

A cien años de la Revolución Dule (1925). Identidades, memorias y resistencias del pueblo gunadule. Introducción

One hundred years after the Dule Revolution (1925). Identities, memories, and resistance of the Gunadule people. Introduction

Simone Ferrari *, Mònica Martínez Mauri **

*Università di Milano, Italia, **Universitat de Barcelona, Catalunya

E-mail: simone.ferrari.fs@gmail.com, martinezmauri@ub.edu

Recibido: 30/04/2025. Aceptado: 13/08/2025. Publicado en línea: 30/09/2025

Cómo citar: Ferrari, Simone y Mònica Martínez Mauri. 2025. «A cien años de la Revolución Dule (1925). Identidades, memorias y resistencias del pueblo gunadule. Introducción». *América Crítica: Revista de Estudios Culturales Americanos* 9 (1): 1-5. <https://doi.org/10.13125/americanacritica/6741>

Abstract—This article is the introductory editorial to the monographic issue *One hundred years after the Tule Revolution (1925). Identity, memories, and resistance of the Gunadule people.* — *Dule Revolution, Gunadule People, Indigenous Cosmovisions, Dialogues of Knowledge, Bila Burba.*

Resumen—Este artículo es el editorial introductorio al dossier *A cien años de la Revolución Dule (1925). Identidades, memorias y resistencias del pueblo gunadule.* — *Revolución Dule, pueblo gunadule, cosmovisiones indígenas, diálogos intersaberes, Bila burba.*

A lo largo del siglo XX, los territorios caribeños habitados por la población gunadule se han convertido en un espacio de experimentación y consolidación de nuevas formas de pensar la relación entre ciencias, academia y las sociedades indígenas de América. Según el antropólogo James Howe, el heterogéneo y duradero interés de arqueólogos, etnógrafos, botánicos, genetistas y exploradores de todo tipo por la sociedad y la cultura gunadule ha llegado a generar un verdadero campo de estudio al que algunos han llamado “cunología” (Howe 2009).

Las colaboraciones y contactos entre el pueblo guna y los centenares de estudiosos *wagas* (no guna, no indígenas) que han incursionado en el mundo gunadule no siempre han sido armoniosas. Las investigaciones realizadas en las comarcas gunadule han sido a menudo consideradas como formas de ‘expropiación’ de saberes, narraciones e incluso artefactos comunitarios para intereses personales y académicos o con otras finalidades filantrópicas que no han beneficiado ni política ni económicamente a las comunidades, como la conformación de colecciones en los grandes museos de etnología o exposiciones temporales, la publicación de materiales audiovisuales o libros de carácter científico, histórico, etnográfico o literario (Castaño Carvajal y Santacruz Aguilar 2016; Martínez Mauri y Comerma 2024).

Por estas razones, y paralelamente al auge de los estudios decoloniales y al surgimiento de nuevas perspectivas teóricas como el giro ontológico en antropología, muchas investigadoras e investigadores *waga* han problematizado el posicionamiento ético de sus investigaciones en los territorios indígenas, planteando formas de colaboración intercultural más horizontales y restitutivas, a través de principios metodológicos tales como la investigación colaborativa o la colaboración autoral. Por otro lado, a partir de los años 1970 tras el impulso de una primera generación de intelectuales y líderes de la primera mitad del siglo XX como Rubén Pérez Kantule y Guillermo Hayans se ha consolidado una comunidad de académicos gunadule cuya labor ha permitido la transición de un modelo en el que los intelectuales comunitarios actuaban como informantes o colaboradores locales de expertos académicos, a hacia otro en el que han ocupado un rol activo y protagónico en los procesos de producción del conocimiento, a menudo de carácter autoetnográfico (Turpana 2018; Wagua 2020).

En la actualidad, una sólida tradición de lingüistas, antropólogos, historiadores y críticos literarios gunadule ha asumido el encargo de reescribir, o complementar,

las miles de páginas escritas sobre la cultura, sociedad, historia y lengua del pueblo guna. Con este panorama en mente, el presente dossier tiene el objetivo de fortalecer el diálogo intelectual entre investigadoras e investigadores pertenecientes al pueblo gunadule y estudiosas y estudiosos *waga* que se dedican al estudio de las culturas indígenas, con especial consideración a la guna, como es el caso de los coordinadores de este número.

La proyección colaborativa que anima este número monográfico de la revista *América Crítica* ha sido motivada por la razón contingente de la recurrencia del centenario de la Revolución Dule de 1925. A pesar de que no ha despertado mucha atención por parte de la historiografía americanista, el acontecimiento ha sido de suma trascendencia para las luchas indígenas en favor de la autodeterminación de los pueblos. En el marco de esta recurrencia, el número reúne artículos, entrevistas y notas biográficas y creativas que exploran, desde una perspectiva interdisciplinaria, la construcción de memorias sobre la Revolución Dule y los desafíos que confronta el pueblo guna en relación a la gestión de su patrimonio cultural.

Al calor de estas celebraciones surgió la posibilidad de organizar una gira europea del coordinador de la comisión del centenario (del Congreso General de la Cultura Guna), el historiador gunadule Atilio Martínez. Mònica Martínez Mauri, desde la Universidad de Barcelona, movilizó distintas redes académicas dedicadas al estudio y promoción de las culturas indígenas de Abya Yala para que se pudieran dictar conferencias, seminarios, mesas redondas y diálogos intersaberes en instituciones de prestigio en España (Universidad de Barcelona, Complutense de Madrid, Sevilla e Instituto Universitario de Iberoamérica en Salamanca), Italia (Universidad de Milán y Turín) y Suecia (Museo de Culturas del Mundo de Göteborg). Estas actividades dedicadas a dar a conocer los hitos y logros de la Revolución Dule en Europa, estuvo en el origen de este número monográfico.

Las celebraciones europeas de la Revolución Dule han permitido dar seguimiento a algunas de las reivindicaciones epistémicas y culturales que movilizaron la rebelión de 1925 y las luchas políticas del pueblo guna a lo largo de las siguientes décadas: la posibilidad para las comunidades gunadule de *proclamar* su historia, de reafirmar la dignidad de sus luchas y cosmovisiones, de encontrar espacios de enunciación y escucha más allá de su territorio (Wagua 2007). Uno de sus resultados más visibles ha sido la creación de un sitio web vinculado al Museo de Culturas del Mundo de Göteborg para mostrar

en formato digital los objetos, fotografías y documentos manuscritos de su colección guna¹.

Este dossier fue concebido con el espíritu de acompañar los actos del centenario desde una perspectiva crítica y entretejiendo algunas voces académicas y creativas del pueblo gunadule. El título ha mantenido la noción más popular para referirse al episodio histórico, el de Revolución Dule, sin olvidar la existencia de otras aproximaciones conceptuales.

La noción de revolución, ampliamente utilizada por intelectuales gunas como Aiban Wagua (2007), Arystei-des Turpana (sf), Rodelick Richards y Bernal Castillo, reivindica el carácter transformador y emancipador del levantamiento de 1925. En la obra *Así lo vi y así me lo contaron*, Wagua recoge testimonios directos y relatos de figuras como Inakeliginya (Carlos López), describiendo el conflicto como una “gesta liberadora” frente a la “ley del terror y de muerte” impuesta por el Estado panameño. Esta perspectiva sitúa la revolución como un acto de afirmación identitaria y resistencia colectiva, en el que los protagonistas son reconocidos como revolucionarios que lucharon por la dignidad y la autonomía de su pueblo.

En contraste, el concepto de rebelión ha sido defendido por académicos como Francisco Herrera (1989) James Howe (1995, 2004 [1998], 2017) y Richard Chardkoff (1970), quienes consideran que el levantamiento de 1925 no buscaba transformar el Estado panameño, sino resistir la aculturación forzada y recuperar el estatus de casi-autonomía que los guna habían disfrutado en 1900. Esta interpretación enfatiza el carácter reactivo del evento, describiéndolo como una “insurrección”, “revuelta” o “sublevación” frente a la amenaza de pérdida territorial y cultural. La reciente novela *La rebelión infinita* de Juan David Morgan refuerza esta visión, proponiendo que el proceso sigue vigente, como una lucha continua por el reconocimiento y la justicia.

Finalmente, el concepto de *bila burba*, popularizado por el largometraje homónimo de Duiren Wagua, ofrece una lectura profundamente *emic* del episodio. Traducido como “alma revolucionaria” o “espíritu guerrero”, *bila burba* conecta el levantamiento con la cosmovisión guna, donde la sangre (*ablis*) y el espíritu (*burba*) se entrelazan en una narrativa de resistencia ancestral. La imagen de los *urigan* (guerreros) vestidos de rojo, símbolo de guerra y rebeldía, y la evocación de *mor ginnid* (ropa roja) como metáfora del conflicto, revelan una dimensión ontológica del acontecimiento. Esta noción invita a

repensar lo político desde una perspectiva cosmopolítica, reconociendo la agencia de fuerzas no humanas y sentidos alternativos de lucha y transformación en sociedades indígenas como la guna.

A cien años del levantamiento de 1925, los conceptos de revolución, rebelión y *bila burba* nos ofrecen distintas claves para comprender la complejidad histórica, política y ontológica de lo ocurrido en Gunayala. Lejos de ser términos intercambiables, cada uno revela una forma particular de narrar y significar la lucha del pueblo guna: desde la gesta emancipadora frente a la ofensiva del Estado, hasta la defensa de un orden propio amenazado por las políticas aculturacionistas, pasando por una visión profundamente enraizada en la cosmovisión gunadule y la memoria colectiva. Este dossier se propone explorar esas múltiples capas de sentido, reconociendo la riqueza de las voces gunas y la vigencia de su lucha en el presente.

En la primera sección, el monográfico reúne ensayos de académicos tanto indígenas como *waga*. El trabajo de Bernal Castillo, antropólogo e historiador de origen gunadule de la Universidad de Panamá, analiza el legado de la Revolución Dule en términos de avances legales y culturales en la afirmación de la soberanía política y jurídica del pueblo guna sobre los espacios terrestres y marítimos de la comarca de Gunayala. En una perspectiva que arroja luz sobre las tensiones entre cosmovisiones indígenas y políticas estatales, el artículo ofrece una mirada diacrónica sobre hitos, dificultades y desafíos contemporáneos de la lucha del pueblo gunadule. En su recuento historiográfico, a través de un análisis documental de fuentes históricas escritas y orales, normativas y resoluciones del Congreso Guna, Castillo abarca las múltiples capas (territorial, política y cultural) de las reivindicaciones del pueblo gunadule, hasta llegar al análisis de algunos conflictos actuales.

En la misma línea de investigación, el artículo del profesor Francisco Herrera, uno de los mayores expertos panameños en historia y cultura indígenas, aborda el impacto de la Revolución Dule para las ciencias sociales del país. A partir de una contextualización histórica sobre el surgimiento de los estudios históricos, sociológicos y antropológicos en Panamá, el artículo examina las repercusiones políticas, sociales e intelectuales de la rebelión para estas disciplinas, inicialmente dominadas por investigadores extranjeros. El trabajo de Herrera analiza el lugar que ocupa la Rebelión en el cambio de percepción pública nacional e internacional sobre el pueblo guna, ofreciendo un panorama completo acerca de los distintos actores y movimientos ideológicos

1 <https://puebloguna.se/>

que permitieron la documentación e interpretación del acontecimiento revolucionario.

Los dos siguientes trabajos exploran la producción literaria gunadule. El texto de Sue Patricia Haglund (Universidad de Hawai'i), crítica literaria y poeta de origen gunadule, analiza la obra poética de Arysteides Turpana, una de las voces más relevantes de la poesía guna. A partir de la propuesta teórica de Aiban Wagua acerca de la vocación vital de la literatura guna, Sue Haglund interpreta la poética de Turpana conectándola con ciertos elementos etnográficos presentes en sus versos –la relación con el mar, la alimentación, el uso de la hamaca, la sensorialidad del territorio. En su análisis, Haglund coloca la práctica poética de Turpana en un espacio de soberanía intelectual dule, subrayando las distintas posibilidades de lectura y función de sus textos según la identidad (guna o *waga*) del lector.

El artículo de Simone Ferrari (Universidad de Milán), en cambio, analiza algunos poemas de Aiban Wagua y el poemario colectivo *Bilaga Namagge* (2025), antología de memorias poéticas de la Revolución Dule escritas por autoras y autores guna. En su intento de estructurar una propuesta analítica de la literatura guna basada en los saberes locales, Ferrari aborda el papel del autor como mediador (*argar*) y la producción poética guna como práctica de *makued* (elevación simbólica). En este orden de ideas, el artículo analiza los mecanismos utilizados por los poetas gunadule para reconfigurar o reafirmar algunas dualidades epistémicas propias de la visión del mundo del pueblo guna (palabra poética y acción política, humano y no humano, guna y *waga*) a partir de una perspectiva cosmocrática.

La sección que reúne los artículos de investigación termina con un trabajo escrito a cuatro manos por la antropóloga brasileña Danielle Michelle Moura de Araújo (UNILA) y el historiador urabeño Juan Camilo Ritoré (UNILA). El ensayo propone una comparación entre el arte textil de las molas gunadule y la pintura corporal del pueblo karajá de Brasil. En un estudio de corte antropológico sustentado en el perspectivismo de Viveiros de Castro y en las lecturas de pensadores guna como Milton Santacruz, los autores analizan el papel del cuerpo como sede y escenario relacional de representaciones estéticas donde confluyen dominios y perspectivas ontológicas multinaturales. Además, se exploran dos formas artísticas de alcance continental que implican amuletos, caminos epistémicos y agentes de salud.

La siguiente sección del número está integrada por algunas notas de corte divulgativo y biográfico. La nota

de Atilio Martínez, docente gunadule especializado en historia oral y documental, propone un recorrido conmemorativo útil para ordenar los antecedentes históricos que llevaron a la rebelión de 1925. Su análisis de las causas y consecuencias de los hechos permite una recopilación de las memorias orales acerca de los abusos de la policía colonial, las estrategias revolucionarias y los retos de recuperación territorial posteriores. La nota termina con una serie de consideraciones vinculadas con los objetivos del centenario: la consolidación de autonomía y gobernanza, la difusión de los saberes espirituales y culturales comunitarios, el fortalecimiento de una economía propia y de una educación bilingüe e intercultural.

Las dos notas que completan esta sección permiten resaltar la larga trayectoria de relaciones entre algunos polos de la academia italiana (particularmente la Universidad de Siena) y el mundo intelectual gunadule. Las memorias de Massimo Squillacciotti, antropólogo de la Universidad de Siena que abrió un primer espacio de relación intercultural con el mundo guna dirigiendo la tesis de Aiban Wagua a principios de los años 1980, ofrece unas reflexiones acerca de la imagen exotizada del pueblo guna plasmada por miradas exógenas a través de estudios académicos y representaciones culturales. En la segunda parte del texto, Squillacciotti ofrece un breve recuento biográfico acerca de su larga trayectoria de trabajo colaborativo con el pueblo guna, reiterando la necesidad de una antropología comprometida y que asuma una responsabilidad compartida del conocimiento.

La siguiente nota, escrita por el lingüista Luciano Giannelli (Universidad de Siena) y el mismo Massimo Squillacciotti, rinde homenaje al Centro CISAI (Centro Interdipartimentale di Studi sull'America Indigena) de la Universidad de Siena y a su relación con el pueblo guna. Se describe cómo a partir de los años 1980 y durante las siguientes tres décadas, gracias al vínculo con Aiban Wagua, se establecieron seminarios, trabajos de campo y proyectos de cooperación académica en los ámbitos disciplinarios de la antropología, la lingüística, la historia y la didáctica intercultural, con un enfoque en la reciprocidad y la coautoría con los guna. La nota ofrece un recuento de los resultados de esta colaboración y de los principios éticos y teóricos que la animaron.

El dossier termina con dos entrevistas dirigidas a realizadores audiovisuales gunadule. En primer lugar, un diálogo entre Mònica Martínez Mauri y los hermanos Duiren y Orgun Wagua en torno a la película *Bila Burba*, primer largometraje guna sobre la Revolución Dule de 1925. La entrevista explora las inspiraciones, los

principios éticos y las modalidades de investigación que impulsaron la producción del film, cuya realización dio origen a Wagua Films, una de las primeras productoras indígenas de Panamá. Los hermanos Wagua aprovechan la ocasión para reflexionar sobre los retos actuales del pueblo guna, entre ellos los riesgos de folclorización, el uso del arte como forma de lucha y la preocupación por la visibilización del rol de las mujeres.

En segundo lugar, la entrevista a Olowaili Green, realizadora audiovisual gunadule radicada en Colombia, fundamentada en un diálogo con los estudiantes del curso de Culturas Amerindias y Afrodescendientes de la Universidad de Milán, indaga las estrategias narrativas y visiones creativas que impulsaron los cortometrajes *Galu Dugbis*, *Muu Palaa* y *Mugan Boe*. Las reflexiones de Olowaili analizan las convergencias entre los lenguajes del canto, la mola, la oralidad y la animación como una estrategia de rescate de la vocación onírica del saber guna, pero también como herramientas para resignificar la centralidad femenina en la transmisión de los saberes ancestrales.

AGRADECIMIENTOS

Antes de concluir esta breve introducción queremos dar las gracias al Comité editorial de la revista *América Crítica*, que desde el principio acogió nuestra propuesta y dedicó paciencia, atención y pasión a la edición de este trabajo colectivo. Nuestros agradecimientos también van dirigidos a todas aquellas personas que participaron en el dossier: Bernal Castillo, Francisco Herrera, Sue Patricia Haglund, Juan Camilo Ritoré, Danielle Michelle Moura de Araújo, Duiren Wagua, Orgun Wagua, Olowaili Green, Massimo Squillacciotti, Luciano Giannelli y l@s estudiantes del curso de Culturas Amerindias y Afrodescendientes de la Universidad de Milán, así como a los revisores anónimos que se encargaron de revisar y evaluar las propuestas iniciales. Un reconocimiento especial merece el historiador guna Atilio Martínez, con quien caminamos ciudades, valles y bosques de distintas regiones europeas para que pudiera ofrecer, con incansable rigor, sus reflexiones acerca del centenario. Asimismo, agradecemos a las muchas personas del pueblo guna que con generosidad compartieron caminos y diálogos intersaberes. Finalmente, queremos expresar nuestro más sincero reconocimiento al personal del Museo de Culturas del Museo de Gotemburgo (Suecia), y en especial a Adriana Muñoz y Silvia Sánchez, por su generosa disponibilidad, por el valioso trabajo realizado con las colecciones guna, y por su compromiso en poner al alcance del mundo el

rico patrimonio cultural que conservan con tanto esmero.

REFERENCIAS

- Castaño Carvajal, Ruth Virginia y Milton Santacruz Aguilar. 2016. “Ibisoge yala burba mola ¿Qué nos dicen las molas de protección?” *Boletín Museo del Oro, Bogotá* 56:290-313.
- Chardkoff, Richard. 1970. “The Cuna Revolt”. *Américas* 22:14-21.
- Herrera, Francisco. 1989. “Indian-State Relations in Panama, 1903-1983”. Trabajo fin de máster, Gainesville, University of Florida.
- Howe, James. 1995. “La lucha por la tierra en la costa de San Blas (Panamá), 1900-1930”. *Mesoamérica, Guatemala* 29:57-76.
- Howe, James. 2009. *Chiefs, Scribes and Ethnographers: Kuna Culture from Inside and Out*. Austin: University of Texas Press.
- Howe, James. 2017. “La Revolución Dule: una rebelión indígena del siglo XX”. *Boletín Museo Del Oro, Bogotá* 56:205-226.
- Howe, James. 2004 [1998]. *Un pueblo que no se arrodillaba. Panamá, Estados Unidos, y los kunas de San Blas*. South Woodstock: Plumsock Mesoamerican Studies, CIRMA.
- Martínez Mauri, Mónica y Gemma Celigueta Comerma. 2024. “Material Ethnicity: Maya Textiles and Guna Molas as Sources of Cultural Distinctiveness and Intellectual Property”. *Latin American and Caribbean Ethnic Studies* 20 (1): 122-142.
- Turpana, Arysteides. 2018. *Crítica del gunasdule. Colección de estudios interdisciplinarios*. Buenos Aires: Red de pensamiento Decolonial.
- Turpana, Arysteides. sf. “La revolución de los Gunasduleamar de 1925”. <https://shorturl.at/tJk3p>, *Revista Letras Uruguay*.
- Wagua, Aiban. 2007. *Así lo vi y así me lo contaron: Datos de la Revolución Guna. Versión del sagladummad Inakeliginya y de gunas que vivieron la Revolución de 1925*. PEBI.
- Wagua, Aiban. 2020. “Babigala guna, intraculturalidad, interculturalidad”. *Revista Iberoamericana* 86 (272): 669-681.