

ANALISIS SEMIOLOGICO DEL ARTE RUPESTRE DE "PIEDRA PINTADA" SEGUN LA ORGANIZACION ECONOMICA DE LOS MOKANA

Por Orlando Yance Pérez *

Para Pierre Giraud "La Semiología es la ciencia que estudia los sistemas de los signos: Lengua, código señalizaciones etc. De acuerdo con esta definición, la lengua sería una parte de la Semiología. En realidad, se coincide generalmente en reconocer al lenguaje un estatus privilegiado y autónomo que permite definir la semiología como estudio de los sistemas de signos no lingüísticos ". Para Ferdinand de Saussure la Semiología es "la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social" ¹ . Pero la Semiología puede ser aplicada también al estudio de los símbolos, aunque en ocasiones se considera como sinónimos. Como signo distingue Ferdinand de Saussure la "combinación del concepto y de la imagen acústica" ² , es decir: de un significante y de un significado. También

se puede decir que en cualquier sistema de comunicación en el cual haya que emplear la vista especialmente en la escritura es un elemento de él. Existe el lenguaje de signos pero hay que observar que también se puede hablar del lenguaje de señales.

Ferdinand de Saussure no está de acuerdo con la identificación de signo y símbolo ya que "el símbolo tiene por carácter no ser nunca completamente arbitrario, no está vacío: hay un rudimento de vínculo natural entre el significante y el significado. El símbolo de la justicia, la balanza, no podría reemplazarse por otro objeto cualquiera, un carro por ejemplo" ³ . La denominación de signo simbólico se debe precisamente a esto.

En toda cultura encontramos dos aspectos que se caracterizan por ser comunicativos, como son: la elaboración de objetos útiles y el intercambio de parentela.

La cultura desde del punto de vista semiológico es una realidad sistematizada que permite a la sociedad elaborar, archivar y propagar información me-

* Licenciado en Ciencias Sociales. Profesor Titular Universidad del Atlántico.

¹ De Saussure Ferdinand. Curso de Lingüística General Losada. Buenos Aires. 1967, pág 60.

² Ibíden, pág 127.

³ Ibíden, pág 131.

diante una estructuración opuesta a la desorganización. Desde una perspectiva semiológica la cultura constituye un sistema de signos y símbolos regulada por una serie de reglas estructuradas. La cultura vendría a ser una totalidad semiológica que comprende totalidades semiológicas menores.

Desde un punto de vista Semiológico cada símbolo constituye una unidad antropológica con sentido social y cultural. Es posible aplicar la semiología a una parte de la cultura Mokaná, como es el arte rupestre de "Piedra Pintada" en la cual hay una parte del sistema simbólico que ellos utilizaron.

Los *Mokaná* constituyeron un tribu que habitó en el Departamento del Atlántico y parte del actual Departamento de Bolívar.

Los miembros de la tribu *Mokaná* hablaron una lengua arawak, elaboraron una cerámica clasificada arqueológicamente con el nombre de la tribu; y realizaron un arte rupestre, del cual se conoce hoy su existencia en distintos lugares del Departamento del Atlántico.

Mokaná es la aglutinación de tres palabras arawaks: el morfema *ma* que significa "lo no o sin" y pierde la *a* por elisión vocálica, *oka* que es "pluma" y *ná* que es un morfema que "indica pluralidad". En la lengua de los *Mokaná* como en la *Wayúunaiki* de los actuales *guajiros* se utilizó el artículo en forma optativa, cuando lo que se decía era difícil de entender. *Mokaná* significa en lengua arawak de los *Mokaná*, "sin plumas", como se trata del nombre con el cual se distingue una tribu, por la costumbre de no adornarse sus miembros con plumas, y como el uso del artículo era optativo la mejor traducción que se puede hacer de la

aglutinación es "los sin plumas"⁴.

Al momento del contacto indohispánico los *Mokaná* históricamente estaban en un nivel de desarrollo comparable al neolítico o con lo que algunos en la arqueología de Colombia denominaban formativo medio o como lo llamaríamos personalmente modo de vida de la racionalidad agrícola ya que realizaban la actividad económica del cultivo de la yuca y el maíz. Esta actividad económica era complementada con la cacería de algunos animales y con la pesca.

Una norma social de los pueblos arawaks ha sido la organización en clanes. Así lo hicieron los Tainos y lo han hecho pueblos como los actuales *Wayúu* de la Guajira.

Algunos de los clanes de los *Wayúu* con su "animal totémico" son los siguientes:

Arpushána	Gallinazo
Uriána	Conejo o Tigre
Zapúana	Alcaraván
Pushána	Saíno
Jayariú	Perro
Ipuána	Gavilán
Woriú	Perdiz
Epinayú	Rey de los Gallinazos
Epieyú	Cataneja
Anuwuana	Cóndor

Los *Mokaná* también tenía una organización en clanes totémicos lo cual correspondía a la realidad de ser arawaks. De la toponimia del Departamento del Atlántico, los datos que aportan los cronistas, lo que se puede deducir de las excavaciones arqueológicas y lo que también se puede establecer de la

⁴ Yance Pérez Orlando. La lengua *Mokaná* inédito.

misma "Piedra Pintada", se considera la existencia de los siguientes clanes.

Oso hormiguero	Baranoa
Garza blanca	Oropapía (Población desaparecida)
Conejo*	
Pato	Cornapácoa (Población desaparecida)
Puerco espín	Cipácoa
Cataneja	Yaguaro
Pez	Galapa
Culebras	Usiacurí
Alcaraván	Piojó
Félido (Tigre o puma)*	
Caracol Marino	Tubará
Tortuga*	
Saltamontes*	
Hormiga*	
Cangrejo*	
Venado	Irrámapana (Población desaparecida)
Cigarra	Wakarípana (Población desaparecida)

Estos clanes tienen su representación simbólica en la llamada "Piedra Pintada", la cual es una piedra monumento. Allí los indígenas *Mokaná* registraron representaciones simbólicas con un carácter vótivo.

El nombre de "Piedra Pintada" es un misnonero. En realidad se trata de un petroglifo en el cual están grabados en bajo relieve una serie de Ideogramas. Tanto los petroglifos como las pictografías son importantes para conocer algu-

nos aspectos relacionados con la Sociedad Primitiva. En ambas formas de representaciones encontramos figuras de hombres, animales y seres míticos. Las representaciones pueden ser geométricas y curvilíneas y la interpretación que se realice con relación a ellas es difícil.

En el arte rupestre de las culturas primitivas hay representaciones simbólicas de los mitos y los ritos. Las figuras en espiral, cuadradas, circulares y las representaciones de plantas y animales tienen también un carácter simbólico. Hay una relación natural entre el signifi- ficante y el significado.

Además de realizar actividades económicas como el cultivo de la yuca y el maíz, la pesca y la cacería de algunos animales, los *Mokaná* tenían una estructura económica basada en una especialización de la producción por clanes.

Se ha logrado establecer algo de la realidad relacionada con esa especialización de la producción. En Megua (*Mekúa*) cerca del actual Baranoa (*Páaraanwá*) se cultivaba la planta de fique (*Furcroya Foetida* o *Fourroya Foetida*) conocida también como *Agave americana*, *Maguey-Aenequen*, de la cual obtenían la pita para hacer los tejidos de diversa índole.

En Usiacurí (*Washiakurí*) se empleaba la palma de iraca para realizar tejidos ornamentales, que era la especialización en la producción del clan de las culebras.

En Galapa (*Karapatz*) el clan de pez (*Chichimmáa*) estaba especializado en la producción de la patilla (*Karapatz*).

En Tubará (*Ztupará*) el clan de caracol estaba especializado en la produc-

* No tiene clan conocido.

ción agrícola del algodón y en la elaboración de hamacas.

En Paluato (*Aparuatú*) se utilizaba también el algodón para hacer hamacas.

En Zamba (*Shanwa*), actual Galerazamba; Mahates (*Mmáatez*) y maza-guapo (*Mazawapópos*) se dedicaban a la actividad económica de la pesca.

En la actual Cartagena (*Koro*) se domesticaba el perro mudo (*aon*) el cual era utilizado en la alimentación de los *Mokaná*. En Cartagena y otros pueblos *Mokaná* como Tesca (*Tezeka*), Canapote (*Ekánaputez*) realizaban la actividad de la pesca y la elaboración de hamacas hiladas con algodón.

En el pueblo de Piojó (*Piushuna*) el clan del alcaraván elaboraba las vasijas de barro.

En Uramaya (*Urámáaya*) se elaboraban las urnas funerarias⁵.

En Baranoa el clan de oso hormiguero producía hilos y telas teñidas con añil. El Topónimo *Kampure* nos indica donde se producía el banano. *Kampur* significaba en las lenguas arawak "banano" y *e* que significaba "donde", es decir "donde el banano". Al sonorizar el español la *p* resultó cambure.

Un caso especial nos lo brinda el topónimo indígena *Paire* el español en su pronunciación sonorizó la *P*. y se escribió una *h* que no existió en el topónimo original.

Paire es la aglutinación de *paira* que significa "cobre" y *e* que es "en" o "donde". En la aglutinación se prefería la *e*

a la *a* que significa "sitio", ya que esta se fusionaba con la *a* de *Paira*. *Paire* significaba entonces "donde el cobre", para dar la idea de un sitio donde se utilizaba el cobre como objeto de trabajo.

El impacto que ocasionó la conquista española sobre la tribu de los *Mokaná* destruyó la estructura económica de la tribu y posteriormente al contacto indohispánico encontramos a los indígenas de *Paire* (*Bahire*) dedicados a la actividad económica de la pesca. La especialización de los pueblos en la producción le permitía a los *Mokaná* realizar un perfecto comercio de trueque, el cual era realizado en tres sitios. En *Toikama* (Tocama), uno de los nombres de la actual Galerazamba, que significa "con mi intercambio" o "intercambiar conmigo"; *Toicawa* (Tocagua) que es "para mi intercambiar" o "para intercambiar conmigo" y *Oika* (Oca) que significa "intercambiar".

Respecto al comercio de trueque existente entre los *Mokaná* se puede destacar que debido a que existían pueblos especializados en la producción funcionaba en forma incipiente el principio de las ventajas comparativas, ya que se trataba del intercambio de valores de uso⁶.

Los pueblos organizados en clanes totémicos tienen su representación simbólica en "Piedra Pintada" y están relacionados con la representación simbólica de un dios cuyo nombre puede ser obtenido del topónimo indígena con el cual los indígenas *Mokaná* distinguían el sitio donde está situada la mencionada piedra monumento.

El nombre *Hu* o *U* que tiene existen-

⁵ Ibíden, pág 27 - 29.

⁶ Ibíden, pág 30 - 31.

cia en la lengua Lokkono y en la que hablaron los Tainos que son lenguas arawaks tiene presencia en la lengua que hablaron los Mokaná.

Con el topónimo *Kamáashjorhu* o *Kaamáashjorhu* los Mokaná distinguían el sitio que hoy es conocido como "El Morro" o "Morro Hermoso", *Kamáash* es un adjetivo arawak que hace el papel de verbo en el topónimo indígena que hemos mencionado por el hecho de ir antes del nombre *hor*. El adjetivo *Kamáash* significa "tranquilo", "eterno", "duradero", pero por la explicación que hemos hecho en la aglutinación *Kamáashjorhu* o *Kamáashjorhu* significa "Es tranquilo". El nombre *hor* significa "borde", "orilla", o "rincón". Y *Hu* o *U* es un nombre propio que en las lenguas arawaks, en las cuales existe, tiene un sentido sagrado. La aglutinación *Kamáashjorhu* o *Kamáashjorhu* puede tener los siguientes significados: "Es tranquilo el rincón de *Hu* (*U*)"; "Es eterno el borde de *Hu* (*U*)". Es eterna o tranquila la orilla de *Hu* (*U*)".

En la mitología de los Tainos sobresalía un dios máximo considerado como inmortal, que tenía madre y era invisible. Fray Bartolomé de las Casas considera, en su obra "Apologética Historia de las Indias", que los Tainos distinguían a su dios con el nombre de Yócahu Máorocoti, pero los fonemas *b* y *g* no existían en las lenguas arawaks al momento del contacto indohispánico, de tal manera que el nombre real del dios de los Tainos era Yócahu Pawa Maórocooti, el cual estaba relacionado con el cultivo de la yuca.

En la lengua Lokkono con la cual tenía relación la lengua Mokaná, el nombre *Hu* o *U* tiene un sentido sagrado,

cuando algún nombre va aglutinado a la palabra *Hu* o *U* el nombre de la cosa tiene un sentido sagrado.

Con relación a lo que se ha dicho anteriormente se puede decir que el nombre sagrado *Hu* o *U* existió en la cultura de los Tainos, los Mokaná y los Lukkonakos. Estos últimos hablaron la actual lengua lokkono ⁷.

Teniendo en cuenta el simbolismo relacionado con los clanes y con el dios *Hu* o *U* de los Mokaná se puede realizar un análisis semiológico del arte rupestre de "Piedra Pintada".

El símbolo de cada clan de la tribu Mokaná fue establecido de acuerdo a una lógica de la clasificación binaria que se había realizado en la naturaleza debido a la estrecha relación que los miembros de la tribu mantenían con aquella como pueblo agricultor, cazador y pescador dentro de un período de la sociedad primitiva que puede ser considerado como neolítico, formativo medio, o período de racionalidad agrícola. Esto último de acuerdo a nuestro propio esquema de la sociedad primitiva de Colombia.

Cada animal símbolo es la representación del ser totémico del cual se cree que descendían los miembros de cada clan. Es la tribu la que estableció la codificación simbólica y la legitimó en la tradición mediante las costumbres relacionadas con ese simbolismo.

Ese simbolismo surge en el Amazonas cuando no se habían originado las oleadas migratorias arawaks. Antes de

⁷ Yance Pérez Orlando. "Piedra Pintada o el mito de *Hu* (*U*)".

llegar al territorio que ocupaban al momento del contacto indohispánico los Mokane y conocían el simbolismo representado en el petroglifo de "Piedra Pintada" y otras piedras donde hay muestras del arte rupestre Mokane. Ese simbolismo existía ya en pueblos que practicaban la actividad económica de la hosticultura con el cultivo de la yuca. Esto se puede observar en manifestaciones del arte rupestre arawak que están relacionadas con cerámica del estilo valencia, que tiene relación con la cerámica de los Mokane. Es allí en la región del Lago Valencia en donde consideramos que tiene su origen la tribu Mokane⁸.

Cada animal totémico del pueblo Mokane se constituyó en un símbolo que se consolidó con el tiempo y hay que destacar que desde el punto de vista social tiene su relación con la historia y si la piedra angular de ésta es el trabajo se puede afirmar entonces que el trabajo que realizaban los indígenas Mokane en su estrecha relación con la naturaleza fue fundamental, a partir del cual se originó el fenómeno sociocultural de la simbolización, lo cual nos muestra al indígena Mokane como un ser social y cultural que a través de una simbolización daba sentido a todo lo que elaboraba, en la misma forma en que le daba sentido a su existencia. El símbolo como representación del animal totémico es una abstracción del animal totémico real. Así se transforma en una imagen que evoca la realidad concreta, es decir: lo que desde la perspectiva de la Semiología se distingue como significante. En otros términos es la esencia que puede ser captada a nivel de expresión.

⁸ Yance Pérez Orlando. Los Arawak de Tubará. Inédito.

El simbolismo del arte rupestre nos lleva no a los animales reales sino a la tribu simbolizada ante su dios. Tomemos el ejemplo de uno de los animales totémicos representados: el oso hormiguero (*Wari*) relacionado con un clan (*Wariwashia*) situado en Baranoa (*Páaraanwá*) no representa al oso hormiguero real sino a la idea de un antecesor común mítico de una parte de la tribu.

Hay que tener en cuenta que debemos situarnos en un nivel semántico que es a partir del cual que los símbolos adquieren su verdadero valor. No ubicarnos en el nivel semántico implica quedarnos en la observación del oso hormiguero de cualquier lámina para ilustrar un escrito acerca de este animal o lo que se diga de él en un diccionario o una enciclopedia.

Las representaciones totémicas del arte rupestre Mokane son esencialmente simbólicas en cuanto expresan un gran convencionalismo por ser geométrico y representar plantas y animales. Hay cierta relación natural entre el signifiante y el significado.

Las representaciones geométricas son cuadradas, espirales, circulares. Existe también la representación abstracta de seres humanos. Son representaciones abstractas de ideas abstractas. Existe una identidad entre lo pensado y lo representado⁹.

Pero no se trata de una arbitrariedad sino que es un convencionalismo que está en estrecha relación con la actividad económica de la agricultura.

Mientras los cazadores más antiguos

⁹ Yance Pérez Orlando. "Piedra Pintada o el mito de Hu (U)".

de la sociedad primitiva de Colombia trataban de representar su arte rupestre en la forma más natural posible el mundo animal que los rodeaba, por ser la actividad económica de la cacería el eje de la producción para su subsistencia¹⁰, los pueblos agrícolas no hacían las representaciones de su arte en forma naturalista sino convencional, en forma geométrica, por haber pasado la actividad económica de la cacería a un segundo plano y ser la agricultura la actividad económica fundamental de subsistencia.

Se puede decir que en el simbolismo de "Piedra Pintada" representa un convencionalismo relacionado con una realidad.

Desde el punto de vista de la estructura social de la tribu todo símbolo tiene un significado, es decir: su parte inmaterial, su contenido. El símbolo viene a ser antropológicamente una unidad cultural, o sea lo que es definido culturalmente y puede ser distinguido como una entidad, ya sea el dios, una persona, un totem, un grupo social, una cosa. El ser totémico es una unidad antropológica. Por lo tanto el ser totémico como unidad cultural es invariable, no obstante los distintos estilos con que están representados los distintos seres totémicos de los distintos clanes de la tribu Mokaná en "Piedra Pintada". De acuerdo a lo que hemos explicado anteriormente el significado del ser totémico es el de un ser del cual se consideran descendientes los miembros de un determinado clan de la tribu. El símbolo distingue al clan como unidad social y antropológica ubicado en un determinado

lugar dentro del territorio tribal. Pero hay que destacar que el símbolo totémico no nos relaciona con el animal real.

Una manera semiológica distinta de ver el arte rupestre Mokaná de "Piedra Pintada" es considerar los símbolos totémicos a partir de la función que cumplen los clanes que simbolizan dentro de la tribu.

No se trata del significado de un objeto de acuerdo a su acabado o según su objeto estético. Se trata del uso de objetos y del significado de ellos de acuerdo a su utilidad.

Se considera que un objeto puede ser más elaborado que otro que es el resultado de haber empleado en su trabajo una mejor técnica y que la persona que los adquiere tiene una buena apreciación estética. De acuerdo a esto se habla del lenguaje de los objetos. Según esto se puede decir que en el arte rupestre de "Piedra Pintada" los símbolos tienen también un origen utilitario y funcional. Constituyen entonces una función-símbolo y como todo lo que crea el hombre adquieren por su función un sentido semiológico.

Como los *Mokaná* tenían una especialización de la producción por clanes y como cada clan tenía su símbolo mítico, esta representación abstracta se convierte también en un símbolo de la producción.

Si tenemos en cuenta que la producción de los objetos en la sociedad primitiva es tipológica, ellos son las ejecuciones de un patrón; las hablas de una lengua, las esencias de una forma significante, aunque debemos aclarar que a pesar que los conceptos de lengua y habla sean de la ciencia lingüística se le puede dar un

¹⁰ Yance Pérez Orlando. La Comunidad Primitiva de Colombia. Revista Económicas CUC 1983 Septiembre - Octubre - Noviembre 1983, pág. 17.

sentido semiológico. El patrón de cada valor de uso que producía la sociedad primitiva Mokaná es un símbolo. Las hablas son los valores de uso particulares, los distintos objetos que podían tener los miembros de la tribu como propiedad personal. Pero lo universal es la lengua, el patrón de cada valor de uso que produce cada clan.

Un aspecto fundamental del símbolo como unidad antropológica de expresión social y cultural es su capacidad connotativa desde el punto de vista de los varios significados que tiene.

Cabría preguntarse entonces ¿qué connota un valor de uso dentro de la tribu de los *Mokaná*? Este interrogante puede ser respondido desde el punto de vista de una apreciación general afirmando que cada valor de uso connota paciencia, capacidad en la producción, habilidad, empeño y comercio de trueque. Es decir: connota las cualidades de los miembros de cada clan que elabora un determinado valor de uso que va a ser utilizado más tarde en el intercambio de valores de uso entre los clanes.

En la codificación establecida por los *Mokaná* tiene cabida el dios *Hu (U)* representado también simbólicamente en la "Piedra Pintada". Ya se ha planteado que el simbolismo del arte rupestre de los *Mokaná* debió surgir en la región de la Amazonía pero la idea del dios *Hu (U)* tiene su primera representación en el ídolo de tres puntas de Malambo, relacionado con el cultivo de la yuca entre 400 y 200 años a.c.¹¹ Pero el mayor desarrollo tipológico de ese dios lo tenemos en la "Piedra Pintada" en cuanto que el

dios tiene representación humana. En la misma forma en que la representación abstracta de cada ser totémico ancestral se consolidó con el tiempo como símbolo, también lo hizo la representación simbólica del dios *Hu (U)* lo cual estaba relacionado con la actividad económica de la agricultura.

Si tenemos en cuenta que el tiempo está en relación con la historia y lo esencial de esta es el trabajo hay que señalar que el símbolo a partir del cual se crea los otros de la tribu, es el dios *Hu (U)* el dios creador a partir del cual se daba sentido a todo lo que se elaboraba y a la existencia del indígena *Mokaná*.

En cuanto símbolo el dios es una representación y desde este punto de vista una abstracción de algo que se considera real transformándolo en una imagen que es una realidad, es decir semiológicamente un significante. O sea una esencia que se manifiesta en la expresión artística.

La representación abstracta del dios del arte rupestre *Mokaná* no nos reporta a un dios real sino que expresa el símbolo de un dios ante los clanes creados por él. Es la representación abstracta de un dios ante su pueblo.

Los símbolos representativos de los seres totémicos en el arte rupestre de "Piedra Pintada" no son los animales reales sino seres míticos de los cuales consideraban que descendían los miembros de los distintos clanes creados por el dios *Hu (U)*.

Pero es el nivel semántico el que nos conduce más allá de la simple representación de la imagen del dios *Hu (U)*. El símbolo de este dios en relación con la simbología mítica no es arbitrario sino

¹¹ Angulo Valdes Carlos. La Tradición Malambo. Banco de la República 1981.

que como los otros símbolos está en relación con las actividades económicas de la tribu.

Desde una perspectiva estructural el símbolo del dios *Hu* (*U*) tiene un significado, su contenido, es decir que es una unidad antropológica, o sea que puede ser definido culturalmente. En otros términos es una entidad. El dios *Hu* es una unidad cultural invariable a pesar de las distintas representaciones que tenga en el arte rupestre de "Piedra Pintada".

El dios *Hu* como unidad antropológica es un ser mítico ubicado dentro de la mitología *Mokaná* y el cual es considerado el creador de los distintos clanes de la tribu.

Un punto de vista semiológico para analizar la simbolización del dios *Hu* (*U*) en el arte rupestre de "Piedra Pintada" es a partir de la función que lo identifica con relación a la economía de la tribu. El dios *Hu* (*U*) es un símbolo-función ya que desempeña un papel relacionado con la naturaleza en cuanto que es una de las representaciones simbólicas de "Piedra Pintada" aparece como fertilizador de aquella.

El dios *Hu* (*U*) al ser fertilizador de la naturaleza relaciona esta función con la producción puesto que los elementos que se obtienen para realizar esta y dar como resultado los valores de uso de los distintos clanes son obtenidos de la naturaleza.

La función que realiza el dios *Hu* (*U*) como fertilizador de la naturaleza está relacionada con actividades económicas como la agricultura de la yuca, el maíz y otras plantas, la pesca, la cacería y la elaboración de los distintos artefactos necesarios para la vida cotidiana.

CORPORACION UNICOSTA

ESPECIALIZACION EN FINANZAS Y SISTEMAS

Autorizado por acuerdo 203 de octubre 30/86 ICFES

OBJETIVOS

De acuerdo con la filosofía y los principios que caracterizan a la Corporación Unicosta, el objetivo general de este programa es el de especializar profesionales en el área de las Finanzas y los Sistemas, para que reviertan los conocimientos adquiridos en beneficio de la actividad empresarial de la región.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Desarrollar en los profesionales las habilidades y destrezas para realizar diagnósticos, solucionar problemas y tomar decisiones en el área de la Administración Financiera con el apoyo de los Sistemas de Información.
- Integrar los conocimientos generales de las asignaturas del programa en el diseño y solución de problemas específicos de las Empresas.
- Estimular el fenómeno de la Investigación mediante la formación de grupos de trabajo integrados por profesores, alumnos y asesores de Investigación que se dediquen al estudio e implementación de nuevas técnicas financieras y administrativas.

TITULO QUE OTORGA

Especialista en FINANZAS Y SISTEMAS. Reconocidos por el ICFES, según Acuerdo N° 203 de Octubre 30 de 1987.

Para recibir el diploma los asistentes deben haber participado al menos en el 80% de las clases

INFORMES

CORPORACION UNICOSTA

Oficina del Programa

de Post-grado. Teléfono 328545

Calle 58 Carreras 54 y 58

Apartado Aéreo 50366

Barranquilla, Colombia