

MITOS DE ORIGEN DE PUEBLOS INDIGENAS DE COLOMBIA

TABLA DE CONTENIDO

✓ MITOS

➤ Pueblos Achaguas-----	3
➤ Pueblos Guámbianos-----	3
➤ Pueblo Wayuu-----	4
➤ Pueblos Tikunas-----	5
➤ Pueblos Nukak Maku-----	6
➤ Pueblos U'wa-----	6
➤ Pueblos Kuivas-----	7
➤ Pueblos Arhuacos-----	8
➤ Pueblo Kurripako-----	16
➤ Pueblo Muinane-----	17
➤ Pueblos Yanacona-----	19
➤ Pueblos Huitotos-----	20
➤ Pueblo Tukano-----	26
➤ Pueblo Desana -----	27
➤ Pueblo Embera Katio-----	31
➤ Pueblo Cocama Perú-----	32

➤ MITO AHAGUA

ORIGEN DE LOS SERES

En el mundo de los Achaguas hubo una serpiente que no solo mataba a ellos si no a los habitantes del Orinoco y como estaba acabando con todos, imploraron a purú su dios creador para que los socorriera y como hasta Él llegaron y fueron escuchadas las plegarias, un día les envió a su hija, la cual mato a la culebra y lo arrojó lejos. Los indios, felices por el acontecimiento realizaron grandes festividades en honor de purú y de su hija y mientras bailaban y bebían, la culebra se podría y de su cuerpo en descomposición brotaban por doquier gusanos que una vez tocaban con su cuerpo en tierra se convertían en indios caribes, sus posteriores inmortales enemigos.

Autor Luis María Sánchez

Publicado por Juan Carlos Alonso G

➤ MITO GUÁMBIANOS

Primero estaba la tierra y eran las lagunas grandes, la mayor parte de todas las lagunas se llamaba Nupisu, Piendamo, y se encontraba en el centro de la sabana del páramo, como una Matriz, como un corazón; era Napirripu, que es un hueco muy profundo, el agua es vida, primero era el agua y la tierra, el agua no es buena ni es mala, de ella resultan cosas buenas y cosas malas, allá en las alturas era el agua, lluvia intensamente, con aguaceros y tempestades, los ríos venían grandes, con inmensos derrumbes que arrastraban las montañas y traían piedras como casas. Venían grandes creciente e inundaciones, esta era el agua mala

En este tiempo, estas profundas quaicadas (abertura entre dos montañas) y estas peñas no eran así; todo era pura montaña, pero esos ríos a hicieron cuando corrieron hasta formar el mar, el agua es vida nacen en las cabeceras y baja en los ríos hasta el mar y se devuelve, pero no por los mismos ríos si no por el aire, por las nubes, sube por las guaicadas y, por los filos de las montañas, alcanza hasta el páramo, hasta la sabanas y cae otra vez como la lluvia, cae el agua que es buena y es mala. Allá arriba, como la tierra y el agua, estaba él – allá, el pishimisak y el kallim.

El mismo pishimisak, a la vez masculino y femenino que también ha existido desde siempre, todo blanco, todo bueno, todo fresco, del agua nació el kosrompoto, el arcoíris que iluminaba todo con su luz; allí brillaba y el pishimisak lo veía alumbrar. Dieron muchos frutos, dieron mucha vida, el agua estaba arriba en el páramo y abajo. Donde no había el agua se secaban las plantas, se caían las flores, morían los animales. Cuando bajo el agua todo creció y floreció, retoño toda la hierba y hubo alimento aquí abajo. Era el agua buena.

Antes en las sabanas del páramo, el pishimisak tenía todas las comida, todos los alimentos, el – ella era el dueño de todo, ya estaba allí cuando se produjeron los derrumbes que arrastraron las gigantescas piedras y formaron las *guaicadas*, pero hubo otros derrumbes. A veces el agua no nacía en las lagunas para correr hacia el mar, si no que se filtraba en la tierra, la removía, la aflojaba y entonces caían los derrumbes, esto se desprendieron desde mucho siglo delante, dejando grandes heridas en las montañas. De ello salieron los humanos que eran la raíz de los nativos, al derrumbe le decían pirran uno, es decir, parir el agua.

A los humanos que allí nacieron los nombraron los Pishua. Los pishua vinieron en los derrumbes, llegaron en las crecientes de los ríos. Venían arrastrándose y golpeando las grandes piedras por debajo del agua, y encima de ella venía el barro, la tierra. Luego el agua sucia; en la superficie venía la palizada, las ramas, las hojas, los árboles arrancados y, encima de todo venían los niños chumbados. Los primeros humanos nacieron del agua, venidos en los *shua*, en los restos de vegetación que arrastra la creciente, son nativos de aquí de siglos y siglos.

En donde salía el derrumbe en la gran herida de la tierra, quedaba olor a sangre, es la sangre regada por la naturaleza, así como una mujer riega la sangre al dar a luz a un niño.

Los pishua no eran otra gentes, eran los mismos guámbianos, gigantes muy sabios que comían salde aquí de nuestro propio salado, y no eran bautizados. Ellos ocuparon todo nuestro territorio, ellos construyeron todo nuestro Napirau, antes de llegar los españoles. Era grande nuestra tierra y muy rica. En ella teníamos mina de minerales muy valiosas como el oro que se encontraba en Chisquio, en San José y en corrales, también recursos que sabíamos utilizar con nuestro trabajo para vivir bien.

➤ MITO WAYUU

Al principio solo vivía Mareiwa, allí arriba muy lejos cerquita de kar (sol) y al lado de kachi (luna) también vivía con ellos juya (lluvia) y aquí abajo estaba Mma (tierra) muy sola.

El sol kar tenía una hija llamada Warattui (Claridad), y al Wna Kashi tenía otra hija llamada Pluushi (oscuridad), un día juya empezó a caminar y se encontró a Mma. Juya se enamoró de la tierra Mma ella y con su alegre canto y se formó un juka (rayo) que penetra a Mma y brotó de ella una Ama Kasutai (caballo blanco), que se convirtió en Ali Juna y fue el padre de todos los Ali Juna blanco.

La tierra Mma quería más hijos y entonces Juya siguió cantando y muchos rayos cayeron y Mma parió un Wunu Lia (las plantas) que brotaban en su vientre y tenían muchas formas y tamaños. Pero todas eran quietas y no se movían.

Mma seguía triste porque ella quería hijos que caminaran y se movieran, y fueran de un lugar a otro.

Maleiwa no quería ver triste a Mma, por eso vino a Wotka Sairu, aquí en la alta guajira y tomo Pootchi (barro) “ustedes serán loa Wayuu (los hombres) hablaron y caminaron por todas partes esta tierra será suya” seguía haciendo figuras, pero a ellos les dijo: a ustedes no las dejo hablar, ustedes serán Muruulu (los animales) los hizo de diferentes tamaños y formas, unos grandes y unos pequeños, unos con cuatro patas y otros con dos a unos les dio brazos para volar, a otros les dejó aquí caminando. Maleiwa es el Julaulashi (jefe u autoridad superior) les ordeno a los Wayuu que no podían pelearse, que tenían que vivir en paz y respetarse.

“no puedes matar a ningún Wayuu, porque será vengado y pagara todo tu familia, no derrames sangre porque en ella está la vida, por eso cuando la derrames cóbrala. No cojas lo ajeno, no es tuyo, si lo haces tendrá que pagar tres veces más el daño hecho”

Esas son las ordenes de Maleiwa y nosotros la respetamos y la cumplimos todo lo han hecho, nuestros antepasados y nosotros ahora.

Así vivieron mucho tiempo los Wayuu, hasta que un día dejaron de cumplir las órdenes de Maleiwa, a él no le gusto y mando la lluvia juya para que los castigara, Juya no quería castigar a los Wayuu y se puso a llorar, lloro y lloro mucho durante muchos días, hasta que la tierra Mma se llenó y no quedo donde vivir, pero un wayuu que si cumplía las leyes supo por un sueño lo que iba a pasar, entonces preparo una canoa de Ipa (piedra), y en ella metió animales, semillas de plantas, a sus mujeres e hijos y cerro bien, y el llanto de la lluvia Juya hizo que la canoa subiera.

Un día la lluvia Juya ya no quería más lágrimas y dejó de llorar. Entonces la tierra Mma se comió el dolor hasta que se secó y se quedó sin nada, no había plantas ni animales, ni gente ni nada.

Cuando el Wayuu sintió que la canoa Ipa ya no se movía abrió y salió con su gente y animales y empezó a caminar y como todo estaba blandito al caminar dejaba su huella, la canoa Ipa era muy pesada y también dejó huella, que todavía se ven. Con el tiempo esta se partió en dos pedazos; una parte quedó aquí en Aun Wapa, y la otra allá al otro lado separado por una montaña.

➤ MITO TIKUNAS

EL DIOS YUCHU vivía desde la eternidad en el mundo en compañía de las perdices, los pajiles, los monos y los grillos; había visto como envejecía la tierra, a través de ello se daba cuenta que el mundo vivía y que la vida era tiempo y que el tiempo también era muerte. En la tierra no existía un lugar más bello que allí donde vivía el dios Yuche: una choza en un claro de la selva, muy cerca de un río rodeado de playas de arena fina. En este lugar todo era tibio; ni el calor ni la lluvia entorpecían la belleza de aquel lugar. Se dice que ningún hombre ha visto este lugar, pero los tikunas esperan ir allí algún día.

Un día Yuche fue a bañarse al río, como de costumbre. Llego a la orilla y se metió en el agua hasta quedarse completamente sumergido. Al levantar la cara, se inclinó hacia adelante y se observó en el espejo del agua. Descubrió por primera vez que había envejecido.

Al ver que había envejecido se sintió profundamente triste “¡y estoy muy viejo y solo! Ay, si me muero la tierra quedara todavía más sola” dijo:

Apesadumbrado, emprendió lentamente el camino de regreso a su casa el susurro de la selva y el canto de los pájaros lo llenaron de una inmensa melancolía. Mientras caminaba por el camino sintió de pronto un dolor en la rodilla, como si le hubiera picado un animal sin darse cuenta. Entonces pensó que pudo haber sido una avispa. Poco a poco empezó a sentir que lo invadía un pesado sopor “es raro como me siento”, dijo: “me acostare cuando llegue” siguió caminando con dificultad y cuando dentro a la choza se acostó y quedo dormido. Tuvo un sueño. Soñó que entre más sonaba más envejecía y más débil se ponía y que de su cuerpo moribundo se engendraban nuevos seres. Despertó muy tarde al día siguiente, intento levantarse pero el dolor no lo dejaba moverse. Entonces se miró la rodilla y descubrió que la tenía hinchada y transparente, le pareció ver que algo se movía en el interior de su rodilla acerco más los ojos y vio con sorpresa que en el fondo había dos seres diminutos que trabajaban y se puso a observarlos, las criaturas eran un hombre y una mujer, el hombre templaba el arco y la mujer tenía un chinchorro. Entonces el dios Yuche le pregunto; “¿quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron aquí?”

El hombre y la mujer levantaron la cabeza; miraron a Yuche, pero no dijeron nada y siguieron con sus labores, el dios Yuche al ver que no le contestaban, hizo todo el esfuerzo por levantarse, pero cuando intento ponerse de pie, cayó en la tierra. En el instante que se golpeó la rodilla contra el suelo, salieron de adentro los dos pequeños seres, que enseguida empezaron a crecer el tiempo que empezaba a morir el dios Yuche. Cuando el hombre y la mujer se convirtieron en adultos, Yuche murió. Los primeros tikunas se quedaron un tiempo en aquel lugar y tuvieron muchos hijos. Más tarde se fueron porque querían conocer más tierras y desaparecieron.

➤ MITO NUKAK MAKU

IDN KAMNI creo el mundo con saliva y tierra. Hizo el mundo antes de que fuera quemado por las llamas que vinieron de abajo del Río Venado, la primera gente vino al mundo en una canoa culebra que dejo sus huevos en los rápidos del Río de la Leche. Viniendo por el Río Venado, donde fluyen todos los ríos de todo el mundo. IDN KAMNI obtuvo la noche, el sol estaba detenido y al tumbar el árbol de Ye se formó el río. Los jaguares devoraron al pueblo de IDN KAMNI y este los vengo dándoles muertes con el rayo. Luego IDN KAMNI formo goma de árbol balata y soplando con humo, hizo una mujer culebra que quería como esposa y con ella tuvo un hijo; de su vientre de diente de piraña se crearon todas las alimañas de este mundo.

IDN KAMNI busco otra mujer, pero esta otra mujer aguati se fue a la casa de los buitres quienes IDN KANMNI; tuvo que ahogar; después de la búsqueda de miel tuvo que matar a la mujer. Entonces IDN KAMNI hizo un baile y se fue al cielo.

➤ MITO U'WA

AL PRINCIPIO, el universo estaba conformado por dos esferas: un mundo de arriba de luz cálida y seca y un mundo de debajo de oscuridad húmeda y vacío -. Vino después el movimiento y los mundos de abajo y de arriba se mezclaron, y como resultado de esta mezcla surgió el mundo intermedio, el mundo de arriba es blanco, el mundo de abajo es rojo, de la mezcla se formaron el mundo azul y amarillo. Los mundos de arriba y de abajo son indestructibles. Pero, por el contrario el mundo intermedio solo puede existir si se mantiene esos dos mundos originales.

Los hombres habitan en el mundo intermedio, y allí la vida fue creada a partir de los materiales que pertenecen a los dioses del mundo de arriba y de abajo. Estos materiales están almacenados en distintas esferas, y son por lo general lagos de colores. Todo lo que existe en el mundo paso a través de esta esfera durante el momento de su creación y en ese ase paso tomó todas sus propiedades.

El mundo de arriba, blanco, es el lugar donde habita el agua pura y el mundo terrenal se presenta con las montañas cubiertas de nieve. Al interior del mundo amarillo se encuentran las propiedades de las enfermedades y el rojo es el mundo de la fertilidad y de la sangre menstrual. El barro es el material de las que están hechos todos estos elementos, los guardan los dioses en distintas esferas. Los dioses chamanicos viajeros robaron por medio de engaños el barro que se encontraba en estas esferas y lo llevaron al mundo intermedio, el mundo de los hombres.

Por lo tanto todos los seres y las cosas del mundo intermedio terrenal poseen todo lo esencial para la vida, de la misma fuente y por procedimientos similares, todos los seres están compuestos por una misma materia. Así, no existe diferencia entre los seres vivos que habitan en el mundo intermedio, toda la naturaleza, todos los seres del mundo intermedio, incluyendo al hombre, reciben estos regalos de los dioses.

RUKWA, el sol estuvo pensando. Debía mandar el calor del sol y el agua de los lagos del mundo de arriba, al mundo intermedio, para que allí las semillas crecieran. Lo que descubrió RUKWA era que a pesar de que todo ya había sido creado, el mundo todavía no había sido puesto en movimiento, con el propósito de lograrlo, mezcló el calor del sol con el agua de los lagos y puso entonces en movimiento el proceso de la vida y de la muerte en el mundo intermedio.

➤ MITO KUIVA

Hace muchos años solo vivían los animales en la tierra; una tarde se sintió un ensordecedor ruido de truenos y se vio que un rayo salió veloz hacia el cielo y lo partió, de la herida brotó sangre que fue absorbida por el hilo luminoso del rayo y secada por su calor; una vez seca se convirtió en costra y al otro día cayó en pedazos sobre la selva. Cada pedazo de costra era un pedazo de sangre del cielo que se había coagulado y al caer sobre la selva se rompió y se convirtió en un hombre; como fueron muchos los pedazos de costra que cayeron, mucho fueron los hombres que aparecieron.

En un principio no supieron que hacer, salvo mirarse extrañados ya que nunca se habían visto, pero poco a poco se fueron relacionando, y al llegar la tarde convinieron permanecer juntos en una cueva muy grande que había cerca; y al amanecer salieron y contemplaron admirados el sol que todo lo iluminaba, caminaron por entre el follaje, sintieron cansancio y tuvieron hambre; se sentaron y así mitigaron lo primero; lo segundo, el hambre aumentaba y no sabían que comer. Recostados en los troncos de los árboles vieron llegar otra tarde; de pronto uno miró las ramas y observó como una gran cantidad de pájaros comían sus frutos; se incorporó y lanzó un grito; sus compañeros sorprendidos lo miraron, y al mostrarle lo que hacían las aves, subieron al árbol y empezaron a coger y a comer también. ¡Que felicidad!, el hambre empezaba a desaparecer; estaban comiendo mangos. Días después ya distinguían lo que servía para comer y resolvieron nombrar su primer jefe: fue Bouque. Lo primero que este hizo fue repartir las tierras y cuidar que los demás lo respetaran; después les enseñó cosas; fabricar arcos y flechas para cazar animales, colocar las carnes de los animales sobre el fuego y comerlas después, cultivar las tierras, bañarse en las aguas, vivir en comunidad, etc.; Daimú, diosa del sueño con sus dedos invisibles les bajó los párpados la segunda noche de la estada en la tierra y les enseñó a dormir para descansar.

➤ MITO ARHUACOS

PRIMERA PARTE

Nuestros primeros padres se llaman NIANKUA y SERANKUA, quienes como mamós principales repartieron como herencia las tierras del mundo y las semillas de todas las clases que teníamos que sembrar para poder subsistir, nuestros padres repartieron también las minas y riquezas del mundo y según las ambiciones de cada hijo, les envió a tierras lejanas y les dio las leyes menores para que se gobernaran esos hermanos menores.

Las leyes naturales quedaron en la Sierra Nevada a cargo de los mamós, quienes las guardan pacíficamente y que los hermanos menores deben conocerlas y respetarlas para no violar la casa sagrada y los derechos de los hermanos mayores que somos los Arhuacos.

El Sol también es un Padre y la Luna una Madre. El Sol es el ojo del mundo, él nos está mirando y el mismo tiene su padre y su madre en esta casa sagrada, reconoce quienes son los hermanos mayores y cumple su ley, esto es así para que todos cumplan la ley.

Aquí en la Sierra Nevada comenzó la existencia del mundo, en CHERUA y SURIVAKA estando presente toda la humanidad, mamó SERANKUA repartió las leyes, enseñó que las leyes menores también están hechas para ser cumplidas y son llevadas por sus hijos a los cinco continentes para regresar más tarde de acuerdo a la evolución del mundo, a sentarse en KAKARAYIBUNA – Bogotá- y SARNATUNA – Santa Marta- desde donde deben impedir que todas las injusticias entren en la Sierra Nevada y violen la casa sagrada. En esta forma las leyes menores están para amparar nuestras leyes naturales. Esto es así y por eso la Sierra Nevada desde sus llanuras hasta sus nieves se levanta en el centro y es el guardián de América y el mundo.

Todas las riquezas que hay dentro de la Sierra Nevada, son padre y madre de las riquezas que hay en los cinco continentes. A los Arhuacos se nos dejó la tarea de vigilar con nuestras ciencias estas riquezas naturales y culturales que nuestros hermanos menores tienen la obligación de respetar, ya que si se comienza a destruirlas por ambiciones de enriquecimiento propio se está violando a su propia madre y a su propio padre y viene la desgracia para el mundo entero.

SEGUNDA PARTE CREACIÓN DEL MUNDO

Al principio en la formación del mundo, siendo un estado de tinieblas desde mucho antes de aparecer nuestro Padre Sol –KAKU BUNKUAKUI- y nuestra Madre Luna –ATYTIMA para dar luz al mundo, de cómo se había formado nuestra primera Madre la tradición, los mamós dicen primeramente que donde fue formándose la tierra se denomina el Cerro ELUNMAKE GUNLLUNMAKE, allí fue donde empezó la creación de cuantos seres debían de existir en el mundo entero y fue el origen de nuestra primera población con su sangre roja y blanca de quienes son cuatro Madres y cuatro Padres que se denominan así:

4 Madres

1. GUNNALEIJUBAN

2. ALUNCIJUBAN
3. GONALEIJUBAN
4. ZARALEIJUBAN

4 Padres

1. ALUNCITANA
2. MAMULUNNEITANA
3. GUNNULUNNEITANA
4. ZASALEINTANA

Dicen que estos seres existieron en Espíritu antes de formarse el mundo, y en esta forma espiritual vinieron dando sus nombres para representarnos como nuestros primeros Padres y nuestras primeras Madres.

Desde entonces ellos se hicieron amos de las sangres que circulan en nuestras venas, nuestro cuerpo y en nuestros cabellos, y así existen entre los hombres y mujeres lo cual quiere decir que ellos fueron nuestros primeros autores, Padres y Madres primitivos

PRIMERA FORMACIÓN DEL MUNDO

Dice la historia de las tradiciones, que el mundo para formarse en un principio, el creador en principio fue el mamo ÑIANKUA y otro hermano menor que se llama KAKU SERANKUA. Los verdaderos constructores empezando la obra en forma de un caracol, en esta forma se fue engrandeciendo, a medida que se iba esparciendo fuera de un peñasco por todos los lados hasta llegar la formación de las cordilleras y de las altas serranías, pero tierra de producción y vegetación, no había aun. Entonces, vino otro ser en Espíritu de igual manera y con poder que se llama YUGA- hermano NANSIKA y él se llevó al amo de las serranías, de los picos y nevados del punto que hoy mencionan como el páramo de las papas. Este es un ser potente, de sabiduría y virtuoso que nadie podía contenerlo o levantarlo según el peso que él mismo contenía. Con el buen trabajo y la lucha, hizo el esfuerzo para transformar el mundo, ayudado por KAKU SERANKUA quien representa a un Dios de todos, según la historia de las tradiciones desde el comienzo del mundo, hasta quedar formado tal como ha quedado por los creadores mencionados: MAMU ÑIANKUA, KAKU SERANKUA y YUGA MANSIKI.

Después de formado el mundo, KAKU SERANKUA estudió cómo seguirse cuatro SIMUNU, unas varillas color de hierro llamado YUISIMANU, y escogió para el sostén del mundo cuatro deidades de oro en reliquia, a imagen y semejanza de él. Los designó para ser dueños de los temblores y los colocó de Norte a Sur y de Este a Oeste, o sea en los cuatro puntos cardinales. Estas deidades transformadas en Espíritu de gran potencia son quienes sostienen el mundo por las cuatro puntas de las varillas, que están colocadas para que no se derrumben nunca jamás y permanezcan por siglos y siglos, hasta el confín del mundo.

Esto quiere decir, que son los seres designados para promover la acción del temblor de tierra, quienes están permanentemente sosteniendo el peso del mundo; la referencia de los temblores es muy significativa, ya por causa o como consecuencia de la humanidad en general.

Seguidamente se relata como siguió el padre ÑIANKUA quien hizo el mundo, también dio el principio de cómo debía construirse el mundo entero. Ahora, la que se designó para bautizar las casas de tamaño grande o pequeño. O de la forma que quisieran construirla, fue nuestra madre RONARIVAN y nuestro padre KAKUNO ANAS, el hijo de ellos llamado GEINKINNAMAKU fue quien bautizó las serranías y los puntos históricos y también le dio

el nombre a todas las cosas que se habían creado. Los grandes cerros que se formaron en un principio son denominados como KANKURUAS SAGRADAS, son siete y están representando el amor de todas las demás serranías que encierra el mundo entero. Esas siete KUNKURUAS se denominan: KRUINHA o KRINMAKA, HINORUA BUNKAKTUEIMA, BICHUNDIRA, BESAURA, DORISANKUA y siguiendo hacia Palomino por este territorio están KALOXANKUA GOXANKUA y en el pueblo de YAQUINA existe otro cerro que se llama GONSSYANKI GUAXANKUNSAKUA, allí se termina. Esto está prescrito y pues para que nosotros no finalizáramos nunca jamás, todo esto que mencionamos, representa nuestro gobierno en lo Espiritual.

Seguidamente, en esta parte se menciona otros cerros de iguales virtudes, como el cerro YUICHUCHURUA que representa el ser amo de todas las distintas clases de minas, para que los seres humanos se sirvieran para fabricar y para todos los servicios. Entonces, el mencionado lugar se caracterizó por ser un gobierno que existe en esta serranía. En este punto de formaron en un principio, los grandes Cerros de la Sierra Nevada y luego fueron formando en todas partes del mundo.

Siguiendo la narración acerca de los cerros sagrados que están a la vista, encontramos el cerro SOKAKURUA que representa al padre del YUBURU o POPORO, y las serranías que participan llegando hasta el cerro KURAKATA. EL YOBURU quedo como símbolo o insignia de salvación de nuestras almas. Así como los elementos del aire, del agua y del fuego que habían de existir en el mundo junto con los demás elementos creados para el servicio de la humanidad, quedo el mundo hecho con la respiración al igual como respiran los animales y los seres humanos. También se formó otro cerro sagrado que se denomina Padre ARUA VIKU quien reside en este lugar, siendo el poder de nuestros hermanos menores y la Madre de los civilizados; hay otro padre y se llama MAMUVICO. Él es el amo de toda clase de piedras de los nevados, picos y páramos; también está el Cerro Sagrado de mucha importancia que se llama CHONDUA donde están nuestros otros padres:

- 1) KAKU NANZAVI
- 2) DUIZURABEL
- 3) DUIAUDUA
- 4) KAKU YUISKUNGUI

En el último cerro quedó la KANKURUA para el que hizo secretario que se llama KUNCHBITMOYA, y al otro lado está la KUNKURUA en la que reside otro padre que se llama YUGA NITEIKU quedando estos mencionados con sus cargos como lo tienen todos los padres y madres que habitan en los lugares sagrados y en los que superficialmente sólo vemos puros peñascos, pero se ha de comprender que esos seres existían en Espíritu, no vivían de ninguna clase de alimentos, sólo se valían del YOBURO (Poporo) y del AYU (la coca) y de la conchita marina procesada en polvo que actuaban en todo el Espíritu. Así mismo habitan numerosos seres en ésta sierra equivalentes a grandes edificios, y así tantas serranías que quedan por mencionar.

TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO

Después de haber quedado el mundo en forma de una armazón grandísima de puro peñasco, y pasado bastante tiempo en estado de tinieblas todavía como seres humanos, pues no había tierra de ninguna clase, entonces volvió el mismo padre SERANKUA, el creador para acabar de formar el mundo y esperar la propia tierra. Entonces él buscó la forma de crear la tierra para que fuese nuestra Madre y buscó a una niña como de 15 años que era de la Madre espiritual llamada BUNKUANCIMUMANATI y la hija se llama BUNNEKAN que representa la madre de la primera tierra, que empezó a extenderse desde el mismo punto donde empezó la formación primera de puro peñasco. Se dice que era y es todavía una niña a quien el Padre SERANKUA la llevó donde el Padre MAMUVIKO y plantándose al lado de éste cerró los ojos y le infundió un alma espiritual, dio un soplo y antes de abrir los ojos ya se había formado la primera capa de la tierra, entonces la bendijo cuatro veces por el lado izquierdo y cuatro por el lado derecho más otras cuatro en sí misma y así quedó transformada la tierra blanca, entonces se consiguió variedades de semillas y las sembró para ver qué resultado daban y esperó, pero no dio ningún resultado. Entonces se resolvió a buscar a la segunda Madre que se llama ATIKAS IVAVIUMAN y a la hija de ella llamada KASIUMANATI e hizo el mismo acto que la primera vez; se paró fuera de su KANKURUA, volvió a cerrar los ojos, le infundió alma y espíritu, la bendijo por cuatro veces de izquierda a derecha, y antes de mirar se presentó como la forma reluciente de un rayo y cuando abrió los ojos ya se había formado la otra capa de tierra amarilla, volvió de nuevo a conseguir otra semilla y sembrándola esperó otro tiempo. Pero tampoco nació, ya por tercera vez, pensó crear otra Madre que se llamase CHENVANUVANATI y la hija se llamó CHENVANU NEKAN, también hizo la misma operación, cerrando los ojos le infundió alma, le dio un soplo y en eso se extendió otra capa de tierra por todas partes y esa fue la tierra roja; él la bendijo por cuatro veces de izquierda a derecha. También buscó semillas, las sembró nuevamente, esperó otro tiempo pero tampoco resultó, nacieron pero no crecieron y no dieron fruto. Pensando que si no había otra tierra para formar otra capa de producción y recordando a otra Madre que es la madre del mundo o sea la Madre Tierra llamada SEINEKAN y su hija llamada SEINEKANATI que representa la tierra negra y la que encierra el abono; como ella era la última Madre tierra de producción, su Madre la mantenía encerrada en el noveno cuarto y por pena y vergüenza no quería sacarla a la vista por ser ella de color muy negro. Con relación a la última tierra, el Padre SERANKUA tomó la decisión de relacionarse con la hija de la Madre del Mundo de la siguiente manera: después de haberse ganado las tres hijas de las tres primeras Madres del Mundo, el padre SERANKUA buscó la forma de relacionarse con la hija de la Madre del Mundo que representa a la cuarta, que es la tierra negra, con el deseo de llevársela y hacerla servir para todos. En una ocasión decidió hacerle una visita y se dirigió donde ella se encontraba encerrada permanentemente. Al llegar al lugar se acercó por una ventana pequeña, la llamó y le preguntó que si ella quería acompañarle a lo cual ella contestó que sí quería irse con él. Entonces le dijo que si era cierto que aspiraba irse con él, cuando tocara el calabazo siete veces por el lado izquierdo y nueve veces por el lado derecho, “sabrás que soy yo el que te llamo y ése será el momento fijado”.

Ya que el Padre SERANKUA había conversado con la cuarta Madre del Mundo y la hija había aceptado irse con él, se marcharon al lugar donde había estado antes y estando en su lugar quiso invitar a dos seres animales, los que hoy nombran como el lagarto -EL MATURU- y el otro un insecto de color verde llamado ALLUGUNGU, que vuela con gran velocidad, mientras que MATURU vive haciendo cuevas en la tierra. Estos dos animalitos, le hicieron caso y se dirigieron ante el padre SERANKUA y al presentarse ante él les dijo: quiero que me hagan una diligencia en la casa del mundo, se acerquen donde esté la hija

de ella y le pregunten que si desea salirse de allí; si dice que sí, le dan libertad y la sacan del lugar, advirtiéndoles que no fueran a entrar otros por la ventana.

Cuando KAKU SERANKUA calculó la hora precisa cantó la canción en honor de ella, tocando con el calabazo, para hacer despertar a la hija de la Madre del Mundo. Cantando siete veces por la izquierda y nueve veces por la derecha, ella al oír la canción se despertó y al oír el canto se alegró mucho, entonces si creyó que el que tocaba era KAKU SERANKUA y lo esperó. Un poco más tarde se presentó ante ella, en su casa y por la ventana, un animalito llamado ALLUGUNGU (María Palito) de color verde; dudando de si ella era se acercó a la ventana, llamó a la hija de la Madre del mundo a la que siempre tenía encerrada, quien contestó enseguida y le preguntó si quería irse con otro para servir al mundo. Ella dijo que si quería salirse para servir a los demás y preguntó: "¿cómo hago yo para salirme de aquí?". EL ALLUGUNGU dijo: "si me das dos puñados de AYU, prometo sacarte", y en eso le dio el AYU y al momento se marchó.

Relata la historia de la tradición, que la propia Madre de la Tierra negra, la Madre del Mundo la tenía encerrada con tanto celo a esa hija no por ser bonita, consideraba que ella por su color se avergonzaba y de pena no quería que nadie se la fuera a ver, pero ella era la destinada, la que iba a servir al mundo entero en toda forma de producción de todas clases de vegetales y de todo lo que iba a nacer en la superficie, en fin, para toda clase de comida.

Refiere la historia que los dos animalitos, el ALLUGUNGU y el MATURU, que le servían a KAKU SERANKUA eran seres que existían en espíritu, así como lo están ahora.

Seguidamente el MATURU se dirigió al lugar donde estaba la Madre Tierra, la llamó y al instante ella le contestó al segundo mensajero que le dice si deseaba salirse de ese cuarto o si quería estar afuera para servir en otra forma. A la pregunta, ella contesta y dice que quiere servir si creen que puede hacerlo. Entonces el MATURU preguntan si la Madre aceptará que salga y ella dice: mi Madre no me deja salir no quiere que yo salga de aquí.

Como KAKU SERANKUA tenía esos dos animalitos mensajeros, quienes intentaban una y otra vez, pero no teniendo atención de la madre, su hija aprovechando que estaba distraída con otros que llegaron, se puso a conversar con KAKU SERANKUA que llegó y en ese momento el MATURU (Lagarto) la hizo salir haciendo un hueco debajo de la entrada. Cuando ya estaba afuera, el MATURU le hizo una seña con la mano para que se marchara al lugar donde le indicaba y KAKU SERANKUA que todo lo observó, terminó de conversar con la Madre del Mundo quien no se dio cuenta de que se habían llevado a la hija. Al momento de despedirse KAKU SERANKUA y marcharse, había dado cuatro o cinco pasos cuando pensó que con la Madre de la Tierra debía de casarse en espiritual y así como creían que pisando las huellas de las plantas de los pies ya se había hecho el matrimonio perfecto, se consiguió dos cordones, unas pepitas negras con ojitos blancos de cierta planta que llaman fruticas umutiki; las ensartó con el hilo y se las puso en las manos, el uno en la izquierda y el otro en la derecha; con esto pensó que ya había comprado a la hija de la Madre del Mundo a quien KAKU SERANKUA le había propuesto y consultado sus opiniones sobre lo que deseaba con su hija, pero ella no había aceptado, creyendo que la tenía encerrada en el noveno cuarto y pensando de que KAKU SERANKUA era por acercarse al marido de ella quien confiaba que la hija estaría asegurada en su cuarto.

La Madre se dirigió al noveno cuarto para ver si estaba la hija, empezó desde el primer cuarto abriendo y cerrando la puerta, hasta llegar al noveno cuarto. Se puso a revisar y vio que la hija se había salido, encontró sólo un boquete debajo de la puerta por donde había salido la hija de la madre del mundo y a quien KAKU SERANKUA le tocó con el calabazo varias canciones por cuatro veces. Así fue que se le ganó para siempre.

Al momento que la Madre del Mundo no encontró a la hija, se desesperó, cerró los cuartos y al salir vio en el patio el AYUGUNGU y le preguntó que si no sabía quién podría haber sacado a la hija, contestándole que no tenía conocimiento, que no había visto a nadie y mostrándose también preocupado. Pero en su conciencia, sólo AYUGUNGU y MATURU, eran los seres que sabían lo que habían hecho para sacar a la hija de la Madre del Mundo, como mensajeros que eran de KAKU SERANKUA.

Dijo entonces el AYUGUNGU: Voy a ver y a dar una vuelta por si acaso ha quedado alguna huella pero esto lo decía para borrar las huellas. A cierta distancia los alcanzó y le dijo a la hija que venía a buscarla enviado por su Madre, entonces KAKU SERANKUA que iba junto a ella, le dio un puñado de AYU y lo envió donde la madre de ella para que le dijera que hasta cierta distancia la buscó y no pudo encontrarla. Se revolcó para borrar las huellas por si la Madre andaba buscándola, pero ella dio unos pasos y se devolvió a su casa para esperar las noticias del convidado, quien después de bastante rato llegó para dar la noticia de que no había podido encontrar ninguna huella.

Al cabo de un rato, la Madre vio a otro ser que pasaba por ahí, era el MATURU y le dio por llamarlo enseguida; él se acercó y le dijo que, qué deseaba y para qué lo llamaba, ella le dice: puedes hacerme un servicio y buscas a mi hija que se ha ido de aquí, pero no sé dónde puede encontrarse; si la encuentras la traes hasta aquí, y si no, me traes la noticia para yo saber.

El MATURU pronto se marchó en dirección donde la hija se había ido, quedando la Madre en espera de la razón si la encontraba o no. No había pasado mucho rato, cuando el MATURU la alcanzó, diciéndole a la hija que iba junto con KAKU SERANKUA: Vengo en busca tuya, soy el enviado de tu Madre y tengo que llevarle una razón. Aunque KAKU SERANKUA lo conocía a este que había sido su mensajero y que había sacado la forma de sacarla a la hija de donde estaba encerrada, recordó también que le había ofrecido un regalo y le brindó un trago de maza morra de yuca que se lo tomó; luego le dijo, la razón que vas a llevar es la de que por mucha distancia que caminaste, no viste ninguna huella y mucho menos viste alguien. Al instante, el MATURU se marchó dónde estaba la madre y le dijo tal como KAKU SERANKUA le había dicho, además de que se había cansado de tanto caminar a toda carrera.

Volvió entonces la madre a pedirle el favor por segunda vez al ALLUGUNGU para que le hiciera la diligencia en pos de la hija y al instante se marchó a todo vuelo pero ya no estaban donde creía encontrarlos porque se habían ido más lejos; los siguió hasta alcanzarlos, pero KAKU SERANKUA reconoció que era el mismo mensajero, le dio dos puñados de AYU, los recibió y se los embuchó. Satisfecho por la propina que le había ofrecido desde un principio, se llenó de alegría y se animó.

KAKU SERANKUA nuevamente le inculcó cómo tenía que llevarle la razón a la madre cuando al regreso del viaje le pregunte. Al llegar, le dijo que había recorrido una gran

distancia y no había encontrado una sola huella, por lo cual tuve que regresarme para darle la razón.

La Madre del mundo al ver que los mandados no habían podido localizar a nadie, no le agradó y tomó otra decisión.

RESOLUCIÓN DE LA MADRE DEL MUNDO

La madre del mundo después de estudiar y analizar desde un principio de cómo le había hablado KAKU SERANKUA y que al instante se había salido la hija de donde la tenía encerrada, tomó la decisión de irse donde el hermano para darle cuenta de lo que había sucedido. El hermano mayor MAKU YANTANA, al saber lo sucedido con la hermana, resolvió inmediatamente conseguirse todo clase de amigos formando así un ejército para que salieran a buscar a la hija de la Madre del Mundo. Ella estaba muy lejos mientras se rebuscaban para despacharlos y cogían el camino por donde se había ido, Legaron al punto llamado GEIKUIUA; allí había un cacique de gran sabiduría de la ciencia oculta llamado KASAKAKU quien se puso a meditar con su Dios de la telepatía para ver dónde se podría hallar a los fugitivos, mientras iban caminando hacia adelante les sucedió unos efectos de que iban creciendo en estatura y engrosándose, de manera tal que con su peso no podían caminar más, pero el ejército entre tanto iba detrás persiguiéndoles paso a paso.

El lugar que la historia menciona fue YONASUI Ahora (DONACHUI) junto de GEIKACUGUI; por ahí se trasladaron juntos la Madre con el hermano detrás del ejército, pero por más que trataron de encontrarlos no lo lograron. La historia refiere que KAKU SERANKUA y la hija de la Madre del Mundo, al no poder caminar por encontrarse cansados, resolvieron quedarse allí para unir las dos lomas, convirtiéndolas en un sólo cerro, para que cuando llegaran los que venían detrás de ellos ya no encontraran ningún paso. Los enemigos que venían acompañados de MAKU YANTANA, al llegar al sitio donde habían cerrado uniendo los dos cerros y no poder pasar para seguir adelante, resolvieron abrir un camino para poder pasar, pero al llegar ellos a GEIKRAKUNGUI, ya KAKU SERANKUA se había adelantado y había hecho la misma operación de unir dos cerros en uno para que no pudieran pasar y así poder seguir más adelante. Como MAKU YANTANA iba con el ejército compuesto por toda clase de hormigas, al llegar al denominado BURIMOKKE, ya KAKU SERANKUA se había adelantado y se subió a un alto peñasco, tocándoles el calabazo cuatro veces. Enseguida, a la hija de la Madre del Mundo, la convirtió en la última capa terrestre, que es la tierra negra y la esparció por todas partes del mundo. Así ganó KAKU SERANKUA a GEINEKON la hija de la Madre del Mundo GEIKANACIATI.

Habiendo llegado MAKU YANTANA con todos los demás, se quedaron ahí esperando todos juntos. En eso, vieron bajar por una loma una mujer muy parecida a la que se habían llevado, una persona idéntica, con su mantica puesta toda remendada, en su espalda cargaba una mochila con un instrumento de madera, colgando una mochilita empezada con una aguja de madera y utensilios de corchar el algodón o sea, el GUKUNO (Huso), otro era de sacar la fibra y más encima llevaba un par de mantas tan bien remendadas conforme lo habían sido desde un principio, que representaban la forma en que más tarde íbamos a ser y a usar para nuestro cuerpo.

En este punto, relata la historia que fue el mismo KAKU SERANKUA quien hizo una figura idéntica a la de GEINEKON, a quien se había llevado la transformó y le dio la figura y la vida hechas de ambira YUHA para que el tío de ella, MAKU YANTANA se equivocara y le pareciera igual a su sobrina. Advertido de que al llegar allá encontraría un señor que lleva un gorro con dos cuernos grueso como de un toro, hizo como le habían dicho y se erigió por entre el medio de la multitud ante el señor que estaba revestido de la forma que le explicaron. El señor que era el tío tan pronto como la vio se le acercó y lo saludó diciéndole: ¿cómo está mi tío? Entonces, él le contestó enojado: Pues lo que tengo que hacer es que debo comerte, y enseguida la cogió con ansia y se le tragó. Como el YUHA (Ambira) es tan amargo y picante, al cabo de un instante quedó embriagado. Al verlo sus vasallos se encaminaron de ese lugar un poco más arriba, donde había un manantial entre los peñascos de la serranía donde manaba agua y al ver que seguía con desmayo le dieron de beber un poquito para ver si se calmaba, pero no se calmó; entretanto los acompañantes tuvieron desacuerdos y hasta pelea como consecuencia de lo que había pasado. Fueron entonces a buscar a la sobrina y al ver que él se la había comido después de tanto caminar buscándola, lo regañaron y los menores siguieron dándole más gotas de agua para ver si se calmaba pues tenía ganas de vomitar.

No sirviéndole el agua, empezó a vomitar. Resolvieron entonces regresarse pues se iba poniendo peor; lo cargaron y siguieron la vía hacia ATINQUEZ pero aún seguía vomitando. Al encontrar más abajo de ATINQUEZ las corrientes de agua de las serranías, los cerros, los picachos y nevados en el manantial del cerro TANINTUKUA que forma la corriente de esos lugares, los vasallos quienes cargaban a MAKU YANTANA, le dijeron que se tomara el agua de esa corriente y como era tanto la sed que tenía, se agachó y se bebió todo el agua hasta no dejar humedad. Ese lugar lo bautizaron ellos mismos con el nombre de YEDUNANA (Río seco). Viendo MAKU YANTANA que si seguía con esa sed acabaría todas las corrientes de agua, al escuchar un trueno que sonó en el lugar, vio que existían en espíritu dos padres llamados KUCHANGANA y LLANGANA quienes hicieron ese trueno para hacerlos levantar ya que ellos eran los dueños. Así el río volvió otra vez y resolvieron trasladarlo; se devolvieron y llegaron a un lugar que aún se llama TIMAKA donde existe una piedra simbólica que representa cuatro madres llamadas TIMAKA, TINMARUM, BEIMAKON y CUNSANARUATI.

Estas son las cuatro madres que llevan con vómito a MAKU YANTANA y echando saliva espumosa se convertía en otra piedra que se llama SOKAKURUA. Allí es el lugar donde nos dejaron los que nos van a cobrar a todos los seres humanos que hemos de nacer en este mundo con toda clase de enfermedades como las úlceras, las llagas, la viruela, el sarampión, los nacidos, infecciones de la garganta, inflamación de las amígdalas y otras como la lepra y enfermedades contagiosas. Este lugar mencionado quedó edificado para que sin excepción de raza o país del mundo, en el punto indicado paguemos promesas y tributos, hagamos pagamentos para evitar así las enfermedades.

Luego lo volvieron a cargar llevándola hacia arriba por el río que nace en YUICHUNKURUA hasta el punto denominado DURIAMEINAKA, allí en estado espiritual están unos grabados en una piedra que se encuentra ahí para cobrarnos nuestros derechos y tributos al final de cada año. Otro pozo que se encuentra, nos recuerda que debemos hacer nuestros pagamentos, ya que si esto no se hace nos lo cobrarían enviando lluvias fuertes y malas que hasta muerte causarían.

SERRANÍA DE GESUBORINGUEKA

Desde este punto lo devolvieron otra vez hacia el sureste y este punto quedo designado para producir variedades de lluvias malas, es decir que afectan y perjudican tragándose toda clase de productos que los seres humanos sembraron para subsistir o sea los alimentos de pan coger, semillas variadas, productos vegetales de árboles frutales. Desde este lugar denominado GUESUBORINGUEKA es desde donde se producen las lluvias malas de toda clase las cuales dañan los productos comestibles no dejándolos sazonar. Las distintas clases de lluvias son: las verdes, las moradas, las amarillas, las rojas, las negras, todas afectan el ambiente.

En otros puntos hacia el Sur en la región de la Caja o YEURA existen serranías que aparecieron en el mismo momento cuando se formó la tierra. Un cerro alto llamado KUILLIMAYA (Monte Azul), quedó asignado para las lluvias que perjudicarían las cementeras y también para darnos fuertes castigos como cobrándonos cuando nos descuidáramos para hacerles los pagamentos y no más estemos cometiendo faltas. De ahí brotan las nubes negras que se esparcen por todas partes, son para cobrarnos con toda clase de enfermedades. Los amos de ese lugar son dos padres que se llaman GUIATUIYAREY MAKU y YIMACE TUIYAREI KAKU quienes tienen el cargo de cobrarnos desde el momento en que no atendamos debidamente las obligaciones que nos corresponden cubrir con los demás padres y madres quienes tienen sus cargos a beneficio de la humanidad y que están situados en esas grandes serranías que son como un pueblo con sus templos sagrados, que para nosotros son las KANKURUAS que llevamos en nuestra mente con lo que tenemos que atender bajo la dirección de los mamos como los trabajos de las ciencias ocultas pidiendo que caigan buenas lluvias y no nos acabe la comida, que las enfermedades no nos afecten, hacer pagamentos con todo lo que el creador, los padres y las madres sostienen en estado espiritual para beneficio de la humanidad.

Mamo Zareymaku, José Francisco Zalabata, Mamo Juan Marcos Pérez, Mamo Norberto Torres, Mamo Gregorio Pérez, Mamo Arua Viku.

➤ MITO KURRIPACO

ORIEGEN DE LOS SERES

Ñapiríkuli después del juego de la pelota regreso a su casa en Waitjipan, un cerro a orillas del Guainía. Allí encontró a una mujer con su hijo, al que llamó Kuwai, el secreto. Este nombre se le daba para que no muriera nunca. Ñapiríkuli no sabía todavía cómo iba a quedar el nombre, pero esperaba que este nunca muriera, quería que la humanidad fuera eterna. Tenía planeado que cuando un hombre llegara a cierta edad avanzada, entonces debía meterse tres días en una pieza en memoria del seso, de la voz y del pensamiento, los tres principios de la existencia humana, de allí saldría como nuevo, la pieza ya la había preparado Ñapiríkuli en su casa, en Waitjipan; entonces Kuwai murió. Ñapiríkuli pensaba: "No, no voy a dejar entrar la muerte a este mundo." Así que metió a Kuwai en una pieza y le dijo a la mamá: esté tranquila, a su hijo no le va a pasar nada, en tres días el va a salir de la habitación. Ñapiríkuli quería probar a la mujer, quería ver que tan obediente era. Le dijo: pero estos tres días la puerta va a estar cerrada, usted no la puede abrir, ni llamar a su hijo para que salga. Ñapiríkuli dejó entonces a Kuwai en la pieza. Su madre lloraba y se quejaba amargamente: "Kuwai.....Noooooooo....." pasaron así dos días, ahora solo faltaba uno para que Kuwai saliera de la habitación "Ñapiríkuli no está", pasaba la mujer que lo había visto irse con su cerbatana, así que le entro una gran desconfianza, ¿qué será lo que pasa en esa pieza? Se preguntaba, y la curiosidad no la dejaba tranquila. Desobedeciendo, fue hasta la puerta y llamo a su hijo. Ñapiríkuli no se había ido; escondido miraba todo lo que hacía la vieja.

-¿Kuwai? Llamaba.

-Ahhh... Le respondió una voz lejana.

-Hijo, ¿cómo estás? ¿Bien?

La mujer hacia un gran esfuerzo para no entrar al cuarto donde estaba su hijo, se preguntaba; mientras tanto Ñapiríkuli la observaba, hasta que no pudo más y por un hueco que había por encima de la puerta, se encaramo y entro. Kuwai estaba parado en la mitad de la habitación, pálido, muy pálido, casi sin pelo y con tierra en la coronilla. La vieja conmovida, no pudo aguantar el llanto y las lágrimas salieron de sus ojos. Pero Kuwai, al mojarse con las lagrimas de su adre se deshizo, quedando nada mas un montoncito de huesos. La habitación quedo en silencio. "Mal hecho; esto no debió haber pasado, ahora la muerte reinara para siempre. Ahora el que nace tendrá que morir," la reprendía Ñapiríkuli enfurecido. "usted tiene la culpa, por haber llorado. Y por haber llorado ahora, llorará siempre. Sacó tabaco y lo soplo, el humo ascendió suavemente. Fabrico una casa muy oscura Yarudati, donde van los espíritus de los hombres muertos. En Naken Caranacoa- Río Guainía-, hay una casa de esas y otra en Kuyarí. Ñapiríkuli le mostro los despojos del hijo por última vez a la mujer para que llorase para siempre. Después con tiras de macanilla bien tejidas y amarrándolas dos veces hizo la puerta para la casa de los espíritus. Por esa puerta entran pero nunca salen. "aquí va a vivir usted," dijo Ñapiríkuli, dirigiéndose a los restos de Kuwai, y lanzándolos a través de la puerta que, después se cerró emitiendo un fuerte bramido. Cada vez que alguien muere se oye, por ahí a las seis de la tarde, el eco de una puerta cerrándose y los bramidos; el espíritu de un muerto acaba de ser encerrado. Publicado por: Juan Carlos Alonso G

➤ MITO MUINANE

LA GRAN SERPIENTE

Dijoma es un gran cacique. Quiere seguir el “estudio”, el “camino” de la boa de agua - anaconda- con el fin de saber qué hay en el mundo acuático. Dentro del proceso de aprendizaje infringe la dieta sexual. Aquello serpentino que ya se había formado en él, cae de su frente durante el baño, sin que el irresponsable aprendiz se percate de ello y se convierte en una culebrita que posteriormente encuentran sus hijas en la quebrada. Llevan el animal a la casa y lo depositan en forma sucesiva en diferentes recipientes vacíos, cada vez más grandes, los cuales terminan rebosantes de agua, pues esa víbora es la dueña del agua. Luego, puesta en un hoyo en el patio de la maloca, lo va agrandando hasta convertirlo en una gran laguna. La más hermosa de las hijas de Dijoma alimentaba a la culebra con bolas de almidón de yuca. El día en que el ostentoso cacique celebra un baile ritual para hacer conocer de toda la gente la mascota de sus hijas, el animal devora a su cuidandera junto con el almidón que ésta le ofrece. Dijoma, resuelto a vengar a su hija y a recuperar los collares que ella luciera el día de la tragedia y en los cuales reside su poder como cacique, se deja devorar por la bestia. Recupera los tesoros y procede a rasgar lentamente el costado de la sierpe. Sufre al hacerlo porque a quien hiere es a su propio espíritu. El animal inicia un largo recorrido hasta llegar al mar. En este pasaje devora muchas gentes que viajan con sus respectivos productos hortícolas y bebe de todas las aguas con la intención de ahogar a su verdugo. Del mar regresa agonizante; del mar del oriente. Llega al sitio de partida donde el vengador concluye su labor dándole muerte para luego salir por el costado roto. Muchos de los episodios de este largo viaje sirven para nominar ríos y lugares, codificando el territorio. La hija superviviente convence a su padre para repartir segmentos del ofidio; las gentes al recibirlos obtienen de paso sus nombres como naciones: serán los mirañas, los boras, los uitotos, los diversos grupos muinane, los brasileños, los peruanos, los colombianos, los gringos, los enanos, todos los pueblos. El vindicador siembra la yuca cuyos esquejes había almacenado la boa en su panza y continúa planeando venganzas. La infidelidad de su mujer durante tan larga ausencia ciclo anual lo impulsa a la siguiente metamorfosis, esta vez sí lograda a cabalidad: se convertirá en águila con el concurso de la paloma quien lo instruye en los secretos del vuelo. Empolla un huevo hecho con el almidón de la yuca que la anaconda llevaba en su vientre. Los esquejes que ha plantado, poco a poco dan lugar a una gran ceiba; en sus ramas confecciona el nido. Al nacer la cría la alimenta con presas humanas, comenzando por el amante de su mujer y continuando con casi todas las gentes de la tribu de ésta, para luego extender la vindicta a los miembros de la propia comunidad y posteriormente a otras naciones. Reunidos los sobrevivientes y poseídos algunos de ellos por el espíritu avizor del yagé, descubren la causa de sus males y planean la destrucción del comegente. Vencido al fin con la ayuda de su hija, despedazan su cuerpo y siguiendo las instrucciones del propio gavilán, con los miembros fabrican los instrumentos y

atuendos utilizados en la ceremonia del yáadiko, el palo ahuecado que representa la Canoa- serpiente, el tronco de la yuca, el principio serpentino de la creación, el origen de las tribus, el pilar invisible de la casa-templo comunal. Los abuelos consejeros echan mano de este complejo relato en muchas circunstancias: el humano pertenece a la comunidad que tiene su ámbito propio en la maloca, el espacio humanizante por excelencia donde se afirma la existencia comunitaria; no es lo propio del hombre estar tratando de volverse animal, dejando su puesto y recurriendo al acto muy individualista de la brujería; el hombre encuentra en el animal su interlocutor pero no debe hacerse como él, y en el caso extremo de intentarlo ha de cumplir con todas las prescripciones hasta el final, sin dejar cabos sueltos; a fuerza de no contar con los otros, a fuerza de radicalizar el sí mismo. Diijoma sufre y perece: no es un ser del mundo de arriba -águila-, ni de abajo -serpiente-, es un ser para vivir en la comunidad de los hombres en donde finalmente queda repartido, integrado. Todo en este mito es circular como los mismos anillos de la sierpe.

Publicado por: Juan Carlos Alonso G.

➤ MITO YANACONA

APARICIONES DE VÍRGENES

Eso hará unos veinte siglos que esto ha sido montaña arisca que por aquí no ha habido nadie, nadie, pero nadie. Lo que la había encontrado. Que tenía unas vaquitas y se le venían aquí a la laguna, que toda la plaza ha sido laguna, laguna brava, ella la veía en medio de esa laguna, se fue recogiendo el agua hasta que se pudo apegar a ella y cogió la virgen, la llevaba a la casa y al otro día no le amanecía; se venía de noche, la última vez le había hecho revelar que si no la traía aquí habrían de haber centellazos y granizaos como una naranja de grandes, ya había hecho el ranchito de paja al pie de la laguna, de allí ya habían regado la novedad a todos los españoles y a la cristiandad, ya lo desencantaron y fueron derrumbando la montaña. Ella era encantada, por eso de allí nadie la movió, tuvieron que hacerle capilla encima de la laguna Santa María de Caquiona.

En toda la mitad del charco había un tronco de chaquillulo... que cuando acordaron, ellita se presentó paradita en toda la mitad del chaquillulo, ya posadita así, que movía los bracitos, todavía hay un charco detrás de la iglesia, que como había remanecido allí en la laguna, ya allita les dio licencia, vino y arrinconó el agua para los lados y quedó el camino
Pancitará.

Se cree que en tiempos de la colonia, en tiempos de los españoles...que dejaron la virgen allí que llaman de los remedios por haberla encontrado allí con plantas de romero y de manzanilla. Sin saber quién los vivió cultivando porque esto fue montaña, hasta allá abajo la gente vivía bien abajo, los indígenas de este lugar (San Juan). Antes de que llegaran los españoles ya la patroncita estaba. Aquí al ladito de la iglesia, cerca del depósito del agua, la encontró la viejita Rosalía. Es que era viejita y solita. Las ovejas se le subían... (Risas) y ella las bajaba. Hasta que un día miró y ahí mismito en el nacidero, debajo del pasto donde escarbaban las ovejitas, en un tronquito estaba la virgencita... En esos tiempos peleaban los indios y los españoles y ella vino a acabar con eso. Hasta que acabó porque es bravita muy seriecita. Ahí comenzamos a vivir pacito y juntos. Dicen que esos españoles eran saladitos. El Rosal.

Publicado por; Juan Carlos Alonso G.

➤ MITO HUITOTO

ORIGEN DEL TABACO

Mito de la creación tomado del libro El Hombre Sentado, del antropólogo colombiano Fernando Urbina.

En este mundo no había nada, ni selva, ni serranías y tampoco nosotros los hombres habíamos aparecido. Estaba el mundo solo y triste. Entonces, por mandamiento de Dios apareció Buinaima. Él buscaba por todos los rincones después que había pasado el diluvio y decía: ¿A quién podría preguntar? ¿Con quién podría hablar? Pues yo soy hombre. Yo soy brujo. Yo soy poderoso. Yo soy el que conoce a Dios. ¿Quién habrá que me responda? Así andaba por el mundo... No habla hierba. No había nada. Apenas estaba mermando el diluvio, enfriándose el agua. Él continuaba andando, escuchando, preguntando, conversando consigo mismo. A nadie encontraba. Nadie contestaba. Entonces, apareció una mujer en medio de la playa que se formó al bajar las aguas. Era una isla seca en medio del mundo. Allí se formó una mujer. Era sapo. Sapo venenoso. Pero en ese tiempo era gente. Era como sirena. Ella cantaba solita y ese hombre andaba escuchando, poniendo atención, pero nada oía; ni mosca, ni zancudo, nada. Ningún animal hablaba. El hombre andaba lleno de tristeza. A media noche oía cantar a ese sapo (...) Entonces él caminaba y caminaba y caminaba. Descansaba un rato y luego, otra vez, caminaba y caminaba. y al otro día ella cantaba nuevamente en medio de la noche. Él seguía acercándose, acercándose. Llevaba tres días de camino: día y noche buscando quién cantaba en medio de la noche. Por fin llegó al lugar donde cantaba esa mujer.(...) El hombre al verla al otro lado del agua se puso muy contento (...) y dijo: -Yo vine (...) para ver si quieres ser mi compañera, para ver si me quieres acompañar en este mundo. (...) ¡Ven donde yo estoy! y así respondió la mujer: -Cómo es que yo, siendo mujer, deba ir a buscarte? Has de ser tú, por ser hombre, quien debe venir a buscar la mujer. Entonces, Buinaima dijo: -Pero, ¿cómo voy a pasar? Estás rodeada de agua. y la mujer replicó: -¿Es que no vas a encontrar, ahí, donde estás, una rama, un bastón, algún resto del mundo destruido? Coge unos palos-de-corazón, una rama, y golpea con ella el agua. Verás que ha de quedar como un camino. Así, lo hizo, por ese sendero corrió Buinaima y llegó por fin donde ella estaba...

Mito de la creación tomado del libro El Hombre Sentado, del antropólogo colombiano Fernando Urbina.

Publicado por Juan Carlos Alonso G.

ORIGEN SERES HUMANOS

Gua.m' dios venía a repartir la gente, a crearla. Los puso en Día Pró Má.Wii-Diá-mú Tore Wii. Gua, m' puso en la barca en forma de güío a la gente. Gua.m' trajo a los cuatro hermanos cada uno como jefe de una tribu. Venían todas las tribus: barasana, desana, karapana, yurutí. Cada tribu venía con su propio jefe. Siriano tiene cuatro jefes: el mayor es Tubú... De ahí subieron y entraron al río Dejkómak m.riunuma. Subieron todos, más arriba de la boca del Amazonas. El güío subía creando el río por detrás de él y bajo el agua. Iban haciendo el río, creando el río. Guam' estaba con ellos y venían haciendo el río. Pararon, allí en Día Pinnú Tüngu.Wii. Resucitaron como gente Volvió a embarcar, subió hasta Butitara. Hicieron una fila, resucitaron todos ya gente, no güío; tomaron cuerpo.

Publicado por Juan Carlos Alonso G.

ORIGEN DE SERES Y NOMBRES

Añiraima inaugura el nuevo tiempo dando origen mediante un pelo de su barba a Jíturi Páinueni, quien será el estantillo, el sostén central y el que establece los puntos cardinales, sustentando cada uno en un poste al igual que una maloca, la gran casa comunal. Amasa la tierra como cuando se confecciona el budare (tiesto), le da consistencia. Se sienta a charlar. Ve la luz azul, señal de la coca, y la blanca, señal del día, y la roja, símbolo de la sangre. Hace aparecer todo: es la generación de la gente. Ellos, los primordiales, los que sostenían los extremos, marcharon hacia los cuatro puntos cardinales. Ellos y sus gentes partieron sin nombres.

Jíturi Páinueni quedó solo y comenzó a observar el lugar donde se gestó la humanidad. Solamente quedaba el vapor -el calor de las gentes- y el ombligo. En ese cordón umbilical -es como una hebrita roja formada por la reunión de todos los ombligos de los hombres-, en ese canangucho rojo (palma) con cuyo fruto se prepara la bebida empleada en la ceremonia de cambio de nombre, reside el secreto de la nominación de los humanos. Los creados, convocados por Jíturi Páinueni, retoman de la diáspora para allegarse al origen donde procuran infructuosamente capturar la Boa-de-los-hombres.

Será el mismo Jíturi Páinueni quien acometerá la empresa convertido en gavilán, símbolo de los muinane, cuyo poder es similar al viento inasible, sólo reactualizado en las palabras buenas. Ascenderá en vuelo circular hacia el sol bebiendo su fuerza y desde lo alto picará sobre la sierpe. Después de agarrarla, la reparte entre la concurrencia. Una vez recibido el correspondiente segmento, se obtiene el respectivo nombre, según el recipiente en donde se recoja la porción: Gente-de-hoja-de-yuca, Gente-de-hoja-de cumare. Los muinane obtendrán el nombre al bañarse con la sangre de la anaconda: los Untados-de-sangre. Dispersos de nuevo y ya en posesión de sus nombres y dialectos, los jefes de las tribus serán entronizados como tales cuando al retomar al lugar del origen hayan recibido

las historias (ráfue), la coca y el tabaco, dones de Jituri Páinueni con los cuales la humanidad podrá medrar en el buen vivir.

Publicado por Juan Carlos Alonso G.

CREACIÓN

La Madre existía cuando nada existía. Nada, nada, sólo ella. Ella es aire, agua, conocimiento. Ella es la madre del agua que burbujea, y ese vapor salido de las profundidades fue el que en un momento dado ella engendró y fue esto quien llegó a ser el Padre Creador. Esa Madre existe antes que nada existiera. Fue ella quien, calladamente dio el primer suspiro para que de allí, de esa burbuja naciera el Padre Creador, el Padre Unámarai. Por ella, por nuestra Madre, la Única comenzó la creación, porque ella engendró al Eterno y por eso cobró vida nuestro Padre Creador Unámaraï, porque al engendrarlo lo engendró todo y él se sienta como una nube por encima de nuestra Madre, sustentado por ella, pues es ella quien lo sostiene. Ella se sentó abajo en la punta del mundo y Unámaraï, de su aliento, de su voluntad, de su pensamiento, exhaló como un hilo y por él subió y quedó arriba del mundo. Eso es como un hilo de araña; es la respiración del Padre, y la Madre y el Padre engendraron a su hijo Añiraima.

Publicado por Juan Carlos Alonso G.

CREACIÓN

El mundo había sido aniquilado por el diluvio de agua hirviente, catástrofe cósmica causada cuando un héroe pícaro, Kechatoma, el Tuerto, compañero del fundamentoso Jitoma, el Sol, atentó contra la esencia de un animal.

En este mundo no había nada, ni selva, ni serranías y tampoco nosotros los hombres habíamos aparecido. Estaba el mundo solo y triste. Entonces por mandamiento de Dios apareció Buinaima. Él buscaba por todos los rincones después que habla pasado el diluvio y decía: ¿A quién podría preguntar? ¿Con quién podría hablar? Pues yo soy hombre. Yo soy brujo. Yo soy poderoso. Yo soy el que conoce a Dios. ¿Quién habrá que me responda? Así andaba por el mundo. No había hierba, No había nada. Apenas estaba mermando el diluvio, enfriándose el agua. Él continuaba andando, escuchando, preguntando, conversando consigo mismo. A nadie encontraba, Nadie contestaba. Entonces, apareció una mujer en medio de la playa que se formó al bajar las aguas. Era una isla seca en medio del mundo. Allí se formó una mujer. Era sapo, Sapo venenoso. Pero en ese tiempo era gente. Era como sirena. Ella cantaba solita y ese hombre andaba escuchando, poniendo atención, pero nada oía; ni mosca, ni zancudo, nada. Ningún animal hablaba. El hombre andaba lleno de tristeza. A media noche oía cantar a ese sapo. Entonces él caminaba y caminaba y caminaba. Descansaba un rato y luego otra vez, caminaba y caminaba y al otro día ella cantaba nuevamente en medio de la noche.

Él seguía acercándose, acercándose. Llevaba tres días de camino: día y noche buscando quién cantaba en medio de la noche. Por fin llegó al lugar donde cantaba esa mujer. El hombre al verla al otro lado del agua se puso muy contento y dijo: -Yo vine para ver si quieres ser mi compañera, para ver si me quieres acompañar en este mundo. (¡Ven donde yo estoy! y así respondió la mujer: -Cómo es que yo, siendo mujer, deba ir a buscarte? Has de ser tú, por ser hombre quien debe venir a buscar la mujer. Entonces, Buinaima dijo: -Pero, ¿cómo voy a pasar? Estás rodeada de agua y la mujer replicó: -¿Es que no vas a encontrar ahí donde estás una rama, un bastón, algún resto del mundo destruido? Coge unos palos de corazón, una rama, y golpea con ella el agua. Verás que ha de quedar como un camino. Así, lo hizo, por ese sendero corrió Buinaima y llegó por fin donde ella estaba.

Narrador: abuelo muinane José García

Publicado por Juan Carlos Alonso G.

ORIGEN DE LOS NOMBRES

Una vez clausurada la vieja tradición Añiraima inaugura el nuevo tiempo dando origen mediante un pelo de su barba a Jituri Páinueni, quien será el estantillo, el sostén central y el que establece los puntos cardinales, sustentando cada uno en un poste al igual que una maloca, la gran casa comunal. Amasa la tierra como cuando se confecciona el budare (tiesto), le da consistencia. Se sienta a charlar. Ve la luz azul, señal de la coca, y la blanca, señal del día y la roja, símbolo de la sangre. Hace aparecer todo: es la generación de la gente. Ellos, los primordiales, los que sostenían los extremos, marcharon hacia los cuatro puntos cardinales. Ellos y sus gentes partieron sin nombres. Jituri Páinueni quedó solo y comenzó a observar el lugar donde se gestó la humanidad. Solamente quedaba el vapor el calor de las gentes y el ombligo. En ese cordón umbilical es como una hebrita roja formada por la reunión de todos los ombligos de los hombres-, en ese canangucho rojo palma con cuyo fruto se prepara la bebida empleada en la ceremonia de cambio de nombre, reside el secreto de la nominación de los humanos. Los creados, convocados por Jituri Páinueni, retoman de la diáspora para allegarse al origen donde procuran infructuosamente capturar la Boa-de los hombres. Será el mismo Jituri Páinueni quien acometerá la empresa convertido en gavilán, símbolo de los muinanes, cuyo poder es similar al viento inasible, sólo reactualizado en las palabras buenas. Ascenderá en vuelo circular hacia el sol bebiendo su fuerza y desde lo alto picará sobre la sierpe. Después de agarrarla, la reparte entre la concurrencia. Una vez recibido el correspondiente segmento, se obtiene el respectivo nombre según el recipiente en donde se recoja la porción: Gente de hoja de yuca, Gente de hoja de cumare. los muinanes obtendrán el nombre al bañarse con la sangre de la anaconda: los Untados de sangre. Dispersos de nuevo y ya en posesión de sus nombres y dialectos, los jefes de las tribus serán entronizados como tales cuando al retomar al lugar del origen hayan recibido

las historias, la coca y el tabaco, dones de Jituri Páinueni con los cuales la humanidad podrá medrar en el buen vivir.

Grabación efectuada en el raudal de Guaimaraya, en el río Caquetá, en 1980.

Publicado por Juan Carlos Alonso G.

ORIGEN DEL FUEGO

Hasta entonces el casabe se preparaba calentando la yuca en la axila o en la corva, o bien al sol. Cierta día, cuando todos los adultos se van a traer yuca, llega una anciana donde los niños que se han quedado. Se trata de la "mujer fuego", llamada también "dormilona", de acuerdo con el pájaro nocturno dormilón. Ella hace que le muestren su casabe y que le cuenten la manera como lo preparan; pero les dice que al consumir cruda la raíz manchan sus bocas y que ella posee el fuego para la preparación de la raíz. Después de ello manda traer leña, extrae el fuego de su boca, toma de su cesto todos los utensilios necesarios para preparar el casabe y lo tuesta. Este casabe es del agrado de los niños. Cuando los padres están por llegar, ella empaca todo de nuevo, apaga el fuego y conmina a los niños para que no cuenten nada de lo sucedido. Todas las preguntas de los padres, de cómo han tostado el casabe, quedan sin respuesta. Al día siguiente se repite la misma escena. La anciana suministra a los niños el nombre de las distintas clases de casabe y de los utensilios usados para su preparación. Al regresar sus padres, los niños no pueden resistir más a sus preguntas y cuentan todo. Entonces sus padres los exhortan a robar en la siguiente oportunidad el fuego, lo cual sucede. Mientras es tostado el casabe guardan un poco de brasa en una ollita, atizan el fuego amarillo y cada uno toma algo de él y lo lleva a su casa, a su pueblo. Una vez más llega la anciana. Se muestra amistosa con los niños, aun cuando ya se ha enterado del robo; les recomienda fabricar tiestos. Luego, la mujer del fuego, la dormilona, descansa al lado de la explanada, en la ceniza del fogón.

Mito sobre el robo del fuego adaptado del libro Religión y mitología de los Huitotos, de Konrad Th. Preuss.

Publicado por Juan Carlos Alonso G.

UNIVERSO

El mundo, el lugar que corresponde a todos estos seres, consta de cinco partes superpuestas, en el centro se halla el mundo de los hombres o anadiko, es decir, el mundo situado debajo del cielo. Recibe también el nombre de nikairani lo soñado, la imagen onírica. Sobre él existen dos cielos y debajo, dos Inframundos. En el primer cielo, se distingue uno azul y uno blanco. Pero, por otro lado, se mencionan tres partes de este cielo, donde la más importante es el mundo de Juzmamui, el dios del cielo; sobre ésta se halla el cielo luminoso, claramente separado de la morada de Juziñamui y abajo jiarereiko, quizá el cielo rojo de jiarei (rojo). Este último es el cielo que nosotros vemos, gracias al cual el sol no calienta tan fuerte; de lo contrario, todos nos quemaríamos. El cielo luminoso, sobre el sol es siempre claro. Cuando se mira al sol, éste se ve como un

cristal que la mirada puede traspasar. El cielo más alto está habitado por un ser dotado de poderes mágicos similar a una araña, cuyo nombre es Ziinamo. Por tal razón el cielo se llama cielo para Ziinamo. De él no sabemos nada más. El primer Inframundo, aquél de los antepasados, lleva el nombre del mundo de Okinuema. Debajo de éste se encuentra la morada del Padre Creador, el mundo inferior, que se llama juyarai o igori y que está lleno de fuego.

Mito sobre el universo adaptado del libro Religión y mitología de los Huitotos, de Konrad Th. Preuss.

Publicado por: Juan Carlos Alonso G.

CREACIÓN

El Padre Naaínuema, aun sin que nada existiera, tocó una misteriosa figura imaginaria y estando en trance, la retuvo con ayuda de un hilo de ensueño a través del hálito de su boca. Sin embargo, al examinar el fondo imaginario, no había nada. Palpando aquí y allá, adhirió en el vacío la mágica substancia pegajosa arebaikī y la retuvo, de nuevo en estado de trance, con la materia mágica vaporosa izeikī. Luego, aplanó repetidas veces con sus pies el fondo imaginario y se estableció en aquello que había soñado, que es el nombre de la tierra. Mientras sacaba el agua de su boca, para que la vegetación surgiera, mantenía la existencia imaginaria en su poder y separaba de la tierra el cielo es decir, el cielo azul y el blanco. Después de eso, Rafuema estando al pie del cielo es decir, en el Inframundo, creó, tras una larga reflexión, esta narración para que nosotros la trajéramos arriba, sobre la tierra. En la tierra surgieron todos los árboles y lianas y él creó el grillo, los animales de la selva, que son enumerados individualmente; en el aire, las aves, cuyos nombres nos son dados a conocer igualmente; y en el agua, el sapo pequeño y el grande. En un principio todos, incluso nosotros, teníamos cola. La avispa se la cortó primero al sapo, luego a los hombres, y cuando la avispa se hubo cansado de cortarla, los restantes se convirtieron en micos, churucos, después de haber sido hombres. Esta especie de mico aparece además en la lista de los mamíferos creados por el Padre. El Padre, o sea la palabra, tras haber creado el agua, creó en ella la planta nuizi. Después de haberla desprendido de sí, colocó una serpiente en el fondo, bajo la superficie del agua. Cuando hubo desprendido de su cuerpo la serpiente que él creó, vio que nosotros seríamos los primeros hombres. Allí se originó komuide, nuestro jefe. Cuando el Padre creó las palabras, o sea, los cantos de la fiesta, tenía un maguaré. Cuando lo tocó, invocó al agua y puesto que el Padre poseía fuerzas especiales para el agua, hizo que cayera por primera vez del cielo.

Mito sobre el universo adaptado del libro Religión y mitología de los Huitotos, de Konrad Th. Preuss.

Publicado por: Juan Carlos Alonso G.

➤ MITO TUKANO

Todo surge del amor de Bugipu Ibiko-Khi, el sol, quien después del encuentro con la Gente Estrella, se enamora de la joven del resplandor de brasa apagada, habitante del mundo de arriba, a donde él va todas las mañanas, para regresar al mundo de acá. Después que la joven es arrojada al pozo profundo, Bugipu la rescata despojándose de sus rayos y haciendo con ellos un brazo larguísimo que hace llegar hasta el fondo de ese terrible y oscuro lugar. Se la lleva a vivir a la región donde se juntan el día con la noche, lugar poco visitado por las estrellas. Bugipu no regresó por un tiempo al mundo de allá, a donde la Gente Estrella. Durante su ausencia surgió el fruto del árbol anhelado: el chontaduro, fruto sagrado. Al recoger Bugipu la primera cosecha, enuncia las palabras que les permitirán disfrutar del fruto prodigioso: "Ahora ya pueden cocinarlos y comerlos". Entonces se despidió definitivamente y se vino con su mujer para el mundo de acá, desde donde cada mañana emprende su correría haciendo el día. Eso es todo. "Bugipu Ibiko-Khi".

Mito sobre la creación resumido por Beatriz Helena Robledo

Publicado por Juan Carlos Alonso G.

➤ MITO YUKUNA

CREACIÓN

Todo comenzó cuando sólo existía sobre la tierra Caamu Sol, únicamente el día. Sus pobladores eran cinco hermanos, herederos de la eternidad, los maestros guardan secretos, hijos de la eternidad. "Sólo día, sólo calor. Debemos procurar cosas para que la descendencia tenga ritmo". De esta excursión surgen las casas construidas con palma de techar, para que los hermanos puedan resguardarse de tanto calor y tanta luz. Ja'echín les entregó las cinco palmas para la construcción de los techos de las casas, pero también les entregó la prohibición: "No destapen la cesta antes, si no es frente a los arcos, las vigas ya tendidas". Pero la curiosidad puede más que la voluntad y la prohibición fue transgredida. De esta transgresión surge el conocimiento del tejido de la palma. Al encontrar la sombra para ellos, quisieron buscarla hacia afuera para que la descendencia pudiera habitar la tierra. Y así fue. Al no soportar la curiosidad, igualmente destaparon la totuma en la que estaba encerrada la noche y al hacerlo, el día desapareció. "Todo se oscureció como una antorcha inmensa que se apaga". Se fue el inicio de la noche y el día para los Yukunas, pero fue también el inicio de la creación del mundo. Ese día comenzó la vida de los descendientes, ese día comenzó el tiempo.

Mito sobre la creación resumido por: Beatriz Helena Robledo.

Publicado por Juan Carlos Alonso G.

➤ MITO DESANA

UNIVERSO

Nuestro mundo está conformado por agua y tierra (selva). Alrededor, el aire se expande entre este mundo natural y el sobrenatural donde abunda la energía que controla el poder y la fuerza, los fenómenos físicos y espirituales, la vida y la fertilidad. La zona inferior del cosmos está constituida por un río de leche, femenino y una tierra de leche envueltos y contenidos por la maloca de leche protegida por el colibrí, que se concibe como un útero o placenta a donde van los espíritus de los muertos. Se considera que el Padre Sol es el creador que ha originado todas las cosas (energía, aire, agua y tierra) y tiene representante, uno de los cuales es el sol diurno y otro la luna, concebida como sol nocturno. También lo representan los personajes de los días, que rigen el tiempo e intervienen para mediar los conflictos y, los personajes de la sangre que protegen a la gente y viven cerca de las malocas. Los jaguares son también delegados del sol, los sacerdotes y los payés. Cuando una pez boréka (trucha) se enamoró de un hombre y cohabitó con él. Sus hijos fueron los primeros Desana, quienes se consideran protegidos por el colibrí (Mimí) quien también se identifica con el viento. Al morir los Desana se convierten en colibrís. Los Desana cohabitaron con diferentes hembras y así originaron los diferentes sib. No deben casarse ni tener relaciones sexuales con mujeres Desana o cometerían incesto, lo cual tendría consecuencias catastróficas para la naturaleza y el cosmos, tal y como se dice que ocurrió cuando el sol cometió incesto con su hija. La hija del sol se describe como la transmisora de la cultura Desana. Todos los animales están sometidos al dueño de los animales (kêgê) que habita los cerros rocosos y los raudales, desde donde rige la proliferación de las diferentes especies. En la selva hay además espíritus, algunos de los cuales son "demonios" que causan mal, matando o enfermando a la gente.

Publicado por Juan Carlos Alonso G.

DILUVIO

Cuando todo ya estaba creado, el mundo se llenó de plagas y de fieras. No se sabe por qué. Había muchas fieras y demonios en todas partes: el boráro, los uaxti y otros más. Entonces había una gente muy mala que se llamaban veará-maxsa, los engañadores o saqueadores. Raptaban por engaño. Aparecían en los caminos y cerca de las malocas bajo forma de amigos o parientes y violaban la gente. Los invitaban a seguir con ellos y luego hacían que se perdieran en la selva. También aparecieron los vixí-maxsa y cuando las mujeres tenían la menstruación, asaltaban las malocas para violarlas. Todas estas fieras querían cohabitar con la gente y trataban de violarlas. Siempre estaban cerca de las malocas, escuchando todo lo que se hablaba. Las fieras tomaban la figura de un hermano, de un tío o de algún pariente y así engañaban la gente. Decían: Vamos a

pescar, pero era para violar a los que los acompañaban. También vinieron los kusíro. Eran como unos tábanos grandes que picaban a la gente y los atacaban. Era un gran zumbido cuando estos tábanos volaban en círculos alrededor de la gente, atacándola con sus agujones. Entonces los hombres decidieron matar los tábanos. Los mataron con tabaco, soplando el humo sobre sus cuerpos y así murieron. A los tábanos se los comían y sabían a miel. Cuando el Sol vio que la Creación estaba sufriendo y que había tantas cosas malas, decidió bajar a la tierra para tomar el mando y acabar con las fieras. Primero mandó una gran inundación y todas las fieras se ahogaron. Luego mandó un gran verano y todo se incendió y se quemó. Sólo se salvaron los que vivían hacia los Llanos Orientales. Sólo el armadillo se salvó porque hizo una cueva y se escondió, pero se le quemó el rabo que antes era grande y velludo. De las aves se salvó sólo el ború, un pajarito blanco que canta por la tarde y es de buen agüero, y la gallina del monte. Entonces volvió otra vez la vida. Vino otra época. Eso es de cincuenta lustros para acá.

Publicado por Juan Carlos Alonso G.

CREACIÓN DE LOS SERES

El Sol había creado la tierra, con sus animales y plantas, pero aún no había gente. Luego decidió poblar la tierra y para eso hizo un hombre de cada tribu del Vaupés; hizo un Desana y un Pira-Tapuya, un Uanano, un Tuyuka y otros más, de cada tribu uno. Entonces, para enviar la gente a la tierra, el Sol se sirvió de un personaje llamado Pamurí-maxse. Era un hombre, un creador de gente, a quien el Sol envió a poblar la tierra. Pamurí-maxse estaba en Axpikon-diá y allí se embarcó en una gran canoa.

Era una canoa viva pues en realidad era una gran culebra que nadaba por el fondo de las aguas. La piel de esta canoa-culebra estaba pintada de amarillo y de rayas y rombos negros. En su interior, que era rojo, venía la gente: un Desana, un Pira-Tapuya, un Uanano, de cada tribu uno. Junto con la Canoa-culebra venían los peces, pero no en el interior sino afuera, en las agallas; también venían los cangrejos, agarrados de la cola. Fue un viaje muy largo y la Canoa-culebra estaba subiendo los ríos porque Pamurí-maxse iba a establecer la humanidad en las cabeceras. Al llegar a los grandes raudales, la Canoa-culebra hacía crecer las aguas para poder pasar y hacía que el agua se amansara. Así seguían por largo tiempo y la gente ya estaba cansada. En este entonces aún no se conocía la noche y así viajaron con luz, siempre a la luz amarilla del Sol. Cuando los primeros hombres se habían embarcado, el Sol le dio a cada uno alguna cosa, algún objeto, para que lo llevara con mucho cuidado. A uno de ellos le había dado una pequeña bolsa negra, bien amarrada, y ahora con el viaje tan largo, el hombre se puso a mirar la bolsa. No sabía qué había adentro. Se puso a abrirla y de pronto salió de la bolsa una multitud de hormigas negras, tantas que taparon la luz y todo se oscureció. Eso fue la primera noche.

Pamurí-maxse dio a cada hombre un cocuyo para que se alumbrara, pero la luz fue muy poca. Las hormigas se multiplicaron y los hombres trataban de invocarlas para que volvieran a la bolsa, pero todavía no conocían las invocaciones. Entonces vino el mismo Sol y con una varita azotó la bolsa e hizo entrar otra vez las hormigas. Pero las que no cupieron se quedaron en la selva y hacían sus hormigueros. Desde entonces hay hormigas. Una vez que las hormigas estaban dentro de la bolsa, volvió la luz pero desde entonces también existe la noche. Eso fue la primera noche, la Noche de la Hormiga. Seguían viajando en la Canoa-culebra pero al llegar a Ipanoré, sobre el río Vaupés, tropezaron con una gran roca horadada que yacía allá en la orilla. La gente salió a tierra porque estaban cansados del largo viaje y pensaban que ya iban llegando a su destino. Salieron por un hueco en la punta de la canoa. Pamurí-maxse no quería que desembarcasen allá pues los pensaba llevar a las cabeceras de los ríos y así tapó el hueco con el pie. Pero la gente ya había salido, ya había brotado de la Canoa-culebra e iban dispersándose por ríos y montes. Pero antes de irse ellos, Pamurí-maxse dio a cada uno los objetos que habían traído desde Axpikon-diá y que, de ahí en adelante, iban a indicar las futuras actividades de cada tribu. Al Desana le dio arco y flecha; al Tukano, Pira-Tapuya, Waiyára y Neéroa les dio la vara de pesca; al Kurripako dio el rallo de yuca; al Makú dio la cerbatana y un canasto y al Cubeo una máscara de tela de corteza. A cada uno le dio un cubre sexo, pero al Desana le dio sólo una cuerda. Fijó los lugares donde cada tribu debía establecerse, pero cuando iba a indicar al Desana su futuro hogar, éste ya había huido para buscar refugio en las cabeceras. El Uanano también se había ido pues subió a las nubes del cielo. Entonces Pamurí maxse se embarcó nuevamente y volvió a Axpikon-diá.

Publicado por Juan Carlos Alonso G.

CREACIÓN Y ORIGEN DE LOS ASTROS

En el comienzo de todo estaban el Sol y la Luna. Eran hermanos gemelos. Primero existían solos, pero luego el Sol tuvo una hija y vivía con ella como con su mujer. El hermano Luna no tenía mujer y así se puso celoso y trató de enamorar a la mujer del Sol. Pero el Sol se dio cuenta; había una fiesta en el cielo, en la casa del Sol, y cuando el hermano Luna vino a bailar el sol le quitó como castigo la gran corona de plumas que llevaba y que era igual a la corona del Sol. Dejó al hermano Luna con una corona pequeña y con un par de zarcillos de cobre. Desde entonces el Sol y la Luna se separaron y están siempre distanciados en el cielo, como recuerdo del castigo que recibió el hermano Luna por su maldad. El Sol creó el Universo y por eso se llama Padre Sol. Es el padre de todos los Desana. El Sol creó el Universo con el poder de su luz amarilla y le dio vida y estabilidad. Desde su morada, bañada de reflejos amarillos, el Sol hizo la tierra, con sus selvas y ríos, sus animales y plantas. El Sol pensó muy bien su Creación, pues le quedó perfecta.

Este mundo en que vivimos tiene la forma de un gran disco, un inmenso plato redondo. Es el mundo de los hombres y de los animales, el mundo de la vida. Mientras que la morada del Sol es de un color amarillo, el color del poder del Sol, la morada de los hombres y de los animales es de un color rojo, el color de la fecundidad y de la sangre de los seres vivientes. Nuestra tierra se llama "piso de encima" porque debajo yace otro mundo, el "piso de abajo". Este mundo de abajo se llama Axpikon-diá, el paraíso. Su color es verde y allá van las almas de los muertos que han sido buenos Desana durante toda su vida. En el lado donde sale el sol, en Axpikon-diá, hay un gran lago y los ríos de la tierra desembocan en él ya que todos corren hacia el Este. Así Axpikon-diá queda conectado con nuestra tierra, por las aguas de los ríos. En el lado donde se pone el sol, en Axpikon-diá, está la Parte Oscura. Es la parte de la noche y es una parte mala. Vista desde abajo, desde Axpikon-diá, nuestra tierra se parece a una gran telaraña. Es transparente y el Sol mira a través. Los hilos de esta telaraña son como las normas según las cuales deben vivir los hombres y ellos van por estos hilos, buscando vivir bien, y el Sol los mira.

Por encima de nuestra tierra, el Sol creó la Vía Láctea. La Vía Láctea sale como una gran corriente espumosa de Axpikon-diá y se dirige de Este a Oeste. Por la Vía Láctea corren los grandes vientos y toda aquella parte es azul. Es la región intermedia entre el poder amarillo del Sol y el estado rojo de la tierra. Por eso es una zona peligrosa, porque es allí donde la gente se comunica con el mundo invisible y con los espíritus. El Sol creó los animales y las plantas. A cada uno le dio su lugar donde debía vivir. Hizo todos los animales excepto los peces y las culebras; a estos los hizo después. También junto con los animales, el Sol creó los espíritus y demonios de la selva y de las aguas. Todo eso lo creó el Sol cuando tuvo la intención amarilla, cuando hizo penetrar el poder de su luz amarilla, para que de ésta se formara el mundo.

El mito de creación que transcribimos fue recogido de la obra Desana: simbolismo de los indios Tukano del Vaupés, del antropólogo autor-colombiano Gerardo Reichel-Dolmatoff:

Publicado por Juan Carlos Alonso G.

CREACIÓN

En el comienzo de todo estaban el Sol y la Luna, eran hermanos. Primero existían solos, pero luego el Sol tuvo una hija y vivía con ella como con su mujer. El hermano Luna no tenía mujer y así se puso celoso y trató de enamorar a la mujer del Sol. Pero el Sol se dio cuenta; había una fiesta en el cielo en la casa del Sol, y cuando el hermano Luna vino a bailar, el Sol le quitó como castigo la gran corona de plumas que llevaba y que era igual a la corona del Sol. Dejó al hermano Luna con una corona pequeña y un par de zarcillos de cobre. Desde entonces el Sol y la Luna se separaron y están siempre distanciados en el cielo, como recuerdo del castigo que recibió el hermano Luna por su maldad. El sol creó el Universo y por eso se le llama Padre Sol (pagë abé). Es el padre de todos

los Desana. El sol creó el universo con el poder de su luz amarilla y le dio vida y estabilidad. Desde su morada bañada de reflejos amarillos, el Sol hizo la tierra, con sus selvas y ríos, sus animales y sus plantas. El sol pensó muy bien su creación pues le quedó perfecta”.

Publicado por: Juan Carlos Alonso G.

➤ MITO EMBERA CATIO

ORIGEN ASTROS Y NOMBRES

Hace muchos años, cuando empezó a formarse el universo y todo era oscuridad, había un par de hermanos. Humántahu se llamaba el hombre y Gedeco la mujer; los dos se querían en demasía, tanto que pese a estar prohibido, resolvieron unirse sin que sus padres lo supieran. Pero Caragabí, dios que todo lo creó y todo lo ve, resolvió castigarlos y convirtió en sol al hombre y en luna a la mujer y para evitar que esta clase de uniones siguieran sucediéndose, dio apellidos distintos a las diferentes familias para que así se distinguieran. Gedeco sigue amando extraordinariamente a Humántahu y quiere tenerlo siempre a su lado, pero esto le es imposible porque no puede alcanzarlo; en cambio Humántahu no quiere a Gedeco porque ella pasa por todos los ciclos de la mujer.

Cuando Caragabí los convirtió en sol y luna respectivamente, situó a cada uno en determinado lugar para que desde allí alumbraran la tierra; empero, uno y otra le hicieron reclamos:

-Estoy muy cerca y mis rayos son muy fuertes; debo estar más lejos, dijo: el sol.

-Estoy muy cerca y siento mucho frío; debo estar muy lejos, dijo: la luna.

Y Caragabí accedió a las peticiones, pero los dejó con un solo ojo; antes tenían dos y ésta era la causa para que ambos iluminaran más.

Hay ocasiones en que Humántahu quiere pasear por los caminos de Gedeco y entonces lo encuentra todo manchado con su sangre; la luna tiene que proceder a lavarlo todo y de allí es de donde proviene la lluvia.

Mitos y Leyendas. Del autor Luis María Sánchez

Publicado por:

➤ MITO COCAMA (PERÚ)

ORIGEN DE LOS ASTROS

Antiguamente el Sol estaba casado con la Luna. Pero, un día se amargó con ella por el mal comportamiento de sus hijos, las Siete Cabrillas “estrellas”, que cuando salían a pescar regresaban tarde a la casa. Entonces un día pelearon hasta decidir separarse. La Luna cogió a sus hijos y se los llevó, lloró junto con ellos y subieron al espacio, arriba de la ciudad de las almas, un poco más abajo de donde vive Kémari. De esa manera la Luna sale a alumbrar junto con sus hijos en la noche. El Sol se fue solo, por otro lado. Pero Kémari al ver que estaban peleando se amargó. El Sol se hizo rojo, por avergonzado y allí quedó hasta el día de hoy.

/Los cocamas son un pueblo indígena que habita actualmente en las riberas de los ríos Ucayali y Huallaga en Perú, y en la isla Ronda, en el río Amazonas, Colombia. Son unas 12 mil personas. /

Mito sobre el sol y la luna, recogido del nativo Wilfredo Pereira, por Juan Carlos Ochoa A., en su tesis doctoral Mito y Chamanismo: el mito de la Tierra sin Mal en los Tupi-Cocama de la Amazonía peruana (2002)

Publicado por Juan Carlos Alonso G.

PARAISO

Después del Diluvio la pareja caminaba por todas partes visitando a los vecinos en sus chacras y preguntando qué cosa querían sembrar en sus chacras. Cada uno decía lo que quería sembrar: plátano, camote, papa, maíz. Y todas estas cosas, al día siguiente aparecieron sembradas en las chacras de manera espontánea y los vecinos quedaban admirados porque no sabían de dónde habían aparecido. Después todos pensaron que esta abundancia podía deberse a la pareja caminante, que andaba recorriendo los poblados creando una Nueva Tierra. Cuando terminaron las lluvias, apareció la Tierra Nueva, la Tierra Brillante, y otro Mundo nuevo. La familia superviviente bajó a tierra y comenzaron una vida nueva. Trabajaban en un mundo nuevo y hacían sus chacras y se preguntaban ellos: ¿Qué vas a plantar, (yuca)? Y el poder de aquel Señor hacía aparecer yuca. Este hombre, al que no conocían, les preguntaba: ¿Qué vas a plantar, (plátanos)? Y Plátanos aparecían; y así amanecían. El Viejito iba caminando por los nuevos poblados. En una ocasión, llegó a una persona mala y le preguntó: ¿Qué vas a plantar...? Yo voy a sembrar piedras contestó; y piedras cosechó. Todos se preguntaban: ¿Quién será?”

La Tierra Nueva se encuentra en la selva de la Amazonía, allí donde está la energía de la Naturaleza y la energía divina. La energía del Universo está proyectada y dirigida por la mirada de un gran Ojo, sobre distintos puntos de la Tierra. Este Ojo cambia su mirada por

épocas. Antes la mirada se orientaba al Centro de la selva y ahora lo hace hacia el Norte. Distintos síntomas dan muestra de ello: fenómenos y energías de la Naturaleza, buena productividad y abundancia de la tierra, de frutos y posibilidades de cultivo, concentración de fuerzas espirituales positivas, manifestadas en la Naturaleza misma, y lugar tranquilo y pacífico, apropiado para la realización espiritual y el chamanismo.

Publicado por Juan Carlos Alonso G.

CREACIÓN

El mundo empieza cuando el primer hombre kukama, llamado Kémari, nació de una gran mujer boa y al nacer, recibió el poder de su padre, Kémari. Al hacerse joven escuchó voces desde el agua de donde salió, que le decían: “Hijo, en el lugar donde estás no sólo eres tú quien vive, hay más personas, animales y otros seres, a todos ellos los verás en tus y los gobernarás para toda la vida”. Antiguamente, Kémari era un viejo bueno, tranquilo, que vino a la tierra y preñó a la boa para que de allí saliera el pueblo kukama. Era así por haber cumplido con las dietas y conductas. Es llamado Kémari porque las palomas lo llevaron hasta el último espacio del mundo para mirar desde allí a sus hijos kukama, que nacen y mueren. Él ya no es persona de la tierra, es del espacio llamado cielo; se convirtió en Paloma. El Dueño de la Naturaleza creó el mundo e hizo la Tierra cuando hubo el Diluvio. Con su flechita el Señor quiso andar haciendo el Mundo, donde caía bien derecha la flecha, el río quedaba derecho; y donde caía arqueada quedaba curvas en el río y en la tierra con todas las cosas, animales, plantas, etc. Después de poner todo en orden Nuestro Padre subió al cielo. La tierra desaparecía y volvía a aparecer. Antes que desapareciera la tierra otra vez, apareció un gavián pequeño a un hombre que hacía su canoa. El gavián, lo miró y se fue. A un buen rato volvió a aparecer un joven de buena apariencia que le preguntó al señor: ¿Qué estás haciendo? El señor contestó: “Estoy haciendo mi canoa”. El joven le dijo que no hiciera una canoa porque no le iba a servir, ya que uno de esos días iba a desaparecer la Tierra. El Diluvio fue enviado por Jara, a causa del maltrato que recibió de los hombres, quienes le echaron en un pozo, cuando pescaba entre ellos y escondido en una figura humana deambulaba por la selva. Sólo uno de los hombres se salvó de la inundación, como recompensa a su comportamiento de haberlo sacado del pozo, lavarlo y curarle las heridas. El muchacho siguiendo los consejos del vagabundo se subió a un árbol muy alto, la Lupuna, con su mujer e hijos y allí permaneció. Comenzó a llover durante tres meses y la tierra se inundó. Cuando todo terminó surgió la Nueva Tierra, pero no tenían que comer ni beber. Entonces apareció el señor y les preguntó, qué necesitaban. El anciano dibujó con su flecha un círculo en el suelo, y le dijo que cavara allí, y así encontraron la masa de Yuca y con su arco lanzó una flecha grande y otra pequeña y de allí, donde se clavaron, manó agua, de las flechas grandes surgieron los ríos y de las pequeñas las quebradas.

Publicado por Juan Carlos Alonso G.