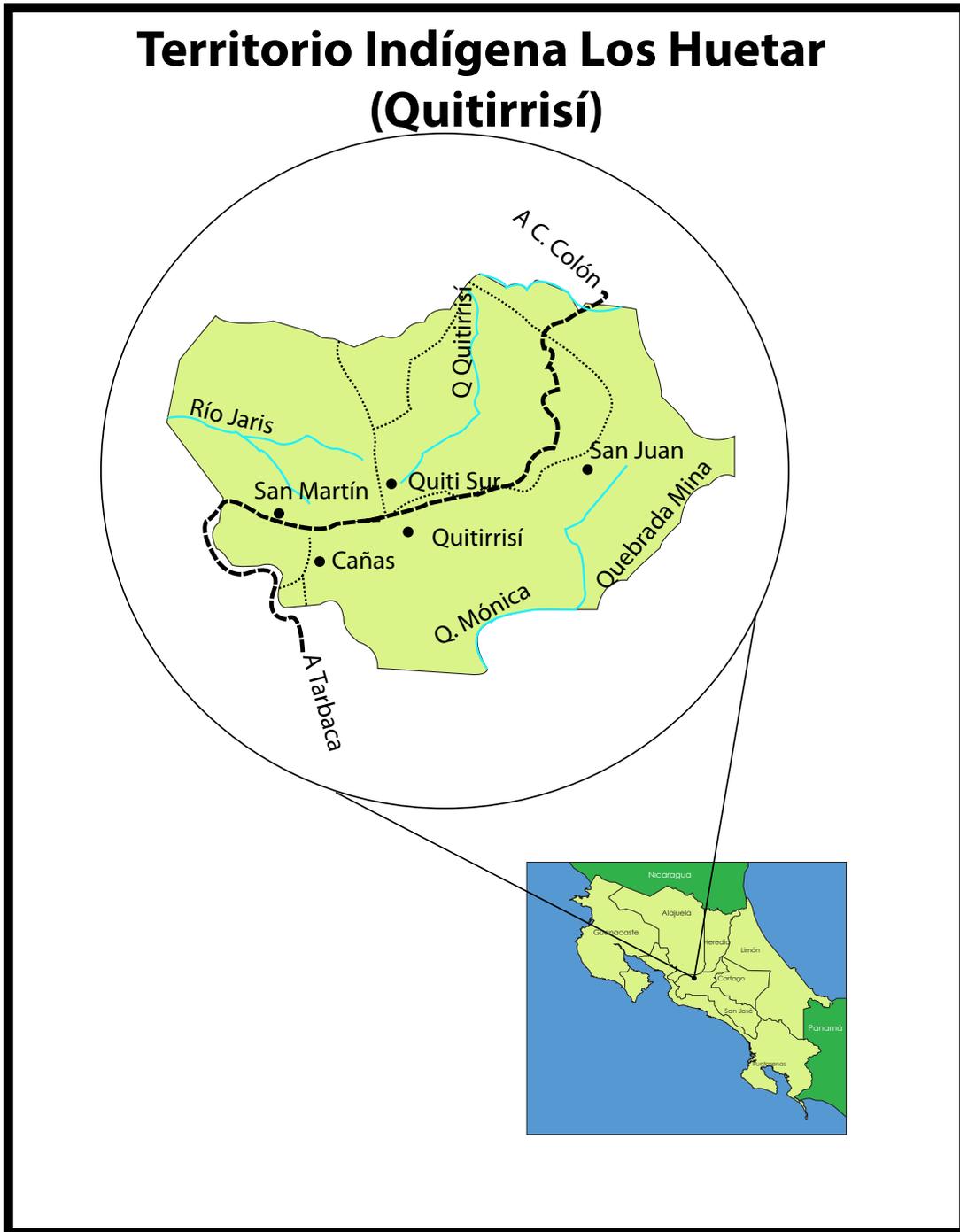


Vista de las montañas de acceso al territorio Huetar. 2013,

El territorio Huetar actualmente está conformado de la siguiente manera:

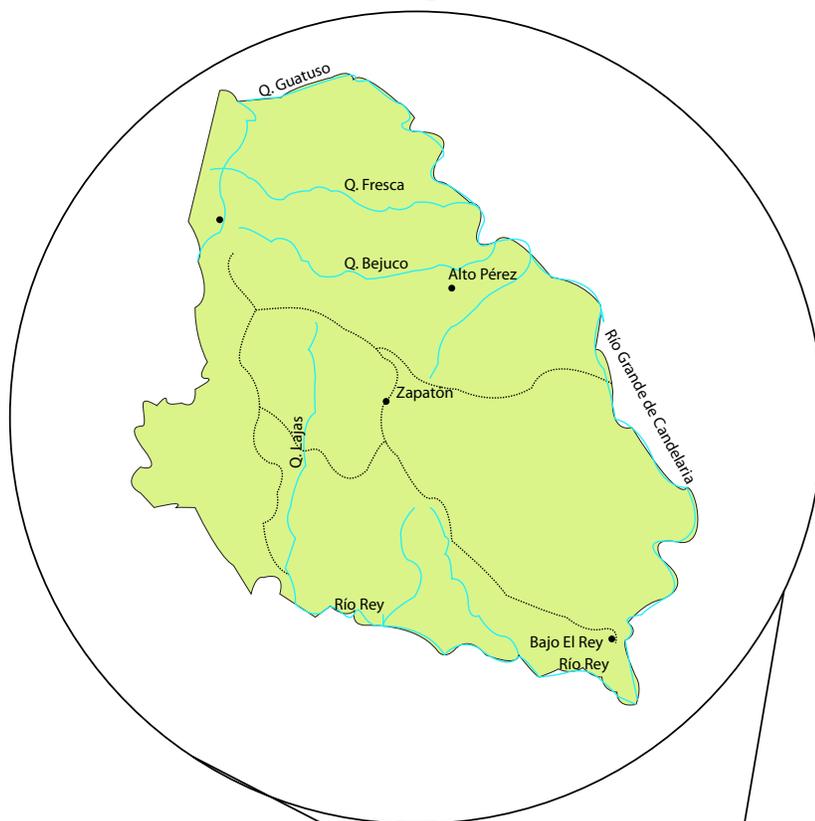
Nombre	Ubicación	Extensión- Población	Creación del territorio
Quitirrisí	Cantón de Mora	2660 has. 999 ha.	24/10/1979
Zapatón	Cantón de Puriscal	2855 has. 355 ha.	30/4/1982

Región de Quitirrisí (significa lugar de la quebrada de los pericos), distrito Colón, carretera a Puriscal colinda con Guayabo, Tabarcia y Mora.



Región de Zapatón: Ubicado en el Cantón de Puriscal

Territorio Indígena Los Huetar (Zapatón)



Origen del nombre huetares. El nombre “huetares” es atribuido al conquistador español Gonzalo Fernández de Oviedo, Huetara, cacique de Pacaca (actual Tabarcia, al este de Santiago de Puriscal “Probablemente el imaginativo cronista español tomó la idea de la costumbre española (herencia de los griegos y los romanos) de pluralizar el nombre paterno como apellido de los hijos: González, por Gonzalo; Fernández, por Fernando, etc.” (Molina Montes de Oca, 1993, p. 83). Por su parte, “los pobladores en un 90% desconocen el origen de los huetares” (Entrevista a Fabier Mena Mena, 2013).



Fabier Mena Mena. Líder comunal. Quitirrisí. 2013

Las personas explicaban la creación del universo con la presencia de seres invisibles que ejercen poder sobre la Tierra. Se encuentran en las colinas, montañas, ríos y lagos.



Visualización de bosques donde habita los espíritus. Quitirrisí. 2013.

1.2 Cosmogonía

1.2.1 Creación del Universo

El Universo fue creado por Dios. Se trata de un todo integral, el sol, la luna, las estrellas, la naturaleza y el ser humano.

Generalmente, en tiempos ancestrales, cuentan los mayores que existen dos espíritus especialmente poderosos: el Creador del Universo (que también puede ser nombrado Gran Espíritu, Gran Misterio, o dador de Vida) y el Espíritu que controla la Tierra (también llamado Madre Tierra).

Cualquier planta, animal o lugar habitado por un espíritu es sagrado y merecedor de gran reverencia y respeto.



Garzas. Ave común de zonas ganaderas. Mastatal. 2013

Frecuentemente se consideran sagrados lugares específicos porque fueron parte de la historia mitológica como dioses del universo; lugares como Bajos del Rey, la montaña, el río Candelaria.

Es común que quienes creen en espíritus respeten los bosques; a nadie se le permite molestar o hacerle daño. Por ello, con el paso al desarrollo agrícola y urbanista, se deterioran cada vez más esos lugares sagrados para los indígenas.

Río Candelaria,
Zapatón. 2013



Para quienes creen en espíritus es importante respetarlos y mantenerlos contentos. Quienes creen en espíritus se esfuerzan por mantener su vida cotidiana: las formas en que cazan y recolectan comida, trabajan sus tierras y mantienen sus hogares, de manera que satisfaga a los espíritus.

Quienes creen en espíritus hacen frecuentes rituales para satisfacerlos, como chamanes, curanderos, mayores, entre otros (frecuentemente hacen una pequeña cantidad de comida preparada de una manera cuidadosa); para ellos, se trata simplemente de su forma de vida. Aunque, actualmente, ya no existen los chamanes.

1.2.2 Creación de la Tierra

Fue creada por un Dios Supremo cuando unió al hombre y la mujer y les dio la sabiduría de procrearse, de convivir con la naturaleza que es la fuente de vida de los seres humanos.

1.2.3 Lugares sagrados

Hoy día, para la comunidad que practica la religión católica, en un 98%, consideran como lugares sagrados el panteón, donde llevan a enterrar a la persona que muere.

Siguen la tradición de la religión católica de enterrarlos abriendo un hueco y tapanlo

con tierra porque la creencia es que aunque el cuerpo se hace polvo, el alma sale y regresa donde está Dios, por ello le rezan durante 9 días y le cantan para que descanse en paz. También otro lugar sagrado lo constituye el templo católico donde van a escuchar la palabra de Dios (Entrevista a Noé Fortunato Soto Quirós, 2013).

1.3 Cosmovisión

Según las creencias míticas y espirituales, para comprender el mundo y las relaciones que la sustentan, las personas, los animales y los fenómenos de la naturaleza tenían espíritu, el cual podía ser bueno, dañino o peligroso; rendían culto al sol y a la luna, les construían altares y montículos de piedra.

Los mayores, explicaban que sus abuelos les relataban que en la naturaleza se encuentran espíritus.

Los espíritus son seres invisibles que ejercen poder sobre el clima, las enfermedades y otros fenómenos naturales significativos para el ser humano. Los espíritus se presentan con personalidades míticas, parecidas a las de los hombres. La creencia en los espíritus continuó siendo común, sin importar su religión, porque algunos espíritus son las almas de los ancestros muertos, otros

son dioses responsables de diversos elementos de la naturaleza.

Los espíritus generalmente habitan los cuerpos de plantas, animales y estructuras geográficas, como grandes colinas, montañas, ríos y lagos.

Las actividades espirituales tales como ceremonias o rituales, se verificaban en templos, similares a las viviendas, aunque de mayor tamaño llamados “Palenques”; dichos lugares sagrados, servían además para guardar los utensilios rituales que eran instrumentos musicales, máscaras, esteras y otros por el estilo. (Entrevista a Edwin Hernández Parra, 2013).



Edwin Hernández Parra. Presidente Asociación Integral de Zapatón. Líder comunal. 2013.

1.3.1 Percepción del nacimiento

Dicen las mayores consultadas, Carmen Parra Sánchez y Socorro Rivera, que en esa época:

“los partos eran muy dolorosos; solo se asistían con una partera en aquellos tiempos; con grandes conocimientos para atender un parto; hacían uso de plantas medicinales, que traían del bosque para aliviar los dolores del parto, bañar al niño”

Generalmente los bebés nacían traídos por la madre junto al compañero o un familiar como tías o abuelas que preparan un cuarto y lo llenan con hojas de banano, bijagua, tijerilla, donde nace el niño, dicho cuarto permanecía solo, prendía una candela de cera de abejas; la madre y la partera que le ayuda a dar a luz permanecían solas.

Una vez que nace lo envuelven en sacos de gangoche, o bien algunas mujeres lo hacían poniendo en un canasto lo llenaban de hojas para que el niño naciera, porque no querían que las vieran, también daban a luz a la orilla del río, o en la montaña; igual se cubrían con hojas, y media hora después estaba la mujer aseándose en la quebrada. Se utilizaban medicinas naturales como la manzanilla hervida, cogollos de aguacate, cogollos de café, raíz de Itabo que también se cocinan y se

les da para el dolor. Una vez que nacía el niño o niña todos es alegría y se celebraba con comida y chicha”.

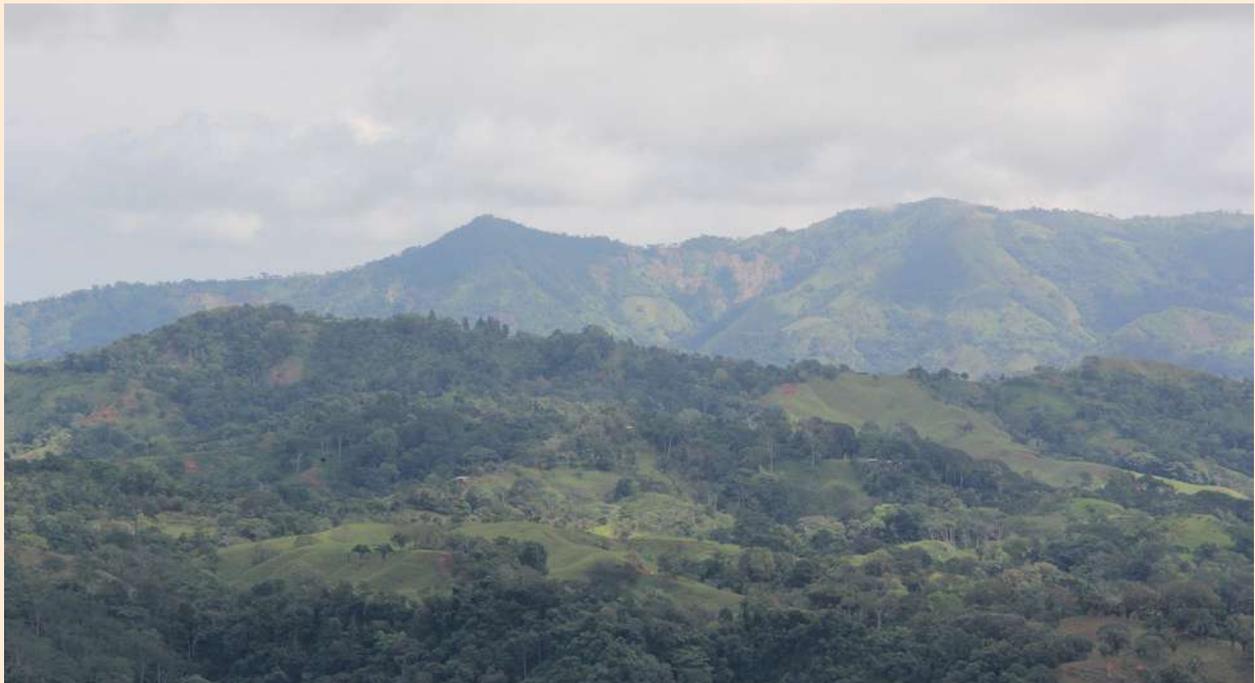
1.3.2 Percepción de la muerte

Se cree en la existencia de otra vida, después de la muerte, para ello es necesario caminar mucho y sacrificarse ya que los muertos deben pasar por todos los lugares donde estuvieron en vida. Por eso les ponen en el ataúd artículos que tenían en vida como fósforos, candelas, ropa, utensilios de trabajo, religiosos; asimismo, veneraban los huesos de sus antepasados.

Las prácticas funerarias, las realizaban para que quien se moría alcanzara la inmortalidad. Se distinguían por el tratamiento especial que se le daba al cadáver, en particular cuando el fallecido pertenecía a la jerarquía cacical, la cual se enterraba con objetos de oro que tenían en vida.

1.3.3 Percepción del ser humano con la naturaleza

El ser humano es parte de la naturaleza, todo está relacionado pues son seres vivos y fueron creados por Dios. La Madre Tierra les da los alimentos para el sustento, el agua y la lluvia, también la tierra fértil para el crecimiento de todos los seres vivos.



La naturaleza. Respetada por los pobladores de Zapatón. 2013.

La naturaleza forma parte importante de sus vidas, es la base de aspectos fundamentales en la sociedad como: la medicina, la agricultura, entre otros, además es la base del equilibrio del ser humano. Así se comprende la percepción espiritual basada en la realidad que interactúa con el medio ambiente.

Creer que muchas enfermedades y desastres naturales, como inundaciones, son consecuencia directa o indirecta de no respetarla, de no cuidarla, por ello, la deforestación causada a los bosques por la tala de los árboles, provoca que ya no se encuentren animales silvestres.

La naturaleza se percibe noble, bondadosa y generadora de bienestar;

pero también perversa cuando no se le respeta.

Esta apreciación establece que la naturaleza es noble, pues proporciona todos los servicios necesarios para vivir: alimentación, agua, materias primas para las casas, artesanía, medicinas naturales y todo lo que se desee, en tanto se aprenda a cuidarla. Pero puede ser perversa cuando no se cuidan los bosques y más bien se destruyen, se contaminan los ríos y quebradas, se cazan los animales sin

control, de tal modo ya no funciona de una forma natural; así ella misma se encarga de castigar, con inundaciones o sin pesca en los ríos, entre otros desastres.



Zona deforestada por madereros. Zapatón.2013

1.4 Universo simbólico

El ser humano es una parte del Todo, llamado Universo y en equilibrio con la Naturaleza. Con la llegada de los conquistadores se encontraron un desarrollo naturalista y basado en el culto a la naturaleza, con algunos dioses de características humanas, con poderes sobrehumanos, a quienes invocaban en sus necesidades personales de amor y temor, lo que se manifestaba en una lucha entre deidades buenas y malas o sea entre

el bien y el mal; creían en la participación humana en favor del dios bueno contra el dios malo.

De igual forma, se cree que las cabezas-retratos, esculturas hechas en piedra, tratan de representar a sus líderes o antepasados muertos, como forma de culto y veneración.



Guía espiritual fumando puro. Hecho de piedra. Zapatón. 2013

Tenían adoración por los astros y realizaban sacrificios humanos en cada luna llena. Había diversas representaciones de una mesa de sacrificios teniendo a ambos lados la figura del jaguar.



Los sacrificios los realizaba el guía espiritual y se observa el tipo de mesa de sacrificio en piedra, que usaban con la figura del jaguar. Zapatón. 2013

Antes de la colonización, los médicos tradicionales de los hueyares fueron los chamanes, responsables de la curación de las enfermedades por medio de medicinas naturales y ritos curativos. Se han encontrado figuras de chamanes en las tierras de Zapatón.



Figura encontrada en Bajos del Rey de un antepasado guía espiritual. Familia Hernández Parra. 2013

También existen esculturas de piedra con figuras de animales como el lagarto, que cumplían una función importante en la cosmogonía del pueblo huetar, además de la serpiente, el mono y el jaguar.

1.4.1 Dioses

Los huetares adoraban a los astros y realizaban sacrificios humanos en cada luna llena. Así, todas las esculturas de piedras encontradas representaban a sus antepasados.

Eran politeístas cuyo centro señalaba el culto a la naturaleza. Entre sus deidades está la **Diosa de la Lluvia**, la cual estaba ubicada en una piedra gigante incrustada en un cerro y se le visitaba para pedirle por las aguas de lluvia, es decir para que lloviera.

Vasija en piedra utilizada por los guías espirituales para tener el agua que servía para las purificaciones con representaciones de iguanas, lagartos y otros. 2013.



Entre los animales sagrados se solía representar el jaguar -como se mencionó anteriormente- en las mesas de sacrificio, la serpiente, la danta, el venado, la iguana, lagarto y otros. Además, los chamanes tenían una serpiente que los acompañaba en ritos de curación.



La serpiente es la compañera del guía espiritual para la realización de los rituales. Zapatón 2013.

1.5 Arte y cultura

Los huetares en épocas antepasadas practicaban danzas y cantos, donde participaba la comunidad entera, a la hora de hacer las ceremonias y los rituales. Le cantaban al sol, a la luna y a la naturaleza; también lo hacían en un acontecimiento especial por el nacimiento de un niño o la muerte de una persona, o bien, al una buena cosecha.



Vista nocturna alusiva a que los antepasados le cantaban a la luna. 2013

1.5.1 Cantos sagrados o espirituales que se conocen

Los antepasados le cantaban principalmente al Sol y a la Luna. Para los cantos usaban la ocarina, instrumento muy parecido a la flauta, generalmente es ovalado con pequeños orificios para meter los dedos y sobresale como especie de un tubo pequeño para poner la boca y soplar y así producir los sonidos, según la manipulación que se haga con los dedos en los orificios así son las

notas. Las utilizaban por sus bellos y hermosos sonidos. También utilizaban ocarinas hechas de piedra, de diferentes tamaños. Otro instrumento utilizado es el tambor que avisaba a la comunidad cuándo partir a la guerra. Algunos tenían formas de animales. Los tambores se confeccionaban con piel de iguana o de chanco de monte.

Actualmente, se encuentra una ocarina grande, con dieciocho notas en el Museo Nacional de Costa Rica.

1.5.2 Tipos de danzas

Danza del Hueso: Tradicionalmente la comunidad se reunía cuando se moría una persona, recibían el cadáver y danzaban durante 3 días y 3 noches en que los huesos del difunto se volvían a colocar en forma natural para llevarlo al panteón.

Danzas a los árboles, la lluvia, el sol, la luna: Dichas danzas las realizaban con el

propósito de dar energía positiva para la recolección de la cosecha, y para evitar enfermedades.

1.5.3 Creación de artesanías

Su principal actividad económica se basa en la artesanía fabricada con materia prima como palma, bejuco, zacate y otras fibras naturales.

Son expertos en la preparación de colorantes vegetales para el tinte de fibras, con hojas de palmas tule o chira, llamada también tocota y estococa. La chira y el tule se usan en conjunto, se utilizaban como tintes de las hojas de un bejuco llamado parrúa, que se enreda similar a una chayotera, además de una especie de raíz similar a una yuquilla la cual da un color amarillo.

Se menciona también el uso de la paja o estococa para sombreros. Bejuco peine de mono para hacer collares entre otros.



Planta de Estococa. Zapatón. Bajo el Rey. 2013



Materia prima del bejuco de ojo de buey para hacer accesorios. Zapatón 2013.

Esta materia prima, implicaba un procedimiento propio: suavizar el material, generalmente cocinarlo, estirarlo y secarlo al sol. Se cree que los huetares poseían un líquido especial que permitía suavizar los materiales duros (esta es la forma en la que explican las construcciones y figuras en piedra), además de controlar la manipulación de piedras y oro, para su trabajo. Con eso, hacían figuras de diversos tamaños.

La artesanía tradicional incluye la cestería, que ha logrado la atención de los no indígenas.



Artesanía tradicional. Quitirrisí y Zapatón. 2013

Los motivos y las técnicas utilizadas para la fabricación de cestas, así como la talla de madera con figuras míticas, los cuerpos, los collares, guardan una estrecha relación con el mundo sobrenatural. Entre los principales artículos se encuentran

sombreros y canastas, hechos con la planta de estococa; se utilizan técnicas manuales principalmente, con materiales textiles, como la utilización de tintes naturales, extraídos de plantas naturales.. Artesana Ana Lucía Pérez Pérez. 2013.



Artesana Ana Lucía Pérez Pérez .
Materiales utilizados para la elaboración de la cestería. Bejuco ya preparado.. Zapatón. 2013

Elaboración de cestas por artesanos de la comunidad para la venta. Zapatón. 2013



Artesana Ana Lucía Pérez Pérez .
Tipo de artesanía muñecas elaboradas de botellas como fuente de comercio y vendidas en la carretera a Puriscal. 2013



Artesana Ana Lucía Pérez Pérez, enseñando la técnica de la elaboración de sombreros. Zapatón. 2013

Dichos objetos dependen sobre todo de la propia creatividad de los artesanos y su placer visual por el arte.

En la cesta verdadera, trabajada anticipadamente, se representa su trabajo y esfuerzo, como medio para obtener recursos económicos y llevar ingresos al hogar; por esto la artesanía constituye un medio de subsistencia para muchas familias de Quitirrisí y Zapatón.

Elaboración de canastos por artesanas. Quitirrisí. 2013





Artesanía elaborada actualmente de jícara. Zapatón. 2013

En algunos museos se encuentran también innumerables ejemplos de “arte chamánico” de los antepasados: adornos con plumas, pipas, dibujos de animales en piedra, oro, etcétera, que han sido desarrollados dentro de un contexto ritual para la continuidad del orden social de la comunidad.

De este modo, la riqueza ancestral en la elaboración de la artesanía utilizada por los chamanes o médicos

tradicionales, como se les conocía, presenta en sus implementos utilizados la conexión entre cielo y la tierra, es decir, su universo mítico.

Igualmente se empleaba la cerámica, para comercializar en ferias y en puestos de los mismos indígenas a orilla de la carretera.



Piedra de moler maíz, café, cacao que conservan desde sus antepasados, la familia Parra. Zapatón 2013.

Algunas de las tradiciones que conservan las personas mayores, aún en sus casas, son la piedra de moler maíz, café, cacao, ollas de barro, vasijas, tinajas y recipientes de jícara.

Generalmente la artesanía se vende en pequeños puestos ubicados al lado de la carretera hacia Puriscal, como medio de subsistencia con la obtención de los recursos que obtienen de la venta.

Vasija de barro. Familia Hernández. Zapatón. 2013.



1.5.4 Narraciones sagradas

Se transmiten de generación en generación, en forma oral. Evidencian una realidad vivida por sus antepasados, abuelos o padres. Así, las narraciones representan para sus pobladores, hechos y creencias reales. Algunas de ellas son más comunes y conocidas entre los pobladores, como relatos sobre “brujos” o curanderos a quienes recurría la población para la curación de mordidas de serpientes (ostentaban formas muy especiales en la atención de sus pacientes: se les untaba un líquido especial y se sonaba repetidamente un pito, hasta que la persona aparentemente se curaba). Además utilizaban una serpiente grande de mascota que la andaba en el cuerpo para las curas y como símbolo de poder (Entrevista a Carmen Parra Sánchez, 2013).

“El Salvaje”: era un salvaje, un hombre delgadito pero muy alto, usaba un vestido puro, pero tenía medio metro de pie hacia arriba, no tenía dedos. Gritaba como un animal que era escuchado en los bajos del rey y se iba por peñascos, era escuchado en los altos de la Cangreja a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana y cuando lo escuchaban, tenían que amarrar bien el rancho para que no entrara pues era muy peligroso (Ernesto Parra, 2013).

“El Dueño del Monte”: Se trataba de una mamá que tenían un hijo muy “chineado” y su esposo le decía que era muy “alcahueta”. Cuando el joven creció le dijo a la mamá que lo acompañara al monte donde había un potrero con un árbol muy grande de guayaba, todo torcido, y fue cuando el hijo ordenó que viera ese palo y lo enderezara, o la mataba, “porque ese árbol soy yo”. Como no quiso le metió un puñal y le sacó el corazón y la asadura, se la llevó a la hermana para que la cocinara y se la arreglara diciéndole que había matado un pizote.

Cuando la hermana iba a cortar la carne le habló y le dijo “soy tu madre, no me corte”, la hermana salió corriendo a buscar un sacerdote. El joven salió huyendo por los montes y desapareció con la asadura. La hermana regresó con el sacerdote y este lo maldijo para toda la vida, diciendo “andaré por las quebradas dejando gotas de sangre” (Ernesto Parra Mora, 2013).

“La leyenda de la Cangreja”: se trata de un espíritu del bosque que vive en un cerro del mismo nombre y protege el bosque de los cazadores avariciosos, cuando éstos llegan los pierde con neblina, lluvia y rayería. Los cangrejos son considerados sagrados para los huetares ya que, según ellos, los cangrejos son los que producen el agua al vivir en los cerros (Abelardo Pérez Sánchez, 2013).

“El animal y la cruz”: “Es una historia de mi padre; mi papá se llamaba Clemente, el monteaba mucho junto con sus vecinos; un día se fueron varios por 2 o 3 días al río, con unos perros que tenían, buenos para la cacería; estando en la orilla del río, empiezan a sacar pescado, cuando escuchan que bajó un hombre gritando, pegando unos gritos y le dijo a los compañeros de mi padre que se fueran de allí porque el animal iba directo a matarlos, él le cortó el mecate a los perro y se fueron caminando hasta las montañas. Huyeron y cuando el animal los iba a alcanzar él hizo una cruz con el machete para que no pasara, cuando el animal llegó a la cruz dio una vuelta, y se fue, no pasó por ahí, dieron la vuelta por la montaña; mientras tanto, ellos huyeron a un ranchito de José Gabo, un vecino que vivía por donde se encontraban, llegaron al rancho, buscaron ayuda y se salvaron del animal que los perseguía, en esta montaña, donde hay muchos animales” (narrado por Noé Fortunato Soto Quirós, 2013).

“La Llorona”: tiene también una versión que involucra a personajes indígenas huetares, se dice que una muchacha hija de un cacique se enamoró de un soldado español y tuvo un hijo, el padre al enterarse la maldijo y mató al soldado, por eso ella botó al niño al río y continuó vagando como un espanto (Edwin Hernández Parra, 2013).

1.6 Relatos sobre los Huetares Antiguos.

Es importante resaltar la interpretación de los historiadores sobre el origen de los Huetares como nos narra Fabier Mena Mena consultando la historia dice “Sabemos que los españoles se toparon con un grupo indígenas rico en todo este tipo de manifestaciones culturales, más por temor, desconocimiento, desinterés, o bien, porque era su misión despedazar ese tipo de creencias e implantar su religión cristiana, no registraron, ni se preocuparon por describir dichas prácticas, se sabe un poco sobre los ritos de enterramientos, y se puede inferir a partir de su arte (esculturas, adornos corporales en oro, vasijas y otros restos materiales) algunos aspectos de su cosmovisión de los cuales rescatamos los que se detallan a continuación.

Lines (1940) afirma que los huetares adoraban a los astros y realizaban sacrificios humanos en cada luna llena.

De igual forma se cree que las cabezas retratos, esculturas hechas en piedra, tratan de representar a sus líderes o antepasados muertos, como forma de culto y veneración. Existen animales que son recurrentes en el arte huetar lo que da a entender que eran sagrados o cumplían alguna función importante en la cosmogonía como lo son el lagarto, la serpiente, el mono y el jaguar.

En cuanto a los enterramientos, se hacían en dos fases: la primera, cuando un cacique moría el cuerpo era pintado con colorantes, lo embalsamaban con resina de caraña, y se lo envolvía en grandes hojas, se enrollaba el cuerpo en una manta, se le colocaba su diadema de plumas, los collares de piedras semipreciosas, y de oro, así como las armas. Se lo llevaba en procesión desde su casa hasta un lugar retirado en la montaña, montado en una vara.

Se dejaba el cuerpo colgando durante mucho tiempo. La segunda fase se realizaba cuando el cadáver se había secado y solo quedaban los huesos, se retiraba el cuerpo hacia la aldea, y se le recibía con una fiesta con comida y chicha. Se desenvolvía el cadáver, se cantaba las hazañas del cacique.

Se acomodaban los huesos del difunto de forma natural, y se envolvían de nuevo en mantas, la fiesta duraba tres días y tres noches, al final llevaban el cuerpo en una vara para ir a enterrarlo en el panteón sagrado, en esa procesión se iba dejando un hilo para que el alma del difunto siguiera el camino, el esqueleto se depositaba boca abajo, se sacrificaba una guacamaya y se le cortaba la cabeza que se colocaba sobre la cabeza del difunto. Los objetos de lujo que los familiares traían de ofrenda eran marcados y se tiraban en la fosa fúnebre. Y así acababa

el enterramiento. (Lines, 1940)

Del mismo modo sabemos que Juan Vásquez de Coronado, presencié el funeral del hermano del cacique Tuarco en el valle de Candelaria, cerca de Aserri. Se relata que encontraron a dicho cacique borracho, y a un indio muerto envuelto en cantidad de mantas, con oro y otras cosas. Y cuatro días antes habían matado a cuatro o seis muchachos para enterrarlos con el difunto, porque esta era la costumbre. (Quesada Pacheco, 1996)

Se puede inferir que creían en la inmortalidad del alma y que ésta va a otro mundo donde llegan a necesitar de sus pertenencias y hasta de sus sirvientes.

Se sabe por fuentes coloniales que los huetares practicaban tres tipos de bailes en diferentes ocasiones como:

1. bailes donde participaban muchas personas, con coros, y se hacían representaciones dramáticas.
2. bailes celebrados antes de ir al combate, como los que se realizaban para ir a luchar contra los quepos, con quienes siempre estaban en guerra.
3. bailes para ceremonias religiosas. (Quesada Pacheco, 1996)

Los sacrificios humanos se realizaban con fines bélicos contra los enemigos, cortando la cabeza del enemigo para adquirir prestigio y usarla de trofeo. Luego en los rituales funerarios se sacrificaba a los esclavos de un principal, mayoritariamente mujeres. Además de los esclavos y prisioneros capturados en guerra.

Así los chorotegas y los botos eran víctimas frecuentes de estos sacrificios, de igual forma que los españoles, con quienes se tenía relaciones tensas. Pero sabemos que no se sacrificaba a miembros de su propia etnia, y que no practicaban la antropofagia.

Los huetares fueron los primeros en ser cristianizados, amén de que los españoles no se molestaron en describir, ni registrar los ritos, y aspectos religiosos de los huetares. Se pueden inferir de los hallazgos arqueológicos algunos aspectos de la religión como la práctica del chamanismo, bastones y algunas piedras dan muestra de esto. Todavía bien entrado el siglo XVII, los indios del valle Central, eran reacios de ir a misa y practicar los ritos cristianos. (Quesada Pacheco, 1996). Por otra parte el consumo de chicha, tal vez pudo tener fines rituales”. (2013).

Límite natural río Rey, Zapatón,. 2013



CAPÍTULO 2

Aspectos geográficos, físicos, culturales, económicos y biodiversidad

Se presenta un relieve muy variado, incluye montañas, valles, cerros, ríos y quebradas. El clima es húmedo tropical; se

presentan las dos estaciones: lluviosa y seca. Su temperatura oscila entre 20 y 28° C.

Influencia de la Vertiente del Pacífico a la región de Zapatón y Quitirrisí. 2013



Incluye también el clima del régimen de la Vertiente del Atlántico, con una estación lluviosa generalmente. Los límites de los territorios son naturales: montañas, valles y ríos, como el límite de Zapatón, el río Rey y río Candelaria.

Zona Protegida. Cataratas el Rey, aledañas a Zapatón. 2013.



2.1 Relieve

El clima incluye el régimen de la vertiente del Pacífico, con una estación seca entre noviembre y abril y una estación lluviosa entre mayo y octubre. Incluye también el clima del régimen de la Vertiente del Atlántico, con una estación lluviosa generalmente. Los límites de los territorios son naturales: montañas, valles y ríos, como el límite de Zapatón, el río Rey y río Candelaria.

2.1.1 Ríos y lagos

Algunos de los ríos del territorio Huetar desde tiempos pasados fueron utilizados para la pesca como medio de subsistencia y de diversión (deporte). En Zapatón los ríos Candelaria y Rey sirven de límites naturales.

Límite natural del territorio Huetar (río Rey y río Candelaria). Bajo del Rey. 2013



2.2 Cultura

Una característica importante en el territorio Huetar se refiere al sentimiento que aún permanece en los habitantes, sobre “cuando se fue el último cacique que vivía en Bajos del Rey, lo consideraban como parte de la familia, a mí sí me dolió mucho y me sigue doliendo, porque anteriormente ellos estaban con nosotros y al final se fue; porque yo digo, ese Cacique se fue y no ha pasado nada, aquí estamos y si se dieran cuenta que la familia está aquí; que al irse todo el mundo, nos han querido traer debajo del zapato, arruinados porque no podemos valernos por nosotros mismos, vino el sufrimiento de nosotros, porque él era el mayor tesoro que teníamos nosotros en esta comunidad, y nosotros hemos ido al Bajo del Rey y trajimos cosas que él ha trabajado y dejado; hace como 3 meses, aproximadamente, algunos pobladores traían unos muñequitos de oro que él había dejado; los vendieron, hicieron plata; a uno le duele porque uno sabe que son cosas que están ahí; mi tata ha sido el mejor tesoro que he tenido y se hubiera puesto muy triste de escuchar todo esto; la juventud que queda va a sufrir, no lo que sufrimos nosotros, tal vez peor porque aquí la gente no respeta, aquí la gente quiere vivir a sus forma y no es así; es importante recordar que cuando éramos pequeños y aquí no había camino, desde el centro de Zapatón nos veníamos caminando y no había ningún tipo de peligro para llegar a la casa.

Cuando empecé a trabajar tenía la tarea de cuidar gallinas, chanchos, les daba maíz; conocí a las dantas, los venados, en las cuevas los tepezcuintles; mi papá secaba la carne y la iba a vender por kilos, mi papá se iba al mar y traía cangrejos, pescado, cariblanca; duraban hasta 2 meses en regresar porque caminaban entre la montaña durante días. Habitaban animales muy grandes en la montaña, que ya hoy día no existen; una vez venía un animal y mi papá lo tuvo que alejar, era una tigre grande, en ese entonces, la gente que se descuidaba el tigre la atrapaba y la mataba, por andar solos en las montañas” (Entrevista a Socorro Rivera Rivera, 2013).



Sabia de la cultura. Carmen Parra Sánchez. Zapatón. 2013.

Espiritualidad

Es importante recalcar que los habitantes de Quitirrisí y Zapatón, adoptaron un patrón cultural que no es autóctono, debido a la forma en que se fueron perdiendo las costumbres, tradiciones y el mismo idioma; con la llegada de la tecnología y la televisión, los jóvenes ya no escuchan las narraciones de sus padres y poco a poco desaparece su tradición oral pues al salir del colegio empiezan a estudiar y trabajar, principalmente como peones asalariados.

Después de la conquista y con la llegada de misioneros españoles, “recibimos la religión católica; creer en un solo Dios, bautizar a los niños cuando nacían, bendecir el matrimonio, dar importancia cuando los jóvenes cumplen quince años, asistir a misa, indican un sentido de reverencia y respeto por cosas más grandes que nosotros. Las creencias religiosas son una fuente de significado; nos dicen qué es lo más importante sobre el bien y el mal y las reglas de conducta establecida, mediante símbolos y rituales y la importancia en la interacción de los hombres con el medio ambiente, desde un punto espiritual; sin embargo, se hacen esfuerzos por las asociaciones de desarrollo integral indígenas, en Zapatón y Quitirrisí, de rescatar lo que todavía se conserva de ese gran legado cultural.

Gran importancia tiene la familia, que representa el pilar fundamental sobre el que se sustenta la base fundamental del cristianismo. La familia siempre apoya a sus miembros y permanece unida en la lucha por ser mejores personas.

Para nosotros, Dios nos ha regalado todo, porque eso es Dios; nosotros no podemos desaparecer del amor de Dios, porque el amor de Dios es grande, porque cuando nosotros tenemos una enfermedad o algo, corremos a él en la soledad y sabemos que él está con nosotros, porque me sanó de un cáncer de mam; no lo puedo abandonar, me da todo, la comida, la vida, vea mis hijos: el ultimo tiene 30 años y nunca les ha pasado nada.

Va a llegar el tiempo donde la gente no va a tener ni a la mitad de los años de nosotros, porque no tienen una buena alimentación como la tenían nuestros antepasados, todo venía de la montaña y los ríos; si vemos la juventud se les debe decir lo que éramos antes; por eso yo les digo que rescaten la cultura indígena, porque actualmente les da vergüenza que piensen que son indígenas; estuve en San José y a mí no me da vergüenza de hablar y seguro la gente se le olvida que todavía existen los indígenas, porque solo piensan que todos somos como algunos indígenas que están en alguna esquina pidiendo limosna y eso no es cierto, en nuestras comunidades trabajamos, protegemos el

ambiente y vivimos tranquilos, los niños van a la escuela, los jóvenes al colegio” (Entrevista a Socorro Rivera Rivera, 2013).



Sabia de la cultura. Socorro Rivera Rivera. 2013

“Los antepasados son el grupo que más sufrió con la llegada de los conquistadores, a nivel de economía de subsistencia, lo religioso, político, cultural, cambiaron todo su estilo de vida; debían trasladarse de un lugar a otro para no ser atrapados por los españoles. A través de la institución de la ‘encomienda’, que consistía en el reparto de indígenas entre los conquistadores o

bien tenían que pagar tributos y también por las enfermedades que diezaban a la población.

La tradición fundamental no la han perdido del todo, les gusta la naturaleza, las plantas, los animales, tenemos comidas tradicionales, artesanías, leyendas y creencias y algunas palabras del idioma, solo se requiere voluntad para rescatar lo que aun tenemos” (Narrado por Carmen Parra Sánchez, 2013).

2.2.1 Formas de organización social

En períodos de la colonia la población huetar se organizaba en forma de cacicazgos, pertenecientes al cacique Garabito. Después las familias se reunían para realizar actividades en la comunidad. Hoy día en las comunidades existen diferentes formas de organización, como las de mujeres artesanas o la Asociación de Desarrollo Integral Indígena.

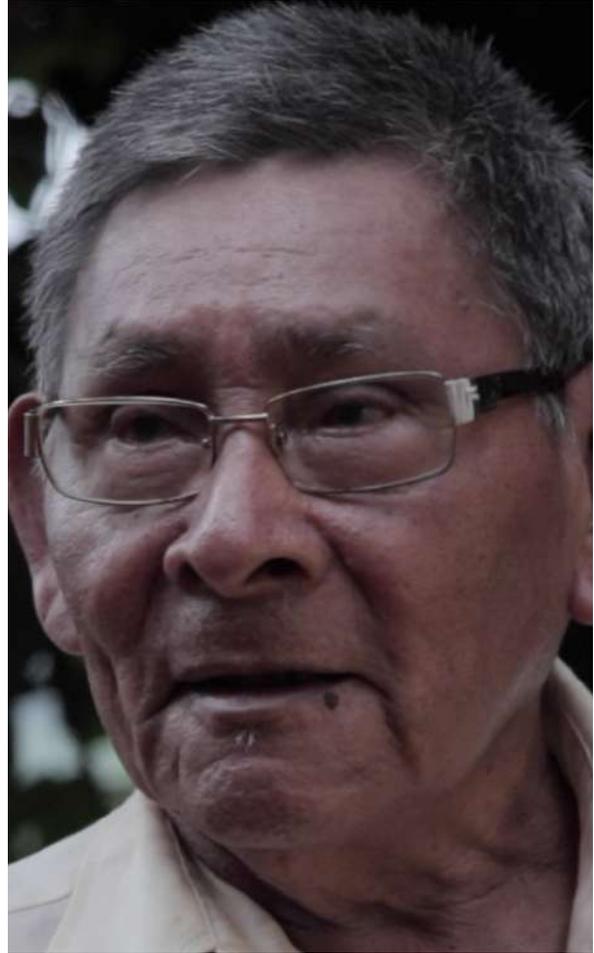
Cuentan con un espacio físico como es el palenque tradicional, el cual es el centro de reuniones de los líderes comunales; fue reconstruido con un salón grande para reuniones, capacitaciones y módulos para dormir si llega una persona ajena a la comunidad o para celebraciones como cumpleaños.

2.3 Geografía Económica

2.3.1 Producción

La producción tiene la base en la agricultura, desde la época de los antepasados: “en primer lugar, en los años que yo vivía nosotros sembrábamos yuca, sandía, melón, arroz, maíz, frijoles, todo era para el gasto de la casa; todo se sembraba de forma natural, como la agricultura para la alimentación de las familias; en el territorio de Quitirrisí y Zapatón, por ejemplo sembrábamos el frijol ‘tapado’, como le decimos, incluye dejar tierras en barbecho para, después de un tiempo, cortar el monte y sembrar entre el mismo que se descompone; estrechamente ligado a las condiciones como el clima, tipo de suelo; el terreno que tenían todas las familias, las fases de la luna, producían lo suficiente para alimentar a la familia.

Se daba la cría de aves de corral como gallinas, chompipes, conejos, cerdos, reses; la pesca es muy importante, principalmente el pescado y los camarones que ya hoy no se encuentran en los ríos. Entrevista a Abelardo Pérez Sánchez. 2013.



Entrevista a Abelardo Pérez Sánchez. 2013

También comenta Gerardo Parra Mena: “En ese entonces sacábamos arroz del suelo, hacíamos los huecos, para comer nosotros arroz, la comida del chicasquil, la estococa, cosas por ese estilo; una alimentación buenísima, de verdura, muy poco padecían las personas, habían medicinas de árboles, mi abuelita hacía medicinas, y atoles, después ya uno mal del cuerpo buscaba unas medicinas de palo, me ponía unas hojas en la espalda y me curaba.(2013).

Minienciclopedia de los Territorios Indígenas de Costa Rica

Narra Ernesto Parra Mora, “mi mamá me mandó a la escuela, tenía 6 años; no podía trabajar, tuve que salir porque no podía estudiar y trabajar; solo al trabajo me dediqué hasta el día de hoy que trabajo para la casa, pero no siento ninguna tristeza, porque aprendí la caza, la pesca, ir a la montaña con el abuelo o mi papá y todos vivíamos muy felices y muy sanos; nadie se enfermaba como ahora que hay tantas enfermedades por la mala alimentación y por las preocupaciones si no tiene plata, para comprar la comida” (2013)



Sabio de la cultura. Ernesto Parra Mora. 2013



Gerardo Parra Mena. Sabio de la cultura. Zapatón. 2013.

2.4 Biodiversidad

Los seres humanos han aprovechado dicha biodiversidad para su subsistencia. Los recursos naturales equilibran al hombre con la naturaleza misma, cuando el hombre trata de causarle daño, como la deforestación, se afecta el equilibrio de las relaciones humanas y el ambiente.

En la actualidad la región no presenta áreas de bosque significativo, dando solamente ejemplos de la flora disponible en las zonas donde se presentan parches de bosque, pues la zona está cubierta de producción agropecuaria. La flora se encuentra representada, en su mayoría, por una cobertura de arbustos de rápido crecimiento, como el burío o el guarumo. Más adentro de la montaña se encuentran el bosque natural primario con árboles como el cedro, principalmente.

La flora se divide en tres tipos de plantas que han permitido a los indígenas habitar durante años estas tierras ya que cada grupo de plantas posee una función específica. De esa manera, se mantiene el conocimiento de los antepasados para interrelacionar la naturaleza con su universo simbólico y las instrucciones sobre la influencia de cada fase lunar, para sembrar y recolectar en el bosque.

2.4.1 Plantas comestibles

Entre ellas, se cuentan las legumbres, frutas, tubérculos, yuca, banano, maíz. Cocinaban las verduras en agua y así las servían, por ello las mujeres mayores de las comunidades consideran que se comía sano, “ahora con tantas cosas adicionadas a la comida, ya las personas mueren muy jóvenes” Entrevista a Socorro Rivera Rivera (2013).



El maíz es parte de la dieta alimenticia de la familia y para la elaboración de la chicha. Zapatón 2013.

2.4.2 Plantas productoras

La corteza de los árboles (cedro) se utiliza para construcción de casas y las hojas de palma, que ya no se encuentran

en el bosque, para tapar los ranchos, para servir la comida y para artesanías porque se ha destruido el bosque.



Planta productora. El Cedro. Zapatón. 2013.

Territorio de Zapatón está en su mayoría deforestado, para dar paso a la ganadería. Se evidencia el territorio desde arriba de Mastatal. 2013



CAPÍTULO 3

Características socioculturales: salud, vida, muerte, alimentación, infraestructura y estilos de vida.

Salud

3.1 Medicina tradicional

Entre los factores que inciden en la salud de la comunidad indígena, se encuentra su alimentación, la armonía espiritual y su relación con la naturaleza, compartir en la comunidad, la educación, los roles de la familia, la medicina tradicional (integralidad).

Por ello, a través del tiempo desarrollaron un conjunto de prácticas y conocimientos sobre el cuerpo humano, la convivencia

con los demás seres humanos, con la naturaleza y con los seres espirituales, muy complejos y bien estructurados en sus contenidos y en su lógica interna por lo que su cosmovisión está basada en el equilibrio, la armonía e integridad.

Es parte de su cultura el acceso a la tierra, el nivel de participación en la sociedad nacional y la libertad para vivir su propia singularidad cultural en lo que respecta a su alimentación, vivienda,



Planta medicinal
Guarumo. Alto
Pérez. Zapatón.
2013

trabajo, educación y, especialmente, sus posibilidades de acceso -acorde al derecho que les asiste- a los servicios públicos de atención de la salud.

3.2 Plantas medicinales, uso y preparación

En el territorio Huetar de Zapatón y Quitirrisí, quedan pocos sabios de la cultura con conocimientos sobre el uso de plantas medicinales y su preparación, pues ya no sobrevive su tradición oral de padres a hijos. Sus pobladores coinciden en que ciertas personas mayores lo mantienen, entre ellas doña Socorro Rivera, una sabia de la cultura de Zapatón y en Quitirrisí y don Juan Sánchez. Ellos suelen recomendar a las dos comunidades sobre un sin fin de plantas que se encuentran en montañas o a orillas de los ríos, de las cuales mencionan algunas:

Hojas de guarumo rojo: Es un fuerte diurético, eficaz para el tratamiento de la presión alta, inflamación y retención de líquido, también sirve para los dolores a causa de la menstruación. Las hojas se toman del árbol de fósforo y se ponen en agua a hervir durante varios minutos, luego el agua se pone a enfriar y se toma varias veces al día.

El güitite: Los tallos tiernos se colocan en remojo con agua durante 24 horas, y ablandados, se emplean para uso externo contra las hemorroides; también se utiliza el agua en forma de enjuague para inflamaciones de la garganta

Juanilama: Las hojas y las flores se ponen a hervir en agua durante varios minutos, para que se haga una infusión. Se utiliza para calmar los cólicos y problemas irritantes del sistema digestivo.



Planta Medicinal
Dormilona. Quitirrisí.
2013

Dormilona: planta medicinal que se encuentra generalmente en las orillas de los caminos y de los ríos. Se utiliza como tranquilizante. Se prepara poniendo algunas ramas en agua para que hierva.

El mozote: Se utiliza para gastritis, úlceras gástricas. Se prepara quitándole la cáscara a los tallos tiernos, se machaca y se deja en agua corriente, durante varias horas y cuando se ve el agua espesa se toma varias veces al día como si fuera fresco.

El naranjo agrio: Sirve para los nervios. Se ponen unas hojas en un litro de agua y se hierven. Se enfrían y se les da hasta 3 veces al día de tomar, resulta muy aromático.

La verbena: Se utiliza “una pequeña cantidad de hojas que se restriega, tiene un sabor amargo, sirve para quitar diarreas. La verbena es muy medicinal y yo seguí cuidando y curando gente con la verbena y la gente al otro día estaba muy bien. Algunas señoras me contaban que algunos niños nacían a la par del río,

y ahí tenían una hojas lo envolvían y se lo llevaban, habían señoras que se mejoraban en la montaña” (Narrado por Socorro Rivera Parra, 2013).

Algunas señoras me contaban que algunos niños nacían a la par del río, y ahí tenían una hojas lo envolvían y se lo llevaban, habían señoras que se mejoraban en la montaña” (Narrado por Socorro Rivera Parra, 2013).

Planta medicinal. Zorrillo. Bajos del Rey. Zapatón. 2013



3.3 Animales silvestres

Por el alto grado de modificación y alteración del bosque natural en la región sustituyéndola por las actividades agropecuarias, se da una desaparición casi total de la fauna nativa. Solo en la montaña, en los cerros, en las orillas de los ríos, cada vez más lejos, se encuentran algunos animales silvestres, como el jabalí, cabros, venados, zainos, yerris o palomas de montaña, gallinas de monte, tepezcuintle, el mono negro y colorado, que poco a poco -debido a la deforestación de los bosques- se extinguen.

Esto provoca un daño grande a la naturaleza y por ello se generan fuertes inundaciones, deslizamientos y enfermedades.

De acuerdo a las narraciones de los sabios de la cultura, los animales cumplían una función mítica; desde sus antepasados los adoraban, les rendían les rendían culto y por ello, algunas artesanías de épocas ancestrales giran alrededor de animales, como por ejemplo la serpiente eterna acompañante del chamán en sus rituales para proteger o curar a la persona o comunidad; la piedra del sacrificio tenía en ambos lados un jaguar; la pila de curaciones encontradas a su alrededor están decoradas con figuras de lagartos, lagartijas y otros. (Edwin Hernández Parra, 2013).



Aves de corral. Para consumo familiar. 2013

3.4 Animales domésticos

Entre ellos se citan el conejo, el cerdo, aves de corral como la gallina o el chompipe; el perro cumple una función de cuidado de la familia y para acompañar a cazar a los hombres en lugares lejanos;

el caballo se utiliza como medio de transporte, para llevar sus productos y comercializarlos en los centros de acopio más cercanos.

La pesca representa una tradición muy arraigada pues las familias, tanto hombres como mujeres, van a pescar al río Rey y Candelaria camarones y pescado para consumo familiar. Ahora bien, la contaminación química ha “envenenado” estos ríos, reduciendo la pesca.

3.5 Alimentación

Alimentos y preparación

Cuando se refieren a la alimentación y su preparación manifiestan lo siguiente: “Las costumbres de nosotros a la hora de comer: mi abuela siempre usaba los guacalitos, ella nos hacía la sopa de pollo, siempre hemos vivido de pollos caseros y nos llenaba el guacalito de sopa, nos sentaba a todos en la cocina y nos ponía un plato de banano en la mesita y todos nos uníamos, porque éramos 12, todos los sobrinos venían, mi abuela hacía mucho picadillo de papaya, pero no de la papaya si no de la hoja; la echaba a la olla y también le echábamos chile, cocinábamos en el suelo.

Lo hacíamos a medias con chicharrones, cuando eran las 2 de la mañana se quebraba maíz para hacer tortillas y a las 3 de la mañana nos estábamos tomando un vaso de agua de caña y agua de maíz; nos ponía a cada uno un gallo de picadillo; yo recuerdo que de ahí

nadie salía enfermo, toda la viva hemos sido sanos; mi papá tiene 105 años y él está bien, yo no quiero que Diosito me lo quite, pero es Él quien manda.

Después, al tiempo nosotros comenzamos a ver que llegaban los obispos al alto limón, y entonces mi mamita nos hacía unos almuerzos, nos íbamos de viernes para estar allá un martes, pero nosotros pasábamos toda esa temporada, para confesarnos el martes, ella no nos dejaba almorzar ni nada, solo porque ese día nos íbamos a confesar.

Para eso, había muchos camarones, mucho pescado, tepezcuintle, garatusas, pizotes de toda clase de carne había, ella cogía un poco de cabezas de camarones, y huesitos de todo las ponía en una olla y las ponía a cocinar, lo hacíamos y lo sancochábamos; es una historia que a veces uno se siente avergonzado, de todo lo que uno se comía en esos tiempos, un doctor nos preguntaba y yo le



El pescado forma parte del consumo familiar.
Rio Candelaria. 2013



Hoja de Suara para hacer picadillos. Zapatón. 2013.

Hojas de bijagua. Es también utilizada para la construcción de viviendas tradicionales Alto Pérez. 2013



Culantro Coyote para condimentar en forma natural las comidas. Zapatón 2013.



decía: mira doctor yo me siento apenada de hablar de todas las comidas que nos comíamos en esos tiempos, porque nosotros comíamos todo sancochado, pero nosotros comíamos los frijoles sin nada, así están ricos y gracias a eso nosotros tenemos salud y mi papá con 105 años, hace de todo, todos sus mandados.

Los mayores de la comunidad decían que en épocas antepasadas, parte de la alimentación era la carne que traían de la montaña, solo había carne y banano, para que les durara mucho tiempo hacían un hueco en el suelo de medio metro por medio de alto, se traían hojas de bijagua, la quemaban en el fuego y entoldaban todo el hueco, para que durara un mes después de asada o más tiempo; la



Cocina tradicional actual. Casa de la familia Pérez. 2013.

tapaban con trozos de madera, la carne cocida la usaban también en sopa, nadie sabe como hicieron los antepasados de descubrir esta técnica, también hacían picadillos con hojas de estococa, suara, zorrillo.

Las abuelas utilizaban los guacalitos y cucharitas del mismo guacalito para echar la sopa de carne o pollo y se sentaba toda la familia en la mitad de la cocina y empezaban a tomarla con un plato de bananos que les cocinaban. Todavía lo que no se ha podido cambiar es la forma tradicional de los antepasados de hacer los tamales solo de masa y pollo” (Entrevista a Carmen Parra Sánchez, 2013).

3.6 Bebidas y preparación

La bebida tradicional es la chicha. Se echa el maíz en unas hojas de bijagua, se muele en un metate con una piedra; se preparaba a los 6 días, lo cocinan y lo dejan ahí enfriarse, en un galón, o tinaja, después se le echa dulce un poco, y se deja hervir, cuando ya está tirando burbujas, está para tomarlo. Se servía principalmente al llegar de trabajar o en festividades de velorios y nacimientos principalmente, también usaban el coyol para hacer otro tipo de bebidas, similares al vino. Hoy día, este tipo de bebida solo se hace en diversas actividades comunales y ya no como tradición familiar, por lo cual es parte del rescate efectuado por las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena.

3.7 Vestimenta

Cuando hablan del vestido, se observa en las mujeres la falta de uno de los elementos principales de sus tradiciones y por ello se refieren de esta manera: “Antes no había vestidos, ni colonias, ni ropa; los indígenas se ponían hojas bijagua; en el bajo del rey había unos señores que se llaman los Estaqueos, le decíamos, porque es una familia aquí muy unida y les gustaba participar en todo, si yo tuviera su apellido bailarían de una pata, porque la gente me reconocería más, porque el señor que estaba ahí en el rey era el Cacique, el puro Cacique y entonces ese señor vivía a la pura par del Río, él hizo un palacio, él se iba a quedar

a vivir ahí pero llegaron unos españoles de yo no sé dónde; no le gustó y se desapareció nadie sabe para dónde agarró, como a los tiempos escuchamos que andaba por Talamanca, pero esa es nuestra familia, pero nosotros hemos clamado que esa es nuestra familia, que se encuentra por el lado de Talamanca.

Ellos andaban desnudos, andaban con hojas de estococa para cubrirse, mi mamita empezó hacer vestidos de burío.

Ella sacaba del árbol de Burío, la cáscara, la técnica que utilizaba era pegarle duro a la cáscara, en el mismo árbol hasta que se caía; luego continuaba pegándole tanto, que quedaba suavecita; se iba

Representación del traje tradicional con hojas de banano, utilizado por los antepasados con sus accesorios. Visten Hermanas Hernández Parra. 2013



cerca del rancho, extendía en un pedazo de bejuco que tenía, ya que está el burío seco, agarraba un pedazo de bejuco y empezaba a tejer el vestido de dos piezas con una faja natural en la cabeza y collares hechos de semillas.

Después agarraba una olla con agua caliente y echaba las raíces; eso era color morado, rojo y azul. Una vez me llevaron a San José, la mayoría de los indígenas les gustaba los colores, lo rojo, lo rosado, lo azul, lo negro es lo que llama más la atención, cuando usted ve que uno se pone otra ropa que no es de su cultura, esa persona no quiere reconocer que somos indígenas. Yo le estaba contando que me duele mucho, cuando una persona no quiere reconocer que es indígena, yo sí digo que soy un indígena

y a mí me da igual que me digan que soy una india fea, me da igual, y si me dice qué bonita, también me da igual, no me interesa, yo tengo mi sangre, yo tengo mi criterio, a mí se me respeta porque soy india (Entrevista a Socorro Rivera Rivera, 2013).

Otra persona menciona: “cuando yo tenía 12 años me compraron zapatos y más ropa, después de eso me mandaron a la escuela, fue lo único que pudimos hacer” (Ernesto Parra, 2013).

En la actualidad, la Asociación de Zapatón y Quitirrisí hacen esfuerzos por recuperar la cultura, por ejemplo la tradición del vestido utilizado por los antepasados, para que sea una enseñanza a los niños y jóvenes de las costumbres de su pueblo.

Materia prima utilizada para la vestimenta tradicional: bejucos, plumas, principalmente utilizada. Zapatón. 2013



3.8 La vivienda

Durante la conquista, se construían ranchos de una sola planta circular y techo cónico, cuyos materiales se extraían de la montaña, como las hojas de bijagua, el bejuco para cerrar los ranchos o caña

india, extraída de los ríos; se recurría a hojas de palma real, tijerilla o cola de gallo, pasto turquesa, bejucos y corteza de los árboles.

Techos cubiertos con hojas de palma real. Zapatón. 2013.



Techo tradicional en forma cónica. Zapatón. 2013

Asimismo, para confeccionar los techos, primero amarraban la palma del techo con bejucos que podían ser ajillo, barba de viejo, indio.

En épocas pasadas los ranchos se “construían de cola gallo y castillo, ahí tengo un libro de un señor que vino de España, ahí están de los primeros hasta el último, ahí está todo lo de antes. Los ranchos había que postearlos, hacer los cuadros, amarrarlos arriba, la sobre cumbrera; ranchos de paja con techo que lo describían de la siguiente manera: le ponían hojas de guineo, secas, o la

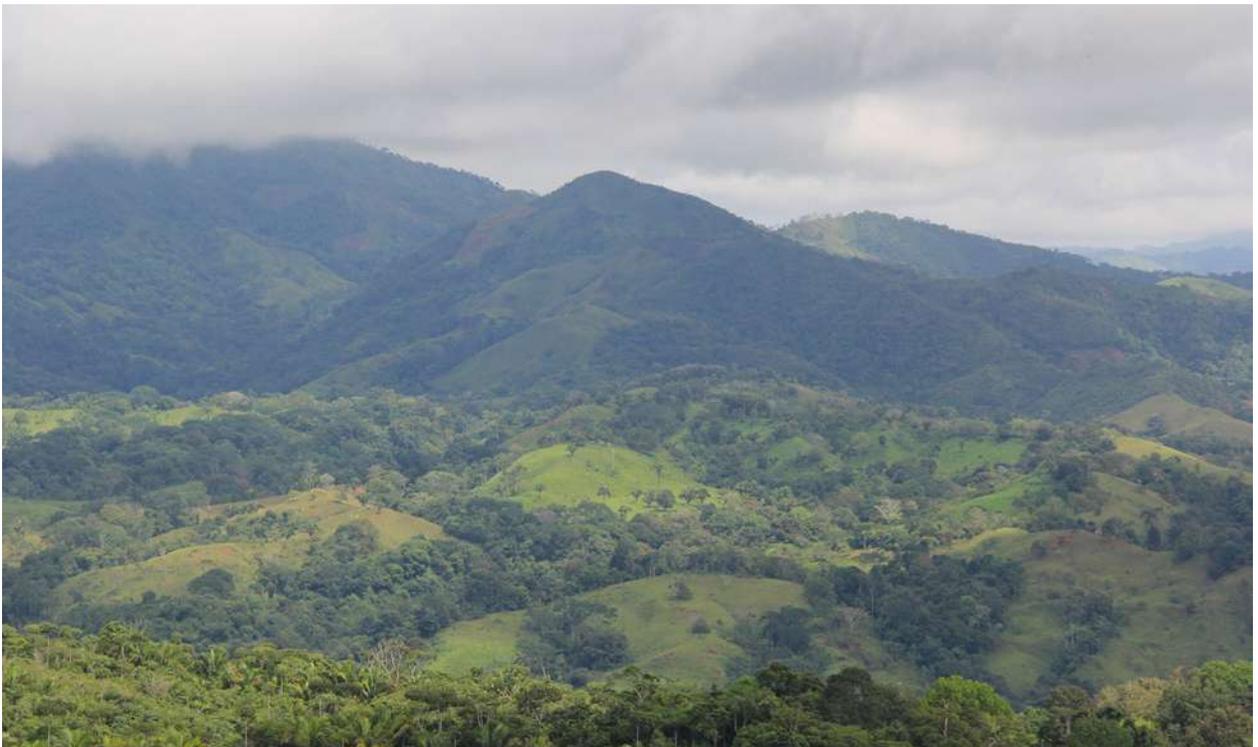
cáscara de ese guineo morado, las tejían y las amarraban con jucó; entonces eso es fuerte, es grueso; iban amarrando una con otra y hacían el tejido de tal manera que al venir el agua y escurrir, no se metía entre las rejillas, luego cera blanca o cerrillo, hasta que quedara listo. Las casas se construían en forma dispersa a la orilla de los caminos, o quebradas o bien en las partes altas de la montaña; consistía de dos partes (abajo tenían la cocina, lugar para dormir, piso de tierra y techos de hojas de bijagua, principalmente; la parte de arriba guardaban la producción que recogían como de maíz, frijoles y otros.



Rancho
Tradicional.
Zapatón. 2013



Palma real utilizada para construir los techos de los ranchos tradicionales. 2013



Cerro Bejuco, utilizado por los antepasados para extraer la materia prima en la construcción de los ranchos, actualmente, ha aumentado la deforestación por lo que en Zapatón y Quitirrisí ya casi no existen ranchos tradicionales. 2013

Cuando se terminaba la construcción se hacía una gran fiesta, inaugurando la casa; se mataban pollos o cerdos, para tal fin y se tomaba chicha” (Entrevista a Carmen Parra Sánchez. 2013).

En Zapatón y Quitirrisí, las familias que tienen ranchos tradicionales son pocas. Sin embargo, algunos le dan uso para mantener sus materiales tradicionales o solo para descansar. El Estado ha otorgado, a la mayoría de familias, el bono de vivienda.

3.9 Vías de comunicación y medios de transporte y carga

Durante la colonia, los ríos navegables como el Virilla, Joris, Cutris, se utilizaban para comercio, transporte y caza, posteriormente en el siglo XVII, los nativos que se refugiaban en las llanuras del norte, hacían trillos o senderos por la montaña para trasladarse de un lugar a otro.

El caballo, medio de transporte, Zapatón. 2013





Camino de acceso a Zapatón. 2013

Caminos

En épocas precolombinas, se utilizaba “un camino que conectaba el actual Aserrí con Cartago, que los españoles llamaron ‘camino de la conquista’; se indica lo difícil que era atravesar la cuesta de Dota, de 8 leguas, pasando la gran cuesta nombrada de Tarrazú, de subidas y otra más medianas, pero sin algún callejón, con varios ríos y montaña virgen.

En ese tiempo en el momento que yo me estaba criando había solo caminos no carreteras, pasábamos a caballo o caminando, tal vez a vender algo a las pulperías porque eran viajes largos hasta de 3 días para vender el arroz, ya después arreglaron los caminos; vino la bicicleta, la moto, el carro y después el bus. Hace unos 48 años que se hizo esa carretera. No había comunicación solo radiecito de batería; no había televisión” (Entrevista a Ernesto Parra, 2013).

3.10 Recreación

Ya no se practica casi ningún juego tradicional pues se han ido perdiendo, como el deporte la caza y la pesca. Hoy día, solo juegos modernos como el futbol, juegos de sacos y volibol principalmente se practican en las escuelas y colegios.

Plaza de deportes para futbol. Es la más utilizado por jóvenes, adultos y mujeres. 2013 en Quitirrisí y Zapatón. 2013.



Palenque para fomentar las actividades y costumbres de los pobladores. Zapatón 2013

3.11 Transmisión de cultura y conocimiento

Los jóvenes, principalmente, están siendo víctimas del proceso de aculturación, a causa de varios factores importantes entre ellos:

Poca comunicación con los mayores (pues la población de la tercera edad ha disminuido considerablemente), estos sufren y olvidan ese legado cultural, debido a la influencia de los medios de comunicación masiva.

Falta una educación más determinada en las escuelas y colegios sobre el rescate cultural bien orientado, tomando en cuenta sus valores y orgullo de sus propias raíces, la elaboración de artesanías, el respeto a la naturaleza. No obstante, la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Quitirrisí y Zapatón ha efectuado diversas actividades para rescatar algunos rasgos tradicionales.

También se están haciendo esfuerzos por reinstalar un centro de curación indígena, la siembra de plantas medicinales y plantas para tintes, artesanías, así como en las escuelas y colegios incentivar las danzas y teatros indígenas ancestrales. También juegan un papel preponderante los maestros de cultura que incentivan el proceso de la educación, la cultura y el conocimiento.

3.12 Idioma

Hoy en día, las comunidades indígenas de Zapatón y Quitirrisí hablan el idioma español, pues el idioma nativo de origen chibcha se extinguió en tiempos de la conquista, aunque fue considerado como lengua general de Costa Rica. Por el uso de palabras huetares como Aserrí, nombres de árboles y plantas nativas, así como de topónimos de Costa Rica, que algunos historiadores y antropólogos han logrado recopilar en unas 200 palabras comunes y 450 nombres propios, abundantes huellas en la toponimia del Valle Central de Costa Rica y en zonas periféricas donde estuvieron presentes. Algunos ejemplos se encuentran los vocablos como Curridabat (antiguo Currirava, también conocido como Parrosquirrís), Tacacorí, Pocares, Aserrí, Tibás, Tayutic, Tiribí, Tucufres y Chicué.

Escuela El Rey, Zapatón. 2013



GLOSARIO

Artesanía tradicional: Es el trabajo que se realiza desde tiempos antepasados, con técnicas manuales y creativas de personas que utilizan la materia prima de plantas naturales, extraídas principalmente del bosque.

Arrí: Mazorca de maíz en gestación.

Berbá: Ojoche.

Cachí: Tucán.

Corró: Camarón de río.

Biodiversidad: Diversidad de especies de plantas y animales que viven en un espacio determinado, donde se encuentran los ecosistemas como las montañas, ríos, entre otros.

Coyoche: Pueblo también llamado Valle de La Cruz

Espiritualidad: Manera de aceptar y relacionarse con el mundo y el entorno que lo rodea, se encuentra profundamente dentro del ser humano.

Chamán: Especie de médico tradicional; especialista religioso-ceremonial con poderes que recibe a través del contacto directo con lo sobrenatural.

Curandero: Persona mayor con experiencia en plantas medicinales, para curar y hacer ritos de sanación, siempre utiliza una serpiente como mascota.

Cacique Garabito: Poderoso indígena, jefe de los huetares, con grandes territorios; opuso resistencia a la conquista de su pueblo por la llegada de los españoles, durante muchos años.

Guacal: Recipiente elaborado del fruto del árbol de Jícara

Palenque: Tipo de vivienda en donde habitan varias familias

Pisguri: Cierta hongo comestible.

Pulú: Caracol

Tuete: Árbol silvestre de los potreros.

BIBLIOGRAFÍA

Aguilar, C. (1965). **Religión y magia entre los indios de Costa Rica de origen sureño**. San José: Editorial Universidad de Costa Rica.

Arenas, A.; M. Matilde y F. Ríos. (2002). **Territorio distante: el encuentro entre la gente y la naturaleza**

Berger Guevara, Marcos (2000). **Perfil de los Pueblos Indígenas de Costa Rica. Informe Final**. San José, Costa Rica: Banco Mundial.

Bonatti, Javier. **Una interpretación etnoastronómica y etnobiológica del mito de la mujer que se convirtió en mar**. Escuela de física UCR, en el I Congreso Científico por pueblos indígenas de CR y sus fronteras. Memoria 1998.

Constenla Umaña, Adolfo. (1984). **El Huetar: observaciones sobre los materiales disponibles para su estudio y sobre las hipótesis en torno a sus afinidades lingüísticas**. Filología y Lingüística, 10(2), 3-18.

Constenla Umaña, Adolfo. (1985). **Las lenguas del área intermedia: introducción a su estudio real**. San José, Costa Rica: Editorial UCR.

Carballo, José. (s.f.). **Los grupos indígenas costarricenses. Proyecto Centro de Conocimiento sobre Grupos Étnicos Indígenas Centroamericanos**. Universidad Nacional.

Fonseca, E. (1983). **Costa Rica colonial: la tierra y el hombre**. San José, Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana, EDUCA.

Garro Salazar, Grettel. (2008). **Incidencia de las políticas sociales en el área de salud, trabajo, educación y vivienda que se dirigen a las personas de la Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí**. Tesis de Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

Ibarra, Eugenia. (1990). **Las sociedades cacicales de Costa Rica (s. XVI)**. San José, Costa Rica: Editorial UCR.

Ibarra, Eugenia. (1999). **Las epidemias del Viejo Mundo entre los indígenas de Costa Rica antes de la conquista española: ¿mito o realidad? (1502-1561) y Las manchas del jaguar**. San José, Costa Rica: Editorial UCR.

Ibarra Rojas, Eugenia. 1988. **“El intercambio y la navegación en el Golfo de los Huetares (o de Nicoya) en el siglo XVI”**. Revista de Historia 17, pp. 35-67.

Lines, Jorge A. **Estatuaria huetar del sacrificio humano**. *Revista de los Archivos Nacionales*, vol. 9, no. 3-4, 142-150.

Moreno Salas, Marjorie. (2006). **Percepción de la discriminación social e identidad étnica en indígenas huetares de Quitirrisí de Mora**. Tesis de Licenciatura en Psicología, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

Moreno Salas, Marjorie (2008). **Identidad étnica en indígenas huetares de Quitirrisí**. Revista de Ciencias Sociales, 122(IV), 27-38.

Fernández Mora, Evelyn. (Martes 19 de octubre de 2010). **Huetares alimentan sus raíces**. Periódico Al Día, Sección Al día, 2

Quesada Pacheco, Miguel Ángel. (2006). **Toponimia indígena de Costa Rica. Filología y Lingüística, XXXII** (2), 203-259

Quesada Pacheco, Miguel Ángel. (1997). **Abecedario Ilustrado de la Lengua Huetar**. San José, Costa Rica: Editorial EUNA.

Loría Martínez, Alejandra. (2011). **Guía con las directrices sobre el derecho de consulta a los pueblos indígenas en Costa Rica**. Proyecto Final de Graduación presentado como requisito

parcial para optar por el título de Máster en Administración de Proyectos. Universidad para la Cooperación Internacional, San José, Costa Rica.

Ramírez Gatjens, Juan de Dios. (1996). **Comunidad indígena Huetar: cuentos y leyendas quitirriseñas**. San José, Costa Rica:

(2009) **“Leyenda Huetar sobre el espíritu de Yarca o Cangreja de río”**.

Roses, Eduardo. (1977). **Contribución al estudio de la población indígena del Valle Central en el período colonial**. Tesis de Licenciatura en Historia, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica..

SITIOS WEB CONSULTADOS:

<http://www.unesco.org.uy/>

<http://www.cedin.org>

http://www.cesarlizano.name/sibowak/chamanes_htm_mascaras_costa_rica/legado_cultural_mascaras_costa_rica_chaman_alberto_sibaja.htm

<http://www.ministeriodesalud.go.cr/ops/comunidadesindigenas/>

<http://www.mapoteca.geo.una.ac.cr/>

INFORMANTES CLAVES CONSULTADOS:

Cascante Pérez, Delfín.	Sabio de la cultura.
Hernández Parra, Edwin.	Sabio de la cultura.
Mena Mena, Fabier.	Sabio de la cultura.
Parra Sánchez, Carmen.	Sabia de la cultura.
Parra Mena, Gerardo.	Sabio de la cultura.
Parra Mora, Ernesto.	Sabio de la cultura.
Perez Pérez, Ana Lucía.	Artesana
Perez Sánchez, Abelardo.	Sabio de la cultura.
Soto Quirós, Noé Fortunato.	Sabio de la cultura.
Rivera Rivera, Socorro.	Sabia de la cultura, especialista en medicina natural.

