

LEYES DE ORIGEN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA

smt

Sistema
de Monitoreo
Territorial

DOCUMENTO MADRE

LEYES DE ORIGEN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA

**Consejería Mayor
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
Sistema de Monitoreo Territorial-SMT**

FEBRERO DE 2023

CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO ONIC

ORLANDO RAYO ACOSTA

(Pueblo Yagua)

Consejero Mayor y Representante Legal

MIYER HERMES MERCHÁN CATIMAY

(Pueblo Sáliba)

Consejero de Territorio, Bienes Naturales y Biodiversidad

GERARDO JUMÍ TAPIAS

(Pueblo Embera Eyabida)

Consejero Secretario General

ADEL SAYO DÍAZ

(Pueblo Barí)

Consejero de Sistemas de Investigación, Información y Comunicaciones

ESNEDA SAAVEDRA RESTREPO

(Pueblo Yukpa)

Consejera de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz

OLGA MILENA BOLAÑOS GARCÍA

(Pueblo Koreguaje)

Consejera de Medicina Tradicional y Salud Occidental

MARÍA BEATRIZ VIVAS

(Pueblo Nasa)

Consejera de Planeación, Administración y Finanzas

YAINIS ISABEL CONTRERAS JIMÉNEZ

(Pueblo Zenú)

Consejera de Educación Propia e Intercultural

GLADYS FLORALBA HERNÁNDEZ

(Pueblo Sikuani)

Consejera de Mujer, Familia y Generación

SANDRA VIVIANA SUÁREZ MIRANDA

(Pueblo Muisca)

Consejera de Planes de Vida y Desarrollo Propio

EQUIPO TÉCNICO

COORDINACIÓN GENERAL

Víctor José Loperena Mindiola

(Mayor Sabedor)

Wilson Fernando Herrera Baltán

(Coordinador Técnico Sistema de Monitoreo Territorial SMT-ONIC)

MAYORES SABEDORES

Fabio Tegria Uncaria (Macro Centro)

Alberto Achito (Macro Occidente)

Silverío Rotieroke (Macro Amazonía)

Jenry Salom Jaime (Macro Orinoquia)

Arlenys Ester Alvarado Epiayu (Macro Norte)

EQUIPO ESPACIAL

Jorge Eduardo Mendoza Cifuentes
(Coordinador)

Jhon Sebastián Parente

Ivan Andres Revelo Apraez

Rocio Mestra Aldana

Elen Lopez Quintero

Cesar Iván Chitiva Sánchez

Leidy Quiroga

Hector Ariel Perilla Garcia

EQUIPO JURÍDICO

Jairo Emilio Oviedo Cerón (Coordinador)

Alvaro Cesar Velasco Álvarez

Adelaida Sarmiento Estrada

Roquelina Sabis Blanco Moscarella

Wilson Julián Chicunque Dejoy

EQUIPO SOCIAL

Eudo Fidel Cuarán Hernández (Coordinador)

María Cujia Gonzalez

Angel Wilfer Tanimuca Miraña

Edgar Alberto Medina

Martin Siagama

Yelko Prieto

APOYO TÉCNICO

Blanca Isabel Forero

Angel Aquileo Yagari

Ledys Bailarín Bailarín

Jorge Milton Conda

Jeferson David Domicó

Luis David Urango Diaz

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Nirvana A. Sinti Cardozo (Coordinadora)

María Alejandra Bohórquez

Indí Jacanamijoy Jacanamijoy

Willander Gonzalez Pushaina

Mileidy Polanco

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	11
<i>Los territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas de Colombia Según su Ley de Origen</i>	13
1. MACRO NORTE.....	19
1.1 Presentación.....	19
1.2 Pueblo Wayuu	19
1.2.1 Generalidades.....	19
1.2.2 Ley de Origen.....	20
1.2.3 Concepción del Territorio Ancestral	23
1.2.4 Principios y fundamentos del Territorio Ancestral	24
1.3 Pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta - SNSM-	27
1.3.1 Concepción del Territorio Ancestral	27
1.4 Pueblo Wiwa	29
1.4.1 Generalidades.....	29
1.4.2 Estructura Organizativa	31
1.4.3 Ley de Origen.....	32
1.4.4 Concepción del territorio del Pueblo Wiwa.....	34
1.5 Pueblo Kankuamo.....	35
1.5.1 Generalidades.....	35
1.5.2 Ley de Origen.....	36
1.5.3 Concepción del Territorio del Pueblo Kankuamo	37
1.6 Pueblo Yukpa.....	38
1.6.1 Generalidades.....	38
1.6.2 Ley de Origen.....	39
1.6.3 Concepción del Territorio Ancestral	39
1.6.4 Orden del Territorio Ancestral.....	40
1.7 Pueblo Zenú	40
1.7.1 Generalidades.....	40
1.7.2 Ley de Origen.....	41
1.7.3 Concepción del Territorio Ancestral	42
1.7.4 Orden del Territorio Ancestral.....	43
1.8 Pueblo Chimila.....	43
1.8.1 Generalidades.....	43
1.8.2 Ley de Origen.....	43
1.8.3 Concepción del Territorio Ancestral	44
1.8.4 Orden del Territorio Ancestral.....	45
1.9 Pueblo Mokaná	45
1.9.1 Generalidades.....	45
1.9.2 Ley de Origen.....	46

2.	MACROCENTRO	52
2.1	Presentación	52
2.2	Pueblo Uwa	52
2.2.1	Generalidades	52
2.2.2	Ley de Origen	54
2.2.3	Concepción del Territorio Ancestral	55
2.3	Pueblo Pijao	57
2.3.1	Generalidades	57
2.3.2	Ley de Origen	57
2.3.3	Concepción del Territorio Ancestral	58
2.4	Pueblo Muisca	59
2.4.1	Generalidades	59
2.4.2	Ley de Origen	59
2.4.3	Concepción del Territorio Ancestral	61
2.5	Pueblo Barí	62
2.5.1	Generalidades	62
2.5.2	Ley de Origen	62
2.5.3	Concepción del Territorio Ancestral	67
3.	MACRO ORINOQUIA	70
3.1	Presentación	70
3.2	Pueblo Achagua	71
3.2.1	Generalidades	71
3.2.2	Ley de Origen	71
3.3	Pueblo Guayabero (Jiw)	73
3.3.1	Generalidades	73
3.3.2	Ley de Origen	73
3.3.3	Concepción del Territorio Ancestral	74
3.4	Pueblo Curripaco	75
3.4.1	Generalidades	75
3.4.2	Ley de Origen	75
3.4.3	Concepción del Territorio Ancestral	77
3.5	Pueblo Macaguán o Hitnú	79
3.5.1	Generalidades	79
3.5.2	Concepción del Territorio Ancestral	79
3.6	Pueblo Yamalero	80
3.6.1	Generalidades	80
3.7	Pueblo Sikuani	80
3.7.1	Generalidades	80
3.7.2	Ley de Origen	82
3.7.3	Concepción del Territorio Ancestral	84
3.8	Pueblo Piapoco (Dzase, Dejá, Kuipaco, Wenéwika, Enagua, Yapoco, Amarizado)	85
3.8.1	Generalidades	85
3.8.2	Ley de Origen	86
3.8.3	Concepción del Territorio Ancestral	88
3.9	Pueblo Sáliba	89
3.9.1	Generalidades	89
3.9.2	Ley de Origen	91
3.9.3	Concepción del Territorio Ancestral	92

3.10	Pueblo Amorúa (Wipiwe, Siripu, Mariposa)	93
3.10.1	Generalidades	93
3.10.2	Ley de Origen	95
3.10.3	Concepción del Territorio Ancestral	96
3.11	Pueblo Piaroa	97
3.11.1	Generalidades	97
3.11.2	Ley de Origen	98
3.11.3	Concepción del Territorio Ancestral	98
3.12	Pueblo Puinave	99
3.12.1	Generalidades	99
3.12.2	Ley de Origen	100
3.12.3	Concepción del Territorio Ancestral	100
3.13	Pueblo Kubeo	101
3.13.1	Generalidades	101
3.13.2	Ley de Origen	102
3.13.3	Concepción del Territorio Ancestral	103
4.	MACRO OCCIDENTE	105
4.1	Presentación	105
4.2	Pueblos Emberá Chamí	105
4.2.1	Generalidades	105
4.2.2	Ley de Origen	106
4.2.3	Concepción del Territorio Ancestral	108
4.3	Pueblo Embera Katio	109
4.3.1	Generalidades	109
4.3.2	Ley de Origen	109
4.3.3	Concepción del Territorio Ancestral	112
4.3.4	Ubicación geográfica de los Pueblos Embera Chamí, Embera Eyabida, Embera Dobida, Zenú y Guna Dule	114
4.4	Ley de Origen del Pueblo Guna Dule	115
4.5	Pueblo Awá	119
4.5.1	Concepción del Territorio Ancestral	120
4.6	Pueblo Pasto	121
4.6.1	Generalidades	121
4.6.2	Ley de Origen	122
4.6.3	Concepción del Territorio Ancestral	123
4.7	Pueblo Eperara Siapidara	124
4.7.1	Generalidades	124
4.7.2	Ley de Origen	125
4.7.3	Concepción del Territorio Ancestral	127
4.8	Pueblo Nasa	129
4.8.1	Generalidades	129
4.8.2	Ley de Origen	130
4.8.3	Concepción del Territorio Ancestral	131
4.9	Pueblo Yanacona	132
4.9.1	Generalidades	132
4.9.2	Concepción del Territorio Ancestral	132
4.10	Pueblo Misak	134
4.10.1	Generalidades	134

4.10.2	Ley de Origen.....	134
4.10.3	Concepción del Territorio Ancestral	135
4.11	Pueblo Wounaan	137
4.11.1	Generalidades.....	137
4.11.2	Ley de Origen.....	137
4.11.3	Concepción del Territorio Ancestral	138
5.	MACRO AMAZONÍA	141
5.1	Presentación.....	141
5.2	Generalidades del Territorio Ancestral del Amazonas.....	142
5.3	Principales ríos y sitios de importancia cultural	143
5.4	Afinidad cultural de la gente de Agua	143
5.4.1	Generalidades.....	144
5.4.2	Ubicación geográfica de los Pueblos Indígenas que componen la afinidad de la gente de Agua	144
1.	144
5.4.2.1	Pueblo Maguta o Poguta (Tikuna).....	146
5.4.2.2	Pueblo Nijenwa o Yagua.....	147
5.4.3	Estructura territorial de los Pueblos Indígenas de la afinidad de la Gente de Agua	148
5.4.3.1	Pueblo Kukujmajsha o Cocama	148
5.4.3.1	Pueblo Maguta o Poguta (Tikuna).....	149
5.4.3.2	Pueblo Nijenwa o Yagua.....	149
5.4.4	Soberanía alimentaria de los Pueblos Indígenas que integran la afinidad cultural de la gente de agua	150
5.4.4.1	Pueblo Kukujmajsha o Cocama	150
5.4.4.2	Pueblo Maguta o Poguta (Tikuna).....	152
5.4.4.3	Pueblo Nijenwa o Yagua.....	153
5.4.4.4	Ciclo estacional o calendario Nijenwa o Yagua	154
5.4.5	Narraciones de origen de los Pueblos Indígenas que integran la afinidad de la gente de agua	155
5.4.5.1	Pueblo Kukujmajsha o Cocama	155
5.4.5.2	Pueblo Maguta o Poguta (Tikuna).....	158
5.4.5.3	Pueblo Nijenwa o Yagua.....	169
5.5	Afinidad cultural de la gente de los jaguares del Yuruparí.....	175
5.5.3	Generalidades.....	175
5.5.4	Ubicación geográfica de los pueblos Indígenas que integran la afinidad de los Jaguares del Yuruparí ..	176
5.5.5	Estructura territorial de los pueblos Indígenas que integran la afinidad de los Jaguares del Yuruparí ..	177
5.5.6	Seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos Indígenas que integran la afinidad de los Jaguares del Yuruparí	178
5.5.7	Narración de origen de los pueblos Indígenas que integran la afinidad de los Jaguares del Yuruparí ...	179
5.6	Afinidad de la gente de centro: Los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce	190
5.6.3	Generalidades.....	190
5.6.4	Ubicación geográfica de los Pueblos Indígenas que integran la afinidad de la gente de centro	190
5.6.4.1	Pueblo Murui.....	190
5.6.4.2	Pueblo Uitoto M+N+KA de la Chorrera	191
5.6.4.3	Pueblo P++NEMUNA+M+J+HTE- Bora.....	191
5.6.4.4	Pueblo Muinane	192
5.6.4.5	Pueblo Okaina	192
5.6.4.6	Pueblo Miraña	193
5.6.4.7	Pueblo Karijona	194
5.6.5	Estructura territorial de los Pueblos Indígenas de la afinidad de la gente de centro	194
5.6.6	Seguridad alimentaria de los Pueblos Indígenas de la afinidad de la gente de centro: Hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce	195
5.6.7	Narración de origen de los Pueblos Indígenas de la afinidad de la gente de centro: Hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce	195
5.6.7.1	Origen del Pueblo Murui	195
5.6.7.2	Origen del Pueblo Uitoto M+N+KA de la Chorrera.....	198

5.6.7.3	Manejo del mundo del Pueblo Uitoto M+N+KA de la Chorrera	200
5.6.7.4	Narración de origen del Pueblo Muinane	200
5.6.7.5	Manejo del mundo del Pueblo Muinane.....	201
5.6.7.6	Narración del origen del Pueblo P++NEMUNA +M+J+HTE - BORA.....	202
5.6.7.7	Manejo del mundo del Pueblo P++NEMUNA +M+J+HTE - BORA.....	202
5.6.7.8	Narración de origen del Pueblo Miraña	203
5.6.7.9	Narración de origen del Pueblo Carijona	205
5.6.8	Generalidades del territorio ancestral del Putumayo.....	206
5.6.9	Principales ríos y sitios de importancia cultural del medio y alto Putumayo.....	207
5.7	Afinidad cultural de la gente de Yagé.....	207
5.7.3	Ubicación geográfica de los Pueblos Indígenas que integran la afinidad de la gente de Yagé	207
5.7.4	Estructura territorial de los Pueblos Indígenas de la afinidad de la gente de Yagé	208
5.7.5	Soberanía alimentaria de los pueblos Indígenas de la afinidad de la gente de Yagé.....	208
5.7.5.1	Derecho Mayor o Ley de Origen del Pueblo Kametsa	210
5.7.5.2	Manejo del mundo según el Pueblo Kametsa	211
5.7.5.3	Ley de Origen del Pueblo Inga	212
5.7.5.4	Manejo del mundo según el Pueblo Inga	213
5.8	Territorio Ancestral del Caquetá.....	214
5.8.3	Generalidades	214
5.8.4	Ubicación geográfica del Pueblo Indígena Korebaju o gente de la tierra “Korebaju cheja pai”	215
5.8.5	Estructura territorial del Pueblo Indígena Korebaju o gente de la tierra “Korebaju cheja pai”	216
5.8.6	Soberanía alimentaria del Pueblo Indígena Korebaju o gente de la tierra “Korebaju cheja pai”	217
5.8.7	Ley de origen del Pueblo Indígena Korebaju o gente de la tierra “Korebaju cheja pai”	219
5.8.8	Manejo del mundo según el Pueblo Indígena Korebaju o gente de la tierra “Korebaju cheja pai”	222
BIBLIOGRAFÍA.....		222

PRESENTACIÓN

El presente documento se crea con el propósito de profundizar en los aspectos referentes al derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y/o comunidades indígenas, respecto a expedición de decretos y/o instrumentos normativos sobre el Catastro Multipropósito en el marco de la ruta metodológica pactada con las Organizaciones y Pueblos Indígenas que participan en la Mesa Permanente de Concertación - MPC, según sesión de MPC N° 3 ampliada con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas - CNTI y el Gobierno Nacional efectuada entre el 12 y 14 de julio de 2021.

El texto recoge las Leyes fundamentales de los pueblos indígenas de Colombia dentro del ámbito territorial de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Estas leyes, conocidas como Leyes de Origen, son el fundamento de vida y gobierno propio, estableciendo principios preexistentes para todas las normas y regulaciones. Se materializan en el territorio tradicional y ancestral, protegiendo y conservando la armonía y el equilibrio natural. Su principal mandato es garantizar la preservación de la vida de las especies y seres en el territorio ancestral y en el mundo. Al ser la fuente máxima de derecho en los territorios ancestrales, estas leyes determinan la forma, uso y restricciones de cada rincón del territorio en sus diferentes niveles de acuerdo a los principios culturales de cada pueblo (el mundo de arriba, el mundo del medio y el mundo de abajo).

La Ley de Origen es un principio fundamental para los pueblos indígenas de Colombia, ya que protege y regula las relaciones de convivencia entre todos los seres vivos del territorio ancestral. Se nutre de la visión ecocéntrica de los pueblos indígenas, se expresa con su propio lenguaje para demarcar un espacio formado por el entramado vivo sustentado por ecosistemas que la sabiduría ancestral considera sagrados -por las funciones vitales que cumplen el entramado que se reconoce como Territorio Ancestral.

La Ley de Origen configura un sistema oral de regulación destinado a proteger y/o restablecer las relaciones de convivencia entre todos los seres vivientes que habitan el Territorio Ancestral sobre el que se ejerce cuidado. Los Mayores habiendo sentido y comprendido el clamor de la naturaleza, consideran que solo aprendiendo a administrar para compartir los dones que el Creador nos ha dado es posible convivir en paz y disfrutar del derecho a vivir con dignidad y vida plena. El mandato es una partitura que se interpreta con base en las narraciones sagradas que guardan la Ley de Origen de cada pueblo en particular y cuya divulgación podrá hacerse mediante rituales, danzas y cantos que recrean los postulados de la Ley de Origen.

La Ley de Origen cobra vigencia cotidiana a través de la palabra que surge del diálogo que los mayores mantienen con la naturaleza de su propio entorno. La Ley de Origen de cada Territorio Ancestral permanece y se recrea a partir de narraciones que mediante lenguaje alegórico poético construido por los líderes espirituales que impulsaron el nacimiento de los pueblos originarios. Leyes que invocan los mayores para conectarse con los sitios/espacios sagrados (lagunas, montañas, páramos, cascadas, etc.) que, por la función que cumplen, son los pilares del tejido vivo que forma los Territorios Ancestrales. El pensamiento que emerge del recorrido sigue el curso del agua que conecta y mantiene el entramado vivo de la madre Tierra y sustenta la sabiduría ancestral.

El pensamiento y la palabra que emerge de la Ley de Origen teje entramados bioculturales que, van más allá de los resguardos, los teje el agua que fluye desde los nevados, los páramos, las lagunas, los humedales y los ríos, y de tal modo se forma el sistema circulatorio de la Madre Tierra que

conecta el subsuelo, el suelo y el cielo, sistema movido por la energía del sol que evapora el agua, del aire que la transporta, de la fauna y la flora, que la transforman en energía para darle sustento vital de todos los seres vivos. El complejo tejido vivo de la Madre Tierra, es como un tejido de tejidos; y cada tejido vivo recibe el nombre de Territorio Ancestral que con los demás tejidos o territorios ancestrales configuran el gran mosaico de la diversidad bio-cultural de Colombia¹.

El documento se construye gracias al aporte de los pueblos indígenas representados por sus mayores y mayoras, los sabios y sabias, jóvenes, niños, niñas, autoridades indígenas, autoridades espirituales, los cabildos, organizaciones y asociaciones del orden local, zonal, regional, filiales a la ONIC quienes orientaron desde la palabra dulce a cada uno de los integrantes del Sistema de Monitoreo Territorial sobre la forma de concebir e identificar sus territorios ancestrales a partir de las Leyes de Origen en el marco del mandato ***Volver al Origen***.

De esta manera el presente texto recoge las Leyes de Origen a través de fuentes de información primarias y secundarias, entre ellas fuentes orales y escritas, unas ya recogidas por la ONIC desde 2013, las cuales se han ido complementando en este proceso; en este documento, las Leyes de Origen de los pueblos indígenas de Colombia se presentan de acuerdo a la estructura organizativa de la ONIC en sus cinco macro regionales: Macro Norte, Macrocentro, Macro Orinoquia, Macro Occidente y Macro Amazonía². El texto lo presentamos como una primera versión la cual será ajustada para su publicación final incluido el código ISBN respectivo.

¹ Álvaro Cesar Velasco Álvarez. Equipo Jurídico ONIC. Solidario del Movimiento Indígena en Colombia

² Macro Amazonía: Caquetá, Putumayo, Amazonas. Macro Centro-Oriente: Bogotá D.C., Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Tolima. Macro Norte: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre. Macro Occidente: Antioquia, Caldas, Chocó, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda, Valle Del Cauca. Macro Orinoquia: Meta, Arauca, Casanare, Vichada.

Los territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas de Colombia Según su Ley de Origen

Los territorios ancestrales son aquellas tierras y territorios vivos que históricamente han venido siendo poseídos ancestralmente, cuidados, protegidos y mantenidos por los pueblos o naciones indígenas y que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas, culturales y espirituales, los cuales pueden ir más allá de los límites político-administrativos republicanos, nacionales o internacionales. En ellos se recrea la Ley de Origen y se aplican de manera inmediata y permanente las normas y gobierno propio. Los Territorios Ancestrales son expresión viva de la diversidad natural, cultural y lingüística que la Constitución reconoce como constitutiva de la nación colombiana en cuatro de los diez los Principios que rigen y determinan cómo debe ser interpretada para garantizar su efectivo cumplimiento. Principios literalmente establecidos en los artículos 1, 7, 8 y 10 de la Carta. El derecho de los pueblos y naciones indígenas sobre sus territorios y sus ámbitos territoriales hacen parte de los procesos de reivindicación por los derechos y fortalecimiento, cosmovisión y respeto a la madre tierra como espacio sagrado ya que allí está radicado el conocimiento, la sabiduría, un todo como continuidad de la vida y el derecho al buen vivir, sin embargo en los territorios ancestrales se reconoce la existencia de otros territorios y derechos de propiedad de terceros.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) llevó a cabo entre junio y septiembre de 2022 un despliegue territorial en el marco del proceso de consulta previa sobre el catastro multipropósito; durante este proceso, se realizaron 36 asambleas comunitarias dentro de su ámbito territorial con el objetivo de reconstruir los territorios ancestrales de acuerdo a las Leyes de Origen de los pueblos indígenas de Colombia. El objetivo principal de este ejercicio era mandatarse sobre su territorio ancestral para la protección de la vida desde la orientación de los mayores, la Ley de Gobierno Propio y los mandatos del X Congreso de los pueblos indígenas de la ONIC del *Volver al Origen*.

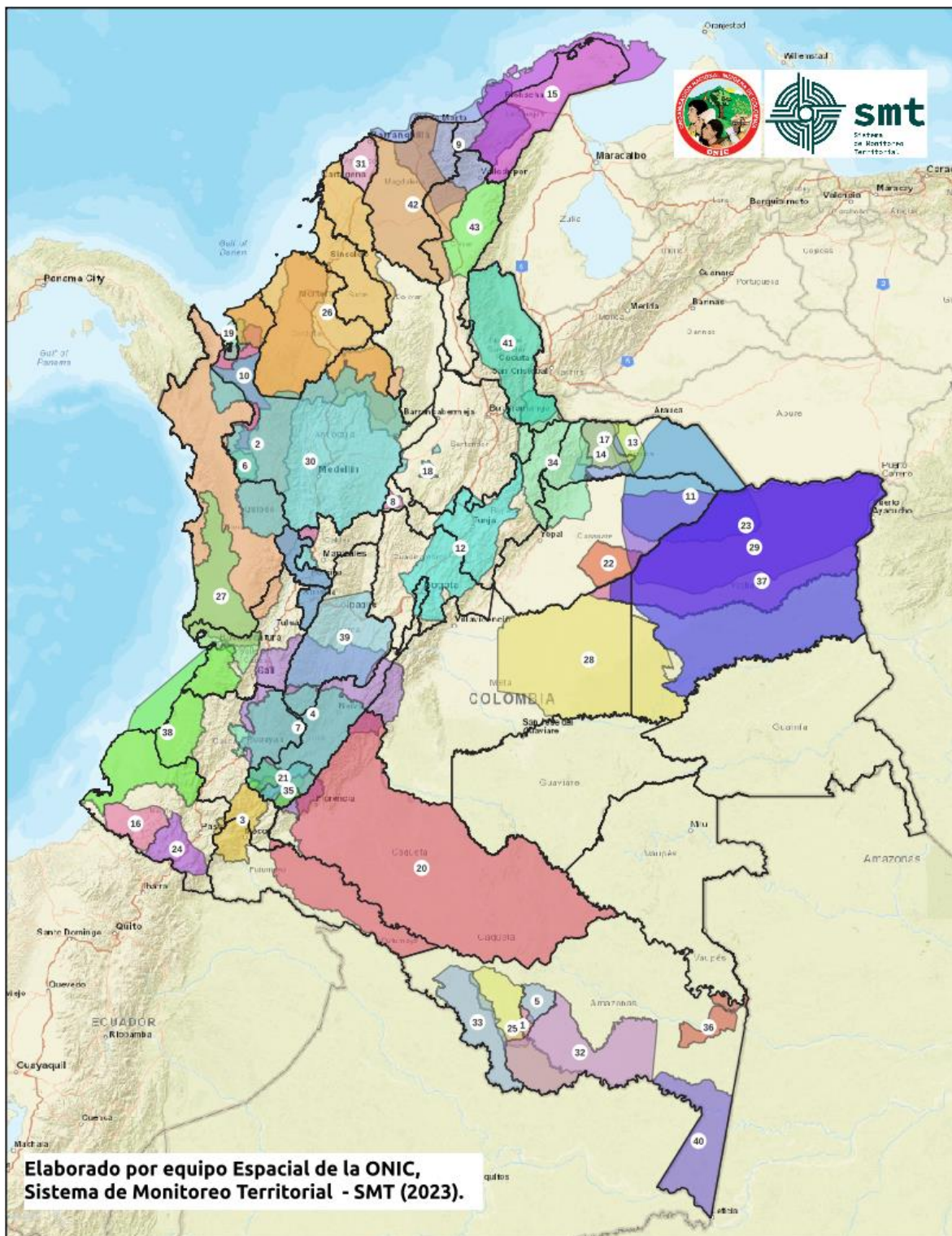
Para llevar a cabo este proceso, la ONIC desde su Sistema de Monitoreo Territorial (SMT) empleó el método participativo-investigativo de cartografía social, logrando identificar 57 territorios ancestrales pertenecientes a 43 pueblos indígenas a nivel nacional, con una extensión de cerca a 72.407.569 hectáreas.

Cabe resaltar y aclarar que en relación con el territorio ancestral representado para los pueblos indígenas Yucuna, Tanimuka, Matapi, Miraña, Makuna y Karijona de los resguardos indígenas Camaritagua, Comeyafú, Curare Los Ingleses y Puerto Córdoba pertenecientes a la jurisdicción territorial de la asociación AIPEA (departamento del Amazonas) que el mismo corresponde a fracciones del territorio ancestral de cada pueblo.

Lo anterior, en atención y respeto a lo mandatado por las autoridades de los mencionados pueblos que participaron en la asamblea, quienes sugirieron y solicitaron el desarrollo de otro encuentro a nivel macro-regional con todas sus autoridades y organizaciones representativas, para dialogar y concertar respecto a la demarcación de sus territorios ancestrales, fundamentados en el reconocimiento y respeto a sus leyes de origen y elementos bioculturales particulares, y a su vez, desde la concepción de territorios integrales, multiculturales y compartidos que hoy reflejan su realidad territorial, dada la confluencia de varios pueblos en un mismo contexto geográfico derivado de aspectos geo-históricos propios y externo que han incidido en su configuración territorial, política, cultural, económico, social y espiritual actual.

Para efectos de representación y visualización cartográfica se determinó registrar y representar dichas porciones territoriales teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones, bajo la salvedad que dicha información hace parte de un proceso en construcción en el marco de la consulta previa del catastro multipropósito, por lo cual, está sujeto a ajustes y futuras modificaciones de conformidad a los mandatos de las autoridades indígenas.

Mapa 1: Territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas en Colombia, en el ámbito organizativo de la ONIC.

Fuente: ONIC, 2023. Elaborado a partir del proceso de Consulta Previa Libre e Informada de la política pública para el catastro multipropósito en territorios y territorialidades indígenas.

Tabla 1: Indicadores de territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas en Colombia, en el ámbito organizativo de la ONIC.

id	Territorio	Área (ha)
1	Territorio N++na	163.427
2	Territorio Embera	9.910.587
3	Territorio Inga	712.717
4	Territorio Misak	4.541.074
5	Territorio Guis+rye	226.935
6	Territorio Embera Dobidá	144.858
7	Territorio Nasa	1.906.990
8	Territorio Embera Katio Puerto Boyacá	56.391
9	Línea Negra	2.336.864
10	Territorio Embera Eyabida-Embera Katío	1.248.493
11	Territorio Caño Mochuelo	3.002.034
12	Territorio Muysqa	1.984.536
13	Territorio Hitnu	326.068
14	Territorio Beto	609.428
15	Territorio Wayuú	2.717.650
16	Territorio Awá	482.605
17	Territorio Makaguán	426.693
18	Territorio Embera Dachi Drua	79.688
19	Territorio Guanadule-Tule-Cuna	179.290
20	Territorio Coreguaju (Koreguaju)	10.171.434
21	Territorio Yanakona	469.874
22	Territorio Sáliba	432.904
23	Territorio Amorua, Wijipiwi, Tsripu	5.169.285
24	Territorio Pasto	485.691
25	Territorio M+n+ka	1.182.445
26	Territorio Zenú	5.833.403
27	Territorio Wounaan	1.562.525
28	Territorio Sikuani	4.568.363

29	Territorio Amorua, Achawua y Sikuni	5.902.298
30	Territorio Embera Chami	6.443.251
31	Territorio Mokañá	326.362
32	Territorio P++ne nuhba	2.171.457
33	Territorio Murui	993.228
34	Territorio U'wa	1.838.158
35	Territorio Andakies	180.568
36	Territorio Mera'añaña	364.615
37	Territorio Sikuni, Piapoco, Piaroa, Piratapuya, Cubeo, Panipaniba Siriapi y Curripaco	8.995.146
38	Territorio Eperara Siapidara	2.721.017
39	Territorio Pijao	1.939.901
40	Territorio Magüta - Pöguta (Tikuna)	1.361.364
41	Territorio Barí	1.927.910
42	Territorio Ette Ennaka	2.599.204
43	Territorio Yukpa	851.517

Fuente: ONIC, 2023. *Elaborado a partir del proceso de Consulta Previa Libre e Informada de la política pública para el catastro multipropósito en territorios y territorialidades indígenas.*

Mapa 2: Territorios ancestrales por Pueblos Indígenas en Colombia, en el ámbito organizativo de la ONIC.

Fuente: ONIC, 2023. Elaborado a partir del proceso de Consulta Previa Libre e Informada de la política pública para el catastro multipropósito en territorios y territorialidades indígenas.

1. MACRO NORTE

1.1 Presentación

La Macro Norte está conformada por cinco departamentos: La Guajira, Cesar, Magdalena, Córdoba, Atlántico, Bolívar y Sucre ; cuenta con presencia de pueblos indígenas como los Wayuu, Wiwa, Kankuamo, Yukpa, Chimila, Zenú y Mokaná y Kogui principalmente. Cada uno de estos pueblos indígenas cuentan con figuras organizacionales, de la cuales son filiales a la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC las siguientes: “Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas Wayúu del Sur de La Guajira – AACIWASUG; Asociación de Jefes Familiares Wayúu de la Zona Norte de la Alta Guajira – WAYÚU ARAURAYU; Asociación Indígena de La Guajira – Waya Wayúu; Cabildo Indígena del Resguardo Mayabangloma; Organización Indígena de La Guajira – YANAMA; Organización Wayúu Painwashi; Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona – OWYBT; Organización Indígena Kankuama – OIK; Organización Indígena Yukpa; Pueblo Ette Enneka-Chimila; Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú de Córdoba y Sucre; Resguardo Indígena Zenú Yuma de las Piedras; Cabildo Mayor Mokaná del Atlántico.

1.2 Pueblo Wayuu

1.2.1 Generalidades

El Pueblo Wayuu, habita en la Península de la Guajira, que se encuentra al norte de Colombia y el noroeste de Venezuela, limitando con el Mar Caribe, en una extensión territorial total de

1.084.026,67 hectáreas; los Wayuu se ubican en el Alta, Media y Baja Guajira³. Se considera el pueblo con mayor cantidad de personas en el Territorio nacional⁴, el último censo 2018 registró 376.505 habitantes, su actividad económica se basa en el pastoreo, la pesca y la elaboración de tejidos que simbolizan su cosmovisión. Por último, los Wayuu hablan la lengua wayuunaiki, que pertenece a la familia lingüística arawak⁵.

1.2.2 Ley de Origen

Cuentan los abuelos Wayuu que en el principio de los tiempos sólo existían, en medio de la quietud y el silencio, Maleiya, el gran espíritu, el principio creador; Ziruma, el cielo, el espacio; Piushi, la oscuridad; y Mensh, el tiempo.

Hizo entonces, Maleiya al sol, la luna y las estrellas para que hubiera claridad. Creó luego a Mma, la tierra; el agua y el aire para que hubiera vida.

Y fue así que las aguas en su andar conocieron la tierra (Mma) y se enamoraron de ella. Mostraron su poder con cielo oscurecido, truenos y relámpagos, primero unas lloviznas y al final se descargaron sobre ella para fecundar.

Decidió Maleiya el lugar por donde correrán los ríos y estaría el mar y para ellos creó a Pará, el espíritu del agua. Y creó los vientos. Al aire lo puso a correr en distintas direcciones. Con ellos estaría Jepirach, el viento del norte.

Maleiya hizo después las plantas y los animales. A las plantas les dio muchas formas y tamaños para que produjeran flores, frutos y semillas abundantemente. Y las colocó en todos los lugares de la tierra. A los animales también les proporcionó muchas formas, tamaños y colores. Les dijo que comer y a donde ir⁶.

Origen de La Guajira

“Allá en lo alto, por encima de las nubes, está Ziruma, el cielo. En ese lugar vive Maleiya, el gran espíritu que creó el aire, la tierra y todas las cosas que existen.

³ Achehejirawa suchi Wakuaipa. Plan Salvaguarda para el pueblo Wayuu; Capítulo “Suchimma”. 2014. Pág. 50. Riohacha, La Guajira.

⁴ ACNUR. (2006). Descripción general de los pueblos indígenas de Colombia. En *Los Pueblos Indígenas de Colombia en el Umbral del Nuevo Milenio*. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/4435> <https://link.gale.com/apps/doc/A663688478/IFME?u=googlescholar>

⁵ Arango R. y E. Sánchez. (2004). *Los pueblos indígenas en el umbral del nuevo milenio*. Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible. Bogotá. Pág. 387

⁶ Forero, A. (1995). *Nosotros los Wayuu*. Santafé de Bogotá, D.C.: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Maleiya se sentía muy solo y por eso un día hizo a sus hijas. A quienes, cuando se convirtieron en mujeres, dio una porción de tierra para que la cultivaran y se beneficiaran de los frutos de sus cosechas; también les dio ríos y montañas.

Maleiya se encontraba muy feliz con lo que había hecho hasta que por sorpresa una de sus hijas le dijo: Padre ¿qué has de darme a mí?, ¡le has dado tierras a todas mis hermanas y yo he quedado sin nada!

Maleiya se dio cuenta de su error y como no tenía más que ofrecerle, porque ya lo había repartido todo, le ofreció el lago en donde habitaba Pará, el dios del agua. Pará, entonces, tuvo que abandonar su lugar de refugio.

Y así, Maleiya subió a una cima y desde allí disparó su honda. La piedra lanzada cayó en Kasuto (piedra blanca), el mar se apartó y surgió la tierra, brotó la guajira, curvada como un gran arco de arena que salía del agua y se alargaba hacia adentro hasta tocar con otros lugares.

En esa nueva tierra quedaron unos pozos salados, nacieron pocos árboles, no había montañas y tampoco había gente”⁷

Origen de la gente

Luego de haber creado la tierra, los animales y las plantas Maleiya se sentía muy solo y pensaba que algo más hacía falta; a su lado solo se encontraba Mensh (el tiempo) y Jepirach (el viento del norte).

Mensh, el tiempo, el que siempre existe, detenidos sobre las casimbas y las rocas, contemplaba el ir y venir de las ondas del mar, que avanzaban y retrocedían empujadas por la fuerza de Jepirach.

Y aunque parecía que todas las cosas estaban quietas, la mirada del tiempo las transformaba: unas veces, el mar devoraba un trozo de tierra; otras, se secaba una laguna y aparecía un lugar diferente.

La dueña de este lugar era la hija de Maleiya, quien todos los días paseaba por la laguna para deleitarse con la belleza del lugar. Cierta día, mientras caminaba, la hija oyó un susurro del espíritu del agua, de Pará. Sin embargo, no hablaron.

La dueña de este lugar buscó por un tiempo largo alguien que la fecundara; y al final, Mensh, el tiempo, fue el encargado. Tuvieron muchas hijas, una de ellas se enamoró de Pará, el espíritu del agua. Estos dos últimos tuvieron tres hijos: Yuyap, el invierno, las lluvias fuertes; Hourateur, el verano, e Igua, las primeras lloviznas o primavera.

Con el tiempo el viento del norte, Jepirach, se enamoró de Igua y se la llevó a vivir con él. Los Wayuu, entonces, nacieron del contacto de los elementos de la naturaleza. Ellos, el viento del norte y la primavera, fueron los padres de los primeros hombres que poblaron estas tierras, hombres y mujeres que se hicieron muchos y se sucedieron unos a otros, generación tras generación”⁸

⁷ https://issuu.com/elmundomedellin/docs/indigenas_de_mi_tierra_periodico_el_mundo/6/

⁸ Forero, A. (1995). *Nosotros los Wayuu*. Santafé de Bogotá, D.C.: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Reflexiones sobre el Origen

“Primero están los pulashi como lapü (sueños), sawai pioushi (dios de la oscuridad y claridad). De allí nacieron los otros dioses. Esto hace parte de la historia de origen que está en la Makuira. Somos hijos del tabaco, yüi. Se nos olvidó, el tabaco que nos relaciona con el recuerdo y la historia para comunicarnos con los espíritus y aseyuu. Después de eso ka’i se unió al mar, su esposa. De allí nació la lluvia (en wayuunaiki es masculino), después se unió a la tierra, animales, matas, vegetales y wayuu. Por eso todos son hermanos.

Existe un dios que se llama Perrakanaga, río ranchería, que nace en la tierra, dios de la fertilidad. ¿El E’irukuu qué es? La carne y no solamente la carne, también hay unos elementos que la identifican como el jayeechi, que no es lo que canta el tío cuando está borracho, sino una historia antigua. Cada E’irukuu tiene un jayeechi. Es la relación histórica de nuestros abuelos con nuestros abuelos. También está el hierro. El E’irukuu tiene varias cosas como los sitios sagrados, puloi, ishi, pozos de agua donde vivieron los abuelos. El Ekii, la cabeza, de dónde venimos los E’irukuu. La historia de origen a veces es una piedra, un ojo de agua. Después viene la Yuja o Apain, donde sembraron los abuelos. Los cementerios, por ejemplo, los Wouriyu tenemos 17 cementerios, donde están los huesos de los abuelos. ¿Quiénes son los Akalakui? Cada palabra tiene una historia. En cada E’irukuu están los Alaüla, los hierros para marcar los animales, cortar las orejas de los chivos. Lanía también, aseyuu protector. Wanettunay, dios de la flora y de la fauna. Todo eso es E’irukuu. Si todo eso es E’irukuu en castellano no existe una palabra que lo designe, como la palabra clan. Son muchas cosas de E’irukuu. Cada Ulewana, cada Epinayu, Jayariyu, Ipuana, Sapuana, Epinayu, entre otros, tienen eso. Eso es unidad, se va a pensar como wayuu. La familia wayuu no es igual que la familia de la constitución.

Los Jayeechi (cantos) son la memoria que mantienen esta historia de origen, se transmite el conocimiento de generación en generación de la historia del E’irukuu, en donde las autoridades ancestrales dignifican la palabra. Son relatos, historias sobre el Territorio, sobre el agua, sobre las apain, sobre nuestros vínculos familiares y sobre nuestros orígenes territoriales. Cuando las historias se dejan de contar empieza el desorden, con los Jayechii se construye la moral. Los mayores antiguamente decían: “Si tu hijo eres inteligente, debes oír primero para que las palabras transiten hacia tu estómago, pasen por tu corazón, lleguen a la mente y cuando lleguen a la boca sean palabras buenas, palabras de armonía”. La tradición y costumbre wayuu se trasmite desde las palabras, desde los relatos de nuestros mayores, jefes territoriales y de los Pütchipü’ü.

Según los Jayeechi, en la era primigenia solo existía la oscuridad, después surge la luz, la unión de estas dos brotaron las primeras deidades, como son la luna, el sol, la tierra y el mar, en su momento estos seres eran como personas vivientes. Siendo así, entre la unión de Ka’i (sol) y Palaa (mar) nace Juya (lluvia), entre la unión de Juya y Mma (tierra) nacen las Mmojuui (plantas), los Mürülü-Wüchiirua (animales) y los Wayuu; antes, todo era sagrado, todos los seres tenían poderes divinos de transformarse y transmutar”⁹

⁹ Wayuu Araurayu. 2020. Pág. 14-15,18. Fortalecimiento de la institucionalidad de los E’irukuu Wayuu en los corregimientos de puerto estrella. Taroa, Punta Espada y Puerto López de la Zona Norte de la Alta Guajira.

Dentro del documento del Plan Salvaguarda “Suchima” encontramos contenido sobre Ley de Origen del pueblo 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 penetro a Mma y broto 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 estaban 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 dejen 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 ordenó 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 pagará a toda 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 tendrás que pagar tres veces más el daño hecho. Esas son las ordenes de Maleiwa y nosotros la respetamos y la cumplimos, todos 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 cano 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 quedo aquí en Aun Wapa, y la otra allá al otro lado separado por una montaña”¹⁰

1.2.3 Concepción del Territorio Ancestral

El Territorio ancestral Wayuu está demarcado por los *E'irukuu*, es decir que son dueños y herederos legítimos, ya que son tierras defendidas y habitadas durante generaciones. En el Territorio Ancestral está la identidad de cada Wayuu, su reconocimiento y percepción de su ancestralidad, sus formas de vida y pensamientos. Pero, el Territorio Ancestral es interrumpido con las diferentes acciones

¹⁰ Plan Salvaguarda para el pueblo Wayuu. Capitulo “Suchimma”. 2014.Pag.41.En: Mitos de Origen de Pueblos Indígenas de Colombia. <http://siic.mininterior.gov.co/>.

que realizan las personas externas, las cuales traen cambios ambientales, culturales y sociales alterando las dinámicas propias de los pueblos.¹¹

“En wayuunaiki, él término *E'irruku* significa literalmente carne, ya que quien aporta la carne es la mujer, en cambio el hombre es el que aporta la sangre al nuevo ser por nacer. Cada *E'irruku* tiene un ancestro animal común y las *E'irruku* se diferencian entre sí por un cementerio y otros marcadores territoriales y socioculturales tradicionales enseñados a través de varios siglos desde la Ley de Origen”¹²

Los principales elementos que integra un *E'irukuu* se son:

1. **“Ley de Origen, Territorio y memoria:** *Ekii* (origen del *E'irukuu*, su ii), *Atushi* (animal totémico o animal representativo), *Achikua* (historia del Territorio ancestral y/o tradicional), *Jayeechi* (cantos), *Piichirua* (rancherías o comunidades), *Jeerü* (hierro, símbolo o blasón), *Süñaralü* (señalización que se usa en los rebaños haciendo cortes en sus orejas).
2. **Formas de gobierno y control territorial:** *Outsü/shi* (médica (o) tradicional), *Pütchipü'ü* (mayor sabio, que cuida la palabra y mantiene la armonía, el respeto y la unidad territorial), *Alaülaa* (jefe territorial-tío materno), *Oushe* (abuela materna).
3. **Sitios y bienes sagrados:** *Amouyuu* o *Aamaka* (cementérios), *Piicheichiki* (yacimiento o restos de la casa antigua de los primeros moradores del Territorio por *E'irukuu*, vestigios), *Lania* (objeto protector, con dotes de curación, protección, premonición y comunicación con lo terrenal y espiritual), *Walaa* (objeto de forma humanoide de oro macizo con dotes de poder y riqueza), *Puloi* (Sitios sagrados, habitad de las deidades y espíritus ancestrales), *Pulashi* (Waneetunai “protector de las vegetaciones”), *Keeralia* “protector de la sabana”, *Mmarala* “protector del subsuelo”, entre otros), *Naashi* (islote en la playa).
4. **Usos culturales y económicos:** *Apain* o *Yuja* (huerta, rosas), *Luma* (enramada), *Chikera* o *Türanka* (corral de los animales), *Ipa Amoolujie* (piedra para moler), *Kaulayawaa* (sitio de recreación en la antigüedad cuyo nombre hace referencia a lo que hoy día se conoce como el juego de la cabrita), *Juachirapala ama* (sitio de carrera para caballos), *Olojulee* (sitios o áreas de pesca artesanal)”¹³

1.2.4 Principios y fundamentos del Territorio Ancestral

Tipos de Territorio

Los indígenas Wayuu han establecido distintos niveles territoriales:

Territorio ancestral: para identificar el Territorio ancestral, presenta las siguientes características:

- A. Es el lugar sagrado de origen del clan.
- B. Es la zona donde se encuentran sepultados los ancestros de la correspondiente familia.
- C. Es donde se realiza el segundo entierro de los miembros que componen la familia.

¹¹ Wayuu Aarawayu. 2020. Fortalecimiento de la institucionalidad de los *E'irukuu* Wayuu en los corregimientos de puerto estrella. Taroa, Punta Espada y Puerto López de la Zona Norte de la Alta Guajira. Pág. 2

¹² Idem. Pág. 10

¹³ Idem Pág. 11.

- D. Corresponde al lugar de ocupación histórica, el cual define la identidad indígena.
- E. Se determina por el núcleo familiar materno, y está se transmite de generación en generación, lo cual es respetado y reconocido por las vecindades.

Territorio actual o histórico (la “ranchería” o “Pinchipa”): Sitio en donde reside y permanece la familia completa, por línea matriarcal, lo cual es necesario para la subsistencia del clan, pero, dicha familia debe estar compuesta por un conjunto de viviendas que deben estar cercanas a:

- A. Cementerio familiar.
- B. Una fuente de agua.
- C. Algún recurso natural en particular.
- D. Zonas de pastoreo.
- E. Zonas de cacería.
- F. Cultivo.
- G. Zonas de recolección.
- H. Zonas para la crianza de animales.

Territorio ancestral en conjunto: Es toda la península de La Guajira, en donde se encuentran las zonas místicas o históricas¹⁴.

Sitios y Bienes Sagrados

Desde la Zona norte Extrema de la Alta Guajira(en adelante ZNEAG) existen sitios sagrados, que hacen parte del origen wayuu; por ejemplo *Pütchipü’ü* Marcos Jayariyu cuenta que: “*el mundo wayuu es espiritual, su parentesco gira en sentido de la espiral, manifestado en los Alünii, Achoun, Oupayuu y los Apüshii*”. Además, comenta que los Wayuu tienen sitios que tienen relación con los hermanos de la Sierra Nevada de Santa Marta, estos son:

- Un lugar denominado cerro wayuu ubicado en el Territorio *wiwa*, según comentan ellos es de los *wayuu*, un sitio sagrado donde pueden ir hacer encuentros espirituales o recobrar fuerza o energía espiritual.
- Las dunas de *Aleewalu’u* (lugar del encuentro de amistades) ubicada en el Territorio del *E’irukuu Pausayuu* de la Makuira es un sitio espiritual de los Indígenas Arhuacos de la Sierra Nevada de Gonawindwa.

Pero, también contamos con otros sitios sagrados como:

- La piedra *Taluwayuupana*, hoy día conocida como piedra del destino. Según la historia contada por el mayor Héctor Castillo, Uliana de *Jachituma* (Punta Espada), *Wayantuuna* Mera la casa de una de las esposas de *Juya* (el lluvia), los *lipuana* por envidia y por el rechazo que hubo, la maldijeron. Desde entonces ahí cerca a la casa de *Juya*, salen unas lagartijas,

¹⁴ Plan Salvaguarda para el pueblo Wayuu. Capitulo “Suchimma”. 2014. En: Resolución 2733 de 2009. (Ministerio de Cultura). Por la cual se aprueba el Plan Especial de Salvaguardia del Sistema Normativo Wayúu aplicado por el Pütchiüü üi. (Palabrero), declarado como bien de interés Cultural del Ámbito Nacional e incluido en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. Diciembre 30 de 2009. Pag.45-46. Riohacha, La Guajira.

unas iguanas de dos colas que imitan los rayos de *Juya*, con ello alejan el camino de *Juya* y por eso desapareció. Hoy día, estas tierras se han vuelto áridas, con largas jornadas de sequía, lo que hay ahora es hambruna.

- Los *ii*, origen mítico-territorial de cada *E'irukuu*. Armando *Wouriyu* menciona que del ojo de agua que se encuentra al lado de la piedra *Jaleelure* nacieron todos los *wayuu Wouriyu*, está ubicada cerca del cementerio de Taroa. El Territorio del *E'irukuu Wouriyu* viene desde Taroa hasta *Neimau* en Puerto Estrella. En todo ese Territorio existen sitios sagrados donde tomaron agua los abuelos y también existen diecisiete cementerios ancestrales de los *Wouriyu*, el cementerio más viejo está ubicado por Puerto Chimare, solo los viejos saben dónde está el cementerio, antes se enterraban a nuestros abuelos en tinajas, debajo de la tierra.

En *Neimalu'u* (Puerto López), también se encuentra un lugar sagrado, ya que allí se encuentra un meteorito que cayó hace milenios, con respecto a este lugar existen muchas historias, una de las principales es que una serpiente espiritual es quien protege el lugar, por esa razón hay que ingresar con respeto, armonizando con *yotshi* (chirrinchi) para que no le suceda nada malo a quien visita el lugar. También se comenta que las personas que llevan restos del meteorito tienen malos sueños y a muchos les ha tocado regresar al lugar para devolver lo que se llevaron”¹⁵.

Organización Propia del Territorio

El Piache es la mayor autoridad mágico religiosa para el pueblo Wayuú; es el encargado de curar las enfermedades mediante una comunicación que entabla con los espíritus responsables de las mismas, los Wanulú. Para realizar sus ceremonias de sanación, los Piache acuden a Tasayú, espíritu que cuida a los hombres y que sirve de intermediario entre el jefe Wayuú y los espíritus de las enfermedades.

Los sueños tienen un gran significado y son de gran relevancia en el mundo Wayuú; en este sentido, el Piache es la persona encargada de darle significado y de adivinar el futuro de las persona por medio de éstos. Del mismo modo los sueños del Piache y su interpretación sobre los mismos son tomados muy en serio por la comunidad; “todo lo que el Piache sueña se cumplirá irremediablemente sino se realiza estrictamente lo que él manda para evitar un mal presagio”¹⁶

Por su parte, el palabrero o *pütchipü* es el encargado de solucionar los problemas que se presentan dentro de la misma comunidad. El palabrero, entonces, hace las veces de juez para solventar los inconvenientes de manera equitativa aplicando las leyes internas de su pueblo.

Lugares como Neimaluu, playa que se ubica en la parte norte de puerto estrella, Alta Guajira; la Serranía de la Makuira, lugar de hábitat de Puloi, espíritu de una mujer misteriosa para los Wayuú; y Tuluwayuupana-Ipa Pulaska, una piedra que se ubica en la Alta Guajira, en el desierto, que tiene una entrada y una salida en forma de cueva y que se cree le revela el futuro a las personas que por

¹⁵ Wayuu Ararayú. 2020. Fortalecimiento de la institucionalidad de los E'irukuu Wayuu en los corregimientos de puerto estrella. Taroa, Punta Espada y Puerto López de la Zona Norte de la Alta Guajira. Pág. 19-20.

¹⁶ Forero, A. (1995). *Nosotros los Wayuu*. Santafé de Bogotá, D.C.: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

allí pasan, son espacios sagrados para el pueblo Wayuú. Éstos, aunque pueden ser visitados por personas ajenas a la comunidad, son regulados, espiritualmente por el Piache con el fin de procurar siempre el equilibrio y la armonía. Además porque algunas de las plantas que crecen en estos sitios son usadas para curar enfermedades. La Serranía de la Makuira, particularmente, es venerada por la diversidad de animales y plantas que allí se encuentran y por ser fuente de agua; lo anterior teniendo en cuenta que éste es un lugar que se ubica en medio de tierras desérticas.

Debido a la importancia que tiene la muerte para los Wayuú, sus cementerios y todas las ofrendas que en ellos se realizan tienen un carácter sagrado. De este modo, los cementerios Wayuú son estrictamente respetados por toda la comunidad. “El cementerio es un lugar familiar y es el principal patrón de residencia en tanto define la adscripción territorial del grupo: se es de donde es el propio cementerio; el Wayuú es de donde va a ser enterrado”¹⁷

1.3 Pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta - SNSM-

1.3.1 Concepción del Territorio Ancestral

Línea Negra como Principio de conectividad

La Línea Negra para efectos de su comprensión integral que permita hacer una interpretación para cualquier decisión, se debe acudir y basar en el origen, significado, orden, función y dimensiones a nivel espiritual, cultural y física contenidos en la Ley de Origen de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Definir su alcance y aplicarlo bajo una norma o procedimiento legal implica anteponer y garantizar el cumplimiento de los principios y fundamentos expresados en el presente Documento Madre Séshizha. La Línea Negra en la lengua Kággaba del pueblo Kogui se expresa Séshizha, en la lengua Damana del pueblo Wiwa Shetana Zhiwa y en la lengua Ika del pueblo Arhuaco es Seykutukunumaku. En estas expresiones se indica, que Línea Negra, inicia o parte de la parte oscura Sé, She o Seyn, la existencia original imperceptible que contiene la esencia y fuerza que materializó el orden y armonía de todo. Shi es hilo espiritual, conexión o energía entre el mundo espiritual y el mundo material. Y Zhiwa hace referencia a lo femenino a la fuerza y posibilidad de creación, reproducción y sostenimiento de la Madre y que físicamente se expresa en el agua¹⁸.

Línea Negra como conexión entre el nivel material y espiritual

En términos de las conexiones de Sezhizha o Línea Negra hacia el universo, los principios de orden del Territorio desde nuestro conocimiento cultural se desarrollan en una línea invisible y otra línea visible, ambas son Sezhizha, la parte oscura que no vemos y mama sushí, la parte perceptible para nosotros, lo que podemos ver físicamente y que llamamos el mundo material. Pero entre ambas son una unidad que contienen y mueven las relaciones energéticas que permiten la vida. Así las

¹⁷ Vásquez C, S. Y Correa C, H. D. (1993). Los wayuu, entre Juya (“El que llueve”), Mma (“la tierra”) y el desarrollo urbano regional. En geografía Humana de Colombia. *Nordeste Indígena*. Tomo II. Santafé de Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.

¹⁸ Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. *Documento Madre de la Línea Negra- Jaba Séshizha- de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta*. 2017. Sierra Nevada de Santa Marta. Pág 22.

conexiones se dan también en estas dos dimensiones de la Línea Negra. Por eso los indígenas de la Sierra Nevada hablamos de las conexiones espirituales y las conexiones físicas y en ambos casos se establecen o se llega a través de conexiones culturales. Estas interconexiones son las que generan la concepción de integralidad del Ser indígena y del Territorio, determinan las funciones del Territorio en relación con lo visible e invisible y se reflejan en los espacios sagrados, que es lo que nosotros como indígenas sabemos, conocemos y manejamos a través de La Línea Negra¹⁹.

Línea Negra como interconectividad del Universo

Con base en este principio de Origen, la tierra no tiene límites, es un solo cuerpo vivo interconectado a través de nueve etapas o espacios señalados por nueve círculos de Sezhizha. Pero la Línea Negra no es solo para los indígenas de la Sierra Nevada sino de toda la humanidad, y de acuerdo con los principios de orden en cada etapa o espacio de tierra señalado por este Sezhizha, La Madre dejó un dueño o cuidador en esos espacios, que son los grupos humanos originarios de esos espacios. De ahí que en cada uno de los Territorios afuera de la Sierra Nevada, en los otros continentes y países del mundo, también existen sus espacios sagrados, que igualmente están representados en rocas, cuevas, lagunas, manglares, cerros, piedras y al mismo tiempo les entregaron todos los códigos para saber manejarlos. Son lugares con mucha información codificada en piedras con figuras, y en las formas de cada espacio. En cada uno de esos sitios, está la enseñanza para que las comunidades responsables por el manejo de estos Territorios fuera de la Sierra Nevada puedan saber cuidar y mantener la naturaleza, otra cosa es que no lo sepan o se les haya olvidado leer en el libro de su Territorio. Esos lugares se interconectan entre sí y con los espacios sagrados que se encuentran acá en la Sierra Nevada de Santa Marta a través de muchos hilos invisibles que tienen como conducto principal la Línea Negra, formando una gran telaraña por donde fluye la energía positiva y negativa. Estos espacios sagrados de la tierra deben funcionar de manera conjunta tal como fue ordenado desde el principio, son los que permiten que haya equilibrio y armonía natural en el Territorio, son los que garantizan la sostenibilidad de la vida²⁰.

Origen y recorrido de la Línea Negra

De la misma Madre espiritual surge Sezhizha, para poner las bases de la manifestación física de la tierra, la línea Negra, se establece con Shi, un hilo infinito que nace en el cerro Kabusankwa, de allí surge un hilo infinito que fue poniendo las bases de la conformación del espacio en cuatro horcones fundamentales que permiten el movimiento del Universo, la tierra y que orientan nuestro lugar en ella. Horcones que sostienen la tierra en relación al sol y que conocemos y manejamos como: Jaba Ñuizhashkwa el oriente, Jaba mamaskwa el occidente, Jaba Mamaishkaka el Sur y Jaba Siashkwa el norte. Así se ordena el mundo de manera espiritual, con centro o núcleo de referencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, nuestra casa, el corazón del mundo y es nuestro Territorio ancestral.

Espacios Sagrados

Dimensiones de los Espacios Sagrados

¹⁹ Ibidem. Pág 22

²⁰ Ibidem. Pág 24

Los espacios sagrados ejercen las funciones a través de las cuales se ordena el Territorio. A través de su relación con los principios en Se, los Mama manejan cada uno de los elementos en el Territorio ancestral: el agua, el fuego, la brisa o el aire, la piedra y la tierra, los animales, los bosques y las plantas, y todo aspecto de la vida comunitaria, el desarrollo propio y el gobierno propio. Los espacios de la Línea Negra son de carácter intocable e imprescindible porque son la garantía de pervivencia para nuestros pueblos indígenas de la Sierra Nevada: mantienen la conectividad y la vitalidad de los principios de todas las funciones espirituales, ambientales y culturales del Territorio ancestral²¹

Espacios Sagrados como proceso de producción de vida

Teniendo en cuenta sus diversas dimensiones, los espacios sagrados son estados o sistemas de interconexión y relación permanente con los principios espirituales, físicos o ambientales de la naturaleza y humanos. Así los espacios sagrados son los procesos correspondientes de interconexión y producción de relaciones humanas, físicas y espirituales. Por lo tanto, el sentido de espacio sagrado se refiere a procesos de relaciones, reproducción e interconexión, regidos por principios inmutables de “Se”. Contienen los principios de interrelación y materialización de vida en amplios espacios. Su protección cobija las mismas fuentes de vida que sostienen a todos los seres vivos, y por eso los Pueblos ancestrales de la Sierra Nevada velamos por el bienestar de los espacios sagrados. Por ejemplo, muchos espacios sagrados en la Línea Negra son espacios de manglar en las desembocaduras de los ríos y quebradas que bajan de la Sierra Nevada al mar. Los espacios sagrados que son estas desembocaduras hacen referencia a todo el sistema de intercambio entre río, laguna y mar y también de vientos, de tierra y roca, de energías desde los principios. Allí se producen diferentes clases de vida en cada manglar, laguna costera y desembocadura²².

Descripción de los espacios de la Línea Negra

En el documento “Propuesta del CTC para el Decreto de Protección de la Línea Negra”, se encuentra el listado de los espacios sagrados caracterizados para delimitar la línea negra, con sus funciones, ubicaciones, y descripción de la conectividad. El mismo documento incluye la delimitación del área marina y lagunar. En el listado de Espacios Sagrados de la Línea Negra se incluye información en relación con los espacios sagrados de la Resolución 837 de la Línea Negra de 1995. Debido a aparentes errores de redacción en la Resolución 837, y/o su traducción de los idiomas ancestrales esta Resolución tiene varias imprecisiones, como de ubicación de los espacios, y también situaciones en donde un solo hito en realidad hace referencia a dos o más espacios sagrados. En el listado de espacios sagrados de la Línea Negra que aparece en el Proyecto Decreto, con base en los recorridos y aclaraciones de nuestros Mama, se indican cuáles espacios sagrados actualmente caracterizados corresponden a los hitos de la Resolución y se precisan su descripción²³.

1.4 Pueblo Wiwa

1.4.1 Generalidades

²¹ Ibidem. Pág 29.

²² Ibidem. Pág 31

²³ Ibidem. Pág 34.

Somos un pueblo indígena con principios e historia y con una cultura que nos hace diferente, que nos establece desde el origen un ordenamiento como guardianes de la madre tierra, por lo cual hemos sufrido a lo largo de nuestra existencia la arremetida de distintos sectores para atacar nuestra pervivencia y que hemos resistido valerosamente, gracias a la espiritualidad y la práctica de nuestros usos y costumbres.

Las poblaciones Wiwa contamos con algunas características que compartimos y otras que nos diferencian. En cuanto las semejanzas, a todas se les considera comunidades tradicionales, teniendo en cuenta el manejo de nuestra cosmovisión, manejo de nuestra lengua vernácula el *dumuna*, indumentaria (mujeres y hombres con atuendos asociados al color blanco), organización política precedida por los *mamos* (líderes políticos y espirituales), le siguen los comisarios y cabos; uso del espacio y configuración de sus viviendas muy acorde a los principios culturales.

En relación a la estructura de nuestras casas tradicionales se encuentra una tendencia rectangular y en algunas ocasiones circular. Los materiales básicos para estas construcciones son paja (techo), barro (muros) y madera (estructura y puertas). Las casas son relativamente pequeñas, alrededor de cinco metros cuadrados por 2 de alto. Las *Ungumas* espacios de socialización y consenso entre las autoridades y la comunidad, se localizan en el centro del pueblo y tienden a ser más grandes que las viviendas tradicionales, representando así su importancia a nivel social.

Nuestras poblaciones Wiwa se caracterizan por mantener un sentido de cohesión social en base al consenso y la autonomía político territorial. Alrededor o cerca de las poblaciones se realizan constantemente reuniones en *La Loma*. Para nosotros estas reuniones tienen como fin estar en constante confesión (expresar los temas importantes de la comunidad ante la *Ley de Sé*). “Estar en *La Loma* es estar conectado a los principios de la ley indígena; Igualmente, en este espacio, que por lo general son partes altas de un filo de alguna montaña (pero esto no es asociable al sentido occidental de “loma”), donde se realiza *zhátukwa*, que viene siendo la práctica de adivinación de los *Mamos* y bajo la consulta con las autoridades, para saber el camino sobre las decisiones ante los problemas y temas políticos y sociales entre las comunidades”²⁴. La diferencia básica entre *La Loma* y el *Unguma*, es que los últimos cuentan con un carácter más político que el primero, este tiene un halo de espiritualidad más fuerte y es donde se debaten toda clases de temas de la comunidad. Igualmente, el *Unguma* son espacios de deliberación nocturna, mientras *La Loma* es diurna.

“Como pueblo nos componemos de un conjunto de linajes que guardan relación con los antepasados espirituales; dichos linajes se originaron de manera ordenada como los hijos de una familia desde el primero hasta el último con unas funciones que cumplir, bajo estrictas reglas espirituales. El cumplimiento de sus funciones es con el fin de mantener nuestra hermandad como pueblo y con los demás pueblos indígenas de la SNSM, además de mantener el equilibrio con la naturaleza y toda la humanidad. En un sentido alegórico cada linaje quedó como las diferentes plantas y árboles existentes en la naturaleza, puesto que cada uno de ellos tiene una función, una utilidad y una historia como base para nuestro aprendizaje”²⁵

²⁴ ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA – OWYBT. La minería en la Sierra Nevada de Santa Marta: estudio piloto de identificación de impactos culturales y ambientales causados por la minería en el territorio del pueblo Wiwa (Cuencas de los ríos Ranchería, Tapias, Jérez y Cesar, SNSM-Resumen Ejecutivo). s.f.

Recuperado de: <https://repositorioherencias.com.co/Documentos/RESUMEN%20JECUTIVO.pdf>

²⁵ Ibidem. Pág 10

Conservamos como principal medio de comunicación nuestro idioma vernáculo *Dum̃na*, por el que transmitimos, adquirimos y desarrollamos nuestro conocimiento. Las diversas manifestaciones en nuestra contra, lograron desarticular y debilitar el conocimiento propio, nuestro órgano de gobierno y algunos de los elementos que hacen parte de nuestra identidad cultural, aun así, nuestra lengua Dum̃na logra mantenerse más en unas comunidades que en otras.

La música y la danza hacen parte de un lenguaje, que, dentro de nuestra cosmogonía, posibilita la comunicación y entendimiento entre el mundo espiritual y físico, lo que permite mantener un armonioso equilibrio entre el hombre y la madre naturaleza. Estas expresiones culturales se desarrollan en diferentes épocas del año como rituales de purificación en las diferentes actividades. También se realizan en diferentes etapas de la vida del desarrollo del hombre y de la mujer: desde su nacimiento hasta la muerte. Por otro lado, a través de ellas se realizan actos de purificación a todos los seres vivientes y no vivientes e incluso las semillas que se ubican desde el infinito mar hasta los picos más altos de la Sierra, Gonawindua (Sierra Nevada de Santa Marta). Todo esto se desarrolla con el único propósito de cumplir con la ley de origen y desde luego poder mantener el orden y equilibrio humano, natural y universal, desde la perspectiva y cosmovisión Wiwa. En nuestra cosmogonía las aves y demás animales fueron los primeros en recibir instrucciones de música y danza; en la actualidad ellos advierten al hombre de la óptima o pésima producción de las cosechas, de las lluvias, etc.

1.4.2 Estructura Organizativa

Basado en Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, La distribución de las comunidades Wiwa por departamentos es de la siguiente manera: César; de occidente a oriente Ahuyamal (Munduguatujkua), Bernaka (Gonawimke), Cherua (Sherrua), Konchurua (Kunsharrua), Surimena (Suzhirrua), Villarrueda (Tezhumke), El Cerro (Dziwarrua), Rongoy (Jemakungui), Piedra liza, (Sisirimke), Dungakare, (Dunarrua), Sabana de Higuerón.

La Guajira, de occidente a oriente: Potrerito, Sabana Grande (Zhatumke), Atshintujkua, El Machin, Ulago, Sabana de Joaquina, Simimke (Siminke), Marokazo, El Limón, El Caney, La Loma, La peña de los indios, La Laguna, Piloncito, La Sierrita, Limoncito, Barcino, Guamaka, Guimke.

JURISDICCIONES			
MAMONUA MAYORES	WAMUNUA MENORES	CUENCAS	COMUNIDADES
SHERRUA	Sink̃hka	Rio Badillo	M̃DUGUAHTUJKUA
WIWINTUHKUA	Sekumake		SURIMENA
MALUKURUA	Dumeka		TEZHUMKE

DUMENA	Kunowazhiwa	Río Ranchería	GONAWIMKE
GONAWINDUA	Bunkuagemakungu		BUNKUAMGUIA
YUINMKE	Bunkuanarrua		GUAMAKA
SHIZHIWA	Mamalukasa		GUACHIRIMAKE
DULIMENA	Malungaga		SHIMANKE
MUNDZIWA	Ade ñulue (Cerrejón)		SIMINKE
SERMAMKE	Abu zumulushe		SIMILUMAKE
KOZIRRAKA	Achinjtukua		DZUKUAMKE
KALIBURURUA	Yuiguega	Rio Cesar	BURRUMKE
	Gamarrua		SHIWANAMBUA
			ZHATUMKE
SHIPAPARRUA	Seiamke	Río Jerez	GOMKE
SIGAMARRUA	SHIMAKKA		SEIAMKE
ADELUKASA	SUMULKUA		
	SHINSHITUJKUA		
NIKUMARRUA	Abu shikuhka	Río Tapia	WIKUMKE
DUGULUMARRUA	ABU DUKSA		NARANJAL
KAMPANARRUA	BUNKUAMKE		ZANAÑI
DULISHISKAWA	Tazhizhiwa	MAR	ABUWIMAKE
BOJOLINA	SHUKANA		SANGZZHIUMKE

1.4.3 Ley de Origen

Cuentan los Mayores que desde un principio nuestro padre y nuestra madre nos dejó unificados en los sitios llamados Yuimke Atshintukwa en la parte baja de la Sierra de Santa Marta, a través de la palabra transmitida desde que empezamos a existir los Wiwa tuvimos vida en el Agua, antes de amanecer, antes que se creara el mundo, todo era agua, “éramos burbujas de Agua”. Cuando todo estaba oscuro se originó el pensamiento de todo lo que existe y entre esos el pensamiento Wiwa, este momento se llamó Gaira, por ese desde el pensamiento se comienza a ser Wiwa. Cuando no había amanecido los Padres y Madres Ancestrales discutían cómo crear el mundo. “Algunos querían

que amaneciera y otros no. Cuando amaneció, la madre Punkusa fue creando todo lo que existe, lo femenino y lo masculino, el hermano menor, las diferentes lenguas, todos los animales y plantas, ese lugar se llamó Yuimke, que es uno de los sitios sagrados en la creación del mundo Wiwa”²⁶

Los padres Sealukukui y Seizhankua fueron los creadores, los que convirtieron a los Wiwa en personas. Echaron un pensamiento en una olla de barro, lo calentaron hasta que éste se cuajara y cuando amaneció ya eran hombres. Los Hombres y las Mujeres que salieron de ahí era lisos, es decir, no tenían nada y Abu Yuimke les dio las herramientas u órganos sexuales para que se produjeran y siguieran viviendo²⁷

Para los Mamos la Ley Shembuta/Ley De Origen inicia:

“Cuando hablamos de oscuridad nunca pensamos que es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba en el SHE, por ello la importancia de hablar del agua: donde está metido todo lo finito y lo infinito; dice la historia que sus 12 hijos y dentro de la oscuridad los hermanos veían que todos estaban desnudos, la tierra era negra y desnuda, los hermanos SHEKUKUI – LUABIKU – SHERANKUA - MULKUEKE se preguntaban y cometieron un error con el hecho de pensar, los padres se dieron cuenta que ya la habían perjudicado, entonces los padres dijeron que tenían que publicar a una de sus hijas, y ellos se preguntaban ¿a quién le voy a recomendar a mi hija? porque no la puedo dejar así nada más, por eso, se la entregaron a SHEMBUTA, los hermanos se hicieron cargo de ello y pasaron dos fases. A partir de ese momento, nos dejaron para hacer lo que hacemos hoy: cuidar la naturaleza y la madre tierra. Los Wiwa quedamos como los guardianes defensores de la Sierra. Por eso los padres ancestrales dejaron el pensamiento de Wiwa y nos ubicaron en la parte de abajo, en lo caliente, para cuidar, para que no dejáramos entrar al SUNTALO a la Sierra.

De la Madre viene la Ley de Shembuta, quien garantiza su cuidado, es por ello que, se debe responder y pagar por todo lo que ella nos provee. Debemos pagar con trabajos espirituales, entendidos como las expresiones de la armonía y la solidaridad entre los seres humanos y los seres espirituales.

Los padres espirituales manifiestan que los pueblos indígenas de la Sierra su responsabilidad es: proteger, conservar y garantizar el ejercicio del ordenamiento territorial ancestral, porque ésta cumple con unos derechos y funciones fundamentales desde la Ley Shembuta como: agua, aire, luz y fuego para la equilibrio y armonía de la naturaleza ya que estos elementos generan vida, conocimientos y el respeto por nuestra madre tierra”²⁸

²⁶ Gobierno de Colombia. Éramos burbujas de Agua. <https://audiotecadigital.icbf.gov.co/adultos/articulo/196/>

²⁷ Mojica, R. (2010). *Wiwa*. Recuperado de <http://www.corazondelmundo.co/?q=node/49>

²⁸ Ministerio del Interior, Organización Wiwa Yugumaiun. (2015). Plan Salvaguarda: diagnóstico y líneas de acción para las comunidades Wiwa de la Sierra Nevada De Santa Marta (departamentos Cesar, Magdalena Y Guajira) en el marco del cumplimiento del AUTO 004 DE 2009. Valledupar Cesar. Colombia. Recuperado de: https://www.mininterior.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/pueblo_wiwa_-_diagnostico_comunitario_0.pdf

1.4.4 Concepción del territorio del Pueblo Wiwa

Para el pueblo Wiwa el Territorio está organizado y clasificado como fue dejado por nuestros padres creadores Serankua y Ruabiku. Cada elemento con sus nombres dentro del Territorio tiene su significado, es lo que se llama espacio sagrado. Cada espacios son códigos de nuestra norma, para que exista un comportamiento, armonía, respeto, tolerancia, integridad, paz, permanencia, y se fomenta el equilibrio social entre el hombre y la naturaleza, lo espiritual y lo material.

Nuestro pensamiento sobre el Territorio gira en torno a nuestra misión y visión sobre el origen, en él está el contenido y el significado de los diferentes espacios, Cerro, Ríos, Lomas, Lagunas, Mar, etc., todo lo que existe a nuestro alrededor tiene vital importancia debido a que cada elemento cumple una función determinada la cual es fundamental para la permanencia como pueblo Wiwa originario de la Sierra Nevada. La territorialidad está demarcada por los espacios sagrados, por esto la importancia de conocer su ubicación geográfica para protegerlos y así evitar hacer mal uso de ellos. Vivir la territorialidad es saber comportarse en los sitios sagrados especialmente en el Territorio sagrado de la Sierra Nevada”²⁹.

Fundamentos del Territorio ancestral

“El Territorio está directamente relacionado con la Ley de Origen, está plasmada o codificada en el Territorio Ancestral. El cumplimiento de esas leyes y funciones naturales garantiza la vida, y ésta se hace posible cuando todos los elementos que componen el cosmos, cumplen su función, así cuando llueve se refresca la tierra y hace germinar las semillas, esas semillas producen plantas que nos dan los alimentos y ese alimento permite que las personas podamos hacer los pagos que son las ofrendas espirituales que hacemos los indígenas de la Sierra Nevada a la madre tierra por todos los beneficios que nos ofrece y con ello se mantiene el equilibrio y el orden que nos fue dejado por los padres y madres.

El Territorio es vida, es pensamiento, es conocimiento, es el lugar donde pervive y se desenvuelve la cultura, nuestro ámbito tradicional con todas las actividades espirituales, sociales, económicas y políticas; En el Territorio están las normas.

El manejo del Territorio se basa en un claro sistema de ordenamiento territorial con jurisdicciones y normas de manejo del medio ambiente, el gobierno interno, las comunidades y la producción. Este manejo se realiza a través de los espacios sagrados en su espacio natural en conexión y equilibrio con los principios espirituales de la Ley de Origen.

El Territorio en sí mismo no está delimitado como una propiedad sino como la limitación del ejercicio de la jurisdicción de nuestras autoridades, es decir, del pago. Los límites se manifiestan en términos de la responsabilidad del cuidado del Territorio, de la defensa del mismo.

El Territorio como sustento de nuestro sistema normativo para la garantía de los derechos fundamentales al ejercicio del sistema jurídico propio está asentado en la base de la integridad del Territorio Ancestral, concebida como el área dentro de la Línea Negra.

²⁹ Ibidem. Pág 35.

Son los espacios políticos guiados por los Mamanyina quienes conectan el mundo espiritual con el mundo material generando el equilibrio y evitando el conflicto. Es en estos lugares donde se encuentra toda la normatividad para organizar y desde donde se ejerce el gobierno propio. Dentro de estas jurisdicciones están conectados diferentes espacios sagrados que tienen competencias para organizar cada elemento presente en las cuencas, las comunidades y hasta los espacios familiares, esto como también debido a las características propias de los espacios que se ocupan en la madre Sierra.

El Territorio Ancestral Wiwa es la casa de la Abu Sheiumun, incluyendo: subsuelo, aire, firmamento, los espacios sagrados y sus conexiones, así como también aterriza el espacio físico en donde estamos haciendo el ordenamiento en su contexto cultural.

Es por esto que, existen diferentes tipos de agua y suelos, con diferentes colores. Los colores del agua cumplen una función de pensamiento y se relaciona con la mujer, el mar, río y laguna, para el cumplimiento de su equilibrio. Las plantas, árboles y animales constituyen elementos de equilibrio de la función, protección y prevención a través de los diferentes pagos tradicionales, a través del uso y manejo propio, si se pierde esa función el Territorio se desequilibra, y es cuando llegan las enfermedades y los desastres.

La recolección de los materiales y trabajos tradicionales en los espacios hacen parte del ejercicio del gobierno y no se pueden interrumpir para poder mantener el equilibrio del territorio. Existen cerros que cumplen la función de controlar y prevenir los fenómenos negativos desde lo espiritual y físico, es así como se deben mantener. La función integral de la Sierra Nevada se basa en el sostenimiento y control de los elementos por parte de la comunidad indígena para ejercer las actividades de pagos de control territorial que sostienen el equilibrio, pero si este Territorio se afecta, los deberes y garantías de los pueblos indígenas también se ven afectados.

De esta manera todos los espacios y sitios sagrados son generadores de vida y de equilibrio en la cotidianidad y vivencia espiritual, tradicional, física, territorial y legítima, por tal razón todos los espacios sagrados se interconectan, se fundamentan y se articulan, con lo cual cualquier afectación, daño o violación a uno de ellos, afecta a todos los demás espacios sagrados y a la Sierra Nevada en su unidad total espiritual, cultural y física³⁰.

1.5 Pueblo Kankuamo

1.5.1 Generalidades

El pueblo Kankuamo se encuentra ubicado geográficamente en la estribación oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los ríos Guatapurí y Badillo; en el departamento del Cesar, en los corregimientos de: Chemesquemena, Guatapurí, Atánquez, la Miña, Río Seco y en el municipio de

³⁰ Plan Especial De Salvaguardia -(Pes)-. 2018. Sistema De Conocimiento Ancestral De Los Cuatro Pueblos Indígenas De La Sierra Nevada De Santa Marta. Santa Marta Magdalena, Colombia.

Pueblo Bello. En el departamento de La Guajira, en los municipios de Riohacha, Maicao y San Juan del Cesar. En el departamento del Magdalena, el municipio de Santa Marta³¹.

“El Resguardo Indígena Kankuamo fue constituido por el Estado colombiano a través del INCORA mediante Resolución No. 012 de abril 10 de 2003. Tiene una extensión de 24.212 hectáreas, comprendiendo las comunidades de: Atánquez, Guatapurí, La Mina, Chemesquemena, Los Haticos y Río Seco, al igual que las veredas de Ramalito, El Mojao, Pontón, Murillo, Las Flores y Rancho de la Goya. Hoy subsisten familias kankuamas dispersas en varios corregimientos de la zonas oriental, norte y occidente del municipio de Valledupar: La Vega Arriba, Las Raíces, Badillo, Patillal, Los Corazones, Los Laureles, los Cominos de Valerío, El Jabo, Guacoche y Guacoquito. En los corregimientos de Villa Germania, Aguas Blancas, y Mariangola; y las veredas de Tierras Nuevas, Cantarrana, La Gran Vía, El Oasis, y Los Antiguos. De la misma manera, se encuentran familias Kankuamas en otras regiones de la SNSM, en el municipio de Pueblo Bello: Minas de Iracal, Costa Rica, Puerto López, Montes Grandes, El Cairo, La Honda, El Triunfo y San Quintín”³²

La población del pueblo Kankuamo es de 21.467 personas, que a su vez conforman 6.184 núcleos familiares³³

Lengua: Así mismo, los Kankuamo se encuentran en un proceso de recuperación de su lengua, el kuank. El kuanki hace parte de la familia lingüística chibcha.

1.5.2 Ley de Origen

La espiritualidad y la materialización de la vida de los kankuamos está enmarcada en la Ley de Origen, porque allí se sustenta el orden y equilibrio natural y universal de todo lo que existe. Los principios ancestrales se establecen desde la Ley Natural y basados en el ordenamiento espiritual y material del mundo, materializándose en el Territorio, el Gobierno Propio y Conocimiento de la cultura ancestral. Existe un mandato basado en proteger y salvaguardar desde el ordenamiento ancestral para así conservar el estado natural y cultural en el Territorio ancestral.

En un principio todo estaba en tinieblas. El supremo creador Kankanuarúa, “Espíritu, memoria, pensamiento, vida, alma”, estaba con los ojos cerrados, como dormido. Su mente también dormía. “De pronto, como al despertarse de un sueño se alzaron sus párpados, se abrió su mente y se desbordó su sabiduría. Sus ojos miraron, su cabeza se fue abriendo y se dio cuenta que existía la diferencia entre la oscuridad y la claridad. En el principio solo existían las piedras. La misma tierra

³¹ ACNUR. (2006) Descripción General De Los Pueblos Indígenas De Colombia. En *Los Pueblos Indígenas De Colombia En El Umbral Del Nuevo Milenio*. Recuperado De <http://www.acnur.org/T3/Fileadmin/Scripts/Doc.Php?File=Biblioteca/Pdf/4435>

³² Plan Especial De Salvaguardia -(Pes)-. 2018. Sistema De Conocimiento Ancestral De Los Cuatro Pueblos Indígenas De La Sierra Nevada De Santa Marta. Santa Marta, Magdalena, Colombia. Recuperado de: <http://patrimonio.mincultura.gov.co/SiteAssets/Paginas/Pes-Pueblos-de-la-sierra-nevada/21-Sistema%20de%20conocimiento%20ancestral%20SNSM%20-%20PES.pdf>

³³ Idem. Pág 42

tenía sus cimientos en una gran roca candente. Pensó: estos cerros con sus piedras son el mundo, es lo que mis ojos miran”³⁴

Pero, su sabiduría vio mucho más lejos. Kankanuarúa se dio cuenta que el mundo era una pirámide (la Sierra Nevada de Santa Marta). Como en ese momento La Sierra estaba sola y despoblada, Kankanuarúa se sintió solo y dijo: ¡me hace falta compañía!

Así pues, Kankanuarúa miró y miró, y, a lo lejos encontró una mata de maíz. Tomó la mazorca en sus manos, le quitó las hojas y los granos, los cuales los regó por toda la tierra. El creador hizo al Kogui, al Arhuaco, al Wiwa y al Kankuamo de una mata de gûiro; luego de la mata de guandú hizo a la mujer para que acompañara al hombre. Después, les dio vestidos y les enseñó a tejer mochilas; y a algunos les dio poderes para hacer todas las cosas que necesitaban.

Kankanuarúa trajo a los Kankuamo a estas tierras y los puso a vivir en la orilla de los ríos Guatapurí, Chiskuindya, Candela, Potón y Yergaka; les dio su lengua y les dio la orden de organizar a los hombres de la Sierra³⁵.

1.5.3 Concepción del Territorio del Pueblo Kankuamo

El principio de vida del pueblo Kankuamo, se fundamenta en la espiritualidad, que ha estado desde antes del amanecer y la materialización del mundo, nuestros padres y madres creadores, dejaron la visión que se estableció en el ordenamiento ancestral del Territorio y la misión de conservar y mantener el equilibrio en la madre naturaleza, para cumplir nuestro legado ancestral desde el mandato de origen³⁶

La integralidad del territorio es sagrado, allí está el ordenamiento ancestral, los códigos, los espacios y sitios sagrados para la permanencia cultural de la vida de cada pueblo de la Sierra. Además, en el Territorio se desarrollan permanentemente los principios y mandatos que estructuran la identidad, para así mantener y conservar el equilibrio natural del territorio.

El Territorio comprende dos dimensiones: una dimensión espiritual, es decir, que se asienta en la Ley de Origen y la Madre Naturaleza; y, otra, dimensión material, es decir, donde se recrean las culturas. De esta manera, en el Territorio se teje el universo de relaciones, conocimientos y valores propios de la cultura ancestral.

“El Territorio tiene un orden desde la creación. Las formas de uso y ocupación del espacio, así como la utilización y aprovechamiento de los recursos naturales están regidos y tienen su fundamento en la Ley de Origen (que establece las normas de conducta y el conocimiento propio para la intervención en el Territorio). Para que se mantenga el equilibrio en la tierra, se preserve la vida y haya una verdadera armonía entre el frío y el calor, el día y la noche, el invierno y el verano, la vida

³⁴ Recuperado de: <https://bienvenidobl.wixsite.com/sierranevadapaisajes/single-post/2017/02/28/La-Sierra-Nevada-de-Santa-Marta/>

³⁵ (s.a.). (2007). *Mitos y leyendas Kankuamos*. Recuperado en <http://atanqueztierahermosa.blogspot.com/2007/10/mitos-y-leyendas-kankuamos.html>

³⁶ Pueblo Kankuamo. 2014. Plan salvaguarda del pueblo Kankuamo. Valledupar, Cesar, Colombia.

y la muerte, el hombre y la naturaleza y el hombre con el hombre, hay que cumplir con la Ley de Origen, principio y orden de todos los seres”³⁷

El Territorio es un ser viviente, es un cuerpo conformado por un entretrejido de relaciones mediante las cuales un grupo de seres apropian, usan, piensan y recrean el espacio que comparten. “Es un modelo del cuerpo de los seres vivos, que crecen, consumen alimentos, establecen relaciones, se reproducen y se entretrejen con otros organismos que también crecen, consumen alimentos, establecen relaciones, se reproducen; para garantizar esa armonía dada en el origen, a través de las leyes espirituales”³⁸

En las prácticas ancestrales la misión y función de los Mamos y mayores conocedores de la tradición ha sido relacionar y “pagar” por todos los lugares por donde se ha transitado, ya que en el “andar” el Territorio Kankuamo mantiene su propia vida y dinamiza las relaciones con las demás dimensiones territoriales del mundo.

De esta manera el ordenamiento del Territorio Ancestral Kankuamo, donde la ocupación efectiva de la población Kankuamo se ha reducido al área que el Estado Colombiano reconoce como Resguardo, se evidencia la pérdida de control tanto en las zonas bajas como altas por la presión de los latifundios ganaderos, la expansión agrícola de monocultivos y por la constitución de los resguardos Arhuaco de la Sierra y Kogui-Malayo-Arhuaco sobre una parte de nuestro Territorio”³⁹

1.6 Pueblo Yukpa

1.6.1 Generalidades

Los Yukpa, también conocidos como Yuko, son un pueblo que habitó históricamente el territorio entre el valle de César y el Lago Maracaibo en Venezuela. En Colombia, actualmente, habitan en el departamento del Cesar, en la serranía del Perijá⁴⁰. La presión sobre sus tierras, que redujo su Territorio Ancestral, fue encabezada por misiones capuchinas y colonos, obligando a la gente a migrar a las montañas. Su subsistencia se basa en la recolección de caracoles, gusanos y semillas, la caza menor, la agricultura itinerante (rotación de cultivo) de tala y quema y la cría de animales⁴¹. La vida ritual es muy importante para garantizar el éxito en estas actividades, pidiendo permiso a los diferentes seres que comparten el espacio con la gente; en los rituales, la chicha de maíz, bebida ceremonial, está siempre presente³. Los tomaira y tuwanono son los especialistas del manejo del

³⁷ Consejo Territorial de Cabildos. 2012. En Plan salvaguarda del pueblo Kankuamo. PAG, 32. Valledupar, Cesar, Colombia.

³⁸ Ibidem. Pág 32.

³⁹ Pueblo Kankuamo. 2014. Plan salvaguarda del pueblo Kankuamo. Valledupar, Cesar, Colombia.

⁴⁰ Arango R. y E. Sánchez. (2004). *Los pueblos indígenas en el umbral del nuevo milenio*. Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible. Bogotá.

⁴¹ Jaramillo, O. (1992). *Los Yuko-Yukpa*. En: Geografía Humana de Colombia. Nordeste Indígena. Colección Quinto Centenario. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Bogotá.

mundo, las fuerzas naturales y los seres sobrenaturales. La lengua Yukpa pertenece a la familia lingüística Arawak y es la última lengua nativo hablante de nación caribe.

1.6.2 Ley de Origen

Los mayores del pueblo Yukpa relatan así su origen:

Kemoko es como el padre de todos los Yukpa. [...] Al principio vivía él solito en el aire. Para descansar un poco hizo una tierra pequeñita como la de una cuadra. La tierra fue creciendo y se hizo muy grande. Kemoko fue haciendo los árboles y los animales que, al principio, eran como personas. Escogió a la ardita para que fuera como su criada, para que le preparara la comida. De la cabeza de Kemoko sacaba granos de maíz, los preparaba y se los daba de comer a Kemoko. Cuando la tierra se hizo muy grande, Kemoko fabricó como unos muñecos de tierra. Hizo cuatro: dos hombres y dos mujeres. De ellos salieron los primeros que vivían en las sabanas de Manastra: los Atancha y los Atumsha. Con ellos vivió Kemoko mucho tiempo, pero se hicieron malos y Kemoko se marchó a otro sitio. Kemoko andaba solo por el monte y el pájaro carpintero picaba todos los palos. Cuando picó unos palos, salió sangre. Entonces Kemoko los cortó e hizo con ellos un hombre y una mujer, doblándoles los brazos y las piernas para que pudieran caminar. De aquí salieron los Yukpa⁴²

1.6.3 Concepción del Territorio Ancestral

Los Yukpas organizan su universo en cuatro mundos rodeados por la vía láctea, camino del sol y de la luna. Cada mundo está gobernado por héroes culturales o seres sobrenaturales que inciden permanentemente en la vida cotidiana de la gente. Los niveles del universo son:

Cielo: Espacio donde vive Kemoko, el creador con su mujer; lugar de paso del sol y la luna, donde las estrellas son gobernadas por el sol.

Tierra: mundo de los humanos, compartido con plantas y animales que alguna vez fueron humanos. Sus bosques y ríos albergan espíritus sabios que cuidan de los animales.

El pueblo Yukpa posee en su lengua tres variantes dialectales, que dependen de su ubicación geográfica Norte (la paz) que provienen de tanayo, Centro (menkwe e Iroka)proviene aeshopacha, Sur (Sokorhpa)proviene de ataposh y papanoko

Mundo de los pigmeo (pupuch)pupurh ser yukpa más pequeños viven debajo de la tierra: se encuentra debajo de la tierra, en él un bosque peligroso donde habita Kopejcho, mujer rana, conduce al mundo de los muertos, el cual está protegido por una gran muralla y separado por un río.

Mundo de los muertos: lugar al que llegan los espíritus de los muertos que lograron tejer un canasto en su camino por el bosque del mundo de los pigmeos. El espíritu que no teja un canasto de calidad

⁴² Villamañán, A. (1982). *Introducción al mundo religioso de los Yukpa*. En: Revista Antropológica. No. 57. Fundación la Salle. Instituto Caribe de Antropología y Sociología. Caracas.

se va por el caudal del ancho río que separa el mundo de los muertos con el de los vivos. Kopejcho es la encargada de escoger los canastos y permitir el paso a este mundo⁴³

1.6.4 Orden del Territorio Ancestral

El Territorio Ancestral del pueblo Yukpa se extiende desde el valle del Cesar hasta el Lago Maracaibo en Venezuela. Con este espacio se construyó una estrecha relación espiritual que regula las relaciones con las fuerzas de la naturaleza y los seres que cohabitan la tierra con la gente.

De acuerdo con esto existen ciertas restricciones y mandatos para el aprovechamiento de los recursos. Por ejemplo, hay lugares cerca de las cuevas funerarias donde no se deben talar los árboles, ya que estos son espacios sagrados, dominados por el espíritu de la lluvia.

Todas las actividades de subsistencia están mediadas por rituales orientados al éxito en las cosechas, la visita de la lluvia y la protección de los cultivos, Mesh (maíz carriaco) donde la chicha juega un papel central. Antes de la cacería se hacen rituales para ahuyentar los malos espíritus y procurarse una buena jornada; para esto se quema ají seco y otras plantas. En cuanto a la pesca, se ofrecen plantas al río, o se queman hojas pidiendo permiso al espíritu de las aguas.

Los cerros están habitados por los Owaya, seres que viven en cuevas y protegen a los animales. Se cree que cuando un Yukpa desaparece en el monte en una faena, es porque un Owáya se lo llevó; éstos enseñan a la gente, les brindan su consejo para convertirse en sabios curanderos. En los bosques existen (Arhówako) que visten de pieles de tigre también se llevan a la gente, a un espacio que no necesariamente es físico allí se encuentran diferentes tipos de alimentos, incluyendo los humanos, este ser no se le presenta a todas las personas, se entiende que solo algunos mayores que espiritualmente están preparados pueden relacionarse con este ser. El pueblo Wiwa comparte dentro de su sabiduría ancestral un ser llamado Teku, que también se puede trasladar en el tiempo y espacio al igual que con el pueblo Yukpa.

Las piedras hablan y tienen hijos humanos; hay gritos mágicos que matan; una tribu de enanos se sustenta con el humo (los *ɣɣɣɣ*); tyonope, ywatpo (sabiduría ancestral).

La tierra, espacio cargado de gran espiritualidad es manejado por Tomairhash y Twanono. Los primeros son hombres del canto y los sueños que actúan mediante la oración y la meditación; los towancha son ywatpo transformados en hombres, especialistas botánicos que diagnostican y curan enfermedades. Así se medían las relaciones de lo humano y lo sobrenatural⁴⁴

1.7 Pueblo Zenú

1.7.1 Generalidades

⁴³ Jaramillo, O. (1992). *Los Yuko-Yukpa*. En: Geografía Humana de Colombia. Nordeste Indígena. Colección Quinto Centenario. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Bogotá.

⁴⁴ Jaramillo, O. (1992). *Los Yuko-Yukpa*. En: Geografía Humana de Colombia. Nordeste Indígena. Colección Quinto Centenario. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Bogotá.

Históricamente, el Territorio Zenú existe desde alrededor del 200 A.C. Los Zenú viven en los departamentos de Córdoba y Sucre; en tiempos prehispánicos, los Zenú habitaban las sábanas no inundables comprendidas entre los cursos medios y bajos de los ríos Sinú, San Jorge y Cauca.

Existen numerosos asentamientos, parcialidades y propietarios individuales en Córdoba, Sucre, Antioquia y Chocó. La mayor parte de la población habita en el resguardo de San Andrés de Sotavento, Tolú Viejo y en el Alto San Jorge. En el caso, del departamento de Córdoba existen comunidades que están en proceso de reconstrucción, las cuales, se encuentran unificadas en el Cabildo Mayor del Resguardo de San Andrés de Sotavento.

Antes de la conquista, la sociedad Zenú estaba organizada en 103 cacicazgos distribuidos en el Territorio en tres provincias: Finzenú, Panzenú y Zenufana, entre las que se mantenía un constante intercambio económico. “El sector de los Finzenú, ubicado sobre el río Sinú, estaba dedicado al tejido y la cestería; los Panzenú, localizados sobre el río San Jorge, producía los alimentos, y los Zenufana, ubicados entre los ríos Cauca y el Nechí, trabajaron la orfebrería; las provincias estaban a cargo de un cacique, hombre o mujer, quien ejercía un control sobre todos los aspectos de la sociedad”⁴⁵

1.7.2 Ley de Origen

La creencia en las deidades ancestrales no parece estar muy clara en la memoria de los Zenú; esto se debe a la fuerte apropiación cosmológico-religiosa del catolicismo a la que el pueblo Zenú se vio expuesto y en el que la Virgen María juega un papel fundamental. Sin embargo, a pesar de que ya no hablan su lengua nativa, gracias a su tradición oral, que han intentado mantener, creen en Ixitoco como dios creador.

Cuentan los abuelos que Ixitoco creó a Mexión y Manexka, la primera pareja que hubo, los llamó sus hijos y ellos tuvieron como hijos a Momíl, Arachi, Chimá, Betancí y Tuchín.

De estos cinco hijos nacieron Panzenú, Finzenú y Zenúfana, quienes se convirtieron en caciques de sus territorios. En cada una de las provincias y de acuerdo con su sistema de producción tradicional, cada uno de éstos hijos se destacó por los sistemas de irrigación y los canales artificiales para la siembra, los sombreros vueltiaos y las artesanías en cerámica, respectivamente⁴⁶

“Los Zenú, son hijos de la madre tierra donde está la inteligencia integrada por tres reinos, mineral, vegetal y animal en armonía. La vida para ellos es un sistema complejo de planos y dimensiones; la dimensión material es el mundo de abajo o de la forma o de la conciencia, que es imperfecta y fragmentada y sus planos son de espacio/tiempo. El mundo del medio es la dimensión que estructura toda la forma de vida; su plano son los mayores, en quienes radica la experiencia que permite ver lo importante y lo más sutil e inmaterial de la vida. En ellos está la

⁴⁵ Etnoeducación. Tus saberes, mis saberes, nuestros saberes. Recuperado de: https://www.academia.edu/es/22892148/Texto_escolar_etnoeducativo_para_mae%20stros_y_maestras_Grados_3_4_y_5

⁴⁶ Medina, A. (2009). Los “Tuchineros”: la sangre zenú de la Guajira Intercultural. *Maicao al día*. Recuperado de <http://maicaoaldia.blogspot.com/2009/11/los-tuchineros-la-sangre-zenu-de-la.html>

sabiduría. El mundo de arriba es la fuente de emanación de la vida. Su plano es la ley de origen, expresada a través de variedad de relatos”⁴⁷

1.7.3 Concepción del Territorio Ancestral

La concepción del mundo mitológico Zenú está directamente asociada con el sombrero vueltiao, pues se dice que “Mexión y Manexka vivían en el cielo con sus hijos [...] Su hijo Tarra, con los ángeles llamados mensajeros, construyeron una capa inmensa de caña de flecha, y Mexión le dio una forma cónica para poder observar desde arriba lo que pasaba en la tierra”⁴⁸.

Las fibras estaban entrelazadas en espiral y el mundo se distribuía así: en el cielo o parte de arriba del sombrero estaba Mexión, Manexka y sus primeros hijos; en la parte intermedia estaba la flora y fauna, la naturaleza creación de los dioses; y en la última parte del sombrero estaban los descendientes de los hijos de Mexión y Manexka. Al percatarse, estos seres subieron por el sombrero y fueron al cielo, y hubo tanto peso que el sombrero cónico se aplanó, y quedó como el sombrero que conocemos hoy en día. La naturaleza no aplastó a los otros humanos que permanecían en la parte inferior, en las últimas espirales del sombrero, por lo que quedó en forma de ala. Es por esto que la plantilla del sombrero es el cielo, la copa es donde está la naturaleza, sus pintas representan la flora y fauna, y las alas es donde está la abundancia de las cosas, pues cuando cayó el sombrero cónico todas las materias vegetales, como los hilos, quedaron ahí.

Según el pensamiento Zenú, el cosmos está conformado por tres capas superpuestas: el cielo, el mundo del medio y el mundo debajo de la tierra.

En el cielo se encuentra Dios, Jesucristo y Espíritu Santo. En el cielo se encuentran las almas humanas que no murieron de “muerte mala” y que gozan de vida eterna. De los santos, por su parte, no se sabe muy bien si pertenecen al cielo o al mundo de los humanos. También se piensa que éstos son los indios mediadores entre los humanos y Dios”⁴⁹

Luego se encuentra el mundo del medio, lugar que habitan los seres humanos. En este mundo se corre el riesgo de que los muertos contagien a los vivos con “mal de aire”, razón por la que no es común ver cementerios cerca de las comunidades. Las tumbas son cerradas con “mogotes” (túmulos funerarios) para proteger a sus muertos de los brujos, que pueden transformar cadáveres en pescados sin espinas.

Por último está el mundo de abajo, el subacuático. Éste hace referencia a los lugares salvajes y de selva virgen. En este lugar hay “agua viva”. Lo imaginan como un pozo inmenso (río caudaloso o gran mar). Lo llaman “agua viva” porque dicen que permanece “viva” así haya tiempos de lluvia o de sequía.

⁴⁷ Plan de Vida del Resguardo Indígena Zenú San Andrés de Sotavento Córdoba – Sucre TOMO I. 2015. Tuchín (Córdoba) - Colombia.

⁴⁸ Mendoza, W. (2010). *Ordenando el Universo Zenú*. Tuchín. Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento.

⁴⁹ Drexler, J. (2002). “¡EN LOS MONTES, SÍ; AQUÍ, NO!” *Cosmología y medicina tradicional de los Zenúes (Costa Caribe Colombiana)*. Quito: Ediciones Abya-Yala.

1.7.4 Orden del Territorio Ancestral

En la cosmología Zenú existen lugares en los cuales moran “espíritus del monte” y que son considerados sagrados por el fuerte misticismo que se les ha atribuido. Los lugares que son llamados por ellos “ojos de agua viva” son cuevas, lagunas y arroyos pertenecen al mundo subterráneo, de los que se dice están interconectados por túneles. Estos lugares se localizan fuera de los pueblos y es allá, en los montes, en donde están los sitios sagrados de los abuelos indígenas. Estos sitios también son considerados peligrosos, ya que “es en el monte donde el hombre puede de repente chocar con los espíritus que le causan “susto”; es decir, enfermedad”⁵⁰

1.8 Pueblo Chimila

1.8.1 Generalidades

Ubicados en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, los Chimila se autodenominan Ette Ennaka, que significa “gente verdadera”⁵¹

En tiempos prehispánicos el Territorio de los Ette se extendía “desde Riofrío y las estribaciones noroccidentales de la Sierra Nevada hasta las inmediaciones de Mompox y la ciénaga de Zapatosa y desde el río Magdalena hasta las hoyas del río Cesar y Ariguani”⁵²

Hoy en día, debido al desplazamiento al que se vieron expuestos, habitan lugares marginales con suelos poco fértiles, lo que los pone en condiciones de vulnerabilidad.

1.8.2 Ley de Origen

Cuenta la tradición oral del pueblo Ette Ennaka:

“Papá grande tomó un pedazo de greda y lo amasó así como uno va moldeando greda para hacer loza. Lo formó y lo encontró muy pequeño.

Así tomó otro pedazo, y siguió hasta que tuvo un gran pedazo. Así hizo la tierra.

Entonces no había árboles, ni maíz, ni yuca. Cuando Papá Grande vio que no había nada en la tierra, hizo un tigre grande y lo soltó. Así hizo al tigre y todavía hay tigre de este mismo.

⁵⁰ Drexler, J. (2002). “¡En los montes, sí; aquí, no!” *Cosmología y medicina tradicional de los Zenúes (Costa Caribe Colombiana)*. Quito: Ediciones Abya-Yala.

⁵¹ Niño V, J. C. (2007). *Ooyoriyasa: cosmología e interpretación onírica entre los Ette del norte de Colombia*. Bogotá: Ediciones Uniandes.

⁵² Ministerio de Cultura. (s.f.). *Ette Ennaka (Chimila), una historia de resistencia y ensoñación*. Recuperado de http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mincultura.gov.co%2F%3Fidcategoria%3D41771%26download%3DY&ei=udiuUPrfPIHq8wTBtIHwCQ&usq=AFQjCNEjBhcSei5itXRJpkNBqbOP8DZZw&sig2=2X3WKiNECICfQdnC9_XSYg

Entonces Papá Grande hizo a los hombres y a todos los arhuacos, guajiros y motilonos. Así que hubo muchos hombres en la tierra. Entonces Papá Grande vio que los hombres no podían vivir sólo de guerra y de palabras y así hizo una mujer para cada uno. Hizo mujeres arhuacas, guajiras y motilonas. Así que hubo muchos indios en la tierra.

Entonces mucho más tarde, Papá Grande hizo al primer indio chimila y a su mujer y les dio como nombre: Huhun Krukroring Merama y Soving Kranyaring Ovokeya. Entonces Papá Grande dijo al indio: "Vete a la tierra".

El indio miraba la tierra desde el cielo y como no le gustó nada, no quiso bajarse. Entonces Papá Grande lo empujó y así el hombre se cayó a la tierra; cayó por allá, cerca de San Ángel. Pronto hubo muchos indios Chimila en la tierra y entonces no se llamaban Chimila como hoy sino: Paretare. Así fue como Papá Grande hizo la tierra y los indios"⁵³.

1.8.3 Concepción del Territorio Ancestral

El universo Chimila se compone de tres regiones, niveles o capas superpuestas, a saber:

Tierra de arriba: Está habitada por los Ette Kooronda, "la gente con caparazón o de pieles gruesas." Este lugar comparte similitudes paisajísticas con la tierra del medio pues allí se encuentran montañas, ríos, selvas y llanuras. Adicionalmente, el suelo de éste mundo corresponde al cielo de la tierra del medio, de ahí que los diferentes cambios atmosféricos sean interpretados por los Chimila como eventos que suceden arriba.

Tierra del medio: Está habitada por los Chimila, otros grupos humanos y la naturaleza en general. La tierra del medio según los Chimila o Ette está soportada sobre una entidad femenina que ellos reconocen como Narakajmanta o como Yunari Kraari. Un anciano Ette Ennaka se refiere a Yunari en las siguientes palabras:

*"...Yunari es la misma Tierra
Los arroyos son sus venas y las lagunas son su sangre
En su espalda y en su pecho están los Ette
Yunari está en la Tierra del Medio
Ella es la tierra del Medio
Arriba hay cielo y abajo hay agua
En ambos lados vive gente
Por eso decimos que los Ette viven en el medio...
...Los Ette sostienen la Tierra
los Ette hacen esto con su pensamiento
cuando el último de los Ette haya muerto, ese día todo se acabará
Cuando los Ette se acaben la Tierra de Arriba bajará..."*

⁵³ Reichel-Dolmatoff, G. (febrero, 1945). *Etnografía: mitos y cuentos de los Chimila*. Boletín de Arqueología. Vol.I (Tomo I), pp. 4-35.
Disponible en <https://www.scribd.com/document/201195235/Gerardo-Reichel-Dolmatoff-Mitos-y-Cuentos-de-Los-Indios-Chimila>

Así mismo, la tierra se encuentra soportada en cada uno de sus cuatro extremos por cuatro postes de madera que son, en realidad, cuatro hombres Chimila; cada vez que hay temblores se piensa que es porque alguno de los varones se desacomodó y tuvo que volver a ponerse en una posición correcta.

El sol solo recorre la tierra de arriba y la tierra de abajo; de modo que cuando en una es de día en la otra es de noche, y viceversa.

Tierra de abajo: Está habitada por criaturas monstruosas que habitan en lo más profundo del agua. Es un lugar oscuro, porque nunca hay sol. A este lugar solo se puede tener acceso por algunos pozos de agua que son, en su mayoría, desconocidos por los Chimila⁵⁴.

1.8.4 Orden del Territorio Ancestral

El cacique es la mayor autoridad mágico religiosa para el pueblo Chimila. Este cargo puede ser ejercido tanto por un hombre como por una mujer. El cacique es el responsable de mantener el equilibrio y la armonía entre la gente de su pueblo, el mundo de lo sobrenatural y el mundo de la naturaleza. Cumple también función de médico porque conoce los diferentes usos que se les pueden dar a las plantas.

Para los Chimila los sueños cumplen un papel muy importante, pues se cree que éstos revelan sucesos futuros. Por este motivo, en muchas ocasiones le corresponde al cacique dar una correcta interpretación de éstos. “Para los Ette Ennaka, el soñar es percibir la realidad profundamente, de una manera privilegiada y fundamental. En los sueños se explora el cosmos, se realizan tareas físicas, se aprende sobre el presente y el futuro, y se interactúa con deidades, entidades sobrenaturales y ancestros. A partir de las experiencias y conocimientos adquiridos en el acto de soñar, se recrea la cosmología, se planifica y ejecuta actividades cotidianas, se toman decisiones concertadas, se recrea y apropia la historia, y se afrontan las problemáticas en su contexto. En el acto privado de soñar y en el acto colectivo de interpretar, los Ette Ennaka reproducen su vida social”⁵⁵

1.9 Pueblo Mokaná

1.9.1 Generalidades

El pueblo mokaná habita actualmente los municipios de Tubará, Malambo, Galapa, Baranoa, Usiacurí y Piojó, en el departamento del Atlántico. Dividido en dieciséis comunidades, cada una con un cabildo, está bajo la dirección de un Consejo de Ancianos conformado por doscientas personas. Su población se estima en 24825 individuos. Se encuentran dispersos en varios departamentos del país. La mayor concentración de población de este pueblo indígena, la encontramos en el municipio

⁵⁴ Niño V, J. C. (2007). *Ooyoriyasa: cosmología e interpretación onírica entre los Ette del norte de Colombia*. Bogotá: Ediciones Uniandes

⁵⁵ Niño V, J. C., citado en, Ministerio de Cultura. (s.f.). *Ette Ennaka (Chimila), una historia de resistencia y ensoñación*. Recuperado de http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mincultura.gov.co%2F%3Fidcategoria%3D41771%26download%3DY&ei=udiuUPrPIHq8wTBt1HwCQ&usq=AFQjCNExjBhcSei5itXRJpkNBgbOP8DZZw&sig2=2X3WKiNECICfQdnC9_XSY

de Solano - Caquetá con un total de 534 indígenas, seguido del municipio de Tubará - Atlántico con un total de 5797 personas⁵⁶

1.9.2 Ley de Origen

K^{AAMASH}-HU- o hijos del T^{EU}-HU (Señor Hú Deidad del Pueblo hoy conocido como, (Mokaná)⁵⁷.

“Este Conocimiento ancestral legado por tradición oral, por el señor **Campo Elías Coll Castro**, último gobernador tradicional del reconocido Territorio nacional (desde el 14 de septiembre de 1666) del **Resguardo de Indígenas** o nativos de la raza pura de la antigua civilización **Kaamash-hú o Mokaná** como se conoce hoy con gran concentración en el pueblo, distrito de Tubará y sus alrededores.

Campo Elías Coll Castro, El **Urucomehuan** (Cacique Gran señor emanado de Hú), falleció en Tubará 1994.

Esta **Ley de Origen**, es la revelación de los ideogramas contenidos en los petroglifos “Piedra Pintada, Piedra de la Batalla y la advertencia y piedras de Amaakune y Amaakún con su recorrido creacional”.

Conocimiento guardado celosamente en la oralidad, fue pasado al escrito por **Rebeca CollSantiago**, su primera hija, quién fue depositaria de estos sagrados saberes ancestrales, constituyéndose entonces como investigadora cultural, defensora de los valores patrimoniales de nuestra civilización y del Territorio ancestral, contenidos en el resguardo de los originarios con muchos vestigios hoy en Tubará- piojó, galapa, Baranoa, Usiacury, Malambo y Luruaco Atlántico

Rebeca Coll Santiago nacida en tubará en 1935 Falleció en 1993. A pesar del tiempo histórico y las circunstancias de expoliación cultural, sé dio a la tarea de rescatar nuestro legado, que hoy es mostrado a esta humanidad de nuevos –karip- hombres-, por su hijo **Hélmer Vásquez Coll**, en este tiempo planetario, que los antiguos determinaron para salir y sincronizar en la luz de las Generaciones actuales, qué no saben o desconocen nuestra génesis.

En **Kaashará Kaa**(corteza (piel) **Shará** (arcilla) “**Kaashará caminaba veloz y desnuda entre el calor y el frío del vacío Bonaatú**”

En el principio del amanecer del todo, ya existía el calor del fuego, se sostenía en el humo sagrado de los **Sabalaam** (hermanos), **Amaakúne y Amaakún**, el **Teu-hu** así lo había destinado, también estaba la neblina espesa que recorría el frío vacío, cobijado por el espíritu verbo de la Oca dorada del Teu-hu que volaba en el **uasae** (tiempo).

El **Teu-hu** sostenía el orden del verbo con el espíritu sagrado de los **Naahues** o (esferas de pensamiento de su creación).

Entonces el gran señor **Hú** midió los **Naahú** y sus espacios a los que llamó **Bonaatú** o sitio de los cielos de **Hú** y allí empezó su obra, colocando **Naahués** separados los sopló, para que caminaran primero, luego corrieron y crecieron, siendo **Amaakúne** el mayor y **Amaakún**, el menor de sus hijos

⁵⁶Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. Mokana. <https://www.onic.org.co/pueblos/1124-mokana>

⁵⁷ Documento elaborado por el pueblo de Mokana. 2022

y ellos eran los principales porque tenían su palpar, entonces así siguió su trabajo y con mucho orden creó a **Baahúa**, a **Kaamahúa**, a **Ruhúa**, **Saamuhúa**, a **ataavahúa** y a **Kaashará**, luego muchas (**Sabalaaintamás**) doncellas y así se fue al siguiente ciclo.

Kaashará, corría muy rápido, feliz junto a sus hermanas y hermanos mayores **Amaakúne** y **Amaakún** quienes cuidaban de ellas porque andaban desnudas.

Kaasharaera muy inquieta y traviesa, llamó a sus hermanas para jugar a las escondidas pero se distrajo y tropezó con un enorme peñasco, fue tan grande su dolor que empezó a llorar y lloró tanto que no encontró consuelo y así se anegó por su imparable llanto, entonces nació la lluvia.

Amaakúne el hermano mayor y **Amaakún** la buscaban para iluminarle el camino pero no la hallaron, porque **Kaashará** andaba ciega, sin ritmo, cojeaba asincrónica, sin sonido ni jerarquía, ahora ella era acuosa y asediada por muchos rayos.

Amaakún por fin la encontró y regañándola la llevó con sus hermanas las doncellas, que habían sido adornadas con chencas (collares), para guardar la palabra del **Teu-Hú**.

Amaakún, juzgó ir rápido al **Teu-hu** y ponerle las quejas sobre lo acontecido con la inquieta **Kaashará**, entonces conversaron y acordaron tomar medidas, buscaron a **Amaakúne** para hacerlo juntos, pero él tejía chencas (collares) dorados para los **Naahues** y entre todos se distrajeron, descuidando el fulgor del **Bonaatú**(de los cielos de Hú). Porque sin esperarlo el espíritu del mal había fluido de la boca de **Oficuús**, la **culebra**, y atraídos por el llanto de **Kaashará** aparecieron en los cielos del **Bonaatú**, los **pogupghoyaso** los cambiantes que, (**viven en el agua**), una creación reptil que imitaba todo lo que veía y así imitando un **Naahú** viajaron sin ley del **Uasae** (tiempo).

Los **Pogupghoyas**, entonces encontraron a **Kaashará** desprotegida y aprovechando la condición acuática de su llanto, utilizaron su forma anfibia para sembrar semillas o huevos de la **Bonaatwara** (o del otro cielo) y así **Kaashará** fue abruptamente invadida y habitada por **reptiles** de sangre fría, con **lagartos** gigantes que fueron traídos y depositados de otras fuentes lejanas, utilizando **Guángaras** y **tápus** de los invasores **Pogupghoyas**, pasando ciclos y ciclos.

Amaakúne quien traía la ley mayor del sagrado verbo del **Teu-hu** se encolerizó, reclamó a los invasores la intromisión, pero estos eran malvados y cobardes, corrieron haciendo círculos de engaños, y dando vueltas se escondían por entre las doncellas.

Amaakuné advirtió a los **Pogupghoyas**, y los conminó a abandonar estos **Naahues**, pero se negaron, solo salían cuando tenían hambre y en oleadas salieron hacia **Kaashará** a consumir sustancia emocional concentrada que emitían las bestias sembradas por ellas.

Amaakuné se remontó hasta **Oficuús** y allí encontró un **Tapuar** en la **Bonaatwara** en donde se hallaba **Malnamáa**, el origen de los **Pogupghoyas**, de donde habían salido a perturbar la obra del Teu-hú.

Al verse descubiertos, salió el líder y jefe general de ellos, de nombre **Paxtuzí**, quien los convocó para una batalla y así se reunieron.

Amaakuné, ató a la culebra por la cabeza, e hizo polvo el **Tapuar** de **Malnamáa**. Los **Pogupghoyas** quedaron dispersos sin **Tapuar**, sin **Bonaatwara** (otro cielo) entonces el **Teu-hú** o señor **Hú** del **orden creador** expandió con su mano, luces de conciencia y dio potestad a **Amaakuné** de regir un nuevo

Bonaatú (cielo). Sellando el paso del camino de los **Poguaapghoyas** con muchas luminarias, expulsándolos hacia el vacío donde solo están las zonas espirituales de intranquilidad y niebla.

El **Teu-hú** pensó, y tomando nueva decisión de **ley**, trasladó de un lugar de su universo llamado **Marawaahú**, o lugar controlado por **Hú**, a una joven **Naahús**, a la cual llamó **Amaahiná** o madre de sombra, y la colocó en el **Bonaatú**, entonces llamó a **Kaashará** muchas veces pero ella no oía, solo saltaba y saltaba como conejo, porque estaba habitada por lagartos y reptiles inmensos, entonces el señor **Hú** interpuso a **Amaahiná** y ella desde ese momento es la doncella y **Chenca** de compañía de **Kaashará**, influyendo desde entonces en su comportamiento, y dándole consejos.

Amaahiná empezó por detener precipitadamente la danza asincrónica de **Kaashará**, reduciendo solo a **nueve fuerzas** y así de esta manera llegó un caos que sepultó y aplastó todo lo hecho por los invasores **reptiles de Oficuús**.

El **Teu-hú**, hizo sonar por primera vez la vibración sagrada de la caracola que había hecho también para sincronizar sus espacios.

El **Teu-hú**, descansó y luego pensó en crear un ser que siempre recordará su obra, y tomando semillitas, qué él hacía flotar, las juntó, y mezclándolas hizo surgir la primera creación a la cual llamó **Huncaáyos**, a los cuales les hizo tener el don de multiplicarse por sí mismos, pero rápido se desilusionó porque estos no pisaban a **Kaashará**, no caminaban por ella, solo saltaban y se refugiaban en los árboles comiendo granos y follaje, y solo cantaban su sagrado nombre repetidas veces, (**hu,hu,hu,**) pero carecían de razón inteligente para tener recordación, entonces el señor **Hu**, tuvo misericordia y los dejó que poblaran poco a poco los árboles de **Kaashará** y les dio nuevo nombre (**hú-heén**) o similares en **Hú** pero no igual, sin ser.

El **Teu-hú**, creador esperó pacientemente, haciendo un largo descanso y haciendo sonar nuevamente la caracola sagrada, midió en distancias perfectas a **Amaahiná** y centrándose entre **Kaashará** y **Amaakún** estableció un nuevo orden creacional.

Desde la idea pensó y de esta manera fecundó con su espíritu verbo, el frondoso árbol del **Kaamahs-jorhú** combinando con sus manos nuevas semillas y abriendo el vientre del árbol, brotó ardor sagrado, y dio vida al primer ser **Hú-mano**, o **karip** (húmbre) o ser de luz de **Hú** y al mismo tiempo también hizo brotar a la **Yúmma** o húmbra, (o sombra de **Amaahiná** y luz sagrada de **Hú**, compañía idónea del **Karip** para la obra de **Hú**, y les otorgó el principio del fuego, la inteligencia, semillas y frutos y parte de todo lo hecho por él para beneficio de los hijos de **Hú**.

El **Karipy** la **Yumma** estaban desnudos, pero tenían la voz sagrada, La palabra de **Hú** y poseían la razón.

Vio entonces el señor **Hú**, que **Amaahiná** se complació con la creación de la **Yúmma** y le dijo, desde hoy regirás esta creación, le darás tus fuerzas y el fluir en el amamantar de los pechos y así le darás su destino, como también a todo lo creado por mí en **Kaashará**.

El **Teu-Hú** le dio a la **Yúmma** la vaginaá para engendrar, allí estaba el **Hú-tero** y la maátriz o sitio donde germina la semilla inteligente, donde se siembra con fuego sagrado la semilla sagrada.

Teu-Hú también le hizo a la **Yumma** los pezones para amamantar a sus criaturas, para así transmitir también el vigor de **Amaahiná** y de **Amaakún**, recordando en memoria la obra del hacedor de la creación.

Y así fue como **Amaahiná** se convirtió en la **Yurkajanaá** o madre adoptiva y empezó con su tarea, sin descuidar ni de luz ni de sombra, y la **Yumma** creció y en todo se parecía a **Amaahiná**, hasta en la ovulación para cambiar de ciclo y ser fecunda, también todo lo demás, el agua, las plantas, las semillas, el aire, el fuego y todo aquello que había sido creado mamífero.

Amaahiná otorgó a la **Yummalos Uasaes** (tiempos) períodos o fases para su Procreación. Acabada la obra, el **Teu-Hú** ascendió complacido a su lugar en el **Bontawara**, del Marawaahú, que da testimonio de su origen, devolviéndole en nuevos ciclos, lo cual hizo saber a su creación y nos dio como regalo la caracola.

Pero ocurrió que los expulsados **poguapghoyas**, acechaban, cerca de los gases, aquella raza reptil, aprovechando la realidad y valiéndose de engaños nuevamente cruzaron el Naahú sagrado (o esfera mental) en el cambio del **Amaanahuasae** (o luna sin Amaakún-eclipse) se hicieron pasar como el verdadero padre **Hu**, y así intentaron quitar a **Amaahiná** su don y poder pero no pudieron, entonces para vengarse de Hú, desde su **tapús**, hicieron niebla oscura, y de esta manera crearon las hormigas, una especie idéntica, qué camina hasta hoy, una tras otra dirigida por un jefe, y multiplicándose en forma de huevos se sembraron en **Kaashará**, pero **amaahiná** se resistió y con su fuerza las empequeñeció tanto, que no se veían, entonces los **Poguapghoyas**, hicieron nuevamente su niebla y con su saliva hicieron **yaasa** de la semilla del **maahíz**, (Matriz-inicio) embriagando a los creados por Hú, tomaron semillas del **Karip** y de la **Yumma**, y combinándolas con sus propias semillas, crearon una civilización llamada **tipunníoimitada**, que era corrompida, egoísta, engañosa y mentirosa, hechos para conseguir sus fines perversos.

Desarrollados los **Tipunni**, sus creadores sabían que tenían una generación con la semilla del **Teu-Hú**. Recreando entonces el mal, desordenando leyes de Hú, y sobre todo comiendo de todo aquello que Hú había hecho intocable y que disfrutaba enseñando al **Karip** y a la **Yumma** para vivir en armonía.

Entonces los **Tipunni** empezaron a alimentarse del miedo de otros seres que eran inocentes, solo el jaguare no les temía, nuevamente hurtaron semillas de **maahíz**, **yucaa**, y **millao** haciendo con estos alimentos de la fuerza de **Amaahiná** y de **Amaakún** confundir al espíritu sagrado.

La **Yaasa**, **Yaahuasa** o chicha se agrió, él **hu-manoKarip**, aprendió con el engaño a moler con su boca los granos para que se fermentaran y contaminando el espíritu guap (**agua**), se embriagó, entonces habló cosas incoherentes, la palabra sagrada se desordenó y el sonido se perturbó.

El **Teu-Hú**, enterándose de la situación, se conmovió ante lo acontecido recorriendo nuevas caracolas del **Impo** (sin) **uasae** (tiempo) y llegó a la realidad del **Naahú**, **Kaashará**.

Tomó a los **tipunni**, los midió y observó que tenían su luz, aunque diferente y no los juzgó, entonces convertido en **Gaabwtarú** (**Puerco Espinas**), acorraló a **Paxtuzí** y a todos los **Poguapghoyas** culpables, los bañó con lluvia de oro y los marcó expulsándolos hacia lugares de perturbación.

Regresó a **Kaashará**, miró las mezclas hechas y procedió a apartarlas con inteligencia y misericordia, porque comprendió que tenían partes de su fulgor. Pero también observó que parte de lo hecho por los **Pogwapghoyas** nacían de huevos en cloacas, a excepción de los **Tipunní**.

El Teu-hu llamó a los Teu-**waso** señores sabios para enseñarlos a escribir con cuarzos y les dio también el valor sagrado de las chencas o collares de recordación de los **Naahues**, para diferenciarlos de los **Tipunní**.

Hú, proveyó a los sabios del conocimiento de las plantas sagradas para curar y el tono melodioso de cada una de ellas. Con los cuarzos les transmitió sus ideas, para depositarlas en las rocas, para que nunca más nos dejáramos engañar y no olvidar quien nos creó.

Entonces legó su conocimiento de cuna cósmica de la **Mallaahana** (estrellas), de los Cabaañol o medidas del tiempo, también habló de la raza reptil nacidos de huevos de la culebra, génesis del mal en **Kaashará**.

Hú ordenó al **karip** grabar en roca los ideogramas, los petroglifos (o libros de piedra de la humanidad) y sus analogías cosmogónicas, a fin de ser tenidas como una memoria viva, estable que no pudiera cambiar con la realidad aún con los pasos de **Amaakún y Amaahiná**.

Los petroglifos se convirtieron entonces en testigos fieles de siempre de la virtud del creador, quien prometió volver y entonces ahuecó a **Kaasharáy** empequeñeció como **Naahú** a su hijo mayor **Amaakuné**, a quien llamó y los juntó como en preñez e integró como fuego (**ashé**) interior en **Kaashará**, para evaluar el desarrollo espiritual del **Karip** como **Urucomahuan** (Autoridad mayor emanada de Hú) y de la **Yúmma** y todas sus creaciones.

El **Teu-Hú**, para apoyar su obra, les legó a los **Kaamash-Hú**, especies creadas menores pero con mucha importancia, como el **Elúndetee**, un mamífero muy fiel que escarba a Kaashará cuando se acerca un enemigo, lo mismo la Guap-churuca (La que canta después de lluvia), el jaguar que ruga y no teme a nada, el **Gaabutarú** (Puerco espinas) sagrado, que no es fácil agarrar por tener los rayos de Amaakún, la oca dorada que vuela libre por el Bonaatú, la abeja un insecto que tiene la vibración de Hú que, para la defensa por alteraciones emocionales ataca a las razas reptil y lagarto, perturbándolos en el acto, de ella nos dejó la miel, consagrando también alimentó con fuerza de Amaahina y Amaakún, como el ñame, el guandú, el ajúnjolí, la ahuyamaa, el acthiote, laguanápban, la guayagpa, la pulpaya, el millao y la caña.

En **ocapapía** les dio las **huaapñol** para navegar en el **Karip-guap-ña, Guapcaahayo** (Agua amiga del Karip que camina y llega hasta el agua grande de Sal), Les enseñó a interpretar el sonido profundo de la vibración creacional de Hú con instrumentos como la (Guaitaá) gaita de caña y carrizo del millao, moldeó la shará (arcilla) e hizo pitos con sonido de **Cathujaá** (pájaro).

Mostró el poder del rayo, el relámpago y la piedra del rayo, les diseñó flechas y arcos para la defensa, enseñó también a transformar la shará (arcilla) para hacer adornos y las tinajas para contener el agua (guap) y nos enseñó el valor de ella qué es fuente sagrada de la vida. Nos inculcó también el valor dual de todas las especies existentes en Kaashará, y así respetarlas para vivir en constante armonía. Dejó testimonio en la piedra de moler (Metates), sobre todas las especies de alimentos.

Allí están los petroglifos, testigos mudos de la civilización originaria antigua, que nos dice cuál es el conocimiento para ser interpretado con el sonido sincrónico del caracol sagrado y de los nueve ciclos de este mundo.

Entonces allí está, piedra pintada, piedra de recordación de la batalla de Amaakuné y la advertencia de las entidades imitadoras de su obra y también la piedra de los Naahués, sabalaam, Sabalaaaintamás y el árbol sagrado del kaamash-horú **Amaanahuasae** (Luna oscura, luna que esconde a Amaakún) (Eclipse) **Elúnd- etee** (El que tiene espíritu inocente por nacer o el que espera nacer karip o Yumma) **Etée** (Espíritu- esperando)”⁵⁸

⁵⁸ Documento entregado por las autoridades del pueblo indígena Mokana. 2022

2. MACROCENTRO

2.1 Presentación

La Macro Centro Oriente comprende los departamentos de Tolima, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá y el Distrito Capital Bogotá; a esta macro comprenden las siguientes organizaciones: Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U'wa (ASO'UWA), Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT), Comunidad Dachi Drua, Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí (ÑATUBAIYIBARÍ), Cabildo Indígena Inga de Bogotá, y Pueblo Muisca de Bosa, Suba, Chía, Sesquile y Cota. En esta macro se encuentran principalmente los pueblos Pijao, Muisca, U'wa, Bari, Emberas e Inga. Para este documento sobre Leyes de Origen de los pueblos Embera e Inga dada su condición de emigración los ubicamos en la macro Occidente y Amazonía respectivamente.

2.2 Pueblo Uwa

2.2.1 Generalidades

Los U'wa, nombre que traduce Gente Inteligente que Sabe Hablar, también conocidos como Tunebo, son un pueblo que actualmente se encuentra asentado en cinco departamentos: Casanare, Arauca, Santander, Norte de Santander y Boyacá. Históricamente este pueblo ha manejado diferentes pisos térmicos para cultivar varios productos de subsistencia, desde los cerros nevados del Cocuy hasta la selva de la Orinoquía. Son principalmente agricultores, aunque entre sus actividades de subsistencia se encuentran la caza y pesca. En sus ceremonias utilizan plantas

sagradas como coca, yopo (akwa), tabaco y capi. Desde la década de los noventa, los U'wa se han visto fuertemente afectados por la incursión de la petrolera Oxy de Colombia⁵⁹, que amenazó la vida, espiritualidad y territorialidad de este pueblo. La lengua U'waka, que traduce El Alma de la Gente, pertenece a la familia lingüística Chibcha⁶⁰. Dada su presencia en otros departamentos como Casanare y Arauca para efectos del presente texto lo abordamos en la macro Centro.

Su población a nivel de la Macro Orinoquía es de 2942 personas, equivalente al 3,7% del total de la población indígena correspondiente. Se distribuyen departamentalmente de la siguiente manera⁶¹:

- Meta: 9 personas
- Arauca: 2258 personas
- Casanare: 675 personas
- Vichada: sin población reportada

En cuanto a sus estructuras organizativas, los U'wa se organizan bajo la Asamblea general del pueblo U'wa, máxima autoridad política y administrativa, la cual está encargada de legislar, controlar y planificar las acciones de los demás órganos de autoridad del resguardo.

Como parte de la Asamblea General está la Junta de Cabildo, la Autoridad Tradicional y la Comisión de Alguaciles.

La junta de cabildo es la representante legal de la comunidad, elegida y se conforma de Gobernador, Capitán, Tesorero, Secretario y Fiscal.

En cuanto a las autoridades tradicionales, se componen por mayores sabedores, quienes son elegidos para dirigir espiritualmente a la comunidad, dar su visto bueno en decisiones como la llegada de investigadores a los resguardos, dirigir el proceso de cambio de un gobernador o impartir justicia en los conflictos internos⁶².

Las máximas autoridades tradicionales son los ancianos sabedores o Werjayas, encargados de cuidar todo lo que hicieron Sira y Yagshowa al momento de la creación⁶³. Para su labor el Werjaya utiliza la coca y el yopo, los cuales mambea o inhala con el fin de desarrollar el pensamiento. Además de los Werjaya también existen los Karecas, hombres o mujeres médicos tradicionales que se especializan en distintos métodos y rituales, que se jerarquizan dependiendo de su efectividad y

⁵⁹ Arango R. y E. Sánchez. (2004). *Los pueblos indígenas en el umbral del nuevo milenio*. Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible. Bogotá.

⁶⁰ Osborn, A. (1995). *Las cuatro estaciones. Mitología y estructura social entre los U'wa*. Banco de la República. Museo del Oro. Bogotá.

⁶¹ Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. Resguardo Angostura. https://wiki.monitoreoterritorial-onic.co/index.php?title=Resguardo_Angostura

⁶² Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro (2006) Plan de Vida Resguardo Indígena Chaparral-Barro Negro 2006-2011. Gobernación de Casanare. Sácoma.

⁶³ Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas U'wa. (1996). U'wchita. Santa Fe de Bogotá, Ueyasu. Citado en https://wiki.monitoreoterritorial-onic.co/index.php?title=Resguardo_Angostura

renombr. La Asamblea General U'wa elige a uno de estos sabedores para que se encargue de la dirección espiritual de la comunidad, su papel traza el camino a seguir y su visto bueno es vital para la toma de decisiones⁶⁴.

Las comunidades U'wa pertenecen a diversas organizaciones indígenas dependiendo del departamento al que pertenecen. En el caso de Arauca están afiliadas a la Asociación de Cabildos Indígenas de Arauca - ASCATIDAR y al Consejo Regional Indígena de Arauca – CRIA, para el caso de Casanare están adscritas a la Organización Regional Indígena del Casanare – ORIC.

2.2.2 Ley de Origen

El siguiente es un mito cantado del pueblo U'wa, clan Cobaria, donde se recrea el origen del mundo. Es necesario mencionar que pueden existir algunas variaciones del canto de origen entre otros clanes de los U'wa como los Kaibaká, Rikuwa, Kubaruwa y Yithkaya entre otros⁶⁵.

“[...] Primero “Sira” hizo el mundo que era plano y, entonces hubo otro que se llama “Kanuará” que hizo los cerros y los montes. Las aguas las hizo “Iáchawa” porque “Siva” lo encargó de las aguas, creó los pescados que se crían en las aguas de “Iáchawa”, para que fueran comidos por los Tunebos y los blancos. A los pescados les dio “Siva” como cuidandero a “Risbara” con el poder de crearse más, hasta que se acabe el mundo. Luego “Siva” hizo las colmenas de miel que hay en el monte, la cera para vender y la miel para comer; la cera es nuestra plata. “Rukcoa” cuida de las colmenas y tiene más encargados que se llaman “Busena” y “Casirá” que son los que las envían del cielo a los montes. “Sira” hizo unos árboles que echan una pepa que se llama otoba (auqui) y caraña (utuque), esos árboles los hizo “Sira” para que los blancos no los tumbaran, esas pepas son para echarse en los granos. “Sira” hizo otros frutos llamados cuesco (cára) y otra pepa llamada cusa, que la comemos y es un alimento que “Sira” nos dio a los Tunebos.

“Ewata” es la palma que “Sira” hizo para los Tunebos y es su fruto el que comemos. Cuando el blanco tumba las palmas de “ewata”, “Sira” se pone bravo y echa a temblar la tierra. Esa palma la hicieron para que el blanco no la tumbara, “Sira” dijo que había recomendado al Presidente para que hiciera respetar esas plantaciones que son de los Tunebos.

Entonces hizo los “seia” los mandó “Sira” de occidente a oriente, donde queda la laguna “Aboatremora” donde nace el sol y luego los “seia” siguieron a la siguiente laguna “Abuirisoe” y a otra “Ayarisisabare” que es la laguna grande y así siguieron todas las lagunas de la tierra.

Luego “Sira” creó las pavas (yanoas) mandandolas del cielo al oriente y siguieron al occidente poblando el mundo de pavas y les dio el poder de que no se acabaran hasta el fin del mundo. Después de las pavas (yanoas) “Sira” creó las golondrinas (winasu) y también las mandó del cielo para que siguieran de oriente a occidente por el mundo y “Sira” encargó a “Huua” de las golondrinas.

⁶⁴ Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas U'wa. (1996). U'wchita. Santa Fe de Bogotá, Ueyasu. También en Falchetti, A.M. (s.f). Los U'wa y la percepción indígena de la historia. Recuperado de http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-113099_archivo.pdf y en Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro. (2006). Op. Cit.

⁶⁵ (S.A). (1962). Canto a la creación del mundo de los indios Tunebos grupo Cobaria. Recogido por: Daza P., Sergio. Bogotá. Pp. 1–3.

“Sira” hizo el sol para que iluminara a los animales que estaban a oscuras. Fue lo último que hizo.

“Sira” hizo primero la mujer Ruia que es la madre de los Tunebos y le dio el poder para tener hijos con hombre “Kuiyobara”, “Sira” nos dio la ciencia, la ropa y la plata a los Tunebos; a los blancos hizo de barro y desnudos, pero cuando crecieron los blancos nos tuvieron envidia a nosotros los Tunebos, porque teníamos la ciencia, el vestido y la plata, y fue cuando el padre de los blancos le dijo a “Sira” que les diera la ropa, la plata y la ciencia y como “Sira” no tenía más, nos quitó las ciencias, las riquezas y la ropa y se la dio a los blancos para que de envidia no acabaran con los Tunebos. Y por eso hemos venido pobres y desnudos, por eso no tenemos vacas ni caballos, solo marranos y gallinas.

Nosotros cantamos y bailamos a “Sira” porque él hizo el mar, las nubes, el cielo, las estrellas y el baile y “Sira” nos dijo que cantáramos todos los años y que nadie quitara esta fiesta⁶⁶.

En cuanto a las leyes de origen, las normas de convivencia se generan mediante asambleas comunitarias, con el visto bueno de los sabedores. La comunidad genera consensos sobre actos sobre los que es prioritario ejercer un control social, como: el mestizaje, el alcoholismo, la deforestación de los nacederos, la comercialización de recursos naturales, la promiscuidad, la pesca con venenos o explosivos, la explotación de recursos minerales, etc.

El castigo por este tipo de situaciones suele suministrarse en asamblea pública con golpes de Chaparro, doce para el hombre y seis para la mujer. De esta manera se espera que el castigado recupere su armonía con la comunidad.

2.2.3 Concepción del Territorio Ancestral⁶⁷

El pueblo U’wa se refiere a su Territorio o Kajka como el corazón del mundo, afirmación que se basa en su mito de creación. El universo para los U’wa está compuesto por dos semiesferas, la de arriba de color blanco que hace referencia al nevado del Cocuy y la de abajo, de color rojo que hace referencia a la sangre y la pasión; la unión de estas dos semiesferas dio como resultado el mundo del medio, de color amarillo, en el que habitan los hombres y del que depende el equilibrio del universo entero. Si el mundo del medio llegase a perturbar el balance, el orden de los otros dos mundos puede invertirse y el mundo de los hombres se destruiría automáticamente⁶⁸.

⁶⁶ Correa R.F. Geografía Humana de Colombia, Region Andina Central. Tomo IV -Volumen III. Coordinación editorial. Recuperado de: <https://www.scribd.com/document/445540051/Francoise-Correa-Sierras-paralelas>

⁶⁷ Comunidad U’wa Resguardo Indígena Chaparral-Barro Negro (2012) Cuestionario para la comunidad del resguardo indígena U’wa Chaparral- Barronegro. Casanare. Pág.1. También en Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro (2006). Op. Cit.

⁶⁸ Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas U’wa. (1996). U’wchita. Santa Fe de Bogotá: Ueyasu. También en Alonso, J. (s.f) El mito U’wa de la creación desde la psicología analítica. Recuperado de <http://www.adepac.org/P06-81.htm>

De esta manera, a partir de una rica tradición oral, los U'wa adquieren un sentido de responsabilidad por el cuidado de su Territorio y de su pueblo, que garantiza la reproducción de su cultura⁶⁹.

El territorio que hoy en día ocupa el pueblo U'wa tiene como eje el nevado de Chih'ta o Cocuy; la laguna Bekana y la montaña Raiana son a su vez el centro del mundo. Sin embargo, el campo de acción cotidiana de los Tunebos no se reduce a las zonas de alta montaña ya que su Territorio, del cual obtienen lo necesario para su reproducción física y cultural, abarca tierras altas compuestas por picos nevados, zonas montañosas, piedemonte y tierras bajas o llanuras, cuatro zonas por donde se mueven, de acuerdo a las estaciones.

Lo anterior está directamente relacionado con la vida ritual y espiritual de este pueblo, ya que existe una relación cercana entre el calendario ceremonial, las cuatro estaciones y la agricultura. Así, la celebración de los diferentes mitos cantados está relacionado con el ciclo anual, de esta manera aproximadamente cada tres meses, de acuerdo a los cambios estacionales, se celebran diferentes ceremonias para lograr el equilibrio de las fuerzas de la naturaleza y el sostenimiento del mundo: "... si no cantáramos el mundo se desmoronaría...se vendría abajo", así lo explica un Bita Wedhaiya, maestro chamán del clan Kubaruwa, encargado de velar por la continuidad del mundo, la reproducción de la historia y el trabajo espiritual para el buen vivir de su pueblo en equilibrio con las fuerzas de la naturaleza y los diferentes seres que cohabitan con los U'wa.

Orden del Territorio ancestral

De acuerdo con la cosmología del pueblo U'wa el universo está compuesto por mundos (casas o esferas de color), cada uno representado por un color y con ciertas características y habitantes. Para entender la estructura del universo U'wa, así como muchos aspectos de su existencia, es importante entender una mezcla, oposición creadora, que permitió desde el origen la conformación del universo U'wa. A partir de la unión del mundo de arriba (blanco) con el mundo de abajo (rojo) se creó el mundo del medio y los colores azul u amarillo. También hay que tener en consideración que la distinción u oposición arriba/abajo, también aplica para cada uno de los mundos o casas. Los niveles del mundo son:

Mundo de arriba (blanco): es morada de deidades y seres móviles (que se mueven por los distintos mundos), además de estar relacionado con las cimas de las montañas, la luz, lo seco, el pensamiento y lo masculino, entre otros.

Tierra (azul): este nivel a su vez se divide en dos partes. En la parte superior está el mundo de los U'wa, y debajo de él se encuentra el mundo de abajo, habitado por seres iguales a los Tunebo pero opuestos a ellos. Por ejemplo, si en la tierra U'wa hay sol, abajo hay oscuridad.

Mundo de abajo (Rojo): así como el mundo de arriba, es morada de deidades y seres móviles y estáticos. Está relacionado con la oscuridad, el vacío, lo húmedo, la sangre y el fuego, entre otros⁷⁰.

⁶⁹ (S.A.). (S.F). Los U'wa. Recuperado de http://www.siidecolombia.gov.co/CMS/media/34257/pueblo_u_wa.pdf . También en Osborn, A. (1995). Op. Cit.

⁷⁰ Osborn, A. (1995). Op. Cit.

El Territorio que hoy en día ocupa el pueblo U'wa tiene como eje el nevado de Chih'ta o Cocuy; la laguna Bekana y la montaña Raiana son a su vez el centro del mundo⁷¹; sin embargo, el campo de acción cotidiana de los Tunebos no se reduce a las zonas de alta montaña ya que su Territorio, del cual obtienen lo necesario para su reproducción física y cultural, abarca tierras altas compuestas por picos nevados, zonas montañosas, piedemonte y tierras bajas o llanuras, cuatro zonas por donde se mueven, de acuerdo a las estaciones.

Lo anterior está directamente relacionado con la vida ritual y espiritual de este pueblo, ya que existe una relación cercana entre el calendario ceremonial, las cuatro estaciones y la agricultura.

Así, la celebración de los diferentes mitos cantados está relacionado con el ciclo anual, de esta manera aproximadamente cada tres meses, de acuerdo a los cambios estacionales, se celebran diferentes ceremonias para lograr el equilibrio de las fuerzas de la naturaleza y el sostenimiento del mundo: “si no cantáramos el mundo se desmoronaría, se vendría abajo”⁷², así lo explica un Bitá Wedhaiya, maestro chamán del clan Kubaruwa, encargado de velar por la continuidad del mundo, la reproducción de la historia y el trabajo espiritual para el buen vivir de su pueblo en equilibrio con las fuerzas de la naturaleza y los diferentes seres que cohabitan con los U'wa.

2.3 Pueblo Pijao

2.3.1 Generalidades

El pueblo Pijao fue el nombre que le dieron los españoles a los indígenas que se llamaban a sí mismos Pinao. “Habitaban la región colombiana de la mitad del sur del departamento del Tolima y la mitad norte del departamento del Huila, sobre el costado oriental de la Cordillera Central, y partes de los departamentos de Quindío, Caldas, Risaralda, Cauca y Valle del Cauca, sobre el costado occidental de la misma cordillera”⁷³. De la lengua Pijao, se sabe que pertenecía a la familia lingüística Caribe.

2.3.2 Ley de Origen

Debido al sincretismo, a la dramática reducción de su población y a la desaparición de su lengua, poco se sabe del mito de origen de los Pijao. Sin embargo, se dice que los primeros Pijao habían salido a este mundo por dos volcanes de su sierra, cerca de Anaime, y que después de muertos retornaban al mundo del cual habían venido. Es por esto que “los parientes que morían de muerte natural o ahogados los enterraban con ofrendas de chicha y comidas para el viaje de ultratumba”⁷⁴.

El Mohán: El mito del Mohán afirma que el pueblo Pijao actual está compuesto por los indígenas que durante la época de la conquista se quedaron en sus tierras y no huyeron ni a los montes ni a

⁷¹ (S.A.). (S.F). *Los U'wa*. Recuperado de http://www.siidecolombia.gov.co/CMS/media/34257/pueblo_u_wa.pdf

⁷² Osborn, A. (1995). *Las cuatro estaciones. Mitología y estructura social entre los U'wa*. Banco de la República. Museo del Oro. Bogotá

⁷³ Bernal, L. (2008). *Los Pijaos: Historia e Importancia Antropológica*. Bogotá.

⁷⁴ Idem.

los ríos. Esto los llevó a enfrentar la pérdida de su cultura y convertirse en piedras con alma de indio. Un día todas estas piedras se agrietaron y brotaron los espíritus indígenas que se reunieron de nuevo a recordar su historia y, a raíz de esto se volvieron a escuchar los mitos ordenadores.

2.3.3 Concepción del Territorio Ancestral

Aunque se dice que existen siete capas en el mundo Pijao, se pueden distinguir primordialmente cuatro que ordenan su universo, y en las que habitan diferentes entes y fuerzas sobrenaturales. Estas capas interactúan entre sí y con el hombre. La pérdida de su armonía afecta el diario vivir de los seres en la tierra.

- **La primera capa:** está hecha de agua salada y su función es sostener el mundo. Allí habitan los gigantes y el canto de los amantes. También es el lugar en donde están los dioses que sostienen el mundo Pijao.
- **La segunda capa:** hecha de agua dulce; en ella se encuentran los ríos, las quebradas, los lagos y las lagunas. Es además el lugar en donde moran los espíritus de los indígenas antepasados y sus tesoros (guacas), como el Coco, la madre del agua, los Mohanes, Mohanas y el Poira, que es el dueño del oro.

“El indígena profesa gran respeto a las fuerzas que habitan el agua dulce, no sólo porque en ellas viven los espíritus de los hombres antiguos, sino que además por ser 'frías', desequilibran el 'calor' normal del cuerpo y causan la enfermedad”⁷⁵.

- **La tercera capa:** es la tierra que flota en el agua dulce y se encuentra sostenida por dos vigas de oro que se intersectan para formar una cruz que señala cada uno de los puntos cardinales. Además, cada extremo se refiere a sus cuatro dioses, que existen desde el principio del mundo: Tulomoy, Locombo, Timbales y Vamac. “En esta capa también se encuentra el reino de los animales, de las plantas, del hombre y los espíritus de la madre tierra como la Madre Monte o la Patasola”⁷⁶.
- **La cuarta capa:** es la morada del sol, el cual es llamado “rey astro” por el pueblo Pijao. Este lugar se caracteriza por la luz y el calor. Allí también se encuentran la luna, las estrellas, el trueno, el arco iris y el espíritu verdadero de las personas. También es el punto de encuentro entre el frío y el calor.

Los Mohanes antiguamente eran los médicos de los Pijao; las hierbas, sobre las cuales poseen gran conocimiento, les servían de herramientas para curar las enfermedades de la gente de su pueblo. Para los Pijao la enfermedad significa un desequilibrio entre frío y calor.

⁷⁵ Oliveros, D.E. (2000). *Geografía Humana de Colombia. Coyaimas y Natagaimas*. Tomo IV. Vol.II. Región Andina Central. Recuperado de <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geohum2/coyaima1.htm>

⁷⁶ ONIC. (2012). *Este Bohío sagrado es la representación de nuestro pueblo*. Recuperado de <http://cms.onic.org.co/2012/04/la-medicina-tradicional-pilar-en-la-vida-de-los-pueblos/>

Actualmente persiste en la comunidad el uso de infusiones de plantas medicinales; sin embargo, cuando la enfermedad persiste se acude a la ayuda del curandero, conocido como “hermanito”, quien tiene un extenso conocimiento en las plantas y en el trato con los espíritus.

Por toda esta tradición y arraigo a la medicina tradicional, hay lugares con un significado sagrado para los indígenas Pijao, pues es allí donde transmiten su conocimiento ancestral. En su mayoría, estos lugares fueron expropiados tras una gran persecución, primero por parte de los colonizadores y luego por los terratenientes.

Lugares como el cerro de Pacandé en Natagaima y el cerro de los Ayechucos en Ortega fueron usados ancestralmente para realizar ofrendas, rituales y pagamentos. “Para nosotros estos cerros son sagrados”, dice Roque Oyola, indígena Pijao en una entrevista concedida a miembros de la ONIC.

“En el de Pacandé, por ejemplo, nuestros antepasados realizaban sus ceremonias, especialmente en los solsticios; en junio se reunían desde el día 19 para esperar el cambio de solsticio y el inicio del equinoccio el 21; y así duraban hasta ocho días danzando, tomando chicha y celebrando”. Además, otros lugares como la laguna de Yaberco, el río Yuma, el río Magdalena y el río Yuma Pan Patao también tienen un significado sagrado para los indígenas del Tolima.

2.4 Pueblo Muisca

2.4.1 Generalidades

El pueblo indígena Muisca que tradicionalmente habita el Territorio ancestral de la Sabana Cundiboyacense en los municipios de Bogotá (Bosa y Suba), Chía, Sesquilé y Cota, que son descendientes legítimos de sus antepasados, abuelos y mayores, por eso son originarios de estas tierras y es ahí donde hacen sus prácticas sociales, culturales y espirituales.

2.4.2 Ley de Origen

Las lagunas secas son los cerros como el de Ciudad Bolívar, se siente la energía y apariciones Guaca el Zipa; por eso, hay que pedir permiso para su ingreso a estos sitios o lugares sagrados, el castigo es la desaparición. Laguna el Dorado son tres lagunas o balsas: Siecha, Guayaquil y Guatavita, es un sitio de mayor importancia, en donde pagaban los pagamentos, son sitios de poder que es sagrado, conecta espiritualmente, allí hay que hacer consulta, que dicen los abuelos y que nos entregan, hacían la dieta y trasnochaban, esta zona es de interés hídrica y turístico; nos va afectar el Territorio, hay lugares que se debe referenciar y lugares que no se puede publicar, es de reserva cultural del pueblo muisca.

La ruta del Dorado es la apropiación de la cultura muisca, nos dejaron los antepasados para los nietos, no se puede dejar invadir, tiene que ser un capital cultural; por las lagunas de Siecha hay franja de montaña, estas montañas son misteriosas, allí se pierde.

Los termales de Paipa son las conexiones con los espíritus ancestrales, es el portal cósmico porque muchas conexiones con los demás planetas, hay lugares de varios tipos de manifestaciones, ejemplo: la laguna Verde por el páramo-Neusa, Chingaza, Guatavita son de alistamientos, las

tradiciones ascienden y descienden, de cultura en cultura hablamos la misma manifestación, representan en seres como animales y humanos; ejemplo: la laguna de Tota está custodiado por el mucílago (luz del mundo).

Los sitios sagrados están explorados, estos tienen sus magias naturales, son los pasos terrenales, estos espacios son de respeto, no se puede desmandar o desordenar, porque la naturaleza los disciplina con trueno, nubarrones y hasta la lluvia, cada lugar sagrado es un libro, si se destruye no tendría acceso, es misterioso los lugares sagrados o Territorio ancestral.

El pago es la forma de alimentar a los espíritus, trayendo los materiales del mar, también llevar del lugar de la laguna al mar, nosotros hablamos, pero no hablamos todo, no entregamos todo ni hay que entregar todo.

Para entregar hay que mirar a quien se hace la entrega, cómo vamos a proteger lo que nos han entregado, nos entregaron para cuidar y protegerlo, somos guardianes de cómo proteger, es el legado de nuestros abuelos, es la existencia y la vivencia del pueblo, es lo que venimos haciendo y recogiendo, somos un instrumento, que la madre utiliza para transmitir la sabiduría, se recomienda para ingresar a sitios sagrados pedir permiso y tener mucha disciplina en el lugar sin hacer ningún desmande.

La ley de origen es conocer la realidad de los espíritus de los sitios sagrados, son los códigos naturales, los muiscas tenían bien desarrollado la parte espiritual para entrar y salir al otro lado de los cerros o montañas, muchas veces la gente no lo creen, algunos dicen que los muiscas no saben nada, hay unas cuevas con figuras masculino y femenino, especie de paujil, tiene que concentrar con el poder del padre Bochica, allí se bautizaban y esta cueva fue el templo.

El Tequendama es otro lugar importante, hay dos piedras que antes eran seres humanos y eran hermanos, ellos cometieron delitos, por la huida, recayó en la maldición hasta que se convirtieron en piedras. Chingaza hace parte del páramo, es la represa de dar agua a la ciudad de Bogotá; la laguna de Iguaque del Territorio Guatavita, tenía los mejores guerreros, es lugar donde enterraban los muertos y entregaban los espíritus como devolución, en ciertas épocas el agua es claro; este lago es muy importante.

El Iguaque es un sitio de pago con los espíritus de los muertos guerreros, allí se produce una energía reflexiva; en Chingaza hay dos lagunas después de las cascadas, está la misión y la visión depositado de los ancestros, tiene que llevar las buenas intenciones de corazón y conciencia para dar el pago, las formas de las piedras y las cordilleras da la sensación de la laguna del amanecer, anochecer, es el misterio de la relación del hombre con la naturaleza.

Las piedras de Facatativá, cada piedra tiene su propia escena, alguno tiene forma de caimán, es una piedra ceremonial que se concentra el espíritu de la mujer, allí se registran por eso se llama sitio de registro, se hace el pago. En cada piedra lleva el corazón, es la virgen de la salud, es el conocimiento ancestral para la sanación de las enfermedades, hay que hacer la lectura de los sitios sagrados, tienen sus propios espíritus y sus guardianes.

El cerro Tibacuy, es un sitio de sacrificios, se pagaban por la sangre, cualquiera no se puede entrar, tiene que tener mucha responsabilidad para el ingreso, saber dónde va llegar, a qué va y qué va a llevar como el pago; se consulta antes de ir o entrar al lugar y dejar el pago, es un sitio

especial de relaciones del hombre con la naturaleza y los espíritus; en nuestros Territorios hay sitios de la medicina, por eso, la importancia del cuidado y la conservación de los Territorios ancestrales.

2.4.3 Concepción del Territorio Ancestral

La laguna de Sieche en Guasca Chingaza es Brava, hay lugares que no quedaron registrados; por eso, no están en el mapa cartográfico del país. Se encontró la laguna la balsa del dorado Muysca; por eso, la importancia de estos lugares, los que hicieron ese pago y dejaron esos pagos, es un sitio mayor que llamamos espirituales, hay una consulta en Sesquilé en los sitios sagrados:

- Iguaque-Monserrate.
- Tetusaca

Los dos grandes sitios o templos, es el padre y la madre Siecha son esos sitios de poder donde uno puede conectar espiritualmente; hay que hacer la consulta para saber realmente qué nos dicen los abuelos espirituales, eso era lo que hacían nuestros abuelos, hacían la dieta y trasnochaban.

Hay 3 lagunas en Siecha:

- Guayaquik.
- Tibachiniya.
- Tibicaniani.

Las 3 balsas muycas:

-
- Encontrada en la laguna de Guatavita en 1.856
- Encontraron en la laguna de Sieche en 1.857
- Encontraron en la laguna de Pasca en 1.872

Para el Parque Nacional Natural, la zona de amortiguamiento es la zona de sacrificio para los Muyscas, el turismo va ser una prueba piloto; las zonas de derecho de protección indígena, va a estar con el interés de compra de predio las CARs; se viene una discusión dura para el pueblo Muysca.

El Territorio y la ampliación del resguardo, los municipios aportan el 1% del presupuesto para los predios, tenemos que discutir alrededor del fuego, está la medicina, el poporo viene a uno a decirle: *“Esto es por esto, esto va pa allá, esto es por aquí, esto se puede hablar, esto no se puede hablar y esto que se dice, se dice hasta ahí no más”*

Hay lugares que no se pueden georreferenciar, hay lugares que no vamos a mostrar, que son lugares que tenemos protegido nosotros, en ese sentido, no interesa que se divulga la ubicación de este lugar; por ahora, nombramos los que están en privado, para justificar luego que son zonas de interés cultural, que se pueden usar en temas de ampliación como resguardo, en ese caso si sería estratégico que estén georreferenciados.

Los humedales de reserva de recarga, de ecosistemas de bioecosistemas, lo entregan como Territorio pueden dejar un avance para el resguardo y en el país, como una organización pública, para comenzar a fortalecer, eso son temas que también nos tenemos que dar con las otras organizaciones, a un acuerdo que es el tema de Iguaque, ese es el enlace de comunicación, porque

finalmente están es haciendo el proceso más grande a escala y justamente esto tiene que ver con estos sitios sagrados.

En el páramo de Sumapaz hay 254 lagunas, es el sitio del real pensamiento de enfriamiento, es la laguna del bautizo, hay que tener mucho cuidado, porque hay energía espiritual, si no sabe manejar afecta la salud del individuo, tiene tiempo de 6:00 a.m. a 12:00 m, más tiempo no se puede, área es de 70 mil hectáreas. Estas son las esencias de los Territorios ancestrales basado en la ley de origen, no hay que hablar de resguardos, sino de Territorio ancestral, no podemos desconocer lo que existen en los Territorios ancestrales.

2.5 Pueblo Barí

2.5.1 Generalidades

El pueblo Bari se encuentra localizado en jurisdicción de los municipios de Tibú, La Gabarra, Teorama, Convención y el Tarra en el departamento de Norte de Santander. Se encuentran organizados en 23 comunidades indígenas en la zona del Catatumbo, tienen dos resguardos legalmente constituidos: Motilón Barí y Catalaura. Sus actividades económicas predominantes son: cultivos de maíz, cacao, plátano, arroz y yuca; también la comercialización de artesanías hechas por las mujeres como: faldas, esteras, guayucos, chinchorros, canastos, collares de colmillos y chaquiras y artesanías fabricadas por los hombres como son: arcos, flechas, chuzos, cuchillos y chinchorros de fique.

2.5.2 Ley de Origen

“Nosotros fuimos creados por Sabaseba y siempre hemos vivido y viviremos en este Territorio. Sabaseba todo lo sabe, todo lo ve, todo lo hace y todo lo siente, Él llegó de donde se ocultaría el sol, Sabaseba ve en la oscuridad como si fuera de día. Siempre olía bien, venía de la montaña donde hay muchas Tai Chirokba (Frutas). Sacaseba es el mayor de los Ichicbarí, un ser de ojos y mirada limpia camina sin pisar la tierra, tiene la forma de cada ser que hay en el Territorio, sólo aquel que cumple con sus normas, persevera en la tradición y tiene el conocimiento, tiene su aprecio. Es el que nos guía, nos acompaña y nos orienta en el caminar de la vida, él está en todo, siempre trabaja sin descanso, para mantener el equilibrio, la armonía y significado del universo en nuestro Territorio. Los Ichicbarí siempre han existido, habitan la selva, son invisibles o pueden tomar cualquier forma de la naturaleza; sólo los pueden reconocer los que cumplen con las tradiciones, son muchos y están encargados de mantener el orden en el Territorio, quiere decir que son los que se encargan de la justicia en el Territorio”.

Saymadoyi son aquellos sabios (Saima) y jóvenes (Doyi) Barí, fueron los primeros en habitar el Territorio, junto con los Ichicbarí, estos últimos son los delegados por Sabaseba, encargados por él para equilibrar y ejercer la cosmovisión natural de nuestro universo. Los Ichicbarí nos acompañan en todo momento y lugar. Los Saymadoyi son los que vivieron todo el proceso de creación del universo y toda la historia cultural de nuestro pueblo. Los Barí también somos muchos, de muchas clases, de muchas especies y de muchas familias, no son sólo los que el labádo (Occidental) ve y ha llamado indio, después Motilón y hoy llaman Barí, hay otros como los que viven debajo del agua que conocemos como los Taigbabiodyi, por lo que no se puede permitir que se siga contaminando el agua; debajo de la tierra están los Shumbraba por lo que no se puede permitir la explotación del

petróleo; en el trueno están los Bigdarin que se ven afectados por la contaminación del aire y el cambio climático; dentro de las cuevas están los Shibagyi, por lo que no se puede permitir la explotación de minerales; los que viven en las rocas son los Oiba, por eso no se permite la explotación del carbón; sobre la tierra están los Ichicbarí, por lo que no se puede seguir destruyendo la selva, y estamos nosotros los conocidos por el blanco como Barí, porque somos los únicos a los que se nos permitió interactuar con el mundo no indígena, pero que somos Ishtabadabiyiyibaing que no permitiremos que nos sigan quitando tierra y que sigan afectando a los otros Barí, que buscamos que nos devuelvan el Territorio que nos encomendó Sabaseba.

Barí también son los animales, pues a los Saymadoyi pertenecía Adyibadara que se convirtió en hormiga e hizo los hormigueros que es donde tomamos la idea del bohío (Soykay). Sacba se convirtió en Guartinaja; Shugshá tomó un arco y se lo puso en la columna vertebral de ahí le salió un rabo, después tomó algodón y se lo colocó en la frente, así se convirtió en mico. Así muchos Saymadoyi fueron decidiendo en qué animales iban a convertirse, excepto Bisou que fue enviado por Sabaseba a aplanar la tierra porque era muy montañosa y difícil para los Barí, él no hizo el trabajo bien por lo cual fue castigado y lo convirtió en marrano. Algunos animales no son Barí, son Ichicbarí que se convierten en ellos, como el tigre (Laba) y el cocodrilo (Cantashio).

A todos ellos los tratamos con respeto y debemos tratar de cuidarlos, y de aquellos animales con los que nos alimentamos debemos pedir permiso para poderlos cazar y pescar. Para darle movimiento a la existencia Sabaseba envió a Nunshun, el primer Barí sobre la Ishta (Territorio) con sabiduría superior a los demás seres que lo habitarían, el primero de todos los Saymadoyi (ancestros), que aprendió y les enseñó a los demás la cultura de defender la tierra de todos aquellos que querían venir a invadir, es decir convertirnos en Ishtabadabiyiyibaing; fue el que nos enseñó a hacer el arco y la flecha, que después serviría para cazar y pescar, el Caré (fuego) para cocinar y él Ibáa para (alumbrar), además nos enseñó a identificar y recolectar los frutos silvestres, los tubérculos, las plantas que nos alimentan, también a trabajar la tierra y sembrar en temporada de invierno y verano.

En esa época no había sol, cazaban con la ayuda de Ibáa (fuego de hojas de palma de leche seca). Arachibacdou tenía granos blancos en todo el cuerpo, así como el sapo, por lo que no pudo salir a cazar con el resto de la Saymadoyi, que habían sido enviados por Sabaseba a cazar aves para recolectar plumas, para hacer Ocbay (sombrosos), ya que se había dado cuenta que era necesario crear luz para los Barí. Todos eran fuertes cazadores y llegaron con muchas aves, se pusieron a hacer los sombreros, y las plumas que iban sobrando que principalmente eran de tucán (Sacacdu), loro (Shirugda) y Kayra (Guacamaya), las recogió Arachibacdou y se puso a hacer su propio sombrero. Sabaseba los reunió a todos y les dijo que se los colocaran, todo se iluminó, nadie sabía de dónde venía la luz, solamente Sabaseba pero no les dijo, sin embargo les indicó que miraran a cada cazador a ver quién estaba produciendo la luz. Resultó que ninguno era y se sorprendieron cuando descubrieron que era Arachibacdou que la estaba produciendo con las plumas que sobraron. Sabaseba lo llevó junto a su familia por el cielo, que es parecido al agua porque se nota de similar forma y lo puso hasta donde lo vemos hoy.

Desde ese momento lo llamaron Ña (Sol) y por eso en el centro de nuestro Territorio hace mucho calor, pero ahora hace mucho más calor porque él está observando mucho más preocupado que le están destruyendo el Territorio que les dejó Sabaseba. Shibay Barí se puso un sombrero mediano y se ofreció para ser la Shibay (Luna). Totobibarí tomó uno pequeño y se convirtió en las estrellas más grandes del cosmos visible, es decir los planetas; Oibatubi tomó otro sombrero mucho más pequeño

y se convirtió en las estrellas más pequeñas; los Barí que cumplen con todas las leyes de la naturaleza que estableció Sabaseba, cuando mueren los acompañan convirtiéndose en estrella, nadando por el cielo de noche. En esa época no había sol, cazaban con la ayuda de Ibáa (fuego de hojas de palma de leche seca). Arachibacdou tenía granos blancos en todo el cuerpo, así como el sapo, por lo que no pudo salir a cazar con el resto de la Saymadoyi, que habían sido enviados por Sabaseba a cazar aves para recolectar plumas, para hacer Ocbay (sombreros), ya que se había dado cuenta que era necesario crear luz para los Barí.

Todos eran fuertes cazadores y llegaron con muchas aves, se pusieron a hacer los sombreros, y las plumas que iban sobrando que principalmente eran de tucán (Sacacdu), loro (Shirugda) y Kayra (Guacamaya), las recogió Arachibacdou y se puso a hacer su propio sombrero. Sabaseba los reunió a todos y les dijo que se los colocaran, todo se iluminó, nadie sabía de dónde venía la luz, solamente Sabaseba pero no les dijo, sin embargo les indicó que miraran a cada cazador a ver quién estaba produciendo la luz. Resultó que ninguno era y se sorprendieron cuando descubrieron que era Arachibacdou que la estaba produciendo con las plumas que sobraron. Sabaseba lo llevó junto a su familia por el cielo, que es parecido al agua porque se nota de similar forma y lo puso hasta donde lo vemos hoy. Desde ese momento lo llamaron Ña (Sol) y por eso en el centro de nuestro Territorio hace mucho calor, pero ahora hace mucho más calor porque él está observando mucho más preocupado que le están destruyendo el Territorio que les dejó Sabaseba. Shibay Barí se puso un sombrero mediano y se ofreció para ser la Shibay (Luna). Totobibará tomó uno pequeño y se convirtió en las estrellas más grandes del cosmos visible, es decir los planetas; Oibatubi tomó otro sombrero mucho más pequeño y se convirtió en las estrellas más pequeñas; los Barí que cumplen con todas las leyes de la naturaleza que estableció Sabaseba, cuando mueren los acompañan convirtiéndose en estrella, nadando por el cielo de noche.

En los tiempos de los Saymadoyi Sabaseba instaló un bejuco desde la luna hasta el Territorio para que cuando los Barí quisieran pudieran subir y descender; era una tierra abundante de árboles bajos y de superficie plana, es decir sin grandes montañas donde había muchas aves para cazar, como Chicbarí (pava), Batrackay (aburrido), Sacacdu (tucán), Shirockó (tucán mediano), Shirugda (loro), Canuncanun (tucán de pico rojo), entre otros. Por ejemplo, cuando cazaban una pava, debían bajar a la tierra entre 20 ó 40 aves porque entre mayor es la altura más fuerte es el viento en la tierra, porque se las llevaba muy lejos; no llegaban a su territorio sino que se desviaban. Los Barí subían. Los jóvenes se bañaban en las lagunas y los mayores se dedicaban a cazar; los que se bañaban en la laguna no se enfermaban y los niños recién nacidos que los metían en la laguna crecían más rápido.

La luna, que era Barí, le gustaba mucho tener Chicbacé (relaciones sexuales), y escogió entre los jóvenes a aquellos que no sufrieran porque ella era muy fría, es decir que aguantaban el frío. Solo dos resistían su fría piel y eran los que tenían relaciones con ella, por lo tanto se volvieron sus preferidos. Pero estos jóvenes con el tiempo descubrieron a las hijas del cóndor y las prefirieron a ellas. La luna los descubrió y por sus celos decidió cortar el bejuco para que ya nadie volviera a subir donde ella. En el momento en que decidió cortar el bejuco sólo pudieron bajar los más viejos y algunos jóvenes con la cacería. Todos los que se quedaron en la luna eran jóvenes y nunca más pudieron bajar. Llegaron tiempos en que por la falta de agua el Barí tuvo mucha sed, entonces decidieron ir más allá del horizonte, para buscar el agua de dónde venía Sabaseba, pero nunca encontraron el horizonte, y se dieron cuenta que la tierra Anyecayi (redonda y que da vueltas). Después de un largo tiempo un Saima encontró un árbol muy grande, puso su oído en el tronco y escuchó por dentro fuertes gorgoteos. Decidió entonces ir a la comunidad a contarles y a llevar a otros Barí para tumbar el árbol y saber de qué se trataba ese sonido.

Durante muchas lunas se dedicaron a tumbarlo, cuando cayó el árbol era tan grande que perforó la tierra y de él brotó mucha agua, con la base se creó el lago de Anyecayimai (Maracaibo), con el tronco se creó el río Dabogyi (Río Catatumbo) y con sus ramas se creó toda su cuenca hidrográfica, conformada por ríos, caños y quebradas que desde ese momento decidió dónde se iban a asentar los bohíos; este es nuestro verdadero Territorio ancestral. Las principales afluencias en Colombia son: Baronte bogyi (Río Táchira), Caribo Atriba (Pamplonita), Dacarrambogyi (Zulia), Sundocorrebogyi (Sardinata), Daatriba (Tarra), Isthotete bogyi (Tibú), Iquibogyi (Río de Oro), Antray Daydaca (Río Intermedio). Al caer este árbol la corteza se partió en pedazos donde salieron diferentes tamaños y clases de peces que poblaron la cuenca.

Sabaseba nos dió el mundo y el árbol nos delimitó el Territorio, que comprende desde el Sur lo que llamaron los blancos Ashishebogyi (Pamplona) y lo que hoy es el Parque Natural Regional de Sasom Abogsanqui (Páramo de Santurbán), por el Norte desde Ashiko (Curumaní) hasta el Anyecayimai (Lago de Maracaibo), siguiendo lo que los españoles llamaron la Serranía de los Motilones, por el Oriente desde la provincia de Ocaña, que conocíamos como Ishta Acarí (Tierra abundante), al Occidente donde se encuentran ubicadas las estribaciones de la cordillera Oriental del Estado Táchira cerca de San Cristóbal, se conocía como Ancay, pasando por lo que actualmente es Cúcuta (Karibokay).

Muchas personas fueron naciendo en el Pueblo Barí y fueron poblando el Territorio. Realmente todas las razas vienen de nuestro Territorio, se cuenta que un Barí dejó al cuidado de su hija a una Shivabio (anciana) mientras salía a cazar con su esposa. La anciana no veía muy bien y tenía mucha hambre, sin darse cuenta, confundiendo a la niña con un Shughshá (mico), la preparó y la asó. Cuando volvieron los padres la anciana les sirvió la comida, el Taigda (Papá) se dio cuenta de lo que había pasado y en secreto se lo dijo a la Abama (Mamá), se enfurecieron y con mucho cuidado salieron de la casa, le prendieron fuego y mataron a la Shivabio, al final quedaron las cenizas, blancas, negras y amarillas, de ahí surgieron las demás razas que habitan el resto del mundo; de estas cenizas también salió Labidú.

Labidú es un fenómeno natural que utiliza Sabaseba para poner a prueba a todo el Barí que vive en el Territorio. El utiliza la seducción para que las personas violen las normas que deben seguir, y al no hacerlo las personas se enfermen, mueran, o llegue la peste; también hace que se desborden los ríos y así se destruyan los campos desencadenando la lluvia fuerte y los granizos. Él puede transformarse en hombre, mujer o animales, que crean situaciones en donde el Barí debe tomar las elecciones correctas, si toma las incorrectas puede morir inmediatamente o puede sufrir una larga agonía; poco se puede hacer por ellos desde la medicina tradicional, pero desde la occidental no se puede hacer nada. Labidú vive en la montaña y en el agua, su tarea al ponerlo a prueba es fortalecer al Barí para que se convierta en un verdadero Ishtabadabiyiyibaing.

Labidú, cuando el Territorio se iba sobre poblando, fue el que engañó a muchos Barí para que salieran del Territorio y fueron los que poblaron lo que hoy llaman América, a estos pueblos los conocemos como Membabarí. Labidú prefiere salir de noche, por esa razón al Barí no le gusta ni hablar ni trabajar después de aproximadamente las cuatro de la tarde. medicina tradicional, pero desde la occidental no se puede hacer nada. Labidú vive en la montaña y en el agua, su tarea al ponerlo a prueba es fortalecer al Barí para que se convierta en un verdadero Ishtabadabiyiyibaing. Labidú, cuando el Territorio se iba sobre poblando, fue el que engañó a muchos Barí para que salieran del Territorio y fueron los que poblaron lo que hoy llaman América, a estos pueblos los conocemos como Membabarí. Labidú prefiere salir de noche, por esa razón al Barí no le gusta ni hablar ni trabajar después de aproximadamente las cuatro de la tarde.

Los Barí que reconoce el lábado somos de estatura baja, pelo al corte de totumo (por eso los lábados nos llamaron Motilones) y de cuerpos fornidos, porque somos guerreros. Los hombres utilizan guayuco (Tarigba), cintilla en la frente hecha a base del abarco (Ocbasomane), collares de huesos, pezuñas y colmillos de animales que llevan al cuello o en los tobillos o en los brazos para su fortalecimiento, es decir para ser más ágil y tener mayor destreza; a veces el hombre está con Karim (arcos) y Chií (flechas) ya sea para la caza o para la guerra, para la lucha también usaban pinturas a base de achiote y Mamañocba o está con un Ichugda (chuzo) para la pesca. Las mujeres utilizan Lugdu (falda), Kragshi (collares); los niños utilizan Kragshi Irocobin (collares de caracoles) y Ariru (colmillos) de animal. Las Asha (niñas) empezaban a utilizar la falda desde aproximadamente los ocho años, y los Asashi (niños) empezaban a utilizar el guayuco desde los once años.

Kasoso se encargó de construir Ka (bohío) de noche. A través del ejemplo los demás Barí aprendieron a construir sus propios bohíos. Los materiales para construirle son: Soy es la hoja de palma que es para realizar la tapa del bohío; Quequí, Karitca, Losorokba, Tuma, Bakú, estos materiales son los tipos de madera que sostiene el bohío, menda es el bejuco para realizar los amarres; se toma como guía el Achishiba (son ejes horizontal) que en promedio pueden ser aproximadamente de 20 metros, el número de estos determina el alto y el ancho del bohío. El eje superior horizontal se llama Umbiaro y es el que determina la forma del bohío, si es más ovalado, largo o redondo, que se establece según la cosmovisión de cada comunidad que lo construya.

Ka es el centro de nuestra organización social y es la forma en que nos relacionamos en equilibrio con la naturaleza, con el Territorio y con nosotros mismos. A cada familia Barí se nos asigna una zona proporcional a lo que necesitáramos. La vida en las Ka nos hizo vivir con principios de Susare (alegría), Sabaini (armonía), Aibeyridrimain (diálogo), Acbibuncaychidrumain (pervivencia) y la Acbibu (unidad). Vivir en Ishta no es fácil, hay que saber respetar a todos los demás Barí que viven en él. Ka es el saber que Kasoso nos transmitió para darnos un lugar dentro del Ishta sin que afectáramos o destruyéramos a los otros Barí. Ka es el espacio donde nos volvimos Acara barí (aguerridos) y (bravíos).

En las Ka se ubican dos puertas del extremo de la parte larga, una por donde sale Ña (sol) y otra por donde se oculta. En lo ancho del Ka en la parte media quedan ubicadas dos puertas; al interior, en la zona central por la parte larga se crea un pasillo entre los Quequí donde posteriormente serán ubicadas las fogatas para cocinar; de las paredes a los Quequí se pondrán los Bo (chinchorro) donde se organiza el núcleo familiar de acuerdo a su rol, Sadou tenía el Bo más cercano al suelo, seguido de Taigda y Abama (padres), después las Tugbama (señoritas), después los Doyi (jóvenes solteros) y encima de ellos Ashayi (niñas) y Asashiyi (niños) que ya han pasado su edad de lactancia y pasan a dormir con las hermanas mayores hasta que cumplan aproximadamente 10 años y ya tienen su propio Bo. Debajo de los Bo se ubican chida (esteras) que usan cuando alguien está enfermo, para descansar, para comer y para Chicbacé (relaciones sexuales). Por todo el perímetro se ubican familias creando habitaciones simbólicas, el jefe del bohío o Ñatubay se ubica en la puerta por donde sale Ña y a partir de él se ubican las demás familias dependiendo de la influencia que tenga ante el Ñatubay”.

Desde la cosmovisión Barí el universo está compuesto por ocho niveles superpuestos, donde habitan distintos seres que permiten la reproducción del cosmos y la existencia de la gente y su mundo.

De abajo hacia arriba, los niveles son:

Nivel del agua: en este nivel hay grandes extensiones de agua, donde habitan algunos seres como sitbayi (seres que se refugian en las cuevas, shumbrabra (enanos), karina (gente con forma de animal) y Tai (peces).

Ishtana (tierra): es el espacio vital de la gente Barí, fuente de la existencia, compartido con las plantas, los animales y los espíritus.

Saba (debajo de las nubes): Es el espacio del viento, donde viven los nodaridou, seres protectores de las tempestades, y los sarogdobobari, pájaros amarillos.

Kokda sada (zonas de viento fuerte): lugar donde se forman la lluvia y las tormentas. Además es el lugar donde se encuentran los basunchimba (muertos) con su familia, con sus ancestros.

Barun (cielo): es un telón, pintado de azul por Sabaseba, que sostiene la tierra. En este espacio habita saimadoyi.

Barun asch: en este lugar vive la luna, los zamuros, los relámpagos, los truenos y el arco iris.

Sagbada hibaru: habitado por tarigbimomos y scharaba, personas que se convirtieron en aves o monos, y por golondrinas.

Cielo más alto: casa de Sabaseba y su familia, Ñandou (sol) y Ñanbobikorai⁷⁷.

2.5.3 Concepción del Territorio Ancestral

Ishtana, territorio ancestral del pueblo Barí, donde han habitado hace cerca de 15.000 años, es un triángulo comprendido por tres puntos: Catatumbo y Cúcuta al sur, el Lago Maracaibo al nororiente, y la serranía de Motilonia y Perijá al occidente⁷⁸. Este es el mundo que han pisado los Barí y ha permitido su existencia; además de ser un espacio que contiene su historia y cosmovisión.

“El territorio es el origen del hoy y la construcción del mañana, es la otra mitad del Barí, es la vida, es el reflejo de los ancestros, es la historia de una lucha, es leyenda viva. Eso lo saben los jóvenes y lo retienen con su cuerpo, con su razón, con sus sueños, con su memoria...”⁷⁹

Todos los lugares dentro del territorio Barí están habitados por seres sobrenaturales que manejan los recursos, como los animales de caza, la tierra, las plantas y el agua. De acuerdo con esto, los lugares, y los recursos que están presentes, son respetados por la gente. Los ancianos-caciques Barí se comunican constantemente con diferentes entidades (chimbaritas, duendes, pecosos, etc.) para pedir presas de caza, permiso para sembrar la tierra o bañarse en el río⁸⁰. A su vez hay espíritus,

⁷⁷ Páez, D., Diago, O., Páez, W., Sanabria, M., Quintero, E., Cadena, J. Y Pacheco, M. (2010). *MUNDO BARÍ, un pueblo que se niega a desaparecer*.

⁷⁸ Salazar, C. A. (2005). *ISHATANA: EL TERRITORIO TRADICIONAL BARÍ*. ASOCBARI-CECOIN-OXFAM. Catatumbo. Norte de Santander. Pp. 19

⁷⁹ Páez, D., Diago, O., Páez, W., Sanabria, M., Quintero, E., Cadena, J. Y Pacheco, M. (2010). *MUNDO BARÍ, un pueblo que se niega a desaparecer*. P. 59.

⁸⁰ Idem.

como los chigbari, son los encargados de proteger el territorio, vigilarlo y castigar a quienes intentan destruirlo o manejarlo mal.

Los “mensajeros” son los encargados de hablar con los espíritus y escuchar su palabra que es consejo y guía⁸¹, y así mantener el equilibrio del cosmos y la existencia de los Barí.

El Territorio barí lo compone toda la naturaleza que hay dentro de él, hay muchos seres que están al lado de nosotros, animales que se convierten en personas. Hay mucho de qué hablar sobre ese tema (Youcayra).

La historia dice que con un árbol de donde manaba agua, al caer formó toda la cuenca del Catatumbo, partiendo por el costado Oriental de donde desemboca el Río Catatumbo. Se sigue hasta el Sur donde nace el Río Táchira en el Municipio de Herrán, Norte de Santander, de este punto se continúa hasta el nacimiento del Río Pamplonita en el municipio de Pamplona (Karibobogyi), hasta llegar al Bohío Ishta bebe, el Río Savitua (Páramo de Santurbán) o Zulia (Shumdocorre bogyi) sube hasta llegar a la Serranía de los Motilones (Sa Sogn Yera), pasando por Ocaña y su actual provincia hasta llegar al Municipio de Curumaní, marcando el costado Norte hasta englobar el Territorio volviendo al lago de Maracaibo.

En el siglo XVII ya el Territorio se había reducido marcando la frontera el río Zulia (Shumdocorre bogyi). Con la llegada de la República en el siglo XIX y la conformación de los actuales Estados, el Territorio Barí quedó dividido entre Colombia y Venezuela. A comienzos del siglo XX se expropió en el lado Colombiano, al principio por concesión que se le dió al General Virgilio Barco el 15 de Octubre de 1905, haciendo la explotación en el corregimiento que actualmente se denomina la Petrolera, el 4 de Marzo de 1931 se firma el contrato Chaux-Folsom por parte del Estado Colombiano, la COLPET (Actual ECOPEPETROL) y la empresa Gulf Oil Company de Estados Unidos (dueña de la empresa Sagoc), en 1936 hacen parte de la explotación petrolera la empresa Móvil y Texaco.

El contrato Chaux-Folsom preveía: "El Gobierno les prestará a las compañías contratantes la protección de la vida para prevenir o repeler la hostilidad o los ataques de las tribus de motilones o salvajes que moran en las regiones de que hacen parte los terrenos materia de este contrato, lo hará por medio de cuerpos de Policía armada o de la fuerza pública en cuanto sea necesario" en la Ley 89 de 1890. Todo lo anterior hace parte de la arremetida pública y privada que significó la muerte de millares de Barí y la destrucción de Bohíos ancestrales. Tanto Territorio nos quitaron hasta llevarnos a las estribaciones del río Catatumbo (Dabogyi); en este punto nos hemos mantenido hasta hoy día.

El derecho al Territorio es la condición básica para garantizar a los indígenas su reproducción cultural, social, económica y su relación con su entorno. En ese sentido, sin Territorio no se puede garantizar la integridad étnica de las comunidades Barí, en cuanto que al interior de nuestros Territorios dinamizamos elementos fundamentales de nuestra organización social y cultural, con los cuales aseguramos nuestra supervivencia y nuestro buen vivir.

Para el Barí el Territorio es lo más importante, es la supervivencia, es la sabiduría y sobre todo es la naturaleza que nos dá todos los días la comida y nos mantiene con vida (Boysobi).

⁸¹ Galvis, H. (1995). *Somos BARÍ*. Bogotá.

3. MACRO ORINOQUIA

3.1 Presentación

La Macro Región Orinoquía de los llanos orientales, dentro de la estructura organizativa de Organización Nacional Indígena de Colombia, está compuesta por los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada; en esta macro región confluyen las siguientes organizaciones indígenas afiliadas a la ONIC: Consejo Regional Indígena del Vichada (CRIVI), Organización Regional Indígena de Casanare (ORIC), Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Departamento de Arauca (ASCATIDAR), y Asociación Indígena (UNUMA) del departamento del Meta. En esta macro regional, entre los pueblos indígenas que la habitan, se encuentran los Sikuaní con 46.372 habitantes que representan el 59% de la población indígena de esta macro regional, seguidos por los Piapoco con 6.734 habitantes y que representan el 8,6%, sigue el pueblo Saliba con 4.680 habitantes (un 6%), el pueblo U'wa registrando 2.942 personas (3,7%), continúa luego el pueblo Amorua que tiene 2.125 indígenas (2,7%), seguido está el pueblo Hitnü con 1751 habitantes (2,2%), seguidos por el pueblo Jiw que registra 1516 habitantes (1,9%), sigue el pueblo indígena Curripaco con 1.403 (1,9%), entre otros pueblos como el Achagua con 946, Cuiba (838), Piaroa (814), Puinave (552), Kubeo (524), Masiware (510), Yamalero (103), Mapayerry (101), así como también se encuentran pueblos como el Inga, Embera Chami, y Quechua. Esta macro está compuesta por 78.572 personas que se auto reconocen como indígenas.

La macro región de la Orinoquia tiene varios procesos regionales de expropiación territorial iniciados desde la misma entrada de la colonización española sobre sus Territorios ancestrales, luego por la violencia partidista de los años cincuenta y, finalmente, por la presión territorial ejercida por campesinos llegados a la Orinoquía en la década de los años sesenta. Un proceso de desterritorialización sistemático, acompañado de violencia física contra los indígenas, con matanzas indiscriminadas y generalizadas de indios conocidas como las guajibiadas o cuibiadas. Entre los actos de violencia más nombrados en la historia reciente, sobresalen por su crueldad la masacre cometida

en enero de 1968 contra los cuibas en la finca La Rubiera, en Arauca, con el propósito de evitar el tránsito de indígenas por sus Territorios, ahora ocupados por colonos. Por otra parte, a comienzos de 1970 los Sikuani sufren la masacre de Planas, en el departamento del Meta, como una medida para despejar de indígenas las tierras adyacentes a los ríos Planas y Guarrojo, para dar paso a proyectos petroleros. A mediados de los años sesenta, familias Wamonaes ubicadas en las márgenes del río Meta vivían una fuerte presión sobre la tierra, situación que los llevó a establecer un pequeño poblado en cercanías de la finca del colono Marío González, y a quien se le consideraba amigo de los indígenas.

Cuando ya tenían casi terminadas sus casas, el 20 de julio de 1966, los indígenas aceptan una invitación de este colono, donde fueron recibidos a bala, dejando un muerto y seis heridos. Por este motivo se desplazan hacia el río Casanare hasta establecerse en su actual asentamiento en Mochuelo y Mardúe. Para los años setenta, las familias Wamonaes, Maibén masiware, Tsiripu, Sáliba y Sikuani que circundan las riberas de los ríos Mochuelo, Ariporo, Agua Clara y Meta, se encontraban “...permanentemente sometidos por parte de los colonos y terratenientes, al despojo sistemático de las tierras que tradicionalmente constituyeron áreas de caza y pesca de sus antepasados, afrontando graves situaciones de orden económico y social”⁸²

3.2 Pueblo Achagua

3.2.1 Generalidades

Los Achagua ocuparon extensas zonas de las llanuras de Colombia y Venezuela, eran considerados por los cronistas de los siglos XVI y XVII como especialistas en cultivos (especialmente de maíz), comerciantes de barbasco (hierba para pescar), aceite de tortuga, miel y ollas de cerámica y como ejecutores de redes de intercambio. Además, diseñaron la *quiripa*, hecha de sartas de concha, que servía como moneda.

Este pueblo, al igual que otros pueblos de los llanos, estuvo expuesto a fuertes cruzadas de misioneros que afectaron su cosmovisión y ritos ancestrales. Hoy en día, los Achagua, se encuentran asentados en resguardos que comparten con los Piapoco, en Puerto López, Meta. Su economía se basa en el cultivo de productos como el maíz y la yuca brava y también dedican parte de su tiempo a trabajar en fincas ganaderas. Hablan la lengua que tiene el mismo nombre de su etnia, achagua, que pertenece a la familia lingüística Arawak⁸³.

3.2.2 Ley de Origen

Se sabe que los Achagua se dividen por grupos Totémicos. “Los Achagua Amarizanes creían descender de una serpiente; los Isiberranais de los murciélagos; los Aycabarrenais de los troncos;

⁸² Resguardo Indígena de Caño Mochuelo. Corredores culturales de conservación para la pervivencia de los pueblos indígenas de Caño Mochuelo-Propuesta territorial indígena para una región multicultural de conservación. Arfo editores e Impresores Ltda. 2014.

⁸³ Castro a, L. M. (2000). *Los Achagua*. En Geografía Humana de Colombia. Región de la Orinoquia. (Vol. I). Recuperado de <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geocol/achagua.htm>

los Univerrenais de los ríos. Existieron, además, otros conectado principalmente con el jaguar, pájaros y otras especies de animales”⁸⁴.

Origen de los alimentos

Cuentan los abuelos que hace mucho tiempo, cuando no había comida sobre la tierra, que cierto día Kutsí Kutsí tomó camino, y llevaba consigo una varita. Cuando Kutsí Kutsí llegó a la orilla de un gran río tocó con su varita el agua y está se movió de tal manera que le permitió saltar a la otra orilla. Al otro lado del río se encontraba el árbol que tenía todos los alimentos (wáidasi). “Se veía maíz, se veía arroz; se veía plátano; de todo. Él Kutsí Kutsí comió de todo”.

Después de aquel banquete, Kutsí Kutsí volvió a donde estaban los otros; “llegó eructando delante de ellos”. Ellos mismos dijeron “¿qué come él sin nosotros?”, “¿por qué eructa perfume?”. Entonces la Lapa se dijo a sí misma: “me voy a seguirlo sin que él se dé cuenta para ver dónde está el árbol de los alimentos (wáidasi)”⁸⁵.

Al día siguiente Kutsí Kutsí emprendió su camino a aquel árbol y la Lapa se fue sigilosamente detrás de él. Cuando llegaron al río la Lapa se las ingenió para cruzarlo y cuando estuvo al otro lado se dio cuenta de la dimensión del árbol de los alimentos. Kutsí Kutsí, trepado en las ramas, dejó caer una patilla que la Lapa recogió y se comió rápidamente. Y así pasó con muchas frutas.

Cuando entró la tarde Kutsí Kutsí empezó a caminar de regreso a donde estaban los demás y la Lapa se fue, una vez más, detrás suyo. Cuando llegaron a donde estaban todos la Lapa le dijo a Kutsí Kutsí: ¡usted encontró el árbol de los alimentos!. Así entre ellos dos acordaron que debían tumbarlo y contarle al resto. “Entonces ellos convidaron a toda la gente y fueron allá. Fue así que acordaron con los pericos y los loros tumbar el árbol. Pero dice que se les acortó el pico, a aquellos pericos, cuando regresaban de trabajar en el árbol. Luego, acordaron, por lo tanto, con el Pájaro Carpintero y con los bachacos cargar al mismo tiempo con las astillas de aquel árbol”⁸⁶.

Y fue así, que después de tres días, lograron que el gran árbol de los alimentos se viniera al suelo y saciara el hambre de quienes allí estaban. También pudieron plantar las semillas para poder tener comida todos los días.

Diluvio

“Un gran diluvio inundó la tierra pero algunos indios se escaparon trepándose a la cima de la alta montaña; las aguas cubrieron la tierra formando un gran lago llamado “catera manoa”.

⁸⁴ Espinel R, Nancy. (1975). *Los Achagua*. Universidad de los Andes, Bogotá D.E., Colombia.

⁸⁵ Meléndez L, M. A. (2004). *Tradiciones orales de los Achagua: Indígenas de los Llanos Orientales de Colombia*. (pp. 52-53). Bogotá D.C.: Universidad de los Andes, Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes CCELA y Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales CESO.

⁸⁶ Meléndez L, M. A. (2004). *Tradiciones orales de los Achagua: Indígenas de los Llanos Orientales de Colombia*. (pp. 53). Bogotá D.C.: Universidad de los Andes, Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes CCELA y Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales CESO.

Imaginaron que detrás de su Territorio había un lago en cuyo centro existió una isla prodigiosa con edificios dorados, y la residencia del rey Paititi⁸⁷

3.3 Pueblo Guayabero (Jiw)

3.3.1 Generalidades

Los Guayabero, también conocidos como Jiw, son un pueblo con un pasado seminómada. Habitantes de la Orinoquía colombiana, específicamente de los departamentos de Guaviare y Meta, la presencia de colonos, misioneros y actores armados en su Territorio los ha afectado profundamente, tanto en sus formas de subsistencia (ahora sedentarias), como en su cosmovisión, organización social y patrones de asentamiento. Actualmente viven de la horticultura de tumba y quema, la caza y la pesca; muchos se han visto obligados a vender su fuerza de trabajo como jornaleros en fincas. Su lengua pertenece a la familia lingüística Guahibo⁸⁸

3.3.2 Ley de Origen

Al principio de los tiempos Kuy (también conocido como Kuboy), el creador de la gente Jiw, se encontraba solo y triste porque no tenía compañía, hasta que un día decidió crear a la mujer. El primer intento para crear a su compañera fue con barro; cuando la terminó de moldear la llevó a su casa y le enseñó a rayar yuca para hacer casabe, pero cuando la mujer tuvo contacto con el agua se empezó a deshacer.

Una vez más Kuy se encontraba solo pensando en el mejor material para formar a su compañera. Como él vivía cerca de una colmena de abejas pensó que sería bueno hacerla de barro y miel, y así lo hizo. No obstante, su segundo intento también fracasó cuando la mujer se acercó al fuego y se derritió.

Kuy continuaba pensando, muy triste, todos los días cómo hacer una mujer para que lo acompañara. Un día mientras iba cazando en el monte escuchó la risa de varias mujeres que venían de lo alto de un palo. De prisa Kuy fue por un hacha y comenzó a talar el tronco del árbol; con cada golpe del hacha salía mucha sangre. Cuando Kuy terminó de tumbar el árbol, una mujer muy bella salió del tronco. Esta mujer se convirtió en la mujer de Kuy.

Con el tiempo los dos empezaron a sentirse solos y pensaron en procrear para tener compañía en el mundo. Entonces Kuy cogió un esqueje de caña brava y dijo que con esa vara el llenaría de gente el mundo, ya que éste era un palo mágico. En la selva encontró una palma llena de pequeños gusanos y con su vara los tocó, en ese instante los gusanos se convirtieron en gente, hombres y mujeres.

Kuy estaba muy contento e hizo una gran fiesta con la gente, repartió gran cantidad de comida, especialmente carne, hasta que se acabó todo lo que habían preparado. En ese momento Kuy

⁸⁷ Espinel R, Nancy. (1975). *Los Achagua*. Universidad de los Andes, Bogotá D.E., Colombia.

⁸⁸ Arango R. y E. Sánchez. (2004). *Los pueblos indígenas en el umbral del nuevo milenio*. Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible. Bogotá..

ordenó a la gente que se fuera a diferentes lugares, entregándoles el Territorio que ocuparían. Así la gente se fue a ocupar sus distintos Territorios, los únicos que se quedaron fueron los Jiw.

Unos de los que se quedaron realizaron que la mujer de Kuy era muy bella, así que mandaron a un hombre llamado Micay para que le quitara su mujer. Así fue, un día Micay iba camino a pescar y se encontró con la mujer. Ella le encargó un pescado, así que Micay la citó en un lugar para entregárselo, sin embargo cuando la vio en ese lugar la raptó y se la llevó en su bote.

Kuy llegó a su casa y no encontró a su mujer, así que salió a buscarla. En un primer momento pensó haberla visto, pero se dio cuenta que era un güío. Unos monos que pasaban por ahí le dijeron a Kuy que su mujer estaba en una fiesta, entonces Kuy se fue a buscarla.

Al llegar al lugar de la fiesta Kuy gritó para que su mujer saliera, entonces ella salió y cuando los dos huían del lugar, los hombres que la raptaron salieron a perseguirlos. En el camino la mujer de Kuy se quebró un pie. En ese momento los raptadores le dicen a Kui que si él realmente era tan poderoso que la curara. Así fue, luego de los rezos de su esposo, la mujer se curó y pudieron seguir huyendo. Sus raptadores siguieron tras ellos, persiguiéndolos y atacándolos hasta que mataron a la mujer. No obstante Kui se les enfrentó y luego resucitó a su mujer.

Después de este gran problema, Kuy decidió hacer más mujeres para que todos los hombres tuvieran una y así no desearan quitarle a la suya. Cuando hizo las mujeres les dijo que fueran a donde los hombres para que fueran sus compañeros, y de esas uniones creció el pueblo Guayabero⁸⁹.

3.3.3 Concepción del Territorio Ancestral

El pueblo Guayabero tiene un pasado seminómada y esto tiene distintas implicaciones frente a la forma como se percibe el Territorio, tanto para la subsistencia física como para las relaciones espirituales con el mismo. El Territorio para el pueblo Guayabero, *Tajnu* en lengua materna, trasciende los límites del resguardo ya que es un espacio socialmente construido que permite la reproducción física, cultural y espiritual de este pueblo.

El *Tajnu*, se compone de 4 zonas fundamentales para la vida del pueblo: las zonas de habitación, las chagras, los rastrojos y la selva. Además de estas cuatro zonas, también se tienen en cuenta todas las fuentes hídricas, sean ríos, lagunas, caños, etc.

De las zonas antes mencionadas, la selva es un lugar manejado con mucho cuidado ya que es peligroso, debido a su gran carga mágica y espiritual. Es un lugar donde abundan espíritus con quienes se debe entablar relaciones para tener acceso a los recursos y así evitar la ruptura del equilibrio. Los payé son los mediadores entre las diferentes fuerzas y seres sobrenaturales, que se comunican con ellos mediante el uso de diferentes plantas, como el yopo⁹⁰

⁸⁹ Montoya Sánchez, J. (1973). *Antología de creencias, mitos, teogonías, cosmogonías, leyendas y tradiciones de algunos grupos aborígenes colombianos*. Bogotá.

⁹⁰ Cabrera, F. y Gómez, D. (Comp.).(2009). *Inventarios de patrimonio cultural. Entre la teoría y la práctica*. Informe técnico de elaboración de inventario de patrimonio cultural material e inmaterial. Departamento del Guaviare.

3.4 Pueblo Curripaco

3.4.1 Generalidades

Los Curripaco, también conocidos como Bániva o Waquenia, son un pueblo de la Orinoquía colombiana presente en cuatro departamentos: Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada. También están presentes en la República Bolivariana de Venezuela y en Brasil. De acuerdo al medio en el que habitan, las actividades en las que se basa la subsistencia de este pueblo son la caza, la pesca y la horticultura; en menor escala practican actividades extractivas de productos como el caucho y fibras de diferente tipo. El centro u ombligo de su Territorio mítico se llama Jípana; lugar fundamental para su cosmovisión. El ñopo (yopo) y el tabaco son plantas fundamentales en su vida espiritual y ritual; el malirri, guía espiritual, las utiliza para viajar entre los mundos, ampliar su conocimiento y tratar las enfermedades. El pueblo Curripaco se vio gravemente afectado por la arremetida de sectas evangélicas en su territorio, acción que ha debilitado las prácticas culturales propias. Su lengua pertenece a la familia lingüística Arawak⁹¹

3.4.2 Ley de Origen

El origen de la gente Curripaco, en voz del líder indígena Filintro Antonio Rojas Sabana y de los mayores de su pueblo, fue así:

“Majlena, el dios del principio, el dios en silencio, tiene guindada su hamaca en la columna del mundo, Jekuapi. Para defecar sube a lo alto de la columna, donde el mundo es recto, y se sienta. Sus excrecencias caen a las profundas aguas, todas en un mismo sitio. El estiércol de Majlena se amontonó y surgió del agua Jípana, el ombligo del mundo.

Del mundo celeste, Jekuapita, se sostiene la columna del mundo; debajo de él viven, colgados como avispas, otros dioses: Maunjirim, el huérfano; Yuúli, el pensador; Juíniri, el dios de la guerra; Mawirukuli, el personaje ave; Pinaiwali, Mercurio, el marido de Waliwa, quien encabeza a todas las estrellas.

Con ellos están las mujeres de la creación, Amarunai, las hijas del viento. Ellas, con el calor de la claridad, preparan los alimentos de los dioses. Pero necesitan el fuego y su dueño es el dios de las espinas, Yawajli que por haber nacido de la oscuridad es muy negro.

Van entonces Maunjirim y Juíniri a pedirle el fuego. Después de conversar un rato, Yawajali les dice:

–Vayan a Jípana y espérenme allí.

Pero Jípana era solo un montón de estiércol y Maunjirim y Juíniri no saben cómo esperar en ese sitio al dios de las espinas, pensaban que allí no se podía estar parado, que todo era muy blando e inestable. Van entonces donde los otros dioses a preguntarles qué hacer, y Majlena les dice:

–Usted, Yuúli, utilice el polvo de la creación, duupa, así surgirán de las profundidades del agua todas mis excrecencias; allí está el secreto de la vida.

⁹¹ Arango R. y E. Sánchez. (2004). *Los pueblos indígenas en el umbral del nuevo milenio*. Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible. Bogotá.

Yuúli utiliza el porlvo de la creación y con el viento separa lo claro de lo oscuro. Del polvo caen boronas al agua y Yuúli les dice:

–Ustedes serán tabaco–anunciando así al ser humano, porqué de estas boronas es que nacerá.

Se oye un gran sonido: el plano de estiércol surge y flota ahora sobre el agua.

El dios Ñapirikuli hace entonces surgir a cuatro niños de los restos de tabaco y con ellos se posa sobre el plano de estiércol. Ve entonces que es bueno, que se puede caminar, que es tierra firme, y como le gusta, llama a otros dioses para que también se posen y caminen por primera vez, pues había siempre vivido colgados del cielo. Como a todos les gusta también, bautizan al sitio el posadero de pies de los dioses.

Hacen entonces una casa y se sientan a esperar [...]”⁹².

Nacimiento de los Curripaco

“Yalewali, el alacrán, reúne los espíritus de la gente barro Pakálinai, para la nueva era. En Kupjipan, raudal bejuco mamure, y en Jípana, ombligo del mundo, fueron los dos lugares donde nacieron.

Ñapirikuli, Kuwai, Kaalina, vivían en Eenukua. Kwai le pregunta a Ñapirikuli:

-¿Cómo va a sacar la gente para la nueva era?

–Así va a ser abuelo –respondió Ñapirikuli–, así va a ser... vamos a hacer un baile – dijo y cantó.

Entonces Kuwai respondió:

–Está bien, empiece otra vez.

Después Kaalina cantó.

–Está bueno nieto

Luego cantó de nuevo Ñapirikuli.

Kuwai ensaya al propio padre.

–Está muy bien nietos, así va a ser conmigo. Y bailó y cantó y enseñó sobre la ceremonia del látigo, kapetíapam.

–Así van a ser nietos.

Yalewali, la culebra alacrán de siete cabezas, lleva los espíritus de la gente barro Pakalinai. Es quien tiene el Kuaru de cada ser, de cada cosa, Kuaru son también los huecos de donde salieron cada uno

⁹² Rojas Sabana, F.A. (1997). *Ciencias Naturales en la mitología Curripaco*. Compilador: Francisco Ortiz. Programa Fondo Amazónico, Fundación Etnollano, Programa Coama. Pp. 83–84.

de los clanes. En Kupjipan, raudal aceituno en el río Isana, hay tres huecos por donde Ñapiríkuli y los demás vieron pasar a Yalewali, la cabeza pasó cerca de Jípana.

En forma de colibrí, pimi, Ñapiríkuli va hasta Jípana y mira a través de los huecos por donde va a salir la gente. Son tres huecos, dos sin pinta y uno con pinta que fue donde nosotros salimos de dentro del agua. Del lado de abajo, en Dupajlipan raudal Rabicolorado, especie de arenca, salieron los blancos, los nietos de moriche. Ñapiríkuli sacó los Jujuden, gente gallineta y sopló tabaco sobre ellos. De la siguiente capa nacen los Kumadamnanai, gente pato, sopló tabaco sobre ellos. De terceros salieron los ayanen, la gente cachicamo. De cuartos salen los waliperidakenai, la gente pajarito. Salen acompañados de dos grupos más: los Taaliyanai, tarianos o gente del pez taali y los tukedakenai, gente cocuyo.

Después de que acaban de sacar esta gente dijo Yuúli:

—Ahora si saque a los blancos, al lado de debajo de Jípana.[...]

Así es como comenzamos todos los linajes. De allí se repartieron por el mundo. Separan a los blancos y a los indígenas. Hacen dos grupos. Sólo cuatro linajes quedan con tabaco. Después dejan a Yalewali como constelación y como contador de todas las gentes. También dejaron a los waliperi, ayaunen, kúmada y jujuden como constelaciones.

Bajan por el agua Ñapiríkuli, Yuúli, Jeeri, Kalina hasta Apitjipan, raudal culebra. De ahí cruzan a Eenukua a hacer el Tulé, la casa ceremonial y dejan a los alumnos. [...]

Entonces dice Kuwai:

—Escuchen bien lo que les voy a decir una sola vez lo que yo soy. Soy el espíritu del espacio, peligroso. Semen del espíritu, espíritu del firmamento”⁹³.

3.4.3 Concepción del Territorio Ancestral

El universo Curripaco (Turruapa, que traduce embudo) está dividido en seis mundos de acuerdo con su cosmovisión. De la mayoría de estos mundos no existen amplias explicaciones o descripciones, no obstante es necesario mencionar que la división del universo viene de los relatos míticos de este pueblo, específicamente el mito de Jekuapani. La mitología cuenta el camino de su héroe cultural Kuwai después de su muerte.

Los mundos que componen el universo son:

Daapekua: en este mundo viven los dueños de todas las cosas, además de Kuwai héroe cultural del pueblo Curripaco. Hay un lugar llamado Kuwai que es el mundo de los sonidos. En este nivel del universo los malirri o chamanes, adquieren todo su conocimiento siguiendo el camino de Kuwai.

Geemepedakua

Maatsitsidakua

⁹³ Ídem. Pp. 205–210.

Tsiatsidakua

Kadaupulikua

Tululuka: “este mundo”, donde habita la gente Curripaco.

“Todo este mundo es uno solo. Todo este firmamento no tiene fin. Nosotros nunca conoceremos el fin, así podemos viajar lejos no vamos a encontrar la orilla, no vamos a encontrar el fin”⁹⁴.

El Territorio que habita el pueblo Curripaco, tiene por ombligo y lugar de origen Jípara, de allí salió toda la gente, por esta razón es un lugar central para su cultura y su espiritualidad. Desde este lugar específico se puede construir la territorialidad de este pueblo, un entorno moldeado y trabajado desde los tiempos del origen por sus héroes culturales y sus ancestros. De ahí se explica cómo entre los Curripaco existe un ordenamiento simbólico del Territorio.

“El pueblo curripaco pertenece al ambiente de la selva amazónica y en él posee su territorio ancestral. Ha entrado en una relación con el medio ambiente en tal forma que conoce la fauna, la flora, los fenómenos naturales y las señales que los presagian.

La interpretación de este medio ambiente le ha permitido construir una cosmogonía y unas normas de actuar que mantienen la armonía con la naturaleza”⁹⁵.

Existen dos espacios claramente definidos dentro del Territorio Curripaco. Por un lado está el espacio acuático que comprende ríos, caños y lagunas. Muchas de estas fuentes hídricas, en especial las lagunas y los ríos son considerados lugares sagrados con gran importancia simbólica¹. Por otro lado está el ámbito terrestre, que se divide en diferentes espacios (doméstico, de cultivo, monte y sabanas)⁹⁶. Estos lugares, además de ser fundamentales para la subsistencia del pueblo, están habitados por diferentes seres sobrenaturales, dueños de los recursos de fauna y flora (especialmente el monte, donde aparece Awakaruna, encanto de la selva que castiga a quien infringe las leyes de respeto a la naturaleza)⁹⁷.

Los malirri, mediante el uso del Ñopo pueden atravesar los diferentes mundos, para conocer y mediar entre las fuerzas sobrenaturales que administran el mundo. De ahí la importancia de su labor como mediador entre su gente y los diferentes seres del universo.

⁹⁴ Romero Raffo, M. (2003). *Malikai el canto del malirri. Formas narrativas en un mito amazónico*. Cerec, Parature. Bogotá.

⁹⁵ Rojas Sabana, F.A. (1997). *Ciencias Naturales en la mitología Curripaco*. Compilador: Francisco Ortiz. Programa Fondo Amazónico, Fundación Etnollano, Programa Coama.

⁹⁶ Ariza, E., Polanco, R., Yepes, A., Suárez, A. y Equipo de investigadores de ACATISEMA. (2006). *MATAVÉN Territorio, cultura y paisaje Sikuani, Piaroa, Piapoco, Curripaco, Puinave*. Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Selva del Matavén ACATISEMA, Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH. Bogotá.

⁹⁷ Rojas Sabana, F.A. (1997). *Ciencias Naturales en la mitología Curripaco*. Compilador: Francisco Ortiz. Programa Fondo Amazónico, Fundación Etnollano, Programa Coama.

3.5 Pueblo Macaguán o Hitnú

3.5.1 Generalidades

Los Macahuan o Hitnu son un pueblo de la orinoquía colombiana que vive en el departamento de Arauca. Aunque actualmente existe poca documentación sobre este pueblo, se identificó como un grupo seminómada que utilizó históricamente un amplio territorio para conseguir alimento y la subsistencia física. Debido a la presión sobre su territorio ancestral por parte de colonos y petroleras, los Macahuan cambiaron radicalmente su forma de vida. Actualmente las principales actividades para la subsistencia son la horticultura, la cacería y la crianza de animales. La gente Macahuan o Hitnu se divide en dos grupos: los chupir-bone, que traduce gente pequeña, y los tsanabone o gente grande⁹⁸. En cuanto a su reproducción cultural y espiritual, los grandes chamanes o nakobiút guardan y utilizan el conocimiento para enfermar o curar enfermedades, ya que son ellos los únicos que pueden viajar por las diferentes capas del universo, mediante el uso del yopo⁹⁹. La lengua Macaguane-Hitnu pertenece a la familia lingüística Guahibo.

3.5.2 Concepción del Territorio Ancestral

El universo, de acuerdo a la cosmología del pueblo Macahuan, se divide en doce niveles o tierras. En la parte superior se encuentran cinco niveles, luego está la tierra que habita la gente, y debajo seis mundos donde vive, en cada una, una humanidad de diferentes grupos étnicos.

De arriba hacia abajo los mundos son:

- Tierra de Hómet (sol-luna)
- Tierra de Ot
- Tierra de Wakábat
- Tierra de Kokót
- Tierra de los Kayén
- Tierra de Bonipách

En los anteriores niveles habitan personajes mitológicos que están relacionados con distintas enfermedades.

Tierra Macahuan- Tierra de Rei – Tierra de Tsetsé

Debajo de la tierra que habita el pueblo Macahuan, hay seis niveles, los primeros cinco son tierras de blancos y caribes, y la última es la tierra de Marát¹⁰⁰

La relación que sostiene el pueblo Macahuan con el Territorio que habitan está mediada por los nakobiút, grandes chamanes, que pueden atravesar los diferentes niveles del universo y comunicarse con los seres espirituales y mitológicos que cohabitan el Territorio Macahuan.

⁹⁸ Arango R. y E. Sánchez. (2004). *Los pueblos indígenas en el umbral del nuevo milenio*. Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible. Bogotá.

⁹⁹ Lobo-Guerrero, M., y Herrera, X. (1982). *Estudio de antropología médica entre indígenas y colonos del medio río ele (Arauca)*. PAN-COLCIENCIAS-FES. Bogotá.

¹⁰⁰ Idem.

Mediante el uso del yopo, los chamanes obtienen conocimiento y poder sobre las fuerzas sobrenaturales, además de mediar la relación del pueblo con los recursos de caza. De esta manera el Territorio es apropiado y cargado de significado, delimitando espacios que deben ser armonizados para su utilización, así como lugares de origen que deben ser respetados¹⁰¹.

3.6 Pueblo Yamalero

3.6.1 Generalidades

Asentados en el resguardo Caño Mochuelo, departamento de Casanare, los Yamalero hacen parte de los 18 pueblos indígenas que se encuentran en vía de extinción. A este grupo se le conoce también como Mayarero o Mariposo porque algunos de ellos presentan manchas en la piel, particularmente en la cara, las manos y los pies, los médicos han estimado que puede tratarse de un vitíligio¹⁰².

Hablan la lengua que lleva el mismo nombre de su etnia, yamalero, que hace parte del subgrupo de lenguas sikuni, de la familia lingüística guahibo.

Su actividad económica se concentra en la siembra del conuco. Además, ocasionalmente, trabajan como jornaleros de fincas ganaderas aledañas a su lugar de asentamiento.

Los Yamaleros (Tampiwi o Mariposos), provenientes de un lugar denominado Yapibota en el Estado de Apure de Venezuela, ubicados desde 1984 en la parte baja del río Ariporo. Parte de este pueblo indígena se encuentra en El resguardo indígena de Caño Mochuelo constituido el 29 de enero de 1986, mediante la resolución N° 003 del INCORA para la titularidad de 94.760 hectáreas, en jurisdicción de los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal, departamento de Casanare, en la subregión de la baja orinoquía donde conviven 14 comunidades de 10 pueblos indígenas diferentes, entre ellos los Yamaleros¹⁰³.

3.7 Pueblo Sikuni

3.7.1 Generalidades

Los Sikuni están ubicados en los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada, Meta y Guaviare, así como también en algunas partes de las sabanas de Venezuela. También son conocidos como Guahibos y su lengua es la Sikuni o Guahiba, perteneciente a la familia lingüística Guahibana.

¹⁰¹ Idem.

¹⁰² Romero M, M. E. (1993). Amorua, Wipiwe, Siripu, Mariposo. En Geografía Humana de Colombia. *Región de la Orinoquía*. (Vol. I, pp. 142-155). Santafé de Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.

¹⁰³ Resguardo Indígena de Caño Mochuelo. Corredores culturales de conservación para la pervivencia de los pueblos indígenas de Caño Mochuelo-Propuesta territorial indígena para una región multicultural de conservación. Arfo editores e Impresores Ltda. 2014.

Son el pueblo indígena más numeroso de la región de la Orinoquía. Según el censo del año 2018 su población es de 46732 personas, lo que representa al 59% de la población indígena de la región y se distribuye de la siguiente manera a nivel departamental:

- Meta: 11961 personas
- Arauca: 1357 personas
- Casanare: 538 personas
- Vichada: 32516 personas

En cuanto a sus estructuras organizativas, las comunidades Sikuni se organizan en Cabildos - encargados del control comunitario y las relaciones externas con la sociedad y las instituciones - los cuales son electos por la Asamblea comunitaria y por lo general están conformados por un Cacique o anciano, el Gobernador, Tesorero, Secretario y Fiscal. También hay otras instancias de organización como las Guardias Indígenas, encargadas del control territorial y social¹⁰⁴.

Dependiendo del departamento, cada cabildo y resguardo se encuentran afiliados a diversas organizaciones. En Arauca los representa la Asociación De Cabildos y Autoridades Tradicionales del Departamento de Arauca (ASCATIDAR); en el Meta la Unión de Trabajo por la Defensa de la Vida (UNUMA); en el Vichada el Consejo Regional Indígena del Vichada (CRIVI), la Organización Social Indígena *Palameku* del pueblo Sikuni, la Organización Pueblos Indígenas del Bajo Orinoco (ORPIBO) y en el Casanare¹⁰⁵.

En cuanto a la estructura organizativa tradicional, se centra en los médicos tradicionales, quienes están representados en tres figuras y se encargan de orientar espiritualmente a las comunidades de acuerdo a los mandatos de origen: 1) *Penajorubinü*, conocido por ser el del soplo o dominador del aliento por medio del cual controla la enfermedad; 2) *Wajipaevinü*, que lleva a cabo labores terapéuticas por medio del canto y 3) *Kuiwanismo*, dedicado sobre todo a la medicina adivinatoria, la cual no se aprende por vía de enseñanza sino que se convierte en un don o iluminación con la que se nace y es brindada por los dioses tutelares.

Es habitual el uso del Yopo para alcanzar, en estados de trance, comunicación con sus divinidades, momento en el que llevan a cabo diversas curaciones¹⁰⁶.

También se debe tener en cuenta que los clanes familiares están liderados por Capitanes o *Waro*, quienes lideran las comunidades, solucionan conflictos y distribuyen los recursos¹⁰⁷.

¹⁰⁴ ONIC. Sistemas de Organización y Gobierno. Resguardo de Corocito – Yopalito – Wacoyo. Página 3.

¹⁰⁵ Peláez, J. (2011). Misión, resguardo y educación en Santa Teresita del Tuparro, fragmentos para una historia. Informe de práctica. Universidad de los Andes. Documento interno.

¹⁰⁶ Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. Sistemas De organización y gobierno – Vichada. Resguardo Muco Mayoragua. Página 1. Año 2013. Versión digital.

¹⁰⁷ Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. Sistemas De organización y gobierno – Vichada. Resguardo Río Muco y Guarrojo. Página 2. Año 2013. Versión digital.

3.7.2 Ley de Origen

Los siguientes relatos de origen evidencian la importancia de la solidaridad entre las personas, familias y comunidades, así como los alimentos y su importancia en la estructuración de la existencia Sikuaní¹⁰⁸.

“Cuentan los abuelos que en el principio de los tiempos no había nada, todo era agua; el ombligo del mundo quedaba en Santa Rita en donde salió a flote un pedazo de tierra y seis huevos que creó Furunaminali o Kuwei, dios eterno. Cierta día los huevos se reventaron y de cada uno salió una persona. En total salieron cuatro hombres y dos mujeres, abuelos del pueblo Sikuaní, que se llamaron Ivinaí; Tsamani; Kajuyali, Tsaparaí Duwa; Ibaruora y Fumaniruva, respectivamente.

Cada personaje creó a un grupo de personas quienes eran gente de día y animales de noche. Además, crearon el día y la noche; las montañas y las sabanas; el agua y el Gran Río; los blancos y los Sikuaní”.

El árbol Kaliawirrinae

“Todos los seres que existían se alimentaban de frutos silvestres y de los hongos que nacen de los árboles. Dentro de todos ellos solamente había uno que sabía el lugar en donde estaba la comida; todas las noches, mientras los otros dormían, se escapaba silenciosamente a alimentarse. Este animal era el mono de noche. “Mono de Noche se iba todos los atardeceres en dirección al arroyo donde la gente acostumbraba a ir a sacar agua. No se detenía ahí, sino que seguía hacia donde estaba el árbol de la comida. Se iba a comer piña del árbol Kaliawiri”.

Luego de pasar toda la noche comiendo, Mono de Noche volvía al amanecer a donde estaban los demás y dormía durante todo el día. Y así transcurrían todos sus días.

El resto de los animales se preguntaban por aquel incógnito lugar de donde Mono de Noche sacaba alimentos; no felices con la situación decidieron espiar al Mono. La Lapa fue la seleccionada para seguirlo sin que éste se diera cuenta. De ese modo, y una vez entrada la noche, todos simulaban estar dormidos y procedieron con el plan.

Mono de Noche empezó a moverse entre rama y rama mientras la Lapa, muy cautelosa en sus movimientos, se desplazaba por la tierra. Sin embargo, Mono de Noche sentía que no estaba solo y tomaba frutos silvestres, que ya los otros conocían, y los tiraba al suelo para despistar a quien iba detrás suyo. Luego de una larga correría se encontraron de frente con el Gran Río. La Lapa vio como el Mono se agarraba del tronco de una palma, la cual se estiró y lo botó al otro lado. La Lapa no tuvo otra opción que cruzar aquel afluente nadando y una vez llegó al otro lado lo primero que sus ojos vieron fue aquel gran árbol lleno de muchos alimentos como la piña, el ají, la yuca, el plátano, entre otros.

Mientras Mono de Noche comía la Lapa lo observaba escondida detrás de un arbusto. El Mono tomó en sus manos una piña y contó con tan mala suerte que se le resbaló. En seguida la Lapa la agarró y se fue tan rápido a donde estaban los otros animales esperándola que Mono de Noche no tuvo tiempo de recuperar su piña. El camino era tan largo que la Lapa volvió hasta la madrugada del

¹⁰⁸ Jiménez G, M. P. Y Aguas M, D.M. (2008). Mito, tradición oral y prácticas sociales. El kaliwirrinae. Un análisis de la forma de apropiación y readaptación de la historia Sikuaní. Bogotá D.C. Ediciones Uniandes.

siguiente día a reencontrarse con los otros. Una vez con ellos la Lapa les mostró la piña, la repartió y les contó todo lo que había visto. Así, decidieron que debían ir todos a cortar aquel enorme árbol.

Al rato después llegó Mono de Noche, mientras que la Lapa se encontraba alrededor de una fogata calentándose. El Mono de Noche se sentó enfrente y le dijo: “¿Usted por qué fue a vigilarme?! ¿Para enterarse de lo que yo estaba haciendo, no?! ¿Por qué era usted, no Lapa?! La lapa entonces le respondió: “cuñado, yo fui a espiar porque usted comía solo ¡sabiendo que nosotros no tenemos comida, y usted comía solo! ¡No quiso contarnos a nosotros sino que se estaba aprovechando solo!”.

Aquel reclamo de Mono de Noche a la Lapa se desencadenó en una pelea en donde con un tizón se quemaron el uno al otro. Al final Mono de Noche terminó contando cómo encontró aquel árbol y los invitó a todos a derribarlo. Y así todos tomaron sus hachas y emprendieron un largo camino; cruzaron el río y se toparon con el Kaliawiri. Todos felices empezaron a comer todo lo que podían y las sobras que Mono de Noche dejaba todas las noches. Luego de un gran banquete tomaron fuerzas para empezar a talar.

Pasaron días enteros talando pero el árbol seguía intacto. Tanto talaron que las hachas perdieron el filo y les tocó ir en búsqueda de nuevas; “algunos fueron a conseguir achas por allá hacía oriente, por Ciudad Bolívar”. Entonces decidieron no dormir y pasar día y noche talando. Cuando el árbol estaba por venirse al suelo se dieron cuenta que había una liana que contenía veneno para pescar, que sujetaba la copa del árbol al cielo.

Todos pensaron en la Ardilla y el pájaro arrendajo como encargados de cortar la liana. Estos dos empezaron su trabajo, luego se dieron cuenta que no era sola una liana la que sujetaba al árbol sino muchas. Al cabo de un rato ya quedaba la última liana y la ardilla les gritó a todos para que se alejaran porque el árbol estaba a punto de caer. Todos se movieron rápidamente y ¡plop!, él árbol tocó el suelo y se partió en varios pedazos.

Todos los allí presentes se abalanzaron sobre la comida que se regaba y comían sin parar. Así pues, decidieron asentarse junto a éste, en donde vivieron por un largo tiempo, para garantizar su alimentación y poder sembrar productos”.

El diluvio

“Debido a que la gente desperdiciaba la comida, cierto día el cielo rompió en agua, llovió tanto que todo se inundó. Todos sufrieron las consecuencias de ese catastrófico diluvio, excepto un pequeño grupo; ‘de nuestros antepasados sólo se salvaron los que estaban por el río Vichada en el cerro Omanabo’ dicen los abuelos Sikuani.

Después del diluvio empezó una nueva época para los habitantes que sobrevivieron. Mediante un sueño le fue revelado al chamán en donde encontró un conuco con yuca para alimentar a la gente. También encontraron la manera de hacer fuego para cocinar la yuca y realizar otros trabajos en beneficio de la gente.

3.7.3 Concepción del Territorio ancestral¹⁰⁹

¹⁰⁹ Concepciones espirituales sobre el Territorio. Pueblo Sikuani. Páginas 5 – 7. Año 2022. Versión digital.

Para los Sikuani el universo es una unidad integrada por cuatro mundos, los cuales son:

Iranakua: es el mundo de lo terrestre. Es el lugar que comparte el hombre con otros seres. El hombre no es dueño de este mundo, “por lo tanto no puede disponer de lo existente sin permiso de los seres sobrenaturales, que son los dueños controladores de lo existente.”

Ira Pijiwi: es el mundo de los animales y los seres que habitan las cuevas y el suelo y el subsuelo.

Menepijiwi: es el mundo de todos los seres que viven en el agua, incluyendo plantas, animales y rocas. Este mundo tiene espíritus que son los dueños y que se llaman Ainawi y Yajewi.

Itaboxanakua: “es el ámbito del universo, de lo infinito, este espacio es concebido como el de lo sobrenatural, de lo resplandeciente, lo divino. Es el lugar donde permanecen las deidades Sikuani denominadas TSAMANIWI”. Es, además, el lugar donde vive el Rayo y el Viento quienes son considerados como seres sobrenaturales que controlan el mundo. Dentro de este mundo existen dos espacios especiales, uno destinado para el alma de los muertos (Munineto) y otro para los niños.

Los Sikuani habitaban gran parte de los Llanos Orientales debido a su tradición nómada; sin embargo, debido a la presión de los colonizadores y evangelizadores, así como por los conflictos con otros pueblos indígenas, la implementación de proyectos minero energéticos y agroindustriales, el conflicto armado y las políticas de reducción y agrupamiento desarrolladas por los gobiernos nacionales y regionales, su Territorio ancestral se vio drásticamente disminuido y ahora se conforma de diversos resguardos y comunidades dispersas en los departamentos de la Orinoquía. Aun así, los Sikuani aún conservan la concepción del Territorio ancestral originario y su ordenamiento mediante sistemas de manejo derivados de la concepción espiritual como base del manejo territorial.

3.7.3 Concepción del Territorio Ancestral

Los Sikuani distinguen tres tipos de Territorios: uno que es prohibido puesto que está poblado por sus deidades y ancestros, al cual no se le puede hacer ningún tipo de alteración, como practicar la caza o tala de bosque; otros Territorios se consideran encantados por lo que se debe pedir un permiso especial para ingresar en ellos y, son usados con fines rituales; por último están los espacios comunales en los que se convive y desarrollan las actividades propias de la caza y la agricultura¹¹⁰. Es por esto que los shamanes, al ser los mediadores entre el mundo espiritual, la naturaleza y la humanidad, son los encargados de regular la relación que hay entre la gente y determinados lugares que son considerados sagrados, tales como los bosques; los ríos y las lagunas. Es pertinente mencionar que “cada río tiene una ley de origen y están distribuidos por clanes y determinan la identidad familiar (clan) y comunitaria para el control territorial y la autonomía alimentaria del pueblo Sikuani”¹¹¹.

Es importante mencionar que en el resguardo Wakoyo en Puerto Gaitán, Meta está el monte Walabó, el cual es considerado sagrado por los Sikuani, pues fue allí en donde estuvieron por un

¹¹⁰ Ministerio de Cultura. (2010). Caracterización del pueblo Sikuani. Recuperado de <http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=41786#>

¹¹¹ Jiménez, R. (2004). PATAYAPUTA EKUENIA PAEWETAJÜ NAKUAPIJIWI-NAKUJAWANÜ – Visión y conocimiento ancestral de la biodiversidad desde el pensamiento del pueblo Sikuani. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Recuperado de <http://es.scribd.com/doc/52133371/2-VISION-Y-CONOCIMIENTO-ANCESTRAL-DE-LA-BIODIVERSIDAD-DESDE-EL>

largo tiempo los que se salvaron del gran diluvio. Y, a su vez, el río Orinoco resulta un lugar importante; no solo porque es llamado el Gran Río sino porque, a su vez, tiene una alta relevancia en la cosmovisión Sikuni.

3.8 Pueblo Piapoco (Dzase, Dejá, Kuipaco, Wenéwika, Enagua, Yapoco, Amarizado)

3.8.1 Generalidades

Provenientes del río Vaupés y el Río Negro, los Piapoco habitan hoy en día las sabanas de los ríos Meta, Guaviare y Orinoco, principalmente. También se encuentran dispersos en los departamentos del Vaupés, Arauca, Vichada, Meta y Guainía.

Hablan la lengua que lleva el mismo nombre de su pueblo, Piapoco, que pertenece a la familia lingüística Arawak.

La población Piapoco según el Censo 2018 es de 6734 personas que representan el 8.6% de la población indígena de la región, distribuidas así según los departamentos de la Macro Orinoquía:

- Meta: 1343 personas
- Arauca: 6 personas
- Casanare: 53 personas
- Vichada: 5332 personas

En cuanto a sus estructuras organizativas, los Piapoco se organizan en Cabildos - encargados del control comunitario y las relaciones externas con la sociedad y las instituciones - los cuales son electos anualmente por la Asamblea comunitaria y por lo general están conformados por un Gobernador, Vice-Cacique, Secretario, Fiscal, Vocal, Alguacil y Tesorero.

Dependiendo del departamento, cada cabildo y resguardo se encuentran afiliados a diversas organizaciones. En Arauca los representa la Asociación De Cabildos y Autoridades Tradicionales del Departamento de Arauca (ASCATIDAR); en el Meta la Unión de Trabajo por la Defensa de la Vida (UNUMA); en el Vichada el Consejo Regional Indígena del Vichada (CRIVI), la Organización Social Indígena Palameku del pueblo Sikuni, la Organización Pueblos Indígenas del Bajo Orinoco (ORPIBO) y en el Casanare la Organización Regional Indígena del Casanare – ORIC.

En cuanto a la estructura organizativa tradicional, se debe tener en cuenta que la figura de resguardo tiene poco arraigo histórico para el pueblo Piapoco y los clanes familiares siguen jugando un papel importante en su organización social, de hecho, es el Capitán de estos clanes quien representa la mayor autoridad al interior del resguardo y el encargado de defender y representar a la comunidad en el exterior. El Payé - conocido también como chamán o médico tradicional – es la figura de autoridad ancestral más importante, así como el mediador entre los diversos mundos y seres que habitan en ellos ya que se encarga de la sanación individual y colectiva, el equilibrio natural y espiritual mediante el ejercicio de los rituales y el mantenimiento del orden en las comunidades mediante la aplicación de los principios de origen; sin embargo, esta figura ha sido sustituida en

algunos lugares por el *Perne* o Capitán, así como a raíz de la fuerte influencia evangélica en también es común que la figura del Payé se asocie con la del Pastor religioso¹¹².

3.8.2 Ley de Origen

Según los Piapoco, el origen del mundo y de lo que en él se encuentra se dio en dos momentos:

El primero antes del Kúwáizáiri, con un orden social pre-agrícola de pescadores-recolectores, donde solo existían los Genios-Creadores y los Animales pensantes y el segundo después del Kúwáizáiri, con agricultura y una serie de transformaciones socioculturales, surgen los seres humanos y la vida cultural que los actuales Piapocos heredaron.

Primer momento de la creación

Cuentan los abuelos Piapoco que en el principio de los tiempos todo se encontraba vacío y en oscuridad, hasta que cierto día nació de la nada Kalíduwápini, quien creó la tierra para habitar en ella. En ese tiempo “este mundo era pequeño, del tamaño de una maloca y sus alrededores. Kalíduwápini creó el sol, la luna y las estrellas; el verano y el invierno, los ríos y los caños, los paisajes, especies vegetales y animales, y el hombre”¹¹³. Kalíduwápini no se encontraba solo, él estaba acompañado de Kalíduwápina, su mujer. Ellos dos recorrían juntos los lugares e iban formando nuevos seres para su compañía; entre los seres que crearon se encuentran:

Kúwáizáiri: el Dios, el Creador.

Purunámináli: héroe cultural Piapoco por excelencia. Fue el creador de los caminos y de los topónimos, la montaña y la sabana. Inventó el circuito, las armas, la escopeta, el trueno, las flechas.

Pumeniru: esposa de Purunámináli, la de los olores agradables.

Dzúuli: primer brujo Piapoco.

Zamaleri: dueño de los raudales y de los peces.

Tápanimáru: dueña del baile. Su morada era Kúwaiibanámi (“la casa de Kúwai”) en el río Guaviare.

Tápuru-Yáka: madre de Tápuru-Yámili.

Tápuru-Yámili: dueño del sueño y de la noche. Sirvió como intermediario para que Kúwaizairi creara la noche.

Kawáinalu: es una constelación y dueña del yaraque.*

¹¹² Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. Sistemas de organización y gobierno- Arauca. Resguardo Canamama. Páginas 1 y 2. Año 2013. Versión digital. También se encuentra esta información en los resguardos Flores – Sombrero, Kawanaruba, Chocón y Cali – Barranquilla (Vichada).

¹¹³ González, J. L. (comp.). (1995). Tradición oral Tzaze: relatos míticos de los Piapoco. Santafé de Bogotá: Fundación Etnollano – Programa COAMA

Makábali: constelación de las Pléyades** y es el maestro de iniciación de los brujos.

Matzúludani: maestro de la cestería, dueño del yopo, del sueño chamánico y de los secretos de la iniciación de los brujos.

Kúwaizatua: primera mujer chamán.

Makuwèpirimi: es una estrella y fue el primer maestro fabricante de curiaras, canaletes y elementos de navegación.

Tzánami: es una constelación, hermano mayor de Makábali y es ayudante de iniciación del chamanán.

Kajúyali: dueño y maestro de las artesanías.

Balutuami: dueña de las aguas.

Puakali: maestro de la ciencia.

Palemeku: dueño de las herramientas¹¹⁴.

En su primer intento de hacer un hombre Kalíiduwápini recurrió a una colmena de abejas; sin embargo su intento fue fallido. Luego, Kalíiduwápini tomó barro e hizo la figura de un humano y con un soplado de tabaco le dio vida a aquella figura. “A esta primera gente, que eran animales-pensantes, los mantuvo en su maloca mientras aprendían las artes de las cerámicas, la cestería y la cocina”. Cierta día Kalíiduwápini sacó a cada uno de estos animales-pensantes de la maloca y les adjudicó Territorio, tabaco, nombre totémico; y de esta forma se dio origen a la organización social del pueblo Piapoco.

No obstante, aquel mundo formado por animales-pensantes y seres sobrenaturales, era imperfecto debido a los conflictos entre parientes, a la experimentación y los descubrimientos. En aquella época los antepasados Piapoco deambulaban por la selva, comiendo frutas silvestres, “palos podridos”, hongos que crecían en los árboles caídos, gusanos y pescados”.

Los primeros seres creados fueron animales-pensantes.

Segundo momento de la creación

Cierta noche Kalíiduwápini soñó la creación de su hijo. A la mañana siguiente, después de aquel sueño revelador, Kalíiduwápini tomó un poco de caraña, la sopló con humo de tabaco y la puso en el piso de su maloca. Al rato, su mujer, Kalíiduwápina recogió la caraña del piso y la depositó en una olla de barro que posteriormente tapó. Al llegar la tarde se empezaron a oír golpes provenientes de la olla, lo que suscitó la atención de Kalíiduwápina; ella se acercó y la abrió y oh sorpresa la que se llevó cuando vio que allí adentro había un muchachito al que le dieron por nombre Kuwáizáiri.

¹¹⁴ González B, J. L. (1994). Aproximación a la literatura aborigen de la Orinoquia. Recuperado de <http://es.scribd.com/doc/74231023/Ponen-Mito-Orinoquia>

Kuwáizáiri desde el primer momento fue tratado como un hijo. Su padre, Kalíduwápini, se encargó de enseñarle ciertos conocimientos y desarrollarle sus habilidades. A partir de ese momento, padre e hijo iniciaron ciertas actividades y eventos que transformaron el mundo creado. “Con la caída del árbol Kalíwari los animales-pensantes se convierten en seres humanos con cultura, y el mundo alcanza su dimensión actual”.

Después de muchos momentos y experiencias compartidas padre e hijo decidieron separarse y cada uno emprender nuevas creaciones por su lado. Kalíduwápini abandonó aquel lugar que compartía con Kuwáizáiri y le dejó la tarea de responder por el orden de los lugares y de las cosas, mientras él creaba nuevas regiones y gentes como los Puinave, Piaroa, Sáliba, Sikuaní, entre otros.

Después de un tiempo Kalíduwápini regreso a su tierra y se encontró con la sorpresa que su hijo había adquirido mucho poder, respeto y reconocimiento entre la gente y que, de paso, había cambiado el orden de las cosas. Kalíduwápini lleno de rabia contra Kuwáizáiri decidió desaparecer a como diera lugar; después de varios intentos Kalíduwápini recurrió al fuego como arma letal a la vida de su hijo. Dicen los abuelos que Piapoco que después de que el cuerpo de Kuwáizáiri muriera, éste se hizo inmortal, se despidió de la gente y, luego, subió al cielo¹¹⁵.

3.8.3 Concepción del Territorio Ancestral¹¹⁶

El universo Piapoco se compone de dieciocho mundos superpuestos, nueve arriba y nueve debajo de la tierra que habitamos.

Mundos de arriba (de forma descendente)

9no Mundo: mundo de Kalirá (dios)

8vo. Mundo: mundo del tigre en la luna

7mo. Mundo: mundo del rey zamuro

6to. Mundo: mundo del rey zamuro

5to. Mundo: mundo del picure

4to. Mundo: mundo de la guala

3er. Mundo: mundo de los zamuros

2do. Mundo: mundo de los gavanés

1er. Mundo: mundo de la gente

Tierra que habitan los Piapoco y demás grupos humanos

¹¹⁵ González, J. L. (comp.). (1995). Tradición oral Tzaze: relatos míticos de los Piapoco. Santafé de Bogotá: Fundación Etnollano – Programa COAMA.

¹¹⁶ Idem.

Mundos de abajo (de forma ascendente)

1er. Mundo: mundo de la gente sin ano (Mapuirinawi)

2do. Mundo: mundo de los gavanés

3er. Mundo: mundo de los zamuros

4to. Mundo: mundo de la guala (C.rojo)

5to. Mundo: mundo del picure

6to. Mundo: mundo del rey zamuro (eda)

7mo. Mundo: mundo del abuelo del rey zamuro (kanukali)

8vo. Mundo: mundo del tigre en la luna de dos cabezas

9no. Mundo: mundo de Matzuludan.¹¹⁷

A pesar de la aculturación y del constante trato con grupos colonizadores, los Piapoco siguen reconociendo algunos lugares míticos como sitios sagrados, tales como el Cerro Guacamaya, ubicado en el departamento del Vichada, que es la casa de Kuwáizáiri y que “tiene diez ventanas y una puerta; hoy pocos pueden verla debido al consumo de sal; en la noche se observan luces y en la madrugada cantan ciertos animales;” y el pozo de Bénaku que se encuentra ubicado cerca de Santa Rita, Vichada. De donde “Zamaleri sacó los peces que Kuwáizáiri tenía encerrados”¹¹⁸.

3.9 Pueblo Sáliba

3.9.1 Generalidades

Los Sáliba son un pueblo de la Orinoquía colombiana que tiene como origen el medio río Orinoco, en la República Bolivariana de Venezuela. Debido a diferentes procesos migratorios hoy se encuentran asentados en Colombia en los departamentos de Meta, Casanare, Vichada y Vaupés. La agricultura de tala y quema de diferentes productos, la caza, la pesca y la ganadería son las principales actividades de subsistencia de este pueblo¹¹⁹. Actualmente la figura política más importante es el capitán, no obstante el médico tradicional (Saikuha) sigue cumpliendo un papel fundamental como autoridad mediadora entre el mundo físico y espiritual, además de tratar las enfermedades¹²⁰. El yopo, mezcla en polvo a base de plantas, y el tabaco son fundamentales para la

¹¹⁷ GONZÁLEZ B. J. L. “Aproximación a la literatura aborígen de la Orinoquia”. V Seminario de Historia Regional. Casa de la Cultura, Unillanos, Cámara de Comercio, Banco de la República. Villavicencio, Meta. 1994. Recuperado de: <https://idoc.pub/documents/ponen-mito-orinoquia-6klzje33eeng>

¹¹⁸ González B, J. L. (1994). Op. Cit.

¹¹⁹ Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. Sáliba. <https://www.onic.org.co/pueblos/1139-saliba>

¹²⁰ Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. Resguardo el Duya. https://wiki.monitoreoterritorial-onic.co/index.php?title=Resguardo_El_Duya

reproducción espiritual de los Sáliva, así como para su vida ceremonial. Su lengua pertenece a la familia lingüística Sáliva–Piaroa¹²¹.

La población Sáliva, según el Censo 2018, está conformada por 4680 personas que representan el 6% de la población indígena de la región de la Orinoquía colombiana. Se distribuyen de la siguiente manera por los departamentos de la Macro Orinoquía:

- Meta: 484 personas
- Arauca: 32 personas
- Casanare: 2754 personas
- Vichada: 1410 personas

En cuanto a sus estructuras organizativas, los Sáliva se organizan en sus comunidades y resguardos mediante los Cabildos, los cuales son electos por la asamblea comunitaria cada año. Los cabildos están conformados por Gobernador, Secretario, Tesorero, Fiscal, Vocales y Alguaciles; los cuales son elegidos por la comunidad en asambleas generales. Este órgano es el encargado de representar legalmente al resguardo frente al Estado y frente a Organizaciones no Gubernamentales¹²².

El liderazgo de las comunidades Sáliva lo ejercen los Capitanes, quienes se encargan del gobierno propio y el orden interno. En cuanto a la figura mediadora entre el orden espiritual y natural, es el Médico Tradicional, Omegaidi o Saikúa, quien se encarga de llevar a cabo rituales y ceremonias en las que equilibra a la comunidad y al individuo con su entorno, garantizando de esta manera el bienestar y la salud¹²³. Como parte importante de su labor, el Médico Tradicional utiliza el Yopo - que es absorbido por las fosas nasales con ayuda de huesos de aves-, el Ambil, el Tabaco y otras plantas medicinales, los cuales son utilizados de manera ritual, para obtener contacto con el mundo espiritual y de esta manera conocer las causas del desequilibrio y armonizarlo¹²⁴.

Las comunidades Sáliva están vinculadas a distintas organizaciones filiales de la ONIC, según el departamento. En el caso del Meta es la Unión de Trabajo por la Defensa de la Vida UNUMA; en Vichada es el Consejo Regional Indígena del Vichada CRIVI, la Organización Social Indígena Palameku del pueblo Sikuaní y la Organización Pueblos Indígenas del Bajo Orinoco ORPIBO, mientras que en

¹²¹ Arango R. y E. Sánchez. (2004). Los pueblos indígenas en el umbral del nuevo milenio. Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible. Bogotá.

¹²² Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. Sistemas de organización y gobierno – Casanare. Resguardo El Suspiro – El Rincón del Socorro. Páginas 2 y 3. Año 2013. Versión digital.

¹²³ Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. Resguardo La Esmeralda.
https://wiki.monitoreoterritorial-onic.co/index.php?title=Resguardo_La_Esmeralda

¹²⁴ Pueblo Sáliva. (s.f). Plan de vida pueblo Sáliva. Recuperado de
<http://www.observatorioetnicocoin.org.co/files/Plan%20de%20vida%20del%20pueblo%20s%C3%A1liba.pdf>
También en Morey, N & Morey, R (1980) Los Sáliva. En: Coppens, W & But, A (eds). Los Aborígenes de Venezuela, volumen 1 Etnología Antigua. (pp: 258-282). Caracas. Fundación La Salle de Ciencias Naturales.

el Casanare se agrupan en la Asociación de Autoridades indígenas Sáliba de Orocué-Casanare (ASAI SOC), la cual es filial de la Organización Regional Indígena del Casanare ORIC¹²⁵.

3.9.2 Ley de Origen

De acuerdo a la tradición oral atesorada por las autoridades y los mayores del pueblo Sáliba, su origen fue así:

“[...] El hombre Sáliba descendiente de la Madre Tierra, está hecho del polvo que Pulú sopló por la nariz; luego aparece la mujer que anda por la llanura y los bosques y vive en la orilla de la laguna.

La mujer comenzó a rallar yuca, salió fuera de la casa; al ver a un hombre joven que venía, se quedó pensando y mirándolo, se dijo: de dónde vendrá ese hombre... y quedó admirada porque la Tierra no tenía gente, ni árboles, no había nada, ella pensó que era Pulu, un ser invisible que se presentaba de un momento a otro y que solamente los saikuha, médicos tradicionales, podían comunicarse con él, por medio del yopo, guardián sagrado.

Al llegar el hombre a la choza, ella lo saludó diciéndole: ¡cómo está Usted, de dónde sale! Él respondió: “de la pata de la tierra”. Entonces la mujer le dijo: “siga y descanse en este chinchorro”, él siguió y se acostó. La mujer, prosiguió rallando yuca, el hombre la miró con deseo y como estaba cansado, se quedó dormido. Él soñó en un juego amoroso con ella y eyaculó. El jugo de la vida cayó debajo del chinchorro; cuando el hombre partió, la mujer corrió y lo tapó con la camisa...en ese instante nació un niño, bajo la totuma de calabaza. El hombre se fue por el camino que conduce arriba, ella, al verlo salir, le gritó: “pidi kuedine ba,ba ba,ba, éste es tu hijo”. La gran madre, viéndolo desaparecer en el horizonte le dijo al niño: “aquel que va allá es su papá”. Él se fue corriendo detrás de su padre hasta alcanzarlo, luego se devolvieron juntos, cuando llegaron ella no estaba¹²⁶.

El niño creció, ayudó a su padre a excavar un hueco en la tierra y de éste brotó el agua. Así se formaron las lagunas, los caños, los ríos; viendo que no había matas de monte, médanos, rastros, morichales...así crearon el paisaje en la llanura. Más adelante encontraron a dos mujeres a la orilla de un río; les preguntaron ¿viven solas? y dijeron que sí; entonces les prometieron que iban a buscarles compañeros porque la tierra estaba despoblada, el niño y su padre continuaron su viaje, después de pasado un tiempo regresaron con otros hombres de los cuales las mujeres se enamoraron¹²⁷.

[...]

Pulú y su joven hijo enseñaron a cortar y aserrar la madera para construir casa macho y hembra, así formaron los caseríos; les pidieron a los Sáliba establecer corrales y sementeras en la sabana, cerca a sus casas para administrar el pakaja, ganado que en la próxima visita les traerán y repartirán a

¹²⁵ Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. Resguardo el Duya. https://wiki.monitoreoterritorial-onic.co/index.php?title=Resguardo_El_Duya

¹²⁶ Fondo Mixto del Casanare. Reseña Histórica del Casanare. Yopal, Casanare.Colombia.s.f. Recuperado de: <https://issuu.com/fondomixtocasanare/docs/resena-historica-casanare/206>

¹²⁷ Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. Sáliba. <https://www.onic.org.co/pueblos/1139-saliba/>

todos; el creador hizo una trampa para que cogieran peces, que aprendieron a hacer todos, mostró cómo sacar terecay; construyó utensilios y herramientas; educó para la siembra de la yuca, caña, maíz, plátano, arroz, piña y patata de acuerdo a las fases de la luna.

En la marisca, el joven con su poder de convicción, invitó y enseñó a la gente a cazar; le dijo a su padre Pulú que les enseñara a hacer arco, con sus respectivas flechas, los indígenas aprendieron a hacerlas, pero flecharon el pakaja y se lo comieron. Transcurrido el tiempo el muchacho les llevó gallinas y también se las comieron, les dio cerdos, los mataron y los prepararon en yaré. El padre y su hijo les habían conseguido diferentes animales para que los domesticaran y reprodujeran, pero también se los comieron; fue cuando el creador les aconsejó: “Ustedes no quieren nada, abuelo y abuela van a quedar pobres, es mejor que aprendan a cultivar la tierra, a domesticar los animales y a pastorear el ganado”¹²⁸.

[...]

A orillas del Orinoco apareció una serpiente gigante que devoraba a los Sáliba, el hijo de Pulu combatió y mató a la serpiente, cuando la serpiente se descompuso se formaron en sus entrañas unos gusanos grandes, de donde salieron los guerreros. Después de que su hijo venció a la serpiente, Pulú enseñó a celebrar, desde entonces, la mujer se pintó la cara con quellabí de color rojo y negro, para hacerse pintas de morrocoy, símbolo de perennidad; los hombres se pintaron con flores y hojas, echaron guarapo en tambor y comenzaron a bailar el bututo, como forma de protección, agradecimiento, defensa y despedida a los difuntos”¹²⁹.

También dicen que surgieron del polvo que el dios Pulú sopló por la nariz; fue el mismo Pulú quien además le enseñó a su pueblo cómo cultivar la tierra, criar ganado, cazar y defenderse, además le enseñó a hacer rezos y manejar plantas medicinales¹³⁰.

3.9.3 Concepción del Territorio Ancestral¹³¹

Según el sabio Sáliba Tonty Florentino el Territorio de su pueblo comprendía: “Del caño Algarrobo al caño del Pirichigua, de este al Suárez, de Suárez al Guanapalo, de allí al Pauto, a un punto llamado Guayabal, continuando río abajo hasta el Meta y del Meta hacia arriba hasta las bocas del río Cravo

¹²⁸Asociación Autoridades Indígenas Saliva de Orocué Casanare. Vida y Cultura en la Pervivencia del Pueblo Sáliba. Proyecto Educativo Comunitario. 2006. Autoridades y comunidades de los resguardos de: Comunidad de Morichito, El Consejo, El Duya, El Suspiro, Macacuana, Médano, Paravare, Saladillo, San Juanito. Comunidades Educativas: IEA PUDI Orocué, ALEGAXU Morichito, Secretaria Departamental de Educación de Casanare - Coordinación de Etno-educación, Asociación de Trabajo Multidisciplinario para Pueblos Étnicos y Otros – ATME. Recuperado de: https://issuu.com/educacionintercultural/docs/pec_saliba-orocue-morichito

¹²⁹ Idem.

¹³⁰ Idem.

¹³¹ (S.A). (S.A). Plan de vida del pueblo Sáliba. Recuperado de <http://www.observatorioetnicocecoin.org.co/files/Plan%20de%20vida%20del%20pueblo%20s%C3%A1liba.pdf>

Sur, subiendo hasta el punto de partida”¹³². De acuerdo a la cosmovisión del pueblo Sáliba, el Territorio es un espacio sagrado, es la madre de donde obtienen todo lo necesario para la vida material y espiritual:

El Territorio para la comunidad indígena tiene un gran significado, no se trata solamente del espacio de vida, sino también del espacio donde se desarrollan las relaciones simbólicas, es decir, la presencia de bosques, la fauna, la flora, los caños, las lagunas y cañadas, juegan un papel importante dentro del sistema cosmológico en que se sustentan las creencias de la comunidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, los Sáliva sostienen una relación de respeto con la tierra ya que de ella se desprenden la cultura y la espiritualidad de este pueblo. Así diferentes lugares dentro del Territorio tienen connotaciones simbólicas que requieren de una armonización para así evitar la enfermedad y el desequilibrio, situaciones que se pueden desatar por la errónea utilización de los recursos.

Los médicos tradicionales o Saikuha, son los mediadores entre el mundo sobrenatural y la sociedad humana. Mediante el uso de diferentes plantas, siendo el yopo la más importante, el Saikuha se comunica con los espíritus guardianes que cohabitan el Territorio Sáliba, para armonizar y preservar el equilibrio.

“El Médico Tradicional, sintetiza el pensamiento holístico que los indígenas tienen de su mundo biológico, el cual funciona en forma integral y cada elemento es parte de un universo que es funcional y compacto, en donde nada está aislado del todo, puesto que, su cosmovisión gira en torno a los espíritus que se invocan mediante el rezo y que es la esencia del universo y de todos sus componentes, tales como: ríos, piedras, plantas, animales y personas vivas o difuntos”¹³³.

3.10 Pueblo Amorúa (Wipiwe, Siripu, Mariposa)

3.10.1 Generalidades

Ubicados en los departamentos de Casanare y Vichada los Amorúa se encuentran asentados mayoritariamente en el resguardo de Caño Muchuelo por el río Aguaclara en donde comparten territorio con otros pueblos indígenas; su población estimada es de 178 personas. Hablan la lengua amorúa, que pertenece a la familia lingüística guahibo. Estudios antropológicos sugieren que los Amorúa son una banda del pueblo Sikuni o que pudieron haber sido asimilados por otros grupos étnicos de la región¹³⁴.

Actualmente se dedican a cultivar caña de azúcar y tabaco y a elaborar artesanías de la palma del moriche. Producto de la invasión colono-ganadera en la región de los llanos orientales, los Amorúa

¹³² PLAN DE VIDA PUEBLO SÁLIBA. Recuperado de <https://docplayer.es/16033409-Plan-de-vida-pueblo-saliba.html>

¹³³ Medicina Tradicional. Recuperado de: <https://sites.google.com/site/etniasaliba/medicinatradicional/>

¹³⁴ Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC. (s.f.) Amorúa. Recuperado de <http://cms.onic.org.co/pueblos-indigenas/a-b/amorua/>

han venido asimilado algunas costumbres occidentales llaneras, como ser dueños de algunas cabezas de ganado y trabajar como jornaleros en fincas aledañas a sus lugares de asentamiento¹³⁵.

Los Amorúa cultivan yuca amarga, que usan para diferentes fines alimenticios y para preparar Yalaki, una bebida tradicional.

Su población es de 2125 personas, distribuidas de la siguiente manera en los departamentos de la Macro Orinoquía:

- Meta: 11
- Arauca: 8
- Casanare: 235
- Vichada: 1871

En el departamento del Casanare se concentran en el resguardo Caño Mochuelo, que comparten con otros pueblos indígenas; mientras que en el departamento del Vichada habitan en el resguardo Guacamayas – Maipore, compartido con el pueblo Sikuaní. Sus comunidades se encuentran organizadas políticamente mediante la forma de Cabildo, compuesto por el Gobernador, Vicegobernador, Secretario General y Tesorero. Cada uno de los integrantes del Cabildo debe cumplir con requerimientos y funciones para el ejercicio de su cargo. La junta de Cabildo es elegida por votación popular –en la que participan todos los miembros de la comunidad mayores de doce años- por el período de un año, a excepción del Vicegobernador, quien es elegido durante dos años¹³⁶.

Los Médicos Tradicionales o shamanes son la máxima autoridad tradicional; se encargan de orientar a la comunidad y sustentar las bases culturales de la misma, puesto que son poseedores del conocimiento ancestral, su opinión es vital a la hora de tomar decisiones importantes para la comunidad.

Los Médicos se dividen en tres categorías, dedicados cada uno a una actividad distinta: primero está el Penajorubinü conocido por ser el del soplo o dominador del aliento por medio del cual controla la enfermedad, el segundo llamado Wajipaevinü que lleva a cabo labores terapéuticas por medio del canto y un tercero, Kuiwanismo, dedicado sobre todo a la medicina adivinatoria, la cual no se aprende por vía de enseñanza sino que se convierte en un don o iluminación con la que se nace y es brindada por los dioses tutelares.

Es habitual el uso del Yopo para alcanzar, en estados de trance, comunicación con sus divinidades, momento en el que llevan a cabo diversas curaciones. La planta es utilizada tanto en espacios

¹³⁵ Romero M, M. E. (1993). Amorua, Wipiwe, Siripu, Mariposo. En Geografía Humana de Colombia. Región de la Orinoquía. (Vol. I, pp. 142-155). Santafé de Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.

¹³⁶ Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. Sistemas de organización y gobierno – Vichada. Resguardo Guacamayas – Maipore. Página 2. Versión digital. También en 1. Resguardo Indígena Guacamayas Maiporé. (s.f). Reglamento Interno del Resguardo Indígena Guacamayas Maiporé. Recuperado de <http://www.siidecolombia.gov.co/CMS/reglamentos-internos/vichada/reglamentos-internos.aspx>

rituales como en el ejercicio de actividades cotidianas, en ocasiones acompañada de otras plantas como el Tabaco¹³⁷.

En cuanto a su vinculación con organizaciones indígenas, en el departamento del Casanare pertenecen a la Organización Regional Indígena del Casanare - ORIC, mientras que en el departamento del Vichada hacen parte de los procesos organizativos adelantados por el Consejo Regional Indígena del Vichada CRIVI, la Organización Social Indígena Palameku del pueblo Sikuni y la Organización Pueblos Indígenas del Bajo Orinoco ORPIBO.

3.10.2 Ley de Origen

En el documento de Leyes de Origen se menciona que no hay información sobre los Amorúa, sea por ausencia de investigaciones o por la libre autodeterminación de este pueblo a negarse a dar información¹³⁸.

En cuanto a las normas propias basadas en las Leyes de origen, los resguardos cuentan con un sistema de justicia indígena plenamente establecido y se ha formulado un reglamento interno que contempla los procedimientos y acciones para el ejercicio del gobierno propio y la jurisdicción especial.

El Consejo de Autoridad se erige como el órgano máximo de aplicación de las leyes internas, es encargado de la investigación y adjudicación de correctivos, así mismo vela por la población del resguardo cuando los casos son remitidos a la justicia ordinaria, asesorando y acompañando los procesos. Este Consejo está compuesto por el Capitán, Chamán y los ancianos de la comunidad. El Capitán es un líder innato, quien recibe su cargo por herencia, y es además el responsable de convocar al Consejo y garantizar la armonía comunitaria.

En el reglamento interno, se establecen las diferentes faltas causales de sanciones y/o correctivos, dichas faltas son categorizadas de acuerdo a su gravedad; entre las faltas graves se pueden encontrar¹³⁹: hurto, lesiones personales, homicidio, homicidio por chamanismo, brujería, abandono de niños, aborto, maltrato infantil y a la mujer, violencia intrafamiliar, involucramiento con grupos armados e irrespeto a los ancianos. Así mismo existe una serie de conductas clasificadas como faltas

¹³⁷ Ministerio de Cultura. (2010). Caracterización del pueblo Sikuni. Recuperado de <http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=41786#>. También en Gómez, Lina María. (s.f). Medicina indígena Sikuni.

Recuperado de: http://www.visionchamanica.com/Medicinas_alternativas/Medicina-Indigena-Sikuni.htm y en Instituto de Cultura Prehispánica (Ed.), citado en Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom. (s.f) de

Recuperado de http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.siidecolombia.gov.co%2FCMS%2Fmedia%2F32380%2Fpueblo_amorua.pdf&ei=qDSLUN25IOjryAGTs4GwCg&usq=AFQjCNF-aRZiPAu7-oGnz1y8A6p28SsHlw&sig2=aZ-qO88-tuqjKizu5jfdPA

¹³⁸ Resguardo Indígena Guacamayas Maiporé. (s.f). Reglamento Interno del Resguardo Indígena Guacamayas Maiporé. Recuperado de <http://www.siidecolombia.gov.co/CMS/reglamentos-internos/vichada/reglamentos-internos.aspx>

¹³⁹ Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. Resguardo Guacamaya Mamiyare https://wiki.monitoreoterritorial-onic.co/index.php?title=Resguardo_Guacamaya_Mamiyare

leves, estas son: abuso de confianza, inasistencia a las actividades comunitarias, envidia, mentira, injuria y calumnia, así como el irrespeto a hogares ajenos (interferir en relaciones de pareja)¹⁴⁰.

Las sanciones son establecidas, como ya se mencionó, de acuerdo a la gravedad del caso y la determinación del Consejo de Autoridad. Es importante anotar que algunos casos son coordinados y remitidos a la justicia ordinaria.

Finalmente es importante anotar el rol fundamental de la Guardia Indígena, encargada del mantenimiento del orden comunitario y la debida aplicación de las sanciones emanadas por el Consejo de Autoridad¹⁴¹.

Desde lo ancestral, los sistemas de control social interno, y en general las formas propias de gobierno al interior del resguardo, están regidas por las prácticas de los Médicos Tradicionales o Chamanes; mediante la inhalación del Yopo y la interpretación y adivinación de los sueños, los Chamanes regulan su Territorio y también las actitudes y comportamientos de sus habitantes. Los motivos principales para la intervención de las Autoridades Tradicionales son los robos o irrespeto a las propiedades de otros miembros de la comunidad; cuando una persona es víctima de robo, ésta acude al Chamán quien conjuraba los objetos, de modo que el ladrón, al tocarlos, era contagiado con manchas o gusanos. Para deshacerse de esto el ladrón debía acudir al médico tradicional, exponiéndose a las críticas sociales. Cuando los comportamientos se reiteran sin evidenciar un cambio de actitud en el o los ladrones, el médico intensifica su poder a través de las plantas, provocando graves enfermedades e incluso la muerte¹⁴².

3.10.3 Concepción del Territorio Ancestral

Los Amorúa son reconocidos como pueblos nómadas, que se vieron obligados a la sedentarización, debido a la influencia de misiones Jesuitas, los constantes embates de los colonos que se instalaron en los llanos orientales y la selva amazónica y la violencia bipartidista del siglo pasado, perdiendo de ésta manera gran parte de sus Territorios ancestrales. Fue así como estos pueblos fueron reducidos a un pequeño Territorio y debieron organizarse en pueblos de no más de veinte chozas, con un centro de reuniones, usado especialmente para las prácticas tradicionales y rituales¹⁴³.

Los Amorúa distinguen tres tipos de Territorios: uno que es prohibido puesto que está poblado por sus deidades y ancestros, al cual no se le puede hacer ningún tipo de alteración, como practicar la caza o tala de bosque; otros Territorios se consideran encantados por lo que se debe pedir permiso

¹⁴⁰ Idem..

¹⁴¹ Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. Resguardo Caño Hormiga. https://wiki.monitoreoterritorial-onic.co/index.php?title=Resguardo_Caño_Hormiga

¹⁴² Universidad Nacional de Colombia. (2007). Capítulo III, Salud y Medicina Tradicional. (Informe PEC Resguardo Caño Mochuelo). Recuperado de http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CElQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sedcasanare.gov.co%2FWLweb%2Fcweb%2FUNPECCMoch3Salud.pdf&ei=qKZxUOXJlpHE9gT6ioHoCA&usq=AFQjCNGTnubKoJ4QsJIDNQIWuVWfdm4aZg&sig2=BAawJvMMWIkE_ljGldrwWpw

¹⁴³ Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. Sistemas de organización y gobierno – Vichada. Resguardo Guacamayas – Maipore. Página 1. Año 2013. Versión digital.

especial para ingresar en ellos y, son usados con fines rituales; por último están los espacios comunales en los que se convive y desarrollan las actividades propias de la caza y la agricultura¹⁴⁴.

3.11 Pueblo Piaroa

3.11.1 Generalidades

Provenientes del suroeste amazónico venezolano, los Piaroa se autodenominan Wotiheh, Uhotiheh o Dearwa. En Colombia se encuentran asentados en el río Guaviare, caño Matavén al sur del departamento del Vichada. Aunque por mucho tiempo conservaron sus costumbres y tradiciones, solo hasta el siglo pasado empezaron sus migraciones huyendo de la bonanza cauchera del Amazonas.

Hablan lengua Piaroa, que pertenece a la familia lingüística Sáliba-Piaroa¹⁴⁵.

Su población es de 814 personas que representan el 1% de la población indígena de la Macro Orinoquía. Se encuentran distribuidos de la siguiente manera en los respectivos departamentos:

- Meta: 1 persona
- Arauca: 2 personas
- Casanare: 8 personas
- Vichada: 803 personas

Se concentran principalmente al sur del departamento del Vichada en el caño Matavén, cerca del río Guaviare. Eran un pueblo nómada proveniente de Venezuela que se vieron obligados a la sedentarización, debido a la influencia de misiones religiosas, los constantes embates de los colonos que se instalaron en los llanos orientales y la selva amazónica y la violencia bipartidista del siglo pasado, perdiendo de ésta manera gran parte de sus Territorios ancestrales¹⁴⁶.

Se organizan mediante la figura del Cabildo, compuesto por el Gobernador, Vicegobernador, Secretario General y Tesorero, electos cada año mediante la Asamblea comunitaria con excepción del Vicegobernador, el cual es elegido cada dos años¹⁴⁷. El resguardo, representado por sus autoridades indígenas, hace parte de los procesos organizativos adelantados por el Consejo

¹⁴⁴ Arango & Sánchez. (2004). Op. Cit. También en el Ministerio de Cultura. (2010). Caracterización del pueblo Sikuaní. Recuperado de <http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=41786#>

¹⁴⁵ ACNUR. (2006) descripción general de los pueblos indígenas de Colombia. En Los Pueblos Indígenas de Colombia en el Umbral del Nuevo Milenio. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/4435>

¹⁴⁶ Arango & Sánchez. (2004). Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio: población, cultura y territorio: bases para el fortalecimiento social y económico de los pueblos indígenas. Departamento Nacional de Planeación. Recuperado de http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=5640

¹⁴⁷ Resguardo Indígena Piaroa de Cachicamo. (s.f). Reglamento Interno del Resguardo Indígena Piaroa de Cachicamo. Recuperado de <http://www.siidecolombia.gov.co/CMS/reglamentos-internos/vichada/reglamentos-internos.aspx>

Regional Indígena del Vichada CRIVI. A su vez, mantiene relaciones constantes con la Organización Social Indígena Palameku del pueblo Sikuaní y con la Organización Pueblos Indígenas del Bajo Orinoco ORPIBO. Estas organizaciones de carácter regional, a su vez representan a la población del Departamento ante otras instancias como la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC¹⁴⁸.

El chamán, conocido también como Rwatí, es la mayor autoridad social, espiritual y religiosa del pueblo Piaroa. Este personaje es, a pesar de que su importancia se ha visto reducida por el fuerte proceso de occidentalización y evangelización al que se han enfrentado en las últimas décadas, el líder tradicional de la comunidad y a quien le corresponde velar por la armonía y el equilibrio de su gente y el mundo de lo natural y lo sobrenatural. El Rwatí recurre a los dioses Tianawa y Tinawa por medio del canto para llevar a cabo sus funciones curativas¹⁴⁹.

Para llegar a ser Rwatí es necesario que el hombre entre en una etapa de iniciación en la que durante una ceremonia y por medio de la ingestión de yopo, otras sustancias alucinógenas y guarapo fermentado transporta al iniciado a diferentes dimensiones mostrándole, así, su futuro y función dentro del shamanismo¹⁵⁰.

3.11.2 Ley de Origen

Cuenta un indígena Piaroa habitante del Raudal del Danto, del río Kuao, amazonía venezolana, que al comienzo de todo no estaba más nadie sino Whari, el que nunca muere; el que nunca desaparece.

Whari un día estaba pensando en la vida y, para crearla, diferenció a los animales de los hombres; “dio origen a los animales de un rebaño primigenio y moldeó a los Whotuha de carne de pescado. Whari creó las primeras parejas por medio de acciones separadas en los lagos sagrados de Moribek’a y Butahu”. Así pues, de la primera que Whari recreó con sus manos es de la cual descienden los Piaroa.

Cierto día, Whari cortó a Kuawai, el Árbol de la Vida, el cual tenía en sus hojas y ramas toda la comida que existe en la tierra. Cuando el Árbol se cayó todas las semillas se regaron sobre el suelo y éstas dieron origen a los alimentos que existen hoy en día y de los cuales los Piaroa han basado su alimentación¹⁵¹.

3.11.3 Concepción del Territorio Ancestral

El universo Piaroa, se puede inducir, se divide en tres mundos.

¹⁴⁸ Peláez, J. (2011). Misión, resguardo y educación en Santa Teresita del Tuparro, fragmentos para una historia. Informe de práctica. Universidad de los Andes. Documento interno.

¹⁴⁹ Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. Piaroa: Consideraciones espirituales. Versión digital. Páginas 2 y 3.

¹⁵⁰ Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. Resguardo Piaroa De Cachicamo https://wiki.monitoreoterritorial-onic.co/index.php?title=Resguardo_Piaroa_De_Cachicamo

¹⁵¹ Cedeño, A. (2011). Pueblo Piaroa. Recuperado de: <http://textosyfotos.blogspot.com/2011/11/pueblo-piaroa.html>. También en Castro A, L. M. (1993). Piaroa – Whothuha. En Geografía Humana de Colombia. Región de la Orinoquia. (Vol. II, pp. 69-105). Santafé de Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.

Templo de los dioses: está habitado por los seres míticos que fueron transformados en dioses. Este lugar es una montaña en donde cada dios tiene su propio compartimento para vivir.

La tierra o mundo del medio: es el lugar que habitan los seres humanos y los animales. Es también la morada de Re'yo, el señor de la selva y de los dioses Tianawa quienes cuidan a los Piaroa de los animales peligrosos.

El mundo de abajo: en este lugar “no existe la sociedad, allí cada ser tiene su propio comportamiento, allí no existe la procreación y no se come porque los seres están debajo de la tierra”¹⁵².

Para los Piaroa existen lugares sagrados que deben ser cuidados por la comunidad y a los que, en la mayoría de los casos, solo tiene acceso el Shaman. Entre estos se encuentra el Cerro Peloto, ubicado en Venezuela por el río Autana y llamado en lengua piaroa el Kuaimayojo. De este cerro se cayó el Árbol de la Vida que contenía todos los alimentos que hoy se consumen. Del mismo modo los lagos Moribek'a y Butahu tienen un significado mitológico importante pues de allí nació la primera pareja de hombres Piaroa.

3.12 Pueblo Puinave

3.12.1 Generalidades

Ubicados en la subregión que se conoce con el nombre de selva baja tropical amazónica, los Puinave se asientan en la zona transicional entre la selva amazónica y las sabanas de la Orinoquia, en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vichada. La tradición oral y las costumbres Puinave se han visto afectadas debido a la presencia de misioneros católicos y protestantes en su territorio.

Los Puinave hablan la lengua que tiene el mismo nombre de su etnia, que pertenece a la familia lingüística makú-puinave; no obstante, hay quienes la han clasificado como una lengua aislada¹⁵³.

La población Puinave es de 552 personas, representando el 0.7% del total de población indígena de la Macro Orinoquía. A nivel de los departamentos se distribuyen de la siguiente manera:

- Meta: 14 personas
- Arauca: 2 personas
- Casanare: 1 persona
- Vichada: 535 personas

En cuanto a su estructura organizativa, en el caso del resguardo Selva del Matavén es el resultado de la unificación de diez resguardos indígenas que decidieron aglomerarse con el objetivo de conservar su territorio ancestral. A partir de la constitución del resguardo unificado en el año 2003, los gobiernos de cada comunidad se organizaron en un único Cabildo, cuya representación recae en el Gobernador, quien es elegido por votación popular para ejercer funciones de representación y

¹⁵² Castro A, L. M. (1993). Piaroa – Whothuha. Op. Cit.

¹⁵³ Triana, G. (1987). Puinave. El Instituto Colombiano de Antropología, Instituto Colombiano de Cultura y Ministerio de Educación Nacional. Introducción a la Colombia Amerindia (pp. 97-107). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología.

autoridad durante el período de un año, al cabo del cual puede ser reelegido¹⁵⁴. El resguardo, representado por sus autoridades indígenas, hace parte de los procesos organizativos adelantados por la Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas de la Selva de Matavén (ACATISEMA), organización que nace entre los años 2000 y 2002 con el objetivo de consolidar los procesos de los resguardos de la región que posteriormente se unificaron en el resguardo Selva de Matavén¹⁵⁵.

El pueblo Puinave solía caracterizarse por la presencia de cuatro especialistas espirituales: el Chamán, el Soplador, el Sabedor de Mitos y el Bailador. Sin embargo, a partir de la llegada de la misión evangelizadora de Sofía Müller el siglo pasado, los Puinave atravesaron una transformación cultural avasalladora, por lo que actualmente, la figura del Pastor protestante ha asumido el papel de mayor jerarquía dentro del resguardo, cumpliendo funciones similares a las del Chamán¹⁵⁶.

3.12.2 Ley de Origen

Cuenta la tradición oral Puinave que en el comienzo solo existían cuatro hermanos, Guarrom el hermano mayor creador del universo, del sol, de la luna y de las estrellas; Kwai el segundo hermano; Pirkiabiari el menor y Nibdá la única mujer. Guarrom hizo el mundo pero lo dejó incompleto, Kwai fue asesinado y de sus huesos nace Ducjin el héroe civilizador, que es criado por su tía Nibdá.

Ducjin hace los montes, los raudales, los peces, las aves y los frutos silvestres, distribuye los clanes, establece las reglas matrimoniales, y enseña a cada clan los cantos que deben entonarse en los rituales; enseña a los hombres a cazar y a pescar, pero se va sin haber dejado a la gente el secreto de la comida cultivada, para esto deja a Tudon quien completa su obra. Ducjin, además, engendra en una mujer (sin ningún contacto sexual) al niño que más tarde se convertirá en la flauta del Yuruparí¹⁵⁷.

3.12.3 Concepción del Territorio Ancestral

Los Puinave dividen el universo en tres diferentes mundos, a saber:

Senejá o mundo de arriba: se ubica arriba de la tierra y es en donde están el sol, la luna y las estrellas.

Woyotec o mundo del medio: es la tierra, donde está el monte, la selva, las aldeas, los conucos y el agua. Es también habitado por el dueño del monte y del agua que es un ser llamado Lum.

¹⁵⁴ Resolución N° 37 de 2003. (2003). Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). Bogotá: INCORA.

¹⁵⁵ Fundación Etnollano. (s.f). Proceso de trabajo. Recuperado de http://www.etnollano.com/site/?page_id=136 . También Resolución N° 37 de 2003. (2003). Op. Cit.

¹⁵⁶ Arango & Sánchez. (2004). Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio: población, cultura y territorio: bases para el fortalecimiento social y económico de los pueblos indígenas. Departamento Nacional de Planeación. Recuperado de http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=5640

¹⁵⁷ Triana, G. (1987). Puinave. El Instituto Colombiano de Antropología, Instituto Colombiano de Cultura y Ministerio de Educación Nacional. Introducción a la Colombia Amerindia (pp. 97-107). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología.

Monojá o mundo de abajo: es un espacio que está debajo de la tierra que es donde viven los espíritus malignos, allí hay una sabana donde emigran los pájaros en invierno y es allí donde van los espíritus de los muertos¹⁵⁸.

A pesar de su aculturación, los Puinave siguen manteniendo el respeto por sus lugares sagrados. Entre sus sitios sagrados se encuentran El Cerro de Mavecure, ubicado en la estrella fluvial del Inírida, el cual se encuentra en proceso de ser declarado sitio Ramsar y el Raudal Alto, en el río Inírida, en donde la gente deja en verano espinas de pescado para que el sol baje y coma¹⁵⁹.

3.13 Pueblo Kubeo

3.13.1 Generalidades

Hijos de la cabeza de la gran anaconda y expertos canoeros, los Kubeo se encuentran asentados en los departamentos del Amazonas, Vaupés y Vichada en las partes altas de los ríos Vaupés, Querarí y Cuduyarí.

Su vivienda tradicional es la maloca en donde, además, realizan sus ritos y ceremonias. La mujer es la encargada del cuidado de la chagra en donde cultivan algunos de sus alimentos y productos de gran importancia mítica como la yuca y la coca.

Su lengua, el kubeo, hace parte de la familia lingüística Tucano de la rama media o central. Los Kubeo se autodenominan Kubéwa o Pamíwa¹⁶⁰.

Su población es de 524 personas, que representan el 0.7% de la población indígena de la Macro Orinoquía. Se distribuyen departamentalmente de la siguiente manera:

- Meta: 321 personas
- Arauca: 3 personas
- Casanare: 9 personas
- Vichada: 191 personas

Se organizan mediante la figura del Cabildo, compuesto por el Gobernador, Vicegobernador, Secretario General y Tesorero, electos cada año mediante la Asamblea comunitaria. En cuanto a su vinculación con organizaciones indígenas, hacen parte de los procesos organizativos adelantados por el Consejo Regional Indígena del Vichada CRIVI, la Organización Social Indígena Palameku del pueblo Sikuaní y la Organización Pueblos Indígenas del Bajo Orinoco ORPIBO.

¹⁵⁸ Idem.

¹⁵⁹ Londoño C, Viviana. (2012, 14 de julio). En la estrella fluvial de Inírida confluyen cinco grandes ríos El Orinoco, a la espera de una firma. El Espectador. Recuperado de <http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-359808-el-orinoco-espera-de-una-firma>. También en Triana, G. (1987) Etnoastronomía Puinave. (pp. 131). De Von Hildebrand, E. Y Arias de G, Jorge (comps.). Etnoastronomías Americanas (pp. 125-167). Bogotá: Universidad de los Andes-Centro Editorial Universidad Nacional de Colombia.

¹⁶⁰ Ceron, A. (s.f.). Comunidad kubeo "anacondas transformadas". Recuperado de <http://www.adrianceron-encuentroandino.es.tl/COMUNIDAD-CUBEO- -VAUP%C9S- -COLOMBIA.htm>

Sus figuras tradicionales de autoridad son los chamanes o payés, que hacen las veces de autoridad religiosa y médica; sin embargo, “el arte curar no está muy desarrollado por los cubeos”.

El payé posee “un amplio conocimiento sobre la organización del cosmos, del medio ambiente, de las distintas manifestaciones del tiempo, del rito, del mito, de la historia de la comunidad, en fin, de la realidad socio-cultural”. Los meses de julio, agosto y septiembre comprenden un período que se conoce como “el tiempo de payé”; basándose en una dieta que sólo le permite comer yuca brava y tomar agua, más el uso de rapé narcótico, la abstinencia sexual, la profunda reflexión y en algunas ocasiones el consumo de yagé, el payé entra en un espacio de tiempo en donde se renueva y fortalece sus conocimientos chamánicos. Es durante estos meses donde el payé se fortalece porque hace un recorrido por lugares chamánicos desconocidos para los otros y se dota de capacidades únicas e inexplicables para leer el futuro en términos de cosechas, lluvias, enfermedades, entre otros.

El payé tiene conocimiento sobre los diferentes usos de las plantas medicinales que han sido obtenidas en el intercambio con otros grupos de la región, estas plantas se cultivan en la chagra¹⁶¹.

3.13.2 Ley de Origen

Cuentan los abuelos que los Kuwaiwa, antepasados cubeo, vinieron de otro lugar en una canoa que podía volar cuando no había nada en la tierra, “no había nada que beber, no había agua, sólo se veía el agua cuando llovía, pero no tenía un lugar donde reposara, la tierra la absorbía toda”.

Uno de los Kuwaiwa hizo un recorrido y asombrado por lo que sus ojos veían regresó al lugar místico de dónde venía y le contó a uno de los ancianos de su grupo que en el lugar que habían llegado no era habitable porque no había nada, ni siquiera agua. El anciano tomó una anaconda y se la dio al Kuwai con la promesa que cuando volviera a la tierra ésta sería la encargada de crear todos los cauces de los ríos.

Cuando el Kuwai llevó la anaconda a aquella tierra desolada, ésta efectivamente, empezó a crear los cauces de los ríos, “como no anda derecho así iba haciendo el cauce; es por eso que el río no sube recto, va dando vueltas; la anaconda iba abriendo camino; cuando se cansaba, entonces descansaba; ahí mismo con su peso iba formando los charcones del río”. Y fue así como se creó el río Vaupés y los ríos aledaños a éste.

Cierto día, todos los Kuwaiwa que estaban en la tierra empezaron a nombrarse de acuerdo a lo que se querían convertir. Entonces, quienes el sol dijo: yo voy a ser sol y alumbraré el día y así fue; lo mismo sucedió con la luna quien, en cambio, dijo que iba a estar en la noche. Y, así, sucesivamente, los animales se convirtieron en animales, las piedras en piedras, los árboles en árboles, las estrellas en estrellas, los peces en peces y la anaconda en anaconda; ésta última se creó para ser eterna. También se creó el sol que nació para alumbrar a la gente durante el día y, del mismo modo, se crearon la luna y las estrellas.

¹⁶¹ Goldman, I. (1968). Los Cubeo: indios del noreste del Amazonas. (pp. 335). México: Instituto Indigenista Interamericano. También en Correa, F. (1987). Medicina tradicional Cubeo. (pp. 146). Boletín de Antropología Universidad de Antioquia. 6 (21), 141-160.

Con todo creado, solo faltaban los Cubeo; ellos “se originaron de la cabeza de la anaconda”¹⁶².

3.13.3 Concepción del Territorio Ancestral

El mundo para los indígenas Cubeo está formado de tres capas o lugares: lugar de arriba, lugar de la mitad y lugar de la gente Umarí que es la capa más baja. A continuación se realizará una descripción que de cuenta que se encuentra en cada una de estas capas.

Lugar de arriba: se considera como un lugar bueno destinado para los espíritus “aliento” (umé) de la gente. Los Cubeo distinguen el cuerpo: aquel ente al que se da la acepción de espíritu, el alma: que se considera es el “poder el pensamiento” (umé). Este lugar es, además, la morada de los seres eternos.

El mundo de arriba, además, se encuentra ubicado en una gran sábana atravesada por el gran Río Sol, que marca el camino del amanecer y el atardecer.

Lugar de la mitad: conocido también como “esta tierra” dicen los Cubeo que tiene forma de disco y que se conecta por los extremos con las otras dos capas; lugar de arriba y lugar de la gente Umarí. “La tierra es como una gran torta de casabe fino, de almidón de yuca, que engrosa constantemente al ser abonada por el trabajo de los cultivos. Es el dominio de la gente, pero también de sus selvas y ríos. En los cerros, sabanas y raudales se encuentran las malocas de los dueños ancestrales; éstos lugares sólo son vistos por los chamanes, y es donde van aquellos espíritus de muertos por maleficios que encarnan en animales. También en esta tierra vagan espíritus demoníacos, quienes pueden causar enfermedad y muerte”.

La tierra se encuentra atravesada por un gran río (Gran Río – Lago) que la divide en dos mitades. El resto de los ríos que existen son solamente afluentes que nacen y desembocan en este gran río. Se caracteriza por ser el eje central del mundo y porque en éste se localiza el centro de la tierra; “hacia la mitad del curso del gran río se halla el centro del mundo, entre el raudal Jiparari y el raudal Cajucho, sobre el río Piña, el Vaupés, lugar en el que emergieron los primeros ancestros cubeo”.

Lugar de la gente de Umarí: se encuentra atravesado por el río Umarí y se dice que es un lugar parecido a la tierra excepto porque se encuentra invertida en orientación y en tiempo. Así pues, “cuando en esta tierra es de día, allí será de noche y a su turno el sol les alumbrará cuando en esta tierra oscurece”¹⁶³.

La chagra es considerada un espacio sagrado, pues es allí donde también se cultivan los productos necesarios para alimentar al pueblo.

Del mismo modo, lugares como el Ipararí, raudal que está sobre el río Vaupés, la Casa del Diablo o de Yuruparí, las sabanas de Cabiú que fueron habitadas por antepasados cubeos y en general las aguas, los raudales y las cachiveras son lugares sagrados pues están profundamente relacionados con sus mitos.

¹⁶² Íbid.

¹⁶³ Correa, F. (Comp.). (1992). RELATOS MITICOS CUBEO (Indígenas del Vaupés). (pp. 119).

4. MACRO OCCIDENTE

4.1 Presentación

El Territorio Ancestral de la Macro Occidente se encuentra habitado por los Pueblos milenarios en todo el Territorio de la siguiente manera; Embera Chamí, Zenú, Embera Dobida, Embera Eyabida, Guna Dule. Awa, Pastos, Eperara Siapidaara, Misak, Nasa, Waunan, Yanacona, Inga, Andakies en los siguientes Departamentos de acuerdo a la Organización Indígena. A la Macro Occidente son filiales las siguientes organizaciones:

Organización Indígena de Antioquia (OIA), Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), Organización Regional, Indígena del Quindío (ORIQUEIN), Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), Asociación de Cabildos Indígenas Embera, Wounaan, Katío, Chamí y Tule del Departamento del Chocó (ASOREWA), Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Departamento del Chocó (FEDEOREWA), Consejo Regional Indígena del Chocó (CRICH), Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región Pacífico (ACIVA R.P.), Cabildos Mayores Embera Katío del Alto Sinú (CAMAEMKA), Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI), Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), y Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidaara de Nariño (ACIESNA), y la OITP de los Pastos.

4.2 Pueblos Emberá Chamí

4.2.1 Generalidades

Los Emberá Chamí son gente de montaña: *Emberá* significa gente y *Chamí*, cordillera. Su lugar de origen, y por ende su Territorio ancestral, es el río Baudó, en el departamento de Chocó; sin embargo, debido a procesos migratorios, hoy están asentados en varios departamentos, entre ellos

Risaralda, Caldas, Antioquia, Valle del Cauca, Quindío y Caquetá¹⁶⁴. Pertenecen al gran grupo Emberá, conocido por los cronistas como los Chocó, nombre que también hace referencia a su familia lingüística.

4.2.2 Ley de Origen

Sobre el origen Alberto Guasiruma¹⁶⁵Emberá Chamí del departamento del Valle del Cauca, relata: en el principio de los tiempos reinaban el silencio y la oscuridad; no existía la materia, pues era un reino espiritual. En un momento Carabi decidió crear el mundo, y para esto unió su fuerza y su poder con una mujer llamada Baaramosa.

Del fruto de su unión nació la vida y de ella sus cinco hijos, cada uno con unas características específicas que irían dando forma al mundo como se conoce por la gente Chamí.

- **El primer hijo**, Wada, era el fuego y se convirtió en Phisía, el sol.
- **La segunda hija**, está relacionada con el agua y el frío: era Jedako, hermana luna.
- **El tercer hijo**, Bá, el trueno, y le siguió.
- **El cuarto hijo**, Aster, las estrellas.
- **El quinto hijo**, Luma, el hermano arco iris.

Los primeros hijos de esta unión son hermanos mayores, guías de la gente Emberá. Fueron ellos quienes marcaron los límites en el mundo que empezaba a formarse. Son los cinco mandatos, las cinco fuerzas primigenias.

En una fiesta, Baaramosa puso en duda su fidelidad hacia Carabi, que estaba enfermo. Por su error, fue condenada por su esposo a ser humo. En esta condición, subió a los cielos y se convirtió en nube (Jwara) y se le dio la función de cuidar a sus hijos. Sin embargo, una parte de Baaramosa quedó en la tierra y sigue teniendo hijos con Carabi.

A medida que el número de hijos crecía, los padres creadores se dieron cuenta de que no había comida, por lo cual la pareja decidió crear vida a partir de sus propios hijos. De esta decisión surgió la segunda generación, hijos convertidos en árboles, plantas y todo lo que se conoce como la naturaleza, que son hijos de Carabi.

Una vez se crearon todas las plantas, hubo abundancia de alimento y decidieron tener más hijos para equilibrar la disponibilidad de alimentos. De esta generación de hijos surgieron todos los animales de carne.

¹⁶⁴ Arango R. y E. Sánchez. (2004). *Los pueblos indígenas en el umbral del nuevo milenio*. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible.

¹⁶⁵ Alberto Guasiruma. Comunicación personal. (2012).

Como madre creadora, Baaramosa quiso siempre estar al lado de sus hijos, así que de día una parte de ella está arriba en el cielo, en forma de nube, y de noche las dos partes de Baaramosa se encuentran en la tierra, cuando baja la neblina. Para los Chamí, el momento en que la neblina cubre la capa vegetal de noche significa la presencia de Baaramosa en la tierra dando seno a todos sus hijos.

Carabi empezó a sentir la soledad, pues su pareja estaba siempre cuidando de sus hijos, y decidió tener más hijos para llenar ese vacío. Así pues, su deseo fue crear seres como el hombre, y para eso se sirvió de agua, palo y barro. Después de mucho intentarlo, se dio cuenta que los seres que creaba eran imperfectos y frágiles y supo que no podía hacerlo solo. Era necesario alguien más para hacer seres perfectos; de allí la importancia de la complementariedad para los Chamí.

Una noche, mientras dormía a la orilla de un río, Carabi soñó que la tierra (Lujá) le hablaba, y le ofrecía su ayuda. En este diálogo onírico la tierra le mostró una palma gigante (Arrá) y, siguiendo las instrucciones de la tierra, Carabi tumbó la palma e hizo a la orilla del río un altar donde cabían muchos muñecos. Luego, la tierra señaló tres elementos fundamentales:

- La palma.
- La chicha.
- El tambor.

Una vez Carabi consiguió estos elementos, la tierra le dijo que ella pondría el barro, la chonta y el agua, y él, por su parte, debía darles a los seres el don espiritual, la capacidad de hablar, de respirar y razonar.

El padre creador, siguiendo lo que la tierra le había dicho, hizo muñecos masculinos y femeninos para luego ponerlos dentro del altar de palma. Al terminar, Carabi tocó tambor, tomó chicha, cantó y bailó, poniendo toda su fuerza y deseo en estos muñecos que creó con la ayuda de Lujá, y así duró tres días cantando y deseando hasta que la borrachera con chicha de maíz lo durmió.

Luego de esto, Carabi comenzó a despertar de su sueño al escuchar que había gente hablando. En este momento él corrió hacia la playa donde se unen los ríos San Juan y Tatamá y encontró a los Emberá, la gente que había sido creada de la complementariedad de la tierra con su poder.

Una vez terminó la creación de esta nueva generación, Carabi decidió descansar, pues ya había creado todo. Reunió a sus hijos humanos y les dijo que dejaba a todos sus hermanos mayores para que cuidaran de ellos y los guiarán. También escogió a un hijo de esta última generación para dotarlo del poder necesario para manejar y asistir a sus hermanos. Así, Carabi se fue a vivir al mar y desde entonces se manifiesta a sus hijos Emberá con los ciclos de las mareas. Dicen los Chamí que cuando la marea sube es cuando Carabi está descansando, y cuando baja éste está trabajando para sus hijos.

Origen del Territorio: El mito de la culebra Jepá, boa mítica, es fundamental para entender la forma en que se originaron los lugares que habitan los Emberá. Cuenta Rosa Elvira, profesora de una escuela rural en los alrededores del río Garrapatas, que un día Bá (el trueno) mandó un rayó a la tierra. En el lugar donde cayó, nació un pequeño gusano de colores, que fue recogido por un niño y una niña, quienes lo metieron en un cántaro con agua. Los niños lo llevaron a casa y lo alimentaban a diario. El gusano fue creciendo hasta que, el día de su ritual de iniciación (junkrapai), la niña contó

a sus padres sobre el animal. Su padre al encontrarlo tan grande decidió llevarlo a un charco en los alrededores de la casa.

Cada vez que se iba a alimentar a la culebra, el padre de los niños la llamaba con un tambor. La culebra así fue creciendo mucho. Un día, antes de ausentarse, los padres advirtieron a sus hijos que no fueran a tocar el tambor porque la culebra se los comería. El niño no acató las instrucciones de su padre y tocó el tambor, aburrido de estar solo en la casa sin poder hablar con su hermana, que estaba encerrada como parte de su iniciación. Entonces la culebra vino y se comió a ambos.

Al llegar a la casa, los padres encontraron que sus hijos habían sido devorados por la culebra y comenzaron a llorar desconsolados. Era una noche lluviosa y por el llanto llegó Jinopotabar (quien nació de la pantorrilla y vive en el mundo de abajo) a ver qué pasaba. Los padres le comunicaron lo sucedido y se ofreció a ayudar, pues es sabio y supo que los niños todavía vivían.

Al encontrar a la serpiente, Jinopotabar se metió por su boca y encontró a los niños en su barriga, con mucho frío. Para calentarlos, prendió una hoguera adentro y ahí empezó a cortar la serpiente para liberar a los niños y así poder hacer la iniciación de la niña. Los pedazos de la culebra flotaban, mientras de su boca salía humo que se convertiría en las nubes. De cada uno de los pedazos surgió un lugar, al que Jinopotabar daba nombre, y así se distribuyeron las diferentes zonas en quebradas y ríos donde hoy viven los Emberá.

De esta manera surgió la diferenciación espacial, lo que hizo evidente la necesidad del Emberá de transformar su entorno para poder habitarlo. El Territorio debió ser humanizado y trabajado para hacer posible la vida para la gente y así apropiarse del espacio¹⁶⁶.

4.2.3 Concepción del Territorio Ancestral

Para los indígenas Emberá contemporáneos existen tres dimensiones del universo, que tienen sus propias características y habitantes y un flujo constante que posibilita la vida.

Estos niveles son:

- **Bajía:** el mundo de arriba. En este lugar vive Carabi, junto con todos los astros. El principal es Bá, el trueno. A este nivel del universo se accede por el monte o por los árboles.
- **Egoro:** la Tierra Madre (Iujá), es el nivel donde vive la gente, rodeada por todas las plantas y animales creados por Carabi para permitir la vida mientras se de una relación armónica entre ellos. En este nivel está el monte, cuyo dueño es Pakoré, y las aguas son manejadas por Antumiá. Éstos son equivalentes y se relacionan con los tres mundos, ya que son sus vías de comunicación. Por el agua se accede al mundo de abajo, Aremuko, y por el monte se asciende a Bajía.

¹⁶⁶ Vasco, L. G. (1990). Los Emberá Chamí en guerra contra los cangrejos. *La Selva Humanizada. Ecología alternativa en el trópico húmedo colombiano*. François Correa (ed.). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología.

- **Aremuko:** es el nivel de abajo, al cual se accede por el agua. Es la morada de Trutruica, de las madres o dueñas de los animales y las plantas, de los espíritus de los antepasados y el sabio Jinopotabar, figura que une a todos los niveles y puede cruzarlos.

Hay varios lugares de gran importancia para la vida espiritual del pueblo Chamí, ya que están cargados de significado sagrado en su cosmovisión. De acuerdo con esto, en el Territorio Chamí hay lugares habitados por espíritus y deben ser transitados con cuidado y respeto hacia ellos. Por este motivo hay lugares que deben ser armonizados para evitar la enfermedad y la ruptura de los órdenes espirituales establecidos.

Un ejemplo que ilustra lo anterior es el cerro Tatamá, lugar de equilibrio entre los departamentos de Chocó, Caldas y Risaralda. En segundo lugar está el cerro Torrá en el Chocó, lugar de gran importancia pues es un lugar de comunicación con otros niveles del universo, también se ha podido establecer que la unión del río San Juan con el Atarraya en Mistrató es otro lugar importante para los Chamí.

El Jaibaná, en su potestad de intermediario, utiliza su don (la alianza con los Jai) para múltiples aspectos de la vida de los Chamí. Por un lado, es un médico espiritual y, por otro, es puente de comunicación entre los niveles del universo. De esta manera, sólo él puede dialogar con los Jai para pedirles concesiones respecto al manejo del Territorio o para tratar la enfermedad¹⁶⁷.

4.3 Pueblo Embera Katío

4.3.1 Generalidades

De ascendencia Emberá, los Emberá Katío se ubican principalmente en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. Aunque en tiempos prehispánicos compartieron territorio, lengua y cosmovisión con los Chamí, los Dobida y los Eperara Siapidara, hoy se reconocen como un pueblo diferente. No obstante, siguen manteniendo ciertas similitudes culturales dado el contacto con otras culturas y pueblos. Su lengua, el Katío¹⁶⁸, pertenece a la familia lingüística Chocó.

4.3.2 Ley de Origen

Dice la tradición oral que Tatzitzetze, dios supremo y padre creador de los primeros seres, se creó a sí mismo y creó el mundo a partir de su pensamiento. Un día escupió e hizo germinar a Caragabí de su saliva. Caragabí nació sabio y fue quien ordenó y creó los seres que habitan la tierra.

Cierto día, Caragabí estaba deambulando por el universo cuando, de repente, frente a sus ojos, apareció una forma redonda, parecida a un globo. Se acercó con cautela y entró a aquel lugar, que estaba en completa oscuridad. Empezó a caminar y caminar, atento de no tropezar, cuando se encontró con un ser que jamás había visto. Se trataba Tutruicá, dios del mundo de abajo que se encontraba de paso por el lugar y, al igual que él, había sido creado por Tatzitzetze. De su encuentro surgió el siguiente diálogo:

¹⁶⁷ Idem

¹⁶⁸ Pinto, C. (1974). *Los indios Katío: su cultura, sus lenguas*. Medellín. Talleres de Editorial Granamericana.

“¿Quién eres tú?”, preguntó Caragabí. “Yo soy Tutruicá, el dios de abajo”.

“¿Eres nacido?” preguntó Caragabí. “No, resulte solo, nadie me hizo.

Y tú, ¿cómo naciste?” “Yo”, repuso Caragabí, “Nací de un salivazo de Tatzitzetze, primer padre o padre de todos, quien no tuvo principio y se creó a sí mismo, por eso me honro de tener antepasados”.

Tutruicá dijo con orgullo: “¡Pues yo no tengo ningún antepasado, yo me cree a mí mismo!”

Caragabí entonces propuso: “Vamos a probarnos mutuamente si somos o no dioses”.

Tutruicá dijo: “Bien, probemos”.

Caragabí replicó: “Y ¿qué hacemos para probarlo?”

Tutruicá dijo: “Yo trabajaré el barro”.

Terminó Caragabí: “Yo haré lo mismo con la piedra”.

Después de estas palabras, cada quien tomó su rumbo y empezó a elaborar lo que habían pactado. Caragabí, muy entusiasta y con ganas de mostrar todo su talento, empezó a tallar la piedra. Hizo dos muñecos con finos retoques, con el fin de convertirlos en un hombre y una mujer.

Una vez que los muñecos fueron terminados, Caragabí los sopló. Los muñecos abrieron sus ojos y movieron su boca, pero no pudieron hablar ni caminar. Por su parte, Tutruicá hizo el mismo ejercicio: moldeó el barro e hizo dos muñecos, un hombre y una mujer. Para sorpresa de Caragabí, Tutruicá logró lo que para él fue un desacierto. Sus muñecos, después de recibir un soplo, tuvieron la capacidad de caminar, hablar, gesticular y moverse de manera coordinada.

Esta hazaña logró que Caragabí no solo quedará destruido sino también humillado y que tuviera que rogarle a Tutruicá para que le enseñara las técnicas de tan asombrosa creación. Por su parte, Tutruicá se negó rotundamente a ayudarlo y, de paso, le recordó que él era un “dios creado” que había nacido de la saliva de Tatzitzetze.

Caragabí, un poco triste pero no desanimado, se ingenió la manera de obtener el barro con el cual habían sido creados esos seres animados. Pidió a Tutruicá, por medio de un mensajero, un pedazo tan pequeño de barro que para el dios de abajo fue imposible decir que no. Con aquel insignificante pedazo de barro en sus manos, Caragabí empezó a amasar y amasar hasta que lo hizo milagrosamente suficiente para crear a un muñeco. Lo tomó, se sacó un pedacito de costilla y lo sopló: esto hizo que aquel muñeco se convirtiera en un ser viviente. Caragabí, feliz de su creación, lo dejó habitando la tierra y se marchó a andar por el universo.

Al pasar los años Caragabí regresó en búsqueda de su creación y sintió que era necesario hacerle una compañera. Envío a otro mensajero a donde Tutruicá con la excusa de aquel pedacito de barro que años atrás le había regalado estaba completamente dañado, para luego pedir que le obsequiara más. Tutruicá le creyó y envió a Caragabí un poco más de barro que uso para moldear a una muñeca. Una vez más, puso un pedacito de costilla (no se sabe si del lado derecho del hombre que ya había creado o una de él mismo), la sopló y le dio vida. Fue así como le creó una compañera a aquel hombre que deambulaba solitario por la tierra. Además, como regalo, hizo aparecer la luz, lo que dio origen al día y a la noche.

Al percatarse del engaño de Caragabí, Tutruicá se enojó tanto que destinó a las criaturas a ser mortales y susceptibles a las enfermedades. Días después, Caragabí hizo un ser a imagen y semejanza de cómo él fue creado. Por medio de un salivazo creó a ese personaje al que llamó hijo.

Tutruicá creó también otra criatura, pero no se sabe la técnica que utilizó. Esta nueva creación desembocó, como era de esperarse, en otro reto.

Así cada uno empezó a enseñar muchas cosas a esos seres que habían creado para que más adelante se definiera mediante una prueba cuál era el más inteligente y sabio. El día de la prueba llegó y fue imposible definir quién era el mejor, pues sus resultados siempre fueron iguales. Al final del día, cada quién se retiró para su morada, pero Caragabí y Tutruicá llevaban en su mente y en su corazón el deseo de demostrar al otro su superioridad.

Luego de estas disputas de poder Caragabí empezó a embellecer y a ordenar su mundo. Además de la luz, creó las estrellas y las puso en el firmamento. Las estrellas, dicen los Emberá Katío, son las almas de los indios y de los blancos.

Caragabí recorrió toda la tierra y creó con el pensamiento todo lo que hay sobre ella. Además, le dio nombre a todas las cosas y les puso un precio alto. Esto enfureció a su padre creador Tatzitzetze, quien salió perdedor después de que tuvo que empuñar armas para enfrentar a su hijo. Dicen los abuelos que a partir de ese momento Caragabí quedó como dueño y señor de todo lo existente, adjudicó precios altos a todas las cosas y estableció leyes nuevas a toda su creación.

Así, Caragabí mandó razón a todas las gentes, de todas partes, diciendo que se pusieran a trabajar en distintos modos y empezó su correría. Al pasar por donde estaban trabajando los habitantes de su mundo, de la tierra, preguntaba: “Tú ¿qué haces ahí?” Algunos contestaban: “Sembrando piedras”, e inmediatamente se convertía en piedras lo que habían señalado. “Y tú, ¿qué haces?”, preguntaba al otro. “Siembro maíz”, contestaba, y lo que sembraba resultaba maíz. Y así sucedió con todo lo demás.

Con casi todo hecho, Caragabí se dio cuenta que algo esencial le hacía falta a su pueblo. Soñó tres veces con el líquidopreciado, pues era el agua lo que le hacía falta a su gente. En uno de sus sueños le fue revelado quién y en donde la tenía. Se trataba de Gentzerá, una mujer indígena que había escondido el agua de los pescadores en una peña porque estos no le quisieron regalar pescado un día que pasaron frente a su casa. Ella, disgustada, encerró el agua con una piedra gigantesca. En aquel sueño también fue revelado a Caragabí que aquella mujer era mezquina y que por ningún motivo iba a compartir lo que atesoraba.

Al día siguiente Caragabí fue a buscar a Gentzerá, llegó a su casa y luego de tocar la puerta cuatro veces sin que ella respondiera la derribó, en medio de su furia, agarró a la mujer de la cintura y la dividió en dos partes que solamente se unían por un hilo. Como castigo, la convirtió en una hormiga negra, grande y venenosa, conocida entre el pueblo Katío como una conga. También condenó a toda su descendencia a cargar una pequeña gota de agua en la boca. Luego Caragabí derrumbó aquella puerta que tenía represada el agua, que se esparció por toda la superficie formando mares, ríos y lagunas.

Pero también se supo que Gentzerá había escondido el resto del agua dentro de un árbol gigantesco, el árbol de jenené. Caragabí emprendió una nueva marcha en búsqueda de esa agua. Convocó a su gente y con la ayuda de hachas que él mismo había fabricado empezaron a talar el tronco de aquel árbol. Llegó la noche y se fueron a descansar, dejando la tarea a la mitad. Al día siguiente, muy temprano, cuando apenas estaba amaneciendo, regresaron todos a reanudar la labor, pero vieron con sorpresa que el árbol no tenía ni un rasguño: parecía como si nunca hubiera sido talado. Sin

embargo, animados por conseguir más agua retomaron su tarea. Desafortunadamente les ocurre lo mismo durante nueve meses.

Un día, ya casi entrando la noche, Caragabí frotó sus manos y produjo una luz tan poderosa que les sirvió para continuar con el trabajo toda la noche. Por fin, a la mañana siguiente, y luego de un arduo trabajo, consiguieron talar el árbol. Pero en esta ocasión su desgracia fue otra: las ramas de éste estaban enredadas en bejucos muy altos que obligaban a que alguien subiera y las separará.

Para tal misión Caragabí convocó a los animales, quienes para ese entonces eran aún seres con racionalidad. Subieron, uno por uno, los animales de todas las clases, tamaños y colores, hasta que finalmente subió la ardilla más ágil de todas, llamada Chidima, quien logró desenredar las ramas del jenené. Como era tan rápida, logró llegar a lo alto de una peña, donde la estaban esperando todos, antes de que el tallo cayera y el agua empezará a correr por todas partes. Debido a la gran inundación que se desató, Caragabí y su gente estuvieron en lo alto de la peña por un largo tiempo. A pesar de esto, todos estaban felices porque el agua abundaba e iba a beneficiar a todas las gentes del mundo.

“De la inmensa concavidad del Jenené proceden los mares; de sus ramas, los ríos; de sus brotes, los riachuelos y quebradas y de sus pequeños renuevos, los charcos. En esta ocasión, Caragabí puso los nombres a los ríos: Amparradó, Ampurrumiandó, Antadó, Chigorodó, Jiguamiandó, Truandó”¹⁶⁹. La voluntad de Caragabí fue separar la tierra en diferentes partes, que hoy conocemos como continentes, para que el agua transitara en diferentes direcciones.

4.3.3 Concepción del Territorio Ancestral

La tradición oral Emberá habla de la existencia de tres mundos y de algunos niveles que subdividen cada uno de ellos. Aunque hoy no se sabe mucho acerca de estos niveles, sí hay una clara diferenciación entre los tres mundos que organizan su universo simbólico. Esto se puede entrever en el siguiente aparte de un relato recogido por Luis Fernando Vélez¹⁷⁰.

Orré es el dios de otros de los ocho mundos, pero no sabemos si es de los superiores o de los inferiores. Ahora sabemos solamente sobre los mundos, pero los antepasados sí sabían más.

Los tres mundos Emberá que se pueden diferenciar claramente son:

- **Bajía:** es el mundo de arriba, donde habita Caragabí. Es conocido por muchos como el mundo de las cosas azules, destinado para ciertas deidades y para las almas de los muertos¹⁷¹.

¹⁶⁹ L.F. (1982). *Relatos tradicionales de la cultura catía*. Medellín: Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, Sección de asuntos indígenas.

¹⁷⁰ Idem.

¹⁷¹ Ulloa, A. (2004). *Geografía Humana de Colombia. Grupo indígena los Emberá*. Tomo IX. Región Pacífico. Recuperado de <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf/Emberá1.htm>

- **Egoro:** es el mundo de los humanos. Es el lugar que Caragabí asignó a los Emberá para vivir en compañía de las plantas, las aguas y los animales. También es el lugar donde se suscita el encuentro de los jaibanás con los Jai.
- **Aremuko o Chiapera:** es el mundo de abajo. Es la morada de Tutruica y donde habitan los Jai. Además, según los mitos, “se sabe que de este mundo proviene el maíz”¹⁷², gramínea de la cual se prepara la chicha (bebida que se consume durante las ceremonias o rituales Emberá y en otras esferas de la vida social).

El agua desempeña un papel muy importante entre los mundos de abajo y el de los humanos, pues está encargada de mediar, por su movimiento al caer y salir. De ahí también por qué las comunidades Emberá viven cerca de los ríos. Así mismo, se relata que donde nacen los ríos y quebradas, “río arriba”, es donde está la selva con sus peligros. En cambio, “río abajo” es el lugar en donde los hombres pueden vivir¹⁷³.

Así pues, la división del mundo Emberá está íntimamente relacionada con la manera en que habitan y se apropian de su Territorio, en donde la reglamentación de sus mundos y del Territorio mismo regulan el diario vivir de la comunidad.

Desde tiempos ancestrales, ciertos lugares naturales han significado para los Emberá Katío fuente de inspiración y sabiduría, ya que han sido recreados desde su propia cosmogonía. Así mismo, los lugares que para ellos son sagrados han delimitado su manera de entender y apropiarse el Territorio, así como su manera de aprovechar los recursos vegetales y animales.

En el mundo Emberá Katío el Territorio está fuertemente ligado a personajes, Jaibanás, que son los autorizados de entrar a ciertos lugares que tienen algún tipo de sacralidad. Así, los lugares sagrados se convierten en escuelas de aprendizaje debido a la riqueza espiritual que detentan y a la diversidad de plantas medicinales que en ellos germinan. Los Jaibanás los cuidan no solo para garantizar una armonía y un equilibrio, sino con la intención de habitar el territorio tal cual su ley de origen lo ordena.

El Jaibaná es la persona que con sus saberes y conocimientos heredados entra a mediar y a regular el mundo de los Katío y el de los Jai. El Jaibaná o, en palabras de Vasco, “el verdadero hombre”¹⁷⁴, crea un puente entre lo primordial y lo humano, el caos y su dominio, lo múltiple y lo uno; él adquiere y reforma su poder desestructurador y reestructurador gracias al cual es maestro de lo aleatorio, suscita y repara los desórdenes¹⁷⁵.

¹⁷² Lasonczy, A.M. (2006). *Viaje y Violencia, La paradoja chamánica emberá*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

¹⁷³ Vasco, L. G. (1990). Los Emberá Chamí en guerra contra los cangrejos. *La Selva Humanizada. Ecología alternativa en el trópico húmedo colombiano*. François Correa (ed.). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología. 1990.

¹⁷⁴ Vasco, L.G. (1985). *Jaibanás: los verdaderos hombres*. Bogotá: Banco Popular.

¹⁷⁵ Lasonczy, A.M. (2006). *Viaje y Violencia. La paradoja chamánica emberá*. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia. P. 141.

El Jaibaná se convierte en un ser imprescindible para la comunidad pues es quien seduce por medio de sus cantos, atrae y encierra a los espíritus que las personas del común no pueden controlar. Por medio de sus sueños, el Jaibaná es el único dentro de la comunidad que puede desplazarse de un lugar a otro o de un mundo a otro. Sus sueños le permiten divisar fenómenos naturales y viajar por fuera de los límites de la realidad. También mediante los sueños se da el encuentro con los Jai y se recurre a su ayuda bien sea para curar o enfermar. El Jaibaná es el sujeto regulador entre la humanidad y la naturaleza; es él quien mantiene el equilibrio y la vitalidad del mundo.

En el año 2009 se declararon los siguientes sitios como sagrados para las comunidades Emberá Katío: Jai Katuma (cerro Careperro) en Murindó, Carmen, Frontino, Dabeiba, Mutatá, Vigía y Urrao, el Katuma Chageradó entre Frontino, Chageradó y Vigía del Fuerte, el Katuma Paimadó y Pegadocito en el límite entre Frontino y Dabeiba, el Katuma Soso Só en Dabeiba y Murindó, Katuma Eburá (cerro Amor) Katuma Sobia entre Dabeiba y Frontino, Katuma Chever en Dabeiba, Katuma Tasido (Dayira Katuma) entre Mutatá y Dabeiba, la cuenca del río Amparradó en Dabeiba, Katuma de Dabeiba Viejo en Dabeiba, Mojaudó en Vigía del Fuerte, Katuma Muñeco, en los límites entre Antioquia y Chocó, Katuma Chibugadó en Vigía del Fuerte, Katuma Neco (Cuquillo) en los límites entre Murindó y Frontino, Katuma Yaberaradó (Serranía de Abibe) entre Chigorodó y Mutatá, Katuma Guangaramia en los límites entre Urrao y Vigía del Fuerte y Jededa Katuma en Murindó¹⁷⁶.

Del mismo modo, las cuencas de los ríos Mojudo, Amparradó y Pantanos son declaradas por la comunidad como áreas sagradas y protegidas, debido a que para este pueblo las cuencas hidrográficas son sinónimo de vida.

4.3.4 Ubicación geográfica de los Pueblos Embera Chamí, Embera Eyabida, Embera Dobida, Zenú y Guna Dule

Los pueblos milenarios; Embera Chamí, Embera Eyabida, Embera Dobida, Zenú y Guna Dule, se encuentran ubicados históricamente sobre la jurisdicción Occidente del departamento de Antioquia. Con los diferentes pisos térmicos (cálido y caliente) donde la economía principal es; la ganadería, y los cultivos agrícolas, la pesca, artesanía propia, casería y minería artesanal.

Para los pueblos indígenas mencionan que antes de la colonización de los españoles, ya los pueblos indígenas nos encontrábamos habitando en esos Territorios por esta razón son ancestrales, y teníamos con mucha fuerza nuestra ley de Origen, porque para nosotros la ley de Origen es la Vida Integral del Territorio desde los diferentes espacios que dan origen a la vida de todos los seres vivos.

Hoy el gobierno nacional nos quiere colocar limitaciones dentro de nuestros Territorios ancestrales, pero desde nuestra ley de Origen Y los mandatos naturales no existe límites ni cercos, dicen los abuelos que cuando el niño nace lo llevan alrededor del fogón y le untaban de ceniza fría o tibia, también lo subían en el árbol más grande para agradecerle a la naturaleza un nuevo integrante de la familia y del Territorio.

¹⁷⁶ Posada, H.D; Yagarí, N.E (2008). "Los sitios sagrados naturales, patrimonio Emberá para el mundo." *Territorios Indígenas y Mul-megaproyectos en Antioquia*. Medellín: Organización Indígena de Antioquia. Recuperado de <http://www.sitiossagradosnaturales.org/pdf/cartilla.pdf>

Desde la ley de origen el Embera, si iba a engendrar un hijo tenían que mirar el tiempo de la luna llena para poder fortalecer la familia. Los conjuros se hacían con la luna llena, el indio tiene mucha relación con la espiritualidad que es el mundo propio para el pueblo Embera desde el Territorio lo más importante. Desde el Territorio ancestral, derecho propio, ley de la naturaleza y derecho mayor, son los sabios, nuestros antepasados las historias de los caciques que se conversaba con la madre tierra, la comunicación propia con el sol, las nubes y otros. La ley de origen es la guía y la vida de dónde venimos y para donde vamos, pero debemos estar en el contexto de la realidad de nuestros Territorios esa libertad que teníamos antes de la llegada de los españoles se está acabando, porque hoy los resguardos nos están encerrando cada día más, por eso desde la ley de Origen son Territorios ancestrales.

Nuestros Territorios ancestrales están rodeados por personas que no dejan libre nuestro ejercicio de ley de origen a eso es que debemos discutir Nosotros como Territorio propio milenario desde la palabra en la oralidad, pero lo que vale es el documento escrito esto es lo que vale dentro de nuestros Territorios. Nosotros somos parte de la tierra, queremos a la madre tierra desde las prácticas ancestrales, esto debemos fortalecerlo, usos y costumbres, como vivimos y como estamos ahora, la idea de volver al origen es importante y debemos mirar cómo se debe hacer en los distintos mandatos naturales.

Pueblos Dobida: “esencia” creen con la ley de la naturaleza, soñar, hablar idioma propio, vida es la naturaleza, se respeta a la naturaleza. Se cree a la “Dayizeze” para ellos son Dios. La ley de la naturaleza debe ser respetado, con la estrella, agua, viento, y el gobierno propio es la unidad y el respeto, y su propia política de ahí le pasa a la autoridad mayor es Jaibanas, son botánicos, sabias, históricos, la tierra tiene un respeto valor y se representa como una casa. La autonomía es escuchar, tejer. El buen vivir es la armonía, el otro no es más y el otro no es menos, se representa con la naturaleza y un equilibrio. La seguridad alimentaria, Ley natural. Es sitio sagrado, sitios espirituales, sitio de “Jaurede” que los pueblos Embera Dobida son prácticos para transmitir con los demás. Pueblos Eyabida Ley de origen es médico tradicional, Derecho mayor, se viene de los mayores ellos que toman las decisiones Ley natural: es costumbre en la tradición que todos lo que hacemos día a días mientras que Derecho propio es alimentación propia, danza, vestuario, idioma propio, pensamientos propios antiguamente se nombraba a los hijos a nombre de animales ley de origen es seguir a los ancestrales, seguir a los sabios desde la territorialidad.

4.4 Ley de Origen del Pueblo Guna Dule

Para los Pueblos Guna Tules Ley de origen es una historia, componía lo propio, animales, plantas. Sabios ancestrales, “Sábilas”, trabajos colectivos, Territorios, minería, idioma propio, vestuario derecho mayor es un espacio donde se aprende con los conocimientos de los abuelos ley natural es derecho a la vida, sitios sagrados, minerías, ley natural y es parte de la naturaleza y el Territorio ancestral.

La palabra Tule quiere decir “la gente” y es la manera como este pueblo se reconoce a sí mismo, sin embargo, los cronistas y conquistadores españoles los identificaron como Cuna o Darienes. Actualmente habitan en Colombia y Panamá. En Colombia los Tule se encuentran agrupados por resguardos en los departamentos de Chocó y Antioquia. No obstante, la mayor parte de su población vive en Panamá, en la comarca de San Blas (Kuna Yala) y el bajo río Bayano. La división binacional del pueblo Tule no era explícita y data del proceso de separación de Panamá del Territorio colombiano; sin embargo, en la actualidad aún se mantienen relaciones fluidas. Su lengua es la

Dulegaya y pertenece a la familia lingüística Chibcha. Es necesario resaltar que los Tule manejan dos formas dialectales: una cotidiana y otra ritual.

A continuación se presentará el origen del pueblo Tule, con base en los relatos orales de Sakla Manuel Galindo Santacruz, Leoncio Santacruz Montoya y Vitalino Cuellar¹⁷⁷, todos sabios de su pueblo.

Cuentan los abuelos que Paaptummatti, padre creador del universo Tule, provino de Paka Kinit, una ballena roja. Hace muchos años, cuando en el universo no existía nada, la ballena roja engendró a Paaptummatti, le dio la forma de un grano de maíz y le adjudicó un lugar específico para que creciera; y aunque muchas veces fue movido de su lugar de origen, siempre retornaba porque esa había sido la voluntad. Paaptummatti (también conocido como Pap Opa, “padre maíz”) creció y creció hasta que un día explotó y se convirtió en energía creadora omnipotente y omnipresente. En ese momento dio origen al universo, el espacio y luego a la Madre Tierra. Para ese entonces, la tierra era una sola masa, no había divisiones por continentes.

Paaptummatti empezó su labor de crear el mundo Tule: creó espacios y seres en los diferentes submundos que creó en el espacio. Durante esta labor y mientras se transportaba espiritualmente por las diferentes capas, se encontró con Nia, una esencia maligna con muchos poderes y conocimientos.

Una vez el padre creador llegó al lugar que tenía destinado para el pueblo Tule, sus hijos, concentró toda su fuerza alrededor de Olopurkantiwal (río Atrato). Pensando en la necesidad de poner habitantes, Paaptummatti destinó sus esfuerzos a crear tres seres que consideró como sus hijos: Kaupi Sailakan (rey árbol de madera fina), Kapur Sailakan (rey del ají) y Kattep Sailakan (rey árbol parecido al cacao). Ellos tenían la misión de proteger lo creado y garantizar óptimas condiciones de vida para sus hijos. Además, Paaptummatti los dotó de poderes especiales para proteger a Nap Kuana, la Madre Tierra.

Luego sucedió la creación de los lugares sagrados y de su protector, el Rey de las Cruces. Creó cuatro sitios sagrados y a cada uno adjudicó sus respectivos seres protectores: Ulkupsassil (rey de un insecto de las orillas del río), Ukkasi (rey del armadillo), Tek (armadillo brujo) y Ikli (rey de la hormiga arriera). Además, en cada lugar sagrado, Paaptummatti dejó plantas medicinales para que fueran usadas por sus hijos, a quienes todavía no había creado, pero para quienes estaba diseñando un Territorio con todo lo que él consideraba necesario para vivir.

Después de crear todo esto, Paaptummatti dejó el siguiente mandato: “los dejo para que trabajen y cuiden de Nap Kuana (Madre Tierra), pues cuando lleguen mis hijos serán ustedes los responsables de ayudarles ya que contarán con el conocimiento necesario”. Con este mandato se daba por entendido que el uso de las plantas solo se llevaría a cabo por el pueblo Tule. Algunos de los que en ese entonces eran animales-hombres, como el pelomal (perezoso), wiopmal (oso), askuiskuisimal (cusumbo) y tasimalTulekin (chucha), desobedecieron y empezaron a usar la tierra y las plantas sagradas sin el debido cuidado. Esto hizo que el padre creador se enfureciera y los convirtiera

¹⁷⁷ Caribe Colombiano (2011). Creación de la Madre-Tierra: Historia de Origen del Pueblo Olo Tule.

Recuperado de: <http://idespinosa.wordpress.com/2011/01/09/creacion-de-la-madre-tierra-historia-de-origen-del-pueblo-olo-tule>

definitivamente en animales: los dejó caer cuatro veces sobre la tierra, les adjudicó comportamientos alocados y movimientos corporales lentos. Entonces, Paaptummatti les dio un nuevo mandato: “de ahora en adelante serán ustedes y toda su descendencia la medicina de mis hijos”. Es por esto que el pueblo Tule utiliza los huesos de esos animales para tratamientos que realizan los InaTuletimal (médicos tradicionales).

En su inmensa sabiduría, Paaptummatti creó el viento para que con cada soplido esparciera las semillas de los árboles, plantas y flores que estaban lo suficientemente maduros como para proliferar en el Territorio. Su voluntad fue que los hombres-animales se alimentarán de aquellas cosechas que existían mientras les llegaba el turno a sus hijos, pues aquellas que retoñaron día a día habrían de servir de sustento alimentario y medicinal al pueblo Tule.

Viendo que lo creado no era suficiente, Paaptummatti decidió hacer un trío con dos desembocaduras para que sus hijos no tuvieran que sufrir con la navegación pues contarían con dos corrientes. Además, delimitó el río para que no se saliera de su cauce y no arruinara lo ya creado. Alrededor de este primer río todo era hermoso, abundaban las flores y los árboles, especialmente árboles de plátano y de las más deliciosas frutas. A su vez, Paaptummatti le atribuyó al río la labor de limpiar los cultivos de las malezas y de transportar a otros lugares las basuras que el viento se encargaría de soplar.

Paaptummatti, consciente de que la estadía de sus hijos no sería eterna en el lugar que estaba planeando para ellos, pensó en crear un lugar en el cielo, que estaría destinado para que vivieran eternamente después del paso por la tierra. Sus hijos tendrían que trabajar y mostrar un buen comportamiento a lo largo de sus vidas para asegurar su lugar en el cielo; de lo contrario serían sometidos a castigos en las diferentes capas del sub-mundo, que habían sido creadas tiempo atrás. Adicionalmente, Paaptummatti ubicó en la escalera de ascenso al cielo a Akuanusa, una piedra sagrada que haría que todos los que estuvieran en camino al cielo se tropezaran para probar su uso del vocabulario. Sí las personas hacían uso de mal vocabulario y de palabras groseras serían castigados.

Aquella construcción en el cielo era hermosa: un camino dorado que terminaba en una reluciente casa de oro. Esto evidenciaba la capacidad del creador de embellecer toda su obra. En aquel lugar, inexplicablemente, estaban presentes Nan y Solo Kuna Pipilel, quienes luego de un recorrido por la sub-capas del mundo y maravillados por la existencia de aquel lugar único en el cielo, decidieron quedarse a vivir allí por siempre. Pero la voluntad del creador no era esa, pues Kuna Pipilel tenía que regresar a la tierra que Él había creado para cumplir con ciertas ordenanzas. Entonces Paaptummatti, con ayuda de algunas plantas medicinales, decidió hacerle un tratamiento para obligarlo a cumplir su voluntad y le dijo: “tu lugar, tu morada, será a mi lado en un lugar más hermoso de este cielo. Si cumples mi mandato, yo te haré llegar allí desde la Madre-Tierra en una nave espacial que yo mismo enviaré. Este lugar y los otros que has conocido con tu madre (Nan) serán para el castigo y el gozo de mis hijos, que vendrán después”.

Por su lado, Nan fue enviada en un bote a su morada definitiva, al mismo lugar donde habitaba Paaptummatti, mientras que su hijo Olo Kuna Pipilel acataba la orden de volver a la Nup Kuana tras haberse rehusado por un largo tiempo. Olo Kuna Pipilel solo recordaba el sufrimiento que padeció por cuenta de los hombres-animales durante su primera estadía en la Madre Tierra, pues ellos se mofaron de los mensajes de su padre, le desearon la muerte y lo golpearon. Pero siempre Pap le dio

ánimo, le recordó que debía ser obediente y que iba a tener una gran recompensa por tanto sufrimiento.

El tiempo pasó y un día Olo Kuna Pilel observó que del cielo descendía un objeto. Era la nave espacial que Pap le había prometido y que por fin llegaba a sacarlo de la Madre Tierra a aquella morada prometida. Pap le aconsejó a Olo Kuna Pilel que viajará con el Rey de Ají y con el Rey de los Perros y que los ubicara en las partes delanteras y traseras de la nave, respectivamente. La función de estos dos seres era darle más potencia, pero Olo Kuna Pilel no supo darles el valor a las palabras paternas ni hacer buen uso de ellos, por lo cual los dos primeros intentos para atravesar las sub-capas del mundo fueron fallidos. Finalmente, en el tercer intento, guiado por los consejos de su padre Paaptummatti y con la ayuda del Rey del Ají y de los Perros, Olo Kuna pudo atravesar todas las capas y llegar a su morada definitiva.

Paaptummatti tuvo a su hijo, Olo Kuna Pilel, en el lugar que había dispuesto para él, y luego pensó en mandar a la Madre Tierra a cuatro de sus hijos. Reflexionó por varios días y, finalmente, eligió a quien sería el japonés, el mayor de los cuatro y quien posteriormente dio origen al pueblo japonés; luego, escogió al segundo de sus hijos, quien sería el alemán y padre del pueblo alemán; posteriormente escogió a Iles, que sería padre de los ingleses; finalmente eligió a Olo Tule, el menor, quien dio origen a toda la descendencia del pueblo Tule.

En repetidas ocasiones Paaptummatti estuvo observando el comportamiento de cada uno de sus hijos para esclarecer cuáles eran sus mayores aptitudes. Observó que los tres hermanos mayores eran necios, mientras el menor actuaba discreta y pausadamente: siempre estaba atento a las enseñanzas de su padre y era paciente para que éste le enseñara. Los otros tomaban sin permiso todos sus libros, que contenían las enseñanzas, y los interpretaban a su manera y conveniencia.

Cierto día, Paaptummatti trajo consigo una caja con armas que había adquirido para un experimento. Reunió a sus hijos y los puso a elegir una a cada uno. Empezó por el mayor, quien tomó la más poderosa y más destructiva de todas. Luego, de mayor a menor, cada uno tomó un arma más poderosa que la anterior hasta que, finalmente, le tocó el turno al menor, quien escogió un arco (esi), una flecha (siku), una bodoquera (putin) y una lanza (or). Luego, Paaptummatti mandó a sus hijos a cazar un gran tigre para poner a prueba las habilidades de caza de cada uno. El primero en ir en su búsqueda fue el mayor, quien al verlo se atemorizó y salió corriendo a contarle a su padre lo que había visto. Luego, el turno fue para el segundo y el tercer hijo, a quienes sucedió lo mismo que al primero: se asustaron y tuvieron que salir corriendo en búsqueda de su padre. Paaptummatti, un poco desconcertado, les dijo: “ustedes escogieron las armas más potentes y fuertes y ninguno pudo con el gran tigre. Le llegó el turno a mi hijo menor, para que les demuestre que lo más importante no es el poder de las armas sino el conocimiento y el sentimiento”.

Con esto dicho, llegó el turno del más pequeño. Sus hermanos trataron de impedir que fuera, pero no hubo poder humano o sobrenatural que lo detuviera. Por el contrario, su padre le enseñó cómo enfrentar al gran tigre y le dijo: “no tengas miedo cuando veas a esa fiera; obsérvalo bien, calcula sus movimientos y apúntale con tus flechas a la axila, que esa es la manera de matarlo. Luego cortarle la cabeza y esconderla en las ramas de un gran árbol. Cuando hagas eso, vienes a la casa e invitas a tus hermanos a cazar un ave que está en la copa de un árbol y, cuando estén allí, asustarlos con la cabeza del tigre”. El hijo menor hizo todo lo que su padre le dijo: cazó al tigre, le cortó la cabeza, la subió en las ramas de un gran árbol y fue a la casa a invitar a sus hermanos a cazar un ave que, supuestamente, se encontraba en poniendo huevos en lo alto de un árbol. Todos salieron

entusiasmados y cuando pensaron que habían encontrado al ave, les cayó la cabeza del tigre de lo alto de las ramas del árbol. Los hermanos mayores se asustaron profundamente y salieron corriendo. El hermano menor, por su parte, agarró la cabeza del tigre y la llevó a la casa para mostrarla a su padre.

El hermano menor, triunfante por su hazaña, fue con su padre, y éste, profundamente orgulloso de él, se dirigió a sus cuatro hijos: “ustedes los mayores siempre andarán empuñando armas; pasarán toda la vida así, así como sus descendientes, quienes se disparan los unos a los otros como si fueran enemigos. En cambio, a ti, mi hijo menor, te digo que como eres buen cazador, y aunque no tengas las mejores armas, siempre que caces un animal traerás a tu casa su cabeza para que se la enseñes a tus familiares y amigos y entiendan lo que es ser un buen cazador”. Así fue como Olo Tule se ganó toda la confianza de su padre, quien le enseñó sobre plantas medicinales, lugares sagrados y poderosos en la tierra, las capas del sub-mundo y todo lo esencial que debía saber sobre la Madre-Tierra y el universo. Luego su padre le dijo: “transmitir todo lo que has aprendido a tus hijos, para que ellos lo transmitan a tus nietos y así, sucesivamente, se pase todo este conocimiento de generación en generación”.

Luego de esta gran enseñanza, Paaptummatti se retiró a su morada en el cielo, en aquel lugar de oro, a descansar. Sus cuatro hijos, pensando que podían ir con él, empezaron a construir una gran escalera que alcanzó las nubes. Fue entonces cuando Paaptummatti se dio cuenta y les envió un gran ventarrón que les derrumbó lo que habían construido. Así intentaron cuatro veces más, hasta que en el último intento el padre decidió mandar a sus hijos a lugares distintos y darle a cada uno diferentes lenguas.

Al mismo tiempo, Paaptummatti creó los cinco continentes: Europa, Asia, África, Oceanía y Abya Yala (América). Adjudicó este último a su hijo menor para que fuera la morada del pueblo Tule, su descendencia.

4.5 Pueblo Awá

4.5.1 Generalidades

El pueblo Awá, también conocido como Cuaiquer, se reconoce a sí mismo como “gente de montaña” (Inkal-Awa) debido al entorno geográfico en el que habitan. Están ubicados principalmente en el departamento de Nariño y en la zona fronteriza con Ecuador. Actualmente están expuestos a una fuerte oleada de violencia en sus territorios, lo que los ha obligado a migrar a otros departamentos del país, como Putumayo y Amazonas. Su lengua, el Awapit, no está clasificada con certeza, aunque se ha relacionado con el conglomerado chibcha, específicamente con la familia Barbacoas¹⁷⁸.

4.5.2 Ley de Origen

La ley origen para el pueblo AWÁ inicia desde los caminos ancestrales, los cerros, ríos, montañas, quebradas que están en el Territorio por donde caminan nuestros caciques y mayores desde la sabiduría propia, es el respeto a la madre naturaleza los sitios sagrados en donde nos enseñaban a

¹⁷⁸ Landaburu, J. (1999). Clasificación de las lenguas indígenas de Colombia. Recuperado de <http://www.banrepultural.org/blaavirtual/antropologia/lengua/clas02.htm#1>

no caminar en horas de la tarde. Los espíritus tienen sus horas de salida. (tarde y noche). También la ley de origen nos hacían respetar que las plantas medicinales no se podrían destruir, teníamos que cuidar y hoy en día la juventud ha venido olvidando y rechazando, la ley de origen, es un tejido desde su nacimiento hasta su pervivencia, la ley de origen, viene desde sus usos y costumbres ancestrales, katsa zú, es la casa de nosotros, en donde vivimos y compartimos todos desde la ley de origen, la población está creciendo, más no el Territorio, desde la ley de origen tenemos derecho a la vida, a la educación, a la salud y a mucho más, desde la ley de origen, el Territorio es colectivo, para trabajar en unidad y vivir en armonía, ley de origen, todos somos pueblos indígenas y es una ley de normas que viene de generación en generación.

Respecto a su ley de Origen se encuentra la siguiente: *“En un principio el mundo solo estaba habitado por árboles, por donde quiera se encontraba con la espesura de la selva. Un día, de un árbol o ti en especial, comenzó a brotar una barbacha* negra o titkaya** Tipuj***, aquella barbacha creció y creció alargándose de tal manera que pronto alcanzaría el suelo. Cuando aquella barbacha negra alcanzó a tocar la tierra, tomó la figura humana; se convirtió en el primer hombre que poblaría en aquellas selvas y al que se llamó Atim Awá. Aquel hombre aprendió a vivir en la “montaña” a comer sus frutos, pescar y cazar los animales, este primer Awá se caracterizó por tener una gran altura, piel oscura y nariz grande, pero su principal don era el de poder hablar con todos los árboles. En aquel tiempo los árboles podían charlar entre ellos y así mismo con el Atim Awá, de estas conversaciones, entre el primer hombre y las plantas, se transmitieron todos los secretos y sabidurías que guarda la “montaña” cada día algún árbol enseñaba algo distinto para poder sobrevivir. Los años pasaron y pasaron y este hombre primigenio empezó a envejecer y con una profunda tristeza de estar solo y no poder compartir con otros semejantes a él. Un día de aquel primer árbol de donde años atrás había brotado el Atim Awá, comenzó a surgir una barbacha esta vez, blanca o pucha***** Tipuh, de la misma manera las barbachas se fueron alargando y alargando hasta alcanzar el suelo. Al tocar la tierra aquella barbacha tomó la forma de una mujer, la primera Ashampa¹⁷⁹.*

4.5.1 Concepción del Territorio Ancestral

La concepción Awa divide el universo en cuatro niveles o mundos, que están estrechamente relacionados, lo que permite la realización de la vida de su gente, así como las relaciones constantes entre los diferentes seres que habitan el cosmos.

Los mundos, de arriba hacia abajo, son¹⁸⁰:

Mundo del creador: es el espacio celeste, el primer nivel del cosmos donde habita el padre creador, controlando los tres mundos de abajo.

Mundo de los muertos y los espíritus: destino de los difuntos del pueblo Awá, que comparten el espacio con otros espíritus influyentes para la vida de la gente.

¹⁷⁹ Arcos M. Bayron R. (2013). Mito y educación en la cultura del pueblo ñNKAL AWÁ. Universidad de Nariño. Grupo de investigación: “Historia Educación y Desarrollo”. Recuperado de: <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rhec/article/view/1739/5712>

¹⁸⁰ Unipa, Camawari, Acipap. (2010). Plan de salvaguarda étnica del pueblo indígena Awá. Documento promulgado por el auto 004 del 26 de enero de 2009. Recuperado de <http://orewa.org/adjuntos/article/80/plansawa.pdf>

Mundo Awa: el plano donde se desarrolla la vida cotidiana de la gente, compartido con una gran cantidad de espíritus y seres, como los dueños de los animales, de las fuentes hídricas y las plantas.

Mundo de abajo: lugar donde viven los seres pequeños (animales), carentes de ano, que se alimentan con humo.

La relación estrecha que sostiene el pueblo Awa con su territorio y todo lo que lo compone y a su vez convive con la gente, es parte fundamental de una totalidad sin la cual la pervivencia del pueblo sería difícil.

“Los Awa y la montaña somos una misma realidad: lo que le sucede a la montaña le sucede al Awa; no podemos vivir el uno sin la otra. Somos gente de montaña o selva, somos Inkal Awa”¹⁸¹.

Por esta razón existe una normatividad dada por los mayores, que busca el aprovechamiento sostenible de los recursos de la montaña (agua, tierra, animales, plantas). Esta normatividad se da dentro de una concepción integral del universo, donde todo lo que existe es parte de la naturaleza, de una misma madre.

En consecuencia, en el territorio se identifican ciertos lugares sagrados donde residen espíritus que condicionan la actividad de la gente y brindan unas normas de manejo y que, de no ser respetadas, pueden ser causantes de enfermedad y desequilibrio¹⁸². Estos son:

- Cauces de algunos ríos y quebradas asociados a los parajes desolados por donde corren¹⁸³.
- Cuevas.
- Lugares del monte poco intervenidos

4.6 Pueblo Pasto

4.6.1 Generalidades

Los pastos se encuentran asentados en el sur del departamento de Nariño, cerca de la frontera ecuatoriana. Uno de los rasgos más importantes de este pueblo está dado en el dualismo, el cual no está solamente presente en sus mitos y leyendas sino en la cotidianeidad de sus vidas. Esto se debe

¹⁸¹ Unipa, Camawari, Acipap. (2010). Plan de salvaguarda étnica del pueblo indígena Awá. Documento promulgado por el auto 004 del 26 de enero de 2009. Recuperado de <http://orewa.org/adjuntos/article/80/plansawa.pdf>

¹⁸² Bisbicús, G.; Paí Nastacuas J.L. y Paí Nastacuas, R. (2010). Comunicación con los espíritus de la naturaleza para la cacería, pesca, protección, siembra y cosecha en el pueblo indígena Awá de Nariño. Bogotá: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN), Espacio de Formación en Derecho Propio Cristóbal Secue. Bodega Alta Caloto, Resguardo Indígena Huella Caloto. Asociación Minga.

¹⁸³ Cerón Solarte, B. (1988). Los Awa-Kwaiker. Un grupo indígena de la selva pluvial del pacífico nariñense y nor-ecuatoriano. Quito: Abya Yala.

a que en su manera de entender el universo se halla “una serie de oposiciones duales que direccionan el comportamiento de las personas en el mundo”¹⁸⁴.

4.6.2 Ley de Origen

Cuenta la historia de los más ancianos que hace mucho tiempo, cuando las cosas y las maravillas naturales que vemos hoy en día no existían, habían dos viejas indias que parecían brujas que eran perdices; una era blanca y venía del Ecuador y la otra negra y venía de Barbacoas. Ellas buscaban el centro del espacio y el tiempo para crear o recrear el mundo, el territorio; para decidir sobre el espacio y el tiempo: “para donde queda el adentro, el arriba, el abajo; lo alto, lo bajo, esta vida y la vida antes y después de la vida”¹⁸⁵.

Como tenían en sus manos la creación del mundo, pensaron que era apropiado hacer una apuesta que consistía en lanzar una flor al aire en el momento en que cada una estuviese enfrente a la otra con los ojos cerrados. Luego, las dos volarían y danzarían moviendo sus caras de un lado a otro (izquierda, derecha y arriba, abajo); así cuando la flor cayera al piso y dependiendo del lado a donde estuviera apuntando al cara de cada una de estas dos perdices se crearía algo de lo no existente.

Dicen, que la negra, lo negro, representa las cualidades, es el poder, de adentro, del abajo, de lo que está debajo, el norte y el occidente o el noroccidente, el mar, el fuego, el oro y la riqueza, la selva, lo oscuro, el peligro, la belleza, lo fantástico, el mundo de los muertos, la vida después de la vida, lo espiritual, los auca o jambos (salvajes: indios y negros), la selva del pacífico, Tumaco, Barbacoas, lo femenino, lo plano, el infiernom etc. “Y que la blanca las cualidades-poderes del afuera, arriba, encima, el sur y el oriente y el suroriente, la tierra, la agricultura, la pampa, lo claro, la luz, la tranquilidad, lo natural.normal, esta vida o mundo de los vivos, lo material, la sociedad-civilización (Ipiales y Túquerres), lo frío, lo masculino, los cerros, las nubes, el Sol, el cielo y, hasta los santos y mamicas”¹⁸⁶.

Así pues, se sabe que cada una representaba y era poseedora de ciertos dones que le permitirían organizar el mundo. Pero al mismo tiempo eran parte de un equilibrio, de una unidad. Sin embargo, la apuesta no se podía llevar a cabo hasta que no se encontrara el momento y el lugar indicado. Éstos deberían ser neutrales pues las dos perdices estaban cargadas de poderes duales opuestos.

Tuvieron tres intentos pero solo el tercero fue el propicio. El primer intento fue en Pipalta, el cual falló porque los gallos cantaron antes de que empezara el encuentro. El segundo fue en Pueblo Viejo, el cual no tuvo éxito porque el sitio no era neutral respecto a los puntos cardinales. Finalmente, en el tercer intento la suerte fue echada, el lugar propicio para tal evento fue Mallama; allí, las perdices, danzaron y ordenaron el mundo.

No se sabe si hubo o no ganadora; hay quienes dicen que sí, mientras hay quienes dicen que no. Pero lo que se sabe es que fue así como se dio orden a todo lo que vemos, en donde cada perdiz puso la mitad para conformar un universo armónico y en equilibrio.

¹⁸⁴ Ministerio de Cultura (s.f.). *Pastos, hijos del sol*. Recuperado de <http://www.mincultura.gov.co/diversidad/mapa1.html>

¹⁸⁵ Mamián, D. (2000). *Los Pastos*. Geografía humana de Colombia, Región Andina Central. Santafé de Bogotá; D.C. (Tomo IV, Vol. I, pp. 21-22).

¹⁸⁶ Idem pág. 23.

4.6.3 Concepción del Territorio Ancestral

La cosmología de los Pastos se fundamenta en cuatro categorías, esencialmente, para entender la vida y el universo; estas son: *el arriba, el abajo, el adentro y el afuera*.

El arriba: es el cielo y allí están la luna, el sol, las nubes, el rayo, los santos y “las mamitas”¹⁸⁷.

El afuera: se caracteriza porque tiene conexión directa con el mundo de arriba.

El abajo: es el mundo en donde reposan las aguas, el lugar de los ríos, las lagunas; es el mundo subterráneo.

El adentro: “se extiende o está relacionado con el mundo salvaje (auca, jambo), de los espíritus, de lo oscuro, del silencio, de los muertos y de sus entidades sagradas y poderosas o mundo de la riqueza en sus múltiples connotaciones (oro, poder, saber, etc)”¹⁸⁸.

Es pertinente decir que el arriba y el afuera están interconectados, como el abajo con el adentro también lo están. Las cuatro categorías anteriormente enunciadas y explicadas no solo resultan fundamentales para explicar la cosmovisión de los Pastos, sino también para entender la división de su universo y la composición y atributos de cada una de estas divisiones o mundos:

“Mundo de arriba: lo no propio, lo de afuera.

Mundo del medio: lo apropiado, lo que se acoge.

Mundo de abajo: lo propio, lo de adentro”. La cosmovisión del pueblo Pasto se puede representar en el churo cósmico pues en éste se ve “la concepción de los tres mundos o la tridimensionalidad que nace del dualismo y que se da en ciclos o periodos continuos de movimiento.”¹⁸⁹

Los Pastos le ha conferido a las lagunas, volcanes y cerros una gran importancia, pues se dice que es en ellos en donde habitan “las entidades tutelares, contenedoras y promotoras, dioses, de las cualidades o saberes esenciales poderes, de la vida y de la existencia en su diversidad y totalidad”¹⁹⁰.

El Volcán Cumbal y el volcán nevado de los Chiles son considerados lugares sagrados para el pueblo Pasto, el primero, además de ser el lugar de nacimiento de éste pueblo es clasificado como figura masculina; el segundo, por su parte, lo es como figura femenina. Esta clasificación se debe a la dualidad que se le atribuye a todo lo existente en la cosmovisión de éste pueblo. Estos lugares fueron destinados para realizar rituales y ofrendas a sus dioses. El cerro de Colimba y el cerro Guacalá son también considerados sagrados pues en estos estaba representado el ombligo del territorio de los pastos.

Así mismo, el territorio de los Pastos, con base en el pensamiento y visión de las comunidades indígenas, se ordena desde una concepción de la Verticalidad Cósmica, según la cual, el Nudo de los Pastos es visto desde lo que las comunidades denominan los tres mundos: El mundo de abajo o

¹⁸⁷ Ibidem pp. 38

¹⁸⁸ Idem pp 38.

¹⁸⁹ Guerreo, J. A. (2011). *Pueblos Indígenas de Nariño*. Colombia

¹⁹⁰ Opcit. pp 46.

adentro, el mundo del medio y el mundo de arriba. En el mundo de adentro, se encuentran los espacios internos de la tierra, lugares sagrados de entierro de los ancestros, lugar de fuego, energías y organismos. El mundo del medio, es el espacio del aquí, en el que andan o caminan, actúan y desarrollan las actividades individuales y colectivas. El mundo de arriba, es el espacio de las nubes, el cielo, el cosmos, de los espíritus mayores, de los dioses, de las dimensiones¹⁹¹.

Sobre su territorio ancestral Los Pastos parten de la concepción del Nudo de Huaca o de los Pastos como un solo organismo, un mundo vivo natural y cultural, unidad territorial compuesta por un legado histórico - cultural, biodiverso y de ecosistemas estratégicos, geográficamente ubicada en el norte de la República del Ecuador y el sur de Colombia. De conformidad con la Ley de Origen, sus pobladores y cultura nacieron en este territorio y lo explican a través de la Ley de Origen de origen los caciques Shispas y Guangas. En igual sentido, al Nudo de los Pastos, las comunidades indígenas lo representan natural, social, cósmica y culturalmente en el Mito de las dos Perdices, mito sagrado orientador de los procesos y actividades, según el cual, el territorio de los Pastos es concebido desde la visión dual del mundo y del universo, es decir, bajo la concepción de separación y a la vez de integración de dos fenómenos, fuerzas o energías cósmicas y naturales que le dieron origen y permiten la aplicación de los valores y principios en el marco de la Ley Natural¹⁹².

Desde la sabiduría de los pueblos ancestrales, el Nudo de los Pastos se piensa y visiona bajo la concepción de Territorialidad Panamazónica (relación: Pacífico - Andes - Amazonas), es decir, que la vida del Nudo de los Pastos no puede estar desligada de la región del Pacífico y de la Amazonía, considerando que son tres grandes ecosistemas que interactúan energética, climática y culturalmente entre sí, cuyos ciclos naturales en estas regiones, generan interrelaciones y contribuyen a la riqueza biodiversa propia de los piedemonte costero y amazónico, así como de los páramos andinos, caracterizados estos últimos, como lugares fríos y de especial vegetación donde se originan importantes vertientes hídricas que benefician a sus pobladores¹⁹³.

4.7 Pueblo Eperara Siapidara

4.7.1 Generalidades

Los Eperara Siapidara viven en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Debido a sus similitudes con los Katío, Dobida y Chamí se consideran como otro grupo Emberá, puesto que “en tiempos anteriores al encuentro con los españoles y a que empezará el proceso de colonización compartían el espacio y varios rasgos y características culturales como la lengua, la cosmovisión, el jaibanismo, la movilidad territorial, el gobierno descentralizado, la vida selvática, y sus formas de organización y de representación¹⁹⁴”

¹⁹¹ Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales del Nudo de los Pastos. SHAQUIÑAN. Departamento Nacional de Planeación. Plan Binacional para el Fortalecimiento Cultural, Natural y Ambiental del Nudo de Los Pastos – DOCUMENTO TÉCNICO. Pág. 16

¹⁹² Ibidem. Pág. 15

¹⁹³ Ibidem. Pág. 16.

¹⁹⁴ Ulloa, A. (2004). *Geografía Humana de Colombia. Grupo indígena los Emberá*. Tomo IX. Región Pacífico. Recuperado de <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf/embera1.htm>

4.7.2 Ley de Origen

De acuerdo con el relato Eperara Siapidara, el hombre se originó en una playa desértica, cuando una mujer, Tachi Nawe, sin haber tenido relaciones con un hombre, quedó en estado de gestación. Hoy en día se sabe que aquella playa es Pizarro, en la desembocadura del río Baudó, en el departamento del Chocó.

Tachi Nawe no tenía cómo explicar su embarazo, pero terminó por aceptarlo. Pasó el tiempo hasta que llegó el día en que dio a luz a un niño, al que llamó Tachi-Akhore. Tachi-Akhore creció jugando en la playa y haciendo figuritas en la arena, hasta que cierto día, un poco cansado y triste por la soledad de aquel lugar, y luego de haber estado todo un día en su misma rutina, le preguntó a su madre por qué estaban solos. Tachi Nawe no tuvo una respuesta clara, así que su hijo le propuso crear personas para que los acompañaran.

Tachi Nawe le dijo que iban a tener compañía pero le dijo: “te pido solo un favor: ten cuidado con la gente que tengamos y sí por algún motivo alguien no obedece tus consejos, no los castigues”¹⁹⁵. Tachi-Akhore replicó que nunca los castigaría; solo los aconsejaría y los perdonaría.

El niño insistía en que quería ver más gente. Ante tanta insistencia, Tachi Nawe le dijo a su hijo que sembrará una semilla de chontaduro y que estuviera pendiente de su crecimiento. Cuando la palma alcanzó los cuatro tarros de largo, Tachi-Akhore avisó a su madre. Ella le encomendó la tarea de tumbar la palma, cortarla en cinco troncos y partir cada uno en varias partes. Luego debía tallar algunas figuras con cada pieza y finalmente, clavarlas en la playa en tres hileras. Una vez hizo este trabajo, ya un poco cansado, Tachi-Akhore volvió a su casa en búsqueda de su madre para darle la noticia de que ya había completado la labor que ella le había ordenado. Su madre le ofreció jugo de granadilla y le dijo que descansara y que luego le diría que más hacer.

Cuando se acercaban las doce de la noche, Tachi Nawe se acercó a su hijo y le dijo que saliera a la playa y que gritara tres veces. Tachi-Akhore, sin entender muy bien lo que pasaba, salió emocionado y gritó. Se llevó una gran sorpresa cuando vio que aquellos trozos de palma chontaduro, que horas antes había clavado en la arena, se habían convertido en personas, todas de color negro. Fue tanta la alegría que todos se abrazaron e hicieron una fiesta que duró una semana para celebrar lo acontecido. Todas estas personas se convirtieron en los hijos de Tachi-Akhore.

De la palma de chontaduro nacieron los siguientes grupos: Eperara Siapidara, Nobitapidara, Werrepidara, Nonamaara y Sitapidara.

Un día, Tachi-Akhore les dijo a sus hijos que iba a crear una laguna con agua bendita para que se bañaran en ella. Cuando la laguna estuvo lista todos estaban dormidos, entonces, a medida que se iban levantando, se iban metiendo al agua. Los primeros en meterse, como se pudieron bañar completamente, salieron blancos. Luego entró otro grupo de personas que, como la laguna se estaba secando, solo pudieron lavarse con la mano; por eso los indígenas son de color canela.

¹⁹⁵ Hernández, E. (comp.). (2004). *Naturaleza y territorio. Cosmovisión, sistemas productivos y medicina tradicional Eperara Siapidaara*. Bogotá: ACIESNA. P. 18.

Finalmente entró a la laguna el último grupo, que solo pudo lavarse las manos y los pies; por eso los negros tienen solamente las plantas de los pies y las palmas de las manos blancas¹⁹⁶.

Con el paso del tiempo y en medio de la inmensa alegría de todos los allí presentes, Tachi-Akhore pensó que era el momento de buscar un mundo aparte, un lugar para compartir también con sus hijos. Así emprendieron una travesía hacia un cerro. Todos bailaban y cantaban en honor a su padre. Cuando llegaron a la cima empezó a llover de tal forma que parecía que el mundo se iba a inundar. La gente, sin embargo, seguía elogiando a su padre.

Durante este diluvio una pareja de jóvenes fueron a cortar leña. Tiempo atrás, Tachi-Akhore había aconsejado a sus hijos no tener relaciones sexuales porque se quedarían pegados como imanes. No obstante, el joven se dejó seducir por la mujer y terminaron ignorando el consejo de su padre. Como llovía tan fuertemente Tachi-Akhore, a pesar de haberse enterado de la situación, no pudo despegarlos, se quedaron en aquel lugar con la leña para siempre y se convirtieron en piedras.

Todo esto llevó a que Tachi-Akhore empezara a escoger entre las personas. Convirtió a la gente mala en animales como aves, peces, animales de monte y fieras del mar. “A estas personas malas las llevaba Sukhuma hacia el fondo del mar”. Luego, para estar seguro que la inundación estaba llegando a su fin, enviaba aves, hasta que al final una de ellas regresó, lo que indicaba que las aguas estaban bajando.

Después de haber pasado un tiempo tan largo en aquel cerro, por aquellas incesantes lluvias, Tachi-Akhore consideró que era el momento de moverse a un cerro más alto. Convocó a sus hijos y les comunicó su decisión, pero les encomendó que durante aquel trayecto no tomaran ningún fruto de los árboles o que encontrarán en el suelo y que tampoco mirarán hacia atrás.

En medio de cantos y bailes emprendieron su caminata. Pero algunas mujeres olvidaron el mandato de su padre e incitaron a los hombres a que agarraron frutas que, después de tanto caminar, se veían muy provocativas. Esto los llevó a alejarse un poco del grupo. En aquel nuevo cerro encontraron una escalera de oro que usaron como herramienta para llegar a aquel lugar que había dispuesto Tachi-Akhore para vivir con sus hijos y con Tachi Nawe, su madre.

Tachi-Akhore pensó que todos sus hijos habían subido. Pero debido a la desobediencia, muchos perdieron esa oportunidad. En medio de lamentos, los hombres y mujeres que comían frutas sólo veían cómo aquella escalera de color dorado se alejaba cada vez más de ellos. Así quedaron destinados a vivir en la tierra. Entre quienes se quedaron se encuentran los Eperara Siapidara, Katío y Chamí, entre otros.

¹⁹⁶ Plan de Vida. (2005). *Tachi Ode T'Tadema. Retomemos nuestro territorio*. Bogotá: ACIESNA. P. 22
Recuperado de <http://www.observatorioetnicocecoin.org.co/files/Eperara%20Siapidaara%20-%20Plan%20de%20Vida.pdf>

4.7.3 Concepción del Territorio Ancestral

De acuerdo con la cosmogonía de los Eperara Siadipara, el mundo está organizado en tres grandes partes a las que llaman espacios o mundos, alrededor de los cuales organizan todos los componentes del mundo natural, social, religioso y cultural¹⁹⁷.

A continuación se da una descripción de cada uno de los mundos con sus respectivos nombres.

Akhore Euha (mundo de arriba): es el lugar en donde se encuentra Tachi-Akhore, dios creador. Este mundo está dividido por dos capas verticalmente superpuestas, Euha Chichia y Euha Tachi Nawe.

Euha Chichia: es la capa más alta. Es la morada del sol, que en la cosmogonía Eperara es el mismo Tachi-Akhore, es decir, el padre creador. En esta capa también habitan ciertos espíritus o angelitos como son llamados por los Eperara y que tienen que ver con los niños prematuros que mueren, o aquellos que nacen y mueren antes de ser lactados, o aquellos que son abortados. Es decir, aquellos seres que no han tenido contacto o no han sido contaminados por los otros humanos.

Euha Tachi Nawe: está ubicada una capa por debajo de Euha Chichia. Es la morada de la luna, que en la cosmogonía Eperara es la misma Tachi Nawe, la madre creadora que no pudo llegar al nivel de su hijo porque pecó al tener un hijo. Allí habitan también las almas de las personas que en vida, fueron buenas. Además, allá también se encuentran las estrellas, los astros, las nubes, las galaxias, entre otros.

Este mundo está dividido en tres capas consecutivas y horizontales, que son las cabeceras, nuestra Madre Tierra y el infierno.

La cabecera (To KH+MA): es la morada del trueno (Bá), los huracanes, el arco iris, los vientos y los animales salvajes. También está habitada por algunos espíritus buenos y malos. Hay lagunas y nacimientos de ríos. Los Eperara piensan que en este lugar se encuentra todo, al igual que el mundo que ellos habitan, menos seres humanos.

Nuestra Madre Tierra (Tachi Euha): es el lugar destinado para la vida humana, donde también se debe trabajar. “En este lugar son de relevante importancia los ríos y la selva, referentes especiales alrededor de los cuales gira la cotidianidad del Epera: aquí se vive, se pesca, se casa, se recolecta y se siembra”¹⁹⁸.

La Madre Tierra también se diferencia de acuerdo con el trabajo que la comunidad establece. Esta diferencia tiene que ver con la designación de lo cultivado (Euha Pia) y lo no cultivado (Euha Chare/Euha Cachía). La primera categoría se relaciona con la tierra que es apta para la siembra y los cultivos: esquinas de las casas, áreas aledañas a los ríos y algunos lugares en las montañas. Lo no cultivado, por su parte, hace referencia a la tierra que es árida y en la que, con suerte, se dan plantas como la piña y la caña. Esta categoría es denominada por los Eperara como tierra bruta.

Además, entre lo cultivado y lo no cultivado existe otro espacio (Euha Susua) en el que no se cultiva nada más que el coco y la caña. Estas tierras se caracterizan por la salubridad en sus suelos.

El infierno (To Kharra): está ubicado en la desembocadura de los ríos. Es el lugar donde habitan los espíritus de las personas que fueron malas y donde se encuentra el cielo con el agua.

¹⁹⁷ Hernández, E. (comp.). (2004). *Naturaleza y territorio. Cosmovisión, sistemas productivos y medicina tradicional Eperara Siadipara*. Bogotá: ACIESNA. P. 29.

¹⁹⁸ Ibidem pág. 34

El mundo de abajo es el mundo que está debajo del mundo de los humanos. Se dice que es un lugar con las mismas características que “este mundo”. “Se conoce como *la tierra de los tapanos* (Atau Aramoora Euha). Lo habitan seres igualitos a nosotros (los Epera) pero que no poseen ano ('sin culito') y no comen sino que se alimentan del olor de las comidas, 'oliendo no mas'¹⁹⁹. Los tapanos no mueren y tienen poderes especiales para resucitar muertos. Además hay tapanos buenos y malos: los primeros viven en donde nacen los ríos y los malos en donde desembocan. El cangrejo azul, enemigo de los Eperara, también vive en este mundo.

La territorialidad para el Pueblo Eperara Siapidaara trasciende como espacio físico, ésta se fundamenta en la visión que tienen del mundo. De acuerdo con la cosmovisión, el Pueblo Eperara Siapidaara conciben tres mundos; **el primer mundo** es el de arriba, en este mundo se encuentra ak'ore jiru o Tachi Ak'ore; el **segundo, es el del medio**, este es Tachi Euja, es decir nuestra tierra, aquí viven los Eperara Siapidaara, este mundo inicia en To K'i (cabecera de los ríos) y termina en To K'arra o To T'ai (raíces de ríos, bocanas o desembocaduras); el **tercer mundo es el de abajo**, es el de los Antau Aramoora Euja (espacio de los Tapanos). Tachi Ak'ore (sol) circula por los tres mundos y les da luz a los tres espacios.

Las Tachi Nawera son las mediadoras entre los tres mundos.

Nuestro Pueblo es orientado, liderado y aconsejado por nuestras autoridades tradicionales, lo más importante de ellas son las TACHI NAWERAS escogidas por un ser superior TACHI A'KORE, que para el desarrollo de Ak'orepa **k'inisia atabeida jo-enibi** (ley de origen) irup'ani tewaibia o ok'ore teja (**casa grande**) casa de encuentro para recibir consejos de las Tachi Nawera, es el espacio para el desarrollo de las fiestas ceremoniales y/o actos culturales.

Cierra el círculo de autoridad tradicional desde lo espiritual el Jaipana; da'p'ato-pildecero, nera K'awara-yerbatara y biripatara- partera.

Para el Pueblo Eperara Siapidaara, el concepto justicia, hace relación a **Tai Eperara óia p'anadaitee** que traduce **VIVIR EN ALEGRÍA**.

Los fundamentos de este concepto es **Ak'orepa k'inisia atabeida jo-enibi** (Ley de Origen), que a su vez es el mandato por el cual se orienta el Pueblo Eperara Siapidaara, junto con las cuales se fundan las costumbres y la cultura desde la integralidad territorial.

Para dar las vivencias de lo anterior mantenemos el direccionamiento que se da por parte de la Tachi Naje, que a su vez orienta los fundamentos político, social, económico, territorial y cultural del Pueblo Eperara Siapidaara. Es importante resaltar que para este pueblo solo ha sido la *Tachi nawe*, y las autoridades tradicionales desde lo espiritual que han venido orientando el gobierno propio como autoridad tradicional desde los mandatos naturales y la ley de origen.

La ley de origen les da el reconocimiento desde el derecho de prelación, quienes estuvieron antes aquí, proponen dentro del mapeo, caracterizar el Territorio ancestral desde la ley de origen. Exponen la difícil situación del pueblo Eperara, cuando se titulan las tierras de las Comunidades Negras (Consejos comunitarios) no hubo C.P, con el pueblo Eperara. Desde la Ley de Origen y el

¹⁹⁹ Ibidem pág. 39

Territorio Ancestral, el pueblo Eperara Propone recuperar el Territorio, armonizar, en relación al tema en específico se le debería asignar recursos a los pueblos ancestrales porque ya existe un catastro, con sitios sagrados, lugares de pesca, lugares de recolección, de cacería. Uno de los mayores sabedores toma la palabra, comienza hablando de la historia de la isla de la Gorgona, la cual era la cabecera del río Tapaje, cuando cambia el mundo, lo único que no se movió fue la **cabecera del río Tapaje**, allá es un lugar sagrado que todos los médicos tradicionales guardan el jai allá, para hacer prácticas culturales exigen sea regresada el pueblo Eperara, cuando caía un árbol grande para construir una cárcel moría un espíritu del Jai, hoy en día el médico tradicional no tiene donde guardar el espíritu del Jai.

Cuando el mar suba por encima de la Gorgona, el Territorio Eperara Siapidara, desaparece porque la isla es la protectora, allí está la sabiduría del pueblo y las plantas del pueblo Eperara SiaPedaara, por lo tanto, el pueblo Eperara SiaPedaara mantienen el diálogo con sus ancestros desde en cualquier lugar del Territorio donde se encuentran rastros de los indígenas milenarios, las minas de oro son conservación de los pueblos indígenas, los petroglifos son señales de los antepasados.

El sabedor espiritual médico tradicional el jaibaná del pueblo Eperara Siapedaara sabedor ancestral retoma la isla de la Gorgona como un punto donde se recoge todo el pensamiento, es un lugar sagrado donde se compartía todo el pensamiento, actividades (pesca, siembra, cultivos, rituales). Por eso la ley de origen es lo que nos hace más fuertes desde la oralidad, esta les ayuda a proteger el Territorio y sus cuatro espacios, (Espacio de arriba, donde van los niños que no cometen pecados, quienes van a un espacio especial de descanso), (Espacio, Tachia Fune, Tachia Nan, es donde se tiene el conocimiento del manejo del Territorio), aparte de isla Gorgona existen otros espacios que no se tienen en cuenta y cuentan con valor espiritual, los animales, las plantas, todos tienen espíritus vivos que interactúan con el Territorio. La ancestralidad del Territorio va más allá de la figura de resguardo. En Panamá, Ecuador, departamentos de Nariño, Chocó, Cauca y Valle existen los Eperara Siapidara, en cuanto a los rituales se tiene una restricción, solamente se hacen una o dos veces al año, pero actualmente se tienen muchas restricciones, por la guerra, el estado y otras comunidades, para el pueblo Eperara Siapidara el Territorio es una estructura que les permite vivir y pervivir durante toda la vida, desde lo espiritual, desde lo tradicional, dentro del Territorio está la medicina tradicional. Las Tachi Nabi, son la autoridad máxima de los pueblos, porque son las generadoras de la vida, la ley de origen para el pueblo Eperara Siapidara es un mandato, es normatividad, porque nos enseña a convivir con otros pueblos indígenas y no indígenas, nos da lineamientos desde la oralidad de nuestra cultura, saberes y conocimientos, y también la Ley de Origen nos sirve para saber quiénes somos, qué queremos y para dónde vamos como pueblo milenario.

4.8 Pueblo Nasa

4.8.1 Generalidades

El pueblo Nasa, como se autodenominan, que en su lengua significa “gente”, también es conocido con el nombre Paez. El origen de este pueblo está en los Andes colombianos, en las altas cumbres y los páramos que caracterizan a las cordilleras donde están asentados. Actualmente, habitan los siguientes departamentos: Cauca, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo, Tolima, Huila y Meta²⁰⁰.

²⁰⁰ Arango R. y E. Sánchez. (2004). *Los pueblos indígenas en el umbral del nuevo milenio*. Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible. Bogotá.

4.8.2 Ley de Origen

Los mayores y autoridades espirituales del pueblo Nasa contaron así su origen a Carmen Vintoco²⁰¹:

Al principio no existía nada, sólo vivía un abuelo, Eekthë Wala el sabio del espacio, en una gran casa oscura. El abuelo siempre estaba durmiendo, hasta que un día fue visitado por el sueño, ksxa'w, quien le mostró tres piedras y le dio instrucciones para que él, en la vigilia, las moliera y de esa manera pudiera dejar de dormir todo el tiempo.

Al levantarse, el abuelo hizo exactamente lo que el sueño le había indicado; molió las piedras y en ese momento nació la luz, a partir del fuego generado por el choque de las piedras. Gracias a esto, la gran casa donde vivía el abuelo por fin se iluminó. Este fuego primigenio se transformó en mujer, Uma, y gracias a su luz el abuelo pudo conocer todos los rincones de la gran casa que lo albergaba.

Ante la soledad de su primera hija, el abuelo estaba preocupado, pensando en la manera de conseguirle un compañero. Nuevamente un día mientras dormía, el sueño le dio respuesta a su preocupación; éste le mostró dos piedras para moler. Al despertar el abuelo hizo lo indicado, y del fuego que brotó del choque de las piedras salió un hombre, Tay, el sol.

Uma y Tay, los dos primeros hijos del sabio del espacio, se juntaron generando más luz y calor.

Aprovechando esta gran luz que brotaba de la unión de estos dos cuerpos pesados, el abuelo decidió caminar lejos para así recorrer todos los rincones de la gran casa. Sin embargo, antes de partir, recomendó a sus hijos no moverse del lugar que él había preparado para ellos; la orden fue esperarlo hasta que él llegara de su recorrido.

El tiempo pasó y no había ninguna señal del abuelo, hecho que comenzó a preocupar a sus hijos, tanto así que Uma exhortó a Tay para que fuera a buscarlo, pero él le recordó la recomendación del abuelo de no moverse del lugar. Impaciente, Uma decidió ir a buscarlo, pero su camino encontró un vacío, un gran abismo por el cual cayó, estallando en muchos pedazos. Uma se convirtió en agua, y los pedazos en hijas mujeres.

Al regresar el abuelo, solamente encontró a Tay, e impaciente empezó a preguntar por Uma. Éste le contó lo sucedido, generando gran rabia en el abuelo, tanto así que se manifestó en fuertes truenos.

Debido al desacato de Uma, Tay se quedó sin compañera, así que el abuelo se puso en la tarea de conseguirle una, para mitigar su soledad. Una vez más, el sueño visitó al sabio del espacio, mostrándole como conseguirle una compañera a su hijo. Al despertar el abuelo toma las piedras reveladas en el sueño, y de ahí salió fuego; pero era un fuego frío que se convirtió en mujer. Era A'te, la luna, la nueva compañera de Tay. Fruto de esta unión, tuvieron hijos hombres, que hoy en día son las estrellas.

Con el tiempo, los hijos de Tay y A'te crecieron, sintiendo la necesidad de tener una compañía; así como también crecían las hijas de Uma. Sin embargo el abuelo tenía una nueva preocupación, esta vez porque los hijos de Ate no se podían juntar con las hijas de Uma ya que eran hermanos.

²⁰¹ Yule Yatacué, M. y Vintonas Pavi, C. (2004) PEES KUPX FXI'ZENZI "La Metamorfosis de la Vida". Toribío, Cauca.

El sueño dio las indicaciones para que el abuelo pudiera solucionar este problema mostrándole unas piedras que el sabio tragara. Al levantarse, hizo lo que le mostró el sueño. De la ingestión de las piedras, el abuelo quedó embarazado, hecho que provocó mucha risa a sus hijos. Esto le causó al sabio mucha rabia, y así empezó a tronar fuertemente por todas partes. El abuelo tuvo dos hijos: un hombre y una mujer; ellos si podían relacionarse con los hijos de Tay y las hijas de Uma.

Un día el hijo del abuelo lo buscó para contarle que había visto a una de las hijas de Uma y que por su gran belleza él deseaba vivir con ella, hacer pareja.

El hijo fue a buscar a Uma para pedirle permiso para juntarse con su hija, pero ella le presentó a otra de sus hijas, que no era a que él había visto. Por esta razón, el joven la rechazó causando rabia en Uma, quien lo castigó poniéndolo a trabajar organizando el sembrado.

Terminado el trabajo, el joven va a donde su padre a contarle lo que había sucedido. El sabio del espacio fue a hablar con Uma para solucionar el problema.

Una vez más, el joven fue a hablar con Uma, y ella le presentó a otra de sus hijas, pero tampoco era la que él había visto. Así que también la rechazó, siendo castigado nuevamente por Uma. Esta vez lo puso a trabajar haciendo casa.

Cuando el joven cumplió su castigo, ya tenía listo el sembrado y la casa. En ese momento Uma le presentó a la hija que él había visto. Era hermosa y vestía de negro.

El joven avisó a su padre del matrimonio, generando en él gran alegría.

“El Abuelo le comunicó en invitó a TAY, UMA, A´TE, que se habían vuelto TRUENOS, e hicieron una gran fiesta de los TRUENOS, la fiesta de las autoridades y duró varios días. En ese momento el abuelo dio la orden a todos que se juntaran en parejas. De esta manera fue formada la TIERRA, NASA KIWE. De ésta relación nacieron otros seres como las plantas, los animales y los minerales”.

Las estrellas, hijos de Tay y A´te, por ser feas no consiguieron pareja. Sin embargo comenzaron a perseguir unas mujeres muy hermosas que se convirtieron en aguas y así las estrellas las pudieron fecundar. De ahí surgen los hijos del agua, los Nasa.

4.8.3 Concepción del Territorio Ancestral

El universo para el pueblo Nasa, se divide en cuatro casas o mundos que conforman una unidad y mantienen relaciones permanentes entre si, permitiendo la vida material y simbólica de este pueblo, las cuatro casas son:

Eeka yat: es el mundo de más arriba donde habitan: el sol, la luna, las estrellas y el trueno.

Ks´ya´w yat: es la casa donde viven los espíritus que orientan y controlan lo que sucede en el mundo. La presencia de los espíritus se manifiesta mediante los diferentes fenómenos meteorológicos (lluvia, arcoiris, nubes y trueno).

Kiwe nyhi: es el mundo donde habitan los Nasa, la madre tierra. A su vez esta casa se divide en dos tipos de lugares: los sagrados, donde viven seres espirituales, y las tierras cultivadas que garantizan la vida de la gente.

Kiwe ndyihu yat: es la casa bajo tierra, a la cual se puede acceder por cuevas, ojos de agua, nacimientos y lagunas. En este mundo habitan los pijaos, indios bravos que se enterraron con la llegada de los conquistadores, así como por los nasa letsy kiwe, gente sin ano²⁰².

El territorio, espacio donde se desarrolla la vida cotidiana del pueblo Nasa, está dividido de acuerdo a su cosmología. De esta manera se pueden identificar dos tipos de lugares.

En primer lugar, se encuentran los lugares no cultivados o salvajes. Éstos se encuentran fuera de la acción humana, razón por la cual son zonas no trabajadas o cultivadas por la gente que de ser frecuentadas deben tener un manejo especial. En estos lugares habitan animales salvajes y espíritus bravos que tienen gran incidencia en la vida espiritual de los Nasa, además de contener los sitios sagrados que solo pueden ser manejados por los Thë Wala, sabios mediadores entre los mundos que tienen la capacidad de moverse en ellos. Los páramos tienen gran importancia espiritual, ya que en ellos nace el agua, origen de la gente, además de ser morada de tres ancestros: el duende, el trueno y el arcoiris.

En segundo lugar se encuentran los territorios mansos, lugares intervenidos por la acción del hombre, donde se materializa el trabajo que permite la existencia de la gente. En este espacio es donde se realiza la mayor parte de la vida del pueblo Nasa²⁰³.

4.9 Pueblo Yanacona

4.9.1 Generalidades

El pueblo Yanacona, etnónimo que viene de la palabra quechua “yanacuna”, y traduce “serviciales”, tiene sus raíces en el Imperio Inca²⁰⁴. Se autoreconocen como frianos, gente de tierras frías y páramos. Sus relaciones sociales, culturales y espirituales están basadas en el valor de la reciprocidad. Actualmente habitan en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Huila. Su lengua pertenece a la familia lingüística Quechua²⁰⁵.

4.9.2 Concepción del Territorio Ancestral

Para el pueblo Yanacona el universo está dividido en tres niveles o mundos superpuestos; espacios delimitados de acuerdo a sus concepciones cosmológicas.

Los tres mundos son²⁰⁶:

²⁰² Portela Guarín. H. *Cuerpo y Cosmos: el Rito Paez*. Recuperado de <http://es.scribd.com/doc/36787954/Cuerpo-y-Cosmos-El-Rito-Paez-Hugo-Portela>

²⁰³ Idem.

²⁰⁴ Cabildo Mayor Autoridad Tradicional del Territorio Yanacona. (2010). *La situación actual en derechos humanos para el pueblo Yanacona*. Recuperado de <http://clavero.derechosindigenas.org/wp-content/uploads/2010/07/Colombia-Yanacona-Informe-DDHH-2009.pdf>

²⁰⁵ Arango R. y E. Sánchez. (2004). *Los pueblos indígenas en el umbral del nuevo milenio*. Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible. Bogotá.

²⁰⁶ López, C. L. (1993). *Frianos y calentanos: vecinos en este mundo*. En Hombres de páramo y montaña. Los Yanaconas del Macizo Colombiano. Zambrano, C. V. (Ed.- Comp). ICAN, COLCULTURA, PNR. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia.

Mundo de abajo: lugar caliente, habitado por el diablo y los tapucos²⁰⁷, gente que se alimenta del vapor de los alimentos debido a que no tienen ano.

Mundo de en medio: es el mundo de los seres humanos; compartido con las plantas, los animales y algunos seres espirituales.

Mundo de arriba: espacio ubicado en el cielo, que se divide en dos niveles. En su parte baja habita dios y algunos santos, en la parte más alta viven el sol y la luna.

El territorio para el pueblo Yanacona es un espacio apropiado y dividido en diferentes lugares que deben ser intervenidos de maneras particulares. Estos espacios están dotados de ciertas características, que tienen una incidencia directa en la vida cotidiana de la gente.

La división del territorio se divide de acuerdo a las particularidades de cada lugar. Éstos son²⁰⁸:

Lugares fríos: Se encuentran en la parte alta de la cordillera, donde los Yanacona están asentados. Ésta es tierra de los frianos, gente de sangre caliente, y de los alimentos calientes, como el maíz. Son lugares considerados cultivables por la gente.

Los páramos, la parte más alta de la montaña, son considerados como sitios “bravos”, no cultivables, con comportamientos agresivos ante la presencia humana²⁰⁹. Por esta razón, los indígenas prefieren evitar transitarlos; de ser necesario deben modificar su conducta en el lugar, ya que estos no son los dominios del hombre. Son sitios encantados donde habitan seres espirituales, y animales salvajes.

Lugares cálidos: caracterizado por su clima templado, es un lugar aprovechado para la siembra de los productos que no se dan en tierras más altas.

Lugares calientes: ubicados en la parte más baja del Macizo Colombiano, es hogar de los calentanos, gente de sangre fría y de alimentos calientes como la yuca y el plátano. En su mayoría son campesinos mestizos. En lo cálido vive el duende, mediador entre las partes altas y las bajas.

Las lagunas y las chorreras de los ríos son considerados, al igual que los páramos, como lugares bravos, habitados por espíritus que pueden afectar a las personas. Son sitios encantados con los que se entablan relaciones específicas para evitar el conflicto.

En oposición a lo anterior, los lugares mansos²¹⁰, son espacios del territorio dominados por la gente o “amansados”, donde se realiza la vida cotidiana del pueblo Yanacona.

²⁰⁷ Zambrano, C. V., (1995) *Etnicidad y cambio cultural entre los Yanaconas del macizo colombiano*. En Revista Colombiana de Antropología. Vol. XXXII.

²⁰⁸ Op cit.

²⁰⁹ Muñoz, R. M. (1993). *Amansar lo bravo para quedarse*. En Hombres de páramo y montaña. Los yanaconas del Macizo Colombiano. Zambrano, C. V. (Ed.- Comp). ICAN, COLCULTURA, PNR. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia.

²¹⁰ Idem.

4.10 Pueblo Misak

4.10.1 Generalidades

El pueblo Misak, también conocido como Guambiano, se auto reconoce como descendiente del agua, de la laguna de Piendamó. Actualmente se encuentran asentados, en su mayoría, en las partes más altas cordillera central, en el departamento del Cauca y en menor número en algunos municipios del Huila, Valle del Cauca y Bogotá. El espacio que habitan, incluyendo cerros, lagunas y páramos es fundamental para comprender su cosmovisión y forma de vida en el territorio. Su lengua, Wam, se ha clasificado como parte de la familia lingüística Chibcha²¹¹.

4.10.2 Ley de Origen

Los Taitas, Abelino Dagua y Misael Aranda, recordando las palabras de los mayores Nam Misak, cuentan la Ley de origen así:

“Los guambianos somos nacidos de aquí, de la naturaleza, como nace un árbol. Somos de aquí desde hace siglos, de esta raíz.

Nuestros mayores lo saben hoy como lo han sabido siempre: saben que no somos traídos. Por eso hablan así:

Primero era la tierra y las lagunas...grandes lagunas.

La mayor de todas era la de Piendamú, en el centro de la sabana, del páramo: como una matriz, como un corazón.

El agua es vida.

Primero eran la tierra y el agua. El agua no es buena ni es mala: de ella resultan cosas buenas y cosas malas.

Allá, en las alturas, era el agua. Llovía intensamente con aguaceros, borrascas, tempestades. Los ríos venían grandes, con inmensos derrumbes que arrastraban las montañas y traían piedras como casas. Venían grandes crecientes e inundaciones. Era el agua mala.

En ese tiempo estas profundas guaicadas y estas peñas no eran así: esos ríos las hicieron cuando corrieron hasta formar el mar.

El agua es vida. Nace en las cabeceras y baja en los ríos hasta el mar. Y se devuelve, pero no por los mismos ríos, sino por el aire, por la nube. Subiendo por las guaicadas y por los filos de las montañas alcanza hasta el páramo, hasta las sabanas y cae otra vez la lluvia, cae el agua que es buena y es mala.

Allá arriba, con la tierra y el agua, estaba él-ella. Era el Pishimisak, que también ha existido desde siempre: todo blanco, todo bueno, todo fresco.

Del agua nació el arco iris que alumbraba todo con su luz; allí brillaba, el Pishimisak lo veía alumbrar.

Dieron mucho fruto, dieron mucha vida. El agua estaba arriba, en el páramo. Abajo se secaban las plantas, se caían las flores, morían los animales. Cuando bajó el agua, todo creció, y floreció; retoñó toda la hierba y hubo alimentos aquí. Era el agua buena.

²¹¹ Arango R. y E. Sánchez. (2004). *Los pueblos indígenas en el umbral del nuevo milenio*. Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible. Bogotá.

Antes, en las sabanas del páramo, el Pishimisak tenía todas las comidas, todos los alimentos. Él-ella es el dueño de todo. Ya estaba allí cuando se produjeron los derrumbes que, arrastrando gigantescas piedras, formaron las guaicadas.

Pero hubo otros derrumbes. A veces el agua no nacía en las lagunas, para correr hacia el mar, sino que se filtraba en la tierra, la removía, la aflojaba y, entonces, caían los derrumbes. Estos se produjeron desde muchos siglos adelante, dejando grandes heridas en las montañas. De ellos salieron los humanos que eran la raíz de los nativos. Al derrumbe le decían Pikuk, es decir, parir el agua. A los humanos que allí nacieron los nombraron los Pishau.

Los Pishau vinieron de los derrumbes. Llegaron en las crecientes de los ríos. Por debajo del agua venían arrastrándose y golpeando las grandes piedras. Por encima de ellas 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 anteriores nacieron del agua, venían en los restos de vegetación (sahu) 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 [...] ²¹².

Pishimisak vive en el páramo; es el dueño del agua, del humano, de todo. Él enseña a cultivar a través de sus propios cultivos silvestres, y enferma, a través de todos los seres que le corresponden, a quien no le hace caso. Hace música con los ruidos: canta, silba, llora, hace ruido de lavar ropa. Él dio orden de cómo vivir y dio el poder; por medio del sueño dijo cómo curar las enfermedades. Dio el poder y los sentidos.

Pishimisak es Numisak, es el principal. Hay cuatro clases: pulik, blanco, y yalik, negro. De él se desprende Srekollimisak, que es macho y es el mismo Srepantsik y el mismo Srepalei, es el aguacero. Y se desprende Kosrousrikollik, que es hembra, que es Sraji, la esposa; es el páramo. Aparece también Kallim. Hay Kallim tapik, bueno, y Kallim kaik, malo. De ellos viene todo lo bueno y todo lo malo al misak, a la gente ²¹³

4.10.3 Concepción del Territorio Ancestral

Según el Taita Abelino Dagua, el universo para el pueblo Misak está compuesto por tres mundos, claramente delimitados, que conforman el espacio donde la vida, en constante relación con todos los seres del universo, se hace posible.

Los tres mundos, de acuerdo al Taita Abelino Dagua son ²¹⁴:

²¹² Dagua Hurtado, M., Aranda, M. y Vasco, L. G. (1998). *Guambianos Hijos del aroiris y del agua*. Bogotá, Fondo Promoción de la Cultura Banco Popular. Pág 44-46

²¹³ Idem. pag. 30

²¹⁴ Agredo López, O. y Marulanda, E. (1998). *Vida y pensamiento guambiano*. Cabildo Indígena del Resguardo de Guambía. Territorio Guambiano.

Hacia arriba (no cielo): es otro mundo cósmico, Kansro, donde viven los mayores Misak que en ocasiones van a la tierra en forma de sueño a dar consejo a sus nietos.

Mundo Misak: es la tierra que los acoge y permite la vida de la gente. En este mundo se encuentra el centro de la vida, las lagunas, así como los páramos donde habita Pishimisak, dueño de todo, y otros seres grandes relacionados al agua y la tierra.

Mundo debajo de la tierra.

El territorio para el pueblo Misak tiene un sinnúmero de connotaciones simbólicas que están estrechamente relacionadas a su cosmovisión y a su historia de origen. Por esta razón, el mundo que habitan, está organizado en tres zonas²¹⁵.

En primer lugar está kerrak yu, el páramo, tierras altas donde están asentadas las lagunas.

El páramo cumple un papel esencial en la vida Misak; es la madre del agua y casa de Pishimisak.

El páramo sea el lugar donde generalmente lo llevaban a uní para que soñara, es un sitio sagrado donde está la base para que uno pueda servir o aprender de algo, es como una escuela donde uno va a aprender y uno sueña lo que va a ser [...] es como un lugar donde lo llevan a uno para que el páramo a través del Pishimisak lo ilumine en la vida para ser algo en el futuro²¹⁶.

De acuerdo con esto, queda claro el papel del páramo como lugar sagrado, donde el pueblo Misak recibe, en el sueño, el consejo de Pishimisak y de los antiguos para seguir labrando su vida como pueblo. Los páramos más importantes son los del cerro Picacho, Juananmbú, Cucurucho, Peñon y Tranal donde habitan diferentes “seres grandes” y espíritus²¹⁷.

Las lagunas son el centro de la vida, el gran útero de la naturaleza; por esta razón los Misak se consideran hijos del agua (Piurek). Estos depósitos de agua son lugares sagrados por ser el principio de vida, además de manifestarse a través de ciertos comportamientos. Por ejemplo, la gente que se acerca a las lagunas sin hacerse remedio, hace que éstas se enojen. En respuesta Pishimisak, dueño de todo, responde mediante fenómenos meteorológicos, o causando la confusión de la gente haciéndolos perder en la montaña²¹⁸. Por esta razón, son lugares que requieren de un manejo espiritual.

Luego está la zona intermedia, Kausro, lugar donde se cultivan productos como la cebolla, la papa y el ullucu, y está en constante relación con los sitios de menor altura.

²¹⁵ Dagua Hurtado, M., Aranda, M. y Vasco, L. G..(1998). *Guambianos Hijos del aroiris y del agua*. Bogotá, Fondo Promoción de la Cultura Banco Popular.

²¹⁶ Peña Bautista, J. (2009). *En las voces del Pishimisak. Apuntes etnográficos sobre el tiempo Misak*. Revista Maguaré. No. 23. Departamento de Antropología, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

²¹⁷ Agredo López, O. y Marulanda, E. (1998). *Vida y pensamiento guambiano*. Cabildo Indígena del Resguardo de Guambía. Territorio Guambiano. P. 168.

²¹⁸ Opc cit.

Finalmente la parte baja, kurak yu, es espacio del cultivo de maíz y trigo²¹⁹. Los habitantes de esta zona, denominan a quienes viven en Kausro como la gente que está adentro, mientras ellos mismos se autoreconocen como la gente de afuera.

Sus límites comenzaban en el Alto de Chapas, cerca a lo que hoy es Santander de Quilichao, de allí iban a la laguna de Chapas, bajaban al río Suárez y después, pasando por Honduras, subían a Pico de Águila y a Tierras Blancas; bajaban a continuación por El Tambo, abrazando a todos los pubenenses, hasta llegar a Pupayán. De Pupayán iban, río Palasro (Palacé) arriba, a llegar a la cordillera de Totoró y pasar por Yerbabuena (montañas adentro por el lado de Malvazá), por las montañas de parentsik lostik kekau, selvas vírgenes llamadas también Kuskuru , y la cordillera de Guanacas. Siguiendo el mismo hilo, colindando con Yaquivá, pasaban a Granizal, Boquerón, Piedra Ensillada, Peñas Blancas y Alto de Pitayó. Algunos comentan que comprendían también los altos de Mosoco, al otro lado de la cordillera. Se iban yendo por el río de Pitayó a llegar a Jambaló, Lomagorda y Pioyá. De ahí, filo abajo, a Munchique, por cabeceras de Mondomo. De Munchique iban a Santander y a la laguna de Chapas, encerrando²²⁰.

4.11 Pueblo Wounaan

4.11.1 Generalidades

El pueblo Wounaan es parte de la gran familia Chocó y ha habitado históricamente el departamento del Chocó, específicamente el bajo río San Juan, y el norte del Valle del Cauca. La gente Wounaan tiene importantes relaciones con los ríos y la selva, ya que éstos les brindan los recursos necesarios para la vida y son fundamentales en su cosmovisión y espiritualidad. La lengua Wounaan es una de las divisiones de la familia lingüística Chocó.

4.11.2 Ley de Origen

Los Wounaan de las comunidades del Bajo San Juan construyen su memoria colectiva a partir de la tradición oral narrada por los ancianos, para recrear el origen de su gente. Así se expresó la gente del pueblo Wounaan sobre su origen:

Al principio de los tiempos, el espíritu de Maach Aai Pomaam (Padre Mayor), se movía y revoloteaba como un niño, y así iba tomando forma. Mientras caminaba por la tierra fue creando árboles y plantas. Al darse cuenta de que no había luz, creó la luna. Sin embargo, no alumbraba lo suficiente y decidió crear el sol, con lo cual diferenció el día de la noche.

Maach Aai Pomaam caminó hasta llegar a la playa del río Sábalo (hoy conocido como río Baudó), lugar donde se asentó y creó a su hijo Ewandam. Vivieron los dos solos un tiempo, hasta que Ewandam empezó a anhelar compañía. Todos los días preguntaba a su padre por qué estaban solos en esta gran playa. Ante la constante insistencia de su hijo, Wounaan decidió crear gente. El padre

²¹⁹ Dagua Hurtado, M., Aranda, M. y Vasco, L. G.(1998). *Guambianos Hijos del aroiris y del agua*. Bogotá, Fondo Promoción de la Cultura Banco Popular.

²²⁰ Idem. Pág. 47.

hizo prometer a Ewandam que materializar su deseo mientras Maach Aai Pomaam cumpliera su promesa de nunca abandonarlos.

De acuerdo con esto, Maach Aai Pomaam dio instrucciones a su hijo para conseguir los materiales necesarios para crear gente. Ewandam comenzó a tallar la palma chonta, pero era muy dura y no pudo trabajarla. Luego intentó tallar muñecos en balso, pero rápidamente se dio cuenta que esta madera se podría y que no era el material ideal. Finalmente intentó con barro, que es fácil de moldear, y así pudo hacer los muñecos semejantes a él, como le había indicado su padre, y los fue poniendo uno a uno en fila en la playa del río Baudó.

Una vez terminada la labor de Ewandam, su padre le dio vida a los muñecos que esperaban inertes en la playa. Con su poder, Maach Aai Pomaam les dio vida y los convirtió en gentes. Todas eran mujeres desnudas que Ewandam fue a ver a escondidas, como le había dicho su padre; eran tantas que no cabían en la playa. Como no había hombres, las mujeres se satisfacían con el tronco de un árbol, razón por la cual Ewandam pidió a su padre conseguirles pareja. Para ésto, Maach Aai Pomaam lo envió a conseguir caña agria y le dio instrucciones de cortarla en trozos y ponerle a cada mujer uno en su vagina. Una vez hecho esto, y pasada la noche, Ewandam se levantó y vio que la mitad de la gente era hombre y la otra mitad mujer.

Ewandam reunió a sus hijos para advertirles que no tuvieran relaciones sexuales en su ausencia, y los exhortó a seguir sus indicaciones. Una vez hecha la advertencia, Ewandam se fue al mar a traer un lienzo, pero cuando llegó se sorprendió al ver que sus protegidos no siguieron sus instrucciones y por eso todos estaban avergonzados y se tapaban su sexo. En ese momento, el Padre repartió lienzo para que los hombres y las mujeres se taparan sus vergüenzas²²¹.

Al principio toda la gente era negra, de tierra. Un día, Ewandam llevó a sus protegidos a bañarse a una laguna rodeada de fieras salvajes. Todos tenían miedo de sumergirse. Los primeros que se lanzaron a la laguna se sumergieron completamente y salieron muy asustados: por esta razón quedaron blancos. Los siguientes se bañaron cuando quedaba poca agua y por eso quedaron morenos. Los últimos entraron a la laguna cuando quedaba aún menos agua, así que sólo pudieron mojar las plantas de sus pies y las palmas de sus manos, y todo el resto de su cuerpo quedó negro.

4.11.3 Concepción del Territorio Ancestral

De acuerdo con la cosmogonía Wounaan, el universo está dividido en cuatro niveles, entrelazados entre sí.

Según Orewa y Camawa²²², estos niveles son:

Maach Aai Pomaam Jeb o Mundo del Padre Mayor: allí habita el Padre Mayor, descansando en una gran hamaca mecida por las almas de niños que han muerto en el vientre de sus madres.

²²¹ Orewa y Camawa. (2000). Plan de vida del pueblo Wounaan y Siepien del bajo San Juan. *Maach Thumaankuhn Durr: El territorio de todos nosotros*. Comunidad de Papayo, bajo San Juan. Recuperado de <http://www.observatorioetnicocecoin.org.cofilesCAMAWA%20-%20Plan%20de%20Vida.pdf>

²²² Idem.

Ewandam Jeb o Mundo de Dios Hijo: este nivel es la morada de Ewandam, lugar al que llegan las almas de los difuntos buenos. Ewandam hace una purificación con fuego para determinar si el alma del difunto es buena; de serlo, el alma se queda viviendo con él en su mundo. De no serlo, luego de la purificación con fuego, el alma es devuelta a la tierra en forma de animales que asustan a los vivos.

Wounaan Jeb o Tierra de los Wounaan: este es el mundo que pisa el pueblo Wounaan y comparte con los Waspien, seres que viven en el agua y son los conocedores de las plantas medicinales. De lo anterior viene la importancia de la relación que tienen los Wounaan con el agua, ya que son sitios que proveen el recurso vital, pero también contiene los guías del conocimiento de las plantas que sirven para curar las enfermedades. En este nivel también coexisten los demonios Dosat, que aparecen en la vida de la gente cotidianamente.

Aharmia Jeb o Mundo de los Aharmia: es el nivel de abajo, de donde provienen todos los árboles frutales. Es habitado por personas con formas de vida diferentes a los Wounaan, los Aharmia, seres que ven solo de noche. Ven a Ewandam y tienen comunicación directa con él. Estos seres se alimentan del olor de los frutales, los peces y los animales de carne, ya que están en permanente cosecha y disponibilidad. En este nivel también habitan Iphaar, cangrejo azul, y sus súbditos cangrejos, que están en constante enfrentamiento con los Aharmia.

De acuerdo con Orewa²²³, los pueblos indígenas Wounaan y Emberá del departamento del Chocó declararon como área sagrada un territorio conocido como la laguna Zancudero, equivalente a 1.500 hectáreas, en el municipio de Juradó. La importancia de este territorio se debe a su uso ancestral como lugar de actividades espirituales relacionadas con el manejo del mundo espiritual por parte de los Jaibaná o Benkhun. Se ha nombrado como Acudu Amene Chambera Te, y es un lugar de conexión con el mundo de abajo, donde sólo pueden penetrar los Jaibaná.

Así mismo, hay otros lugares dentro del territorio Wounaan que, debido a las connotaciones simbólicas que los definen, están delimitados según el papel que cumplen en la cotidianidad indígena. Según el Ministerio de Cultura²²⁴, existen tres tipo de lugares para este pueblo:

Prohibidos: cananguchales, chorros, lagos, lagunas, quebradas, montañas, salados, sitios de origen, cementerios, caminos, cerros, yacimientos y cachiveras.

Encantados: cachiveras, pedregales, cananguchales, quebradas, salados, lagos, lagunas, remansos, sitios de pesca, rebales, brazos de los ríos, selvas vírgenes y selvas en recuperación.

Comunales: cananguchales, salados, sitios de recolección de frutas, sitios de pesca y caminos.

²²³ Orewa. (1997). *XXX Ordenamiento Territorial, Ambiental y Cultural del Territorio Indígena Nussi-Purru de Juradó*. Recuperado de:
http://200.74.133.188csj_portaljeiadmindecisiondocsORDENAMIENTO%20TERRITORIAL%20NUSSI.DOC

²²⁴ Ministerio de Cultura. (2010). *Wounaan, tejedores de redes*. Bogotá. Recuperado de:
<http://www.mincultura.gov.co?idcategoria=41797#>

El Benkhun o Jaibaná es la persona encargada de mediar entre los niveles del mundo y entre los diferentes seres y espíritus que los habitan. Por esto su presencia en sus comunidades es importante, ya que la gente acude a ellos tanto para curar enfermedades causadas por los Jai como para influir en ciertas actividades que ameritan el trabajo de curar y armonizar espacios.

5. MACRO AMAZONÍA

5.1 Presentación

El presente capítulo hace énfasis a lo que componen la macro amazonia; que tiene un gran complejo cultural integrado por 29 pueblos indígenas de 56 que integran toda la amazonia colombiana. La macro amazonia está integrada por organizaciones indígenas de tres departamentos, Amazonas, Caquetá y Putumayo, siendo el Amazonas la que cuenta con más organizaciones y pueblos indígenas filiales a la ONIC. En este orden de ideas en el Amazonas contamos con las siguientes organizaciones y pueblos indígenas; Asociación Zonal del consejo de autoridades Indígenas de Tradición Autóctono-AZCAITA, integrado por el pueblo Maguta(tikuna), Cocama, yagua y Murui, Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico-ACITAM integrado por los pueblos indígenas Maguta(tikuna), Cocama y Yagua, Asociación de Autoridades Indígenas Tikuna, cocama y yagua-ATICOYA, integrado por los pueblos Maguta(tikuna), Cocama y Yagua, estas organizaciones se ubican sobre el gran río Amazonas. Por el gran río Putumayo tenemos al Concejo Indígena Mayor del Pueblo Murui-CIMPUM integrado por el pueblo Murui, aguas abajos del Putumayo y entrando por su afluente el Igara-Paraná encontramos a la Asociación Zonal indígena de Cabildos y Autoridades de La Chorrera -AZICATCH integrado por cuatro pueblos indígenas; uitoto m+n+ka de la chorrera, Muinane, Bora y Ocaina y por el mismo río Putumayo descendiendo se ubica la Asociación de autoridades indígenas de Tarapacá Amazonas -ASOAINAM integrado por los pueblos Maguta(tikuna), Bora, Uitoto, Cocama, Inga, Andoque, Yagua y Nonuya, entrando por el río kothue afluente del Putumayo se ubica el Cabildo indígena Mayor de Tarapacá-CIMTAR integrado por el pueblo Maguta. Por el lado del medio río Caquetá se encuentra la Asociación de Autoridades Indígenas de Pedrera Amazonas -AIPEA integrado por los pueblos Yucuna, Matapi, Tanimuka, cubeo, miraña, bora, carijona, letuama, barasana, tatuyo, tucano, uitoto, Tikuna, itano, bara, muinane, yuhup, siriano y taiwano. En la parte alta del Caquetá se ubica el Consejo Regional Indígena del Orteguzza Medio y Caquetá-CRIOMC integrado por los pueblos coreguajes y Murui. Por el lado del Putumayo alto específicamente en el gran valle del Sibundoy se ubica el Cabildo mayor kamentsa Biya integrado por los pueblos Kamentsa

e Inga. Este gran complejo de pueblos y territorios ancestrales ahora configurados en asociaciones u organizaciones indígenas es lo que se denomina macro amazonia y hacen parte político de la organización nacional Indígena de Colombia -ONIC.

Para el caso del macro Territorio indígena de Amazonas se reconocen tres grandes complejos culturales denominados de la siguiente manera: el gran complejo de la gente de agua en donde se reagrupan los Maguta, cocama y Yagua, también en algunos casos los conocedores incluyen dentro de este gran grupo a los ingas debido al uso del yagé que también lo hacen los cocamas. El otro gran complejo es el de la gente de centro en las que se reagrupan Murui, Bora, Uitoto m+n+ka, Andoque, Muinane, Okaina, Nonuya, Miraña también se les conoce como gente de ambil, coca y yuca dulce. El gran complejo de la gente de Yuruparí o de los jaguares del Yuruparí lo componen los Tanimuka, Makuna, Yucuna, Matapi, Letuama, yuhup (grupo seminómada), los kawiari, Yauna entre otros grupos como los Tatuyos y los Cubeos a quienes también se les denomina como gente de coca y tabaco de oler.

Para entender perfectamente las narraciones y los elementos de manejo de los espacios de relevancia cultural que hacen los pueblos indígenas que componen la macro amazonia es muy importante tener bien claro lo expuesto en los párrafos anteriores. Ya que para tener un mejor entendimiento este capítulo estará ordenado siguiendo el mismo orden de descripción de los grandes complejos culturales, es decir, las leyes de origen o narraciones de origen irán en este orden; gente de agua, gente de centro y gente de yurupari.

En total de los 29 pueblos que componen la macro amazonia, durante el desarrollo de las 6 asamblea de consulta previa libre e informada para la expedición de un instrumento/decreto para el desarrollo de catastro multipropósito en los Territorios indígenas se pudo revisar directamente con los conocedores 19 leyes de origen de los siguientes pueblos Maguta, Cocama, Yagua, Murui, Uitoto M+n+ka, Okaina, Bora, Muinane, Miraña, Nonuya, Andoque, Yucuna, Tanimuka, Matapi, Makuna, karijona, kamentsa, Inga y koreguaje no queriendo decir con ello que las otras 10 se van a obviar, se mantendrá la información tal cual se encuentra, pero las que se ajustaron, reafirmaron, o se invalidaron o se cambió totalmente la narración fueron de los 19 pueblos mencionados.

Por último, el documento como tal contendrá los siguientes títulos en el siguiente orden pueblo por pueblo: Generalidades, Ubicación Geográfica, Estructura territorial, Soberanía Alimentaria, Ley de Origen y Manejo del mundo.

5.2 Generalidades del Territorio Ancestral del Amazonas

El Departamento del Amazonas, el cual está situado en la parte sur del país a los 00°07'08" de latitud Norte y los 04°13'19" latitud Sur y los 69°39'41" y 74°23'21" de longitud Oeste. Cuenta con una superficie de 109.665 km² lo que representa el 9.6 % del Territorio nacional y 27.2 % de la Amazonía colombiana. Limita por el Norte con el departamento de Caquetá y el río Apaporis, que lo separa del departamento del Vaupés; por el Este con la república federal de Brasil; por el Sur con los ríos Putumayo y Amazonas, que lo separa de la República del Perú y por el Oeste con la República del Perú y el departamento del Putumayo. El Departamento del Amazonas cuenta con una extensión territorial de 110.313 Km² donde se pueden encontrar:

- A. Dos municipios (Leticia y Puerto Nariño), territorialmente representan el 7% del departamento.

- B. Nueve Áreas No Municipalizadas, el cual corresponde al 93% del Territorio Departamental.
- C. Veintiocho resguardos indígenas el cual cubren 9.362.633,20 Hectáreas de Territorio ancestral.
- D. Cuatro parques nacionales naturales; Pure, Amacayacu, Yaigoge-Apaporis y Cahuinari que son Territorios ancestrales.
- E. Reservas forestales de ley segunda.
- F. 26 pueblos indígenas, incluyendo un pueblo en estado natural y que habita en su territorio ancestral.
- G. 194 comunidades o poblados indígenas aproximadamente.
- H. 14 asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas-AATIs y 3 Cabildos no asociados (Capiul, Tiwa y Cihtacoyd).

5.3 Principales ríos y sitios de importancia cultural

El Amazonas territorial y culturalmente se divide sobre tres grandes ríos y sus diversos afluentes. Lo anterior es muy vital mencionarlo antes de entrar a hablar directamente de un pueblo específico ya que esta es la radiografía general de este gran Territorio indígena denominado Amazonas, es decir esos son los elementos históricos de cómo se ha configurado este Territorio y con lo que día a día conviven los pueblos que lo habitan. En el mismo sentido esto es importante para que el estado entienda que allí hay una ancestralidad que se refleja en el manejo del Territorio y que fluye a través de los ríos, los cerros, las sábanas, las quebradas, los raudales, las rocas, donde están las toponimias, el conocimiento de nuestros ancestros para el estudio de sus nuevas generaciones. Es muy importante que el otro entienda que antes que su conocimiento atraviesa los mares acá ya había un conocimiento amplio de relacionamiento y respeto mutuo hombre naturaleza, no queriendo con ello decir que no se hiciera uso del medio, sino que era un intercambio recíproco de fluidez de energía. En este sentido a continuación se nombra los principales ríos, sus afluentes, raudales y elevaciones más relevantes para los pueblos indígenas de Amazonas, puntos por donde recorre el pensamiento a través de las curaciones que se hace al Territorio, al macro Territorio y al mundo mismo.

- **RÍO CAQUETÁ:** Quebradon de Puerto Sábalo, Nocaimani, Monochoa, Aduche, Yari, Aguazul, Arroz, el engaño, Quinche, Tigre, El sol, Cahuinari, Bernardo, Miriti-Paraná, Apaporis, Puré.
- **RAUDALES:** Araracuara (hueco de guacamayo), Sardina, Yari, Quinche, Ameru, Chorro de la Pedrera, Cerro Yupatí, Chorro Tequendama (asiento de sábalo), Cerro de los enanos (machaka).
- **RÍO PUTUMAYO:** Cara-Paraná, Igará-Paraná, Pupuña, Cothue, Purite, Yaguas.
- **RAUDALES:** J+d+ma y Nof+ko, cerro Adocik+.
- **RIO AMAZONAS:** Rio Atacuari, San Juan del Soco, Loreto yacú, Amacayacu, Quebradon de Arara, Yahuaraca, Tacana y Calderón²²⁵.

5.4 Afinidad cultural de la gente de Agua

²²⁵ Esta información aquí expuesta aun es preliminar del documento SIMA de los gobiernos indígenas del Amazonas.

5.4.1 Generalidades

La afinidad o el complejo cultural de la gente de agua como se denomina a los pueblos indígenas Maguta o Poguta, Cocama y yagua por el amplio conocimiento espiritual y de relacionamiento que tienen sobre los seres y elementos del agua, además de ser pueblos que han convivido milenariamente en las riberas de grandes ríos como el Amazonas, Putumayo y sus diferentes afluentes. Lo anterior ha llevado a que el pensamiento territorial ancestral sea una misma, aunque los principios de origen sean de diferentes lugares, en la actualidad comparten también los mismos elementos de curación como es el tabaco, yagé, toe, masato, payahuaru, pintura con huito, palo de arco que son esenciales para su relacionamiento con el Territorio.

Estos pueblos indígenas habitan generalmente la zona baja de los grandes ríos, aunque en otros tiempos también habitaron las zonas altas, esto los ha unificado, pero también los ha llevado a respetar sus diferencias creando con ello alianzas de manejo, uso y control del Territorio entre los tres pueblos, tal cual como se cita a continuación; *para nosotros los indígenas Tikunas, Cocamas y Yaguas la cultura es la vida misma, es la posibilidad de existir como un solo pueblo indígena diferente con una lengua propia, creencias, costumbres, tradiciones diferentes, unos bienes espirituales propios y vivos, basados en una ciencia milenaria y conocimiento tradicional que nos orienta en el diario vivir y nos permite dirigir autónomamente el rumbo de nuestras vidas. Por derecho propio reconocemos a los ancianos sabedores y a líderes mayores como nuestros asesores, orientadores, guías culturales y espirituales*²²⁶. Desde este ámbito se reconoce claramente que estos pueblos han llegado a unificarse en un gran macro Territorio ancestral fluvial a lo largo del gran río Amazonas y que traspasa las fronteras de los países de Brasil y Perú con quienes limita el estado colombiano.

5.4.2 Ubicación geográfica de los Pueblos Indígenas que componen la afinidad de la gente de Agua

1.

Pueblo Kukujmajsha – Cocama

El pueblo kukujmajsha también conocidos como Cocama u Cucama, basado en este recorrido territorial para la consulta previa libre e informada con los pueblos indígenas filiales a la organización nacional indígena de Colombia-ONIC, se ubican en toda la rivera del gran río Amazonas tanto del lado brasilero, colombiano y peruano. Son un pueblo indígena que convive y comparte territorio ahora con los Maguta o poguta que son también comúnmente conocidos como Tikuna y con los Yaguas. Aunque en realidad por lo multiétnico de la región comparte también Territorios con otros pueblos como Murui, Bora, Muinane y Okaina entre otros más. Para el año 2022 cuando se realizó el presente trabajo los cocamas se localizaban en la jurisdicción de las organizaciones indígena de; ATICOYA, ACITAM, AZCAITA, CIMTAR Y ASOAIMTAM, así como dentro del cabildo CAPIUL y CIHTACOYD que acompañaron este proceso en el trapezio amazónico. Los cocamas actuales mantienen el conocimiento y la conciencia histórica basada en su narración de origen y de lo que es su territorio ancestral, aunque en la actualidad estas territorialidades están en manos ajenas. Según cifras del censo del DANE del año 2018 la población en la extensión del departamento oscila en 3221 personas siendo para la actualidad unos de los pueblos números de la región, aunque como se

²²⁶ Plan de vida de los pueblos Tikuna, Kokama y yagua de aticoya. Edit. ALTA VOZ comunicaciones. Codeba 2008. Pp.23.

menciona más adelante esta población habita mayormente los centros urbanos de Leticia y Puerto Nariño y tienen un descenso cultural muy grande en la parte colombiana.

Diversas fuentes dan razón de lo que en otro tiempo fue el gran Territorio cocama; *“el origen de los kokama, al parecer, es en la costa noreste de Brasil, ellos protagonizaron unas de las migraciones junto con los Omaguas en dirección a los Andes sobre el río Amazonas. Mientras que los Omaguas ocuparon la varzea del Alto Amazonas entre el río Iça y Napo, los kokama llegaron hasta el río Marañón y luego a Ucayali donde se ubicaron en la parte baja y media de este río. Un grupo pequeño se separó con el tiempo fueron llamados kokamillas quienes se asentaron en el bajo río Huallaga (Petesch, 2003, p. 100). En el anterior escrito podemos observar que los kokama migraron sobre el río Amazonas hasta encontrarse donde fueron descubiertos por primera vez por las misiones española Juan Salinas Loyola en los años 1557”* (Porro, 1993 citado por Petesch, 2003, p. 100)²²⁷

Durante el siglo XIX por presiones esclavistas muchas de las familias huyeron de sus lugares de origen de los malos tratos de los caucheros y hacendados, es así que bajaron el río Amazonas hasta llegar a Manaos, muchos de estas familias se asentaron en los alrededores de Leticia, Tabatinga, Benjamín Constan que, por misiones religiosas, educativas y bonanzas, poco a poco fueron integrándose a nuevos estilos de vida nacional y al comercio regional²²⁸. Fueron invisibilizados, pero en los últimos años surgieron movimientos y organizaciones fuertes de reivindicación cultural y lingüística en Brasil, Perú y Colombia. Los primeros kokama asentados cerca de Leticia estaban y están ubicados en lo que hoy es Ronda. Con el tiempo muchas familias kokama se asentaron sobre la margen del río Amazonas muchas veces conviviendo con los Tikunas y Yaguas. En el trapezio amazónico podemos mencionar comunidades de origen kokama como son, San Juan de Atacuari, San José del Río y Ronda. Durante la época de la bonanza de la coca, muchas de las familias kokamas migraron a Leticia, que estaba en su auge cocalera y crecimiento como zona urbana. Las familias kokama se establecieron en los alrededores del pequeño centro comercial de Leticia, se ubicaron en los barrios El Porvenir, El Águila, El Gaitán, Colombia, El Castañal Porvenir, Victoria Regía, San Martín, Simón Bolívar, en aquel momento eran periféricas. En la actualidad nuevas familias kokama, Yagua, Ticuna y otras etnias están ubicadas en el corredor de la frontera Leticia-Tabatinga. Lingüísticamente estas familias no hablaban su lengua ni practicaban su cultura, esto no quiere decir que los mayores no hablaran su lengua, sino que, por discriminación étnica de la sociedad mayoritaria, decidieron como estrategia manifestarse no conocer ni hablar tupi. Con estas estrategias y otras, rápidamente se integraron al ambiente y al contexto de vivir urbano, porque se mimetizaron como colonos, los cuales tienen privilegios en los distintos espacios públicos estatales, para obtener beneficios de trabajo, estudio, salud entre otros. Con el tiempo, la nueva generación de kokamas nacidos en Leticia, son personajes públicos y políticas a nivel local. Inclusive son expertos comerciantes en el puerto Leticia como dice Nathalie Petesch (2003, p. 101) *“Hasta hoy, los kokama han conservado su papel de mediadores comerciales. Este hecho se puede observar en el mercado de Leticia, donde ellos se encargan frecuentemente del transporte y la venta de productos que les son confiados por indígenas o mestizos que residen lejos de esta urbe colombiana”*.²²⁹

²²⁷ Santos Abel. En: Leticia indígena: Trazando territorialidades desde las fronteras. Pp.15

²²⁸ Petesch. N. *Los Cocama nacen en el Perú. Migración y problemas de identidad entre los Cocama del río Amazonas*. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5041927.pdf>

²²⁹ Ibidem: Pp. 16-17.

5.4.2.1 Pueblo Maguta o Poguta²³⁰ (Tikuna)

El pueblo indígena Maguta o Poguta, basado en el recorrido realizado en el marco de la ruta de trabajo de la consulta previa libre e informada para el desarrollo del catastro multipropósito en los Territorios indígenas de la macro amazonia, es uno de los pueblos indígenas más numerosos del Amazonas y su gran Territorio ancestral actualmente se configura en las siguientes organizaciones indígenas, ATICOYA, ACITAM, AZCAITA, CIMTAR, ASOINTAM y en los cabildos CAPIUL y CIHTACOYD, así como el área urbana de los municipios de Leticia y Puerto Nariño. En la asociación AIPEA también se registran unos que otros individuos de este grupo más que todo mujeres que han llegado por lazos matrimoniales. Su Territorio ancestral es extenso cogiendo ríos como el Amazonas brasileño, colombiano y peruano abarcando afluentes del gran río Amazonas como Caquetá, Putumayo, Amacayacu, Loreto yacu, Atacuari, Kothue que es afluente del Putumayo y Pupuña que es afluente del Kothue. Dentro de su Territorio ancestral conviven en estos momentos 22 pueblos indígenas de Amazonas, así como población de diversas partes del país que han llegado y se ubican especialmente en las cabeceras municipales. Según los datos del DANE del año 2018 esta población indígena asciende a la suma de 13.842 personas solo en Colombia.

Según la historia oral de los Maguta el lugar de su origen se encuentra en la región hoy conocido como Eware, actualmente localizada en el estado de Amazonas-Brasil, dentro del Territorio denominado Eware I del Alto Solimões, jurisdicción del municipio de São Paulo de Olivença, Tabatinga (Pacheco de O. João, 1998, p. 22). Dentro de esta región está el río São Jerônimo, Tunetü en tikuna, en la desembocadura está la aldea Vendaval, conformada en su mayoría por los habitantes provenientes de Tunetü, situado entre el trecho Tabatinga y São Paulo de Olivença. Es el área de mayor concentración tikuna (Santos, 2013). Eware es el lugar donde fueron pescados los tikuna, además es el punto de dispersión ocasionadas por guerras inter-tribales especialmente con los Aparia y Omaguas, causa por la cual los tikuna se movilizaron a las cabeceras de los afluentes del río Amazonas, a las zonas interfluvios de la Amazonia; otras de las causas fueron ocasionados por los portugueses que cazaban a los tikuna y otros indígenas para hacerlos esclavos. (Goulard J.P. 1994) dice al respecto: Los antepasados de la población Tikuna pudieron constituir una población ribereña que, debidos a fuertes presiones de guerras, se vio obligada a refugiarse en una zona interfluvial. Al ceder esta presión con la llegada de nuevos conquistadores al Amazonas – en este caso españoles y portugueses – se hizo posible re ocupar su “antiguo Territorio”. El antiguo Territorio Tikuna era ocupado por los omaguas, al hacer presencia los nuevos conquistadores españoles y portugueses, quienes eran enemigos de los Tikuna, desaparecieron a causa de la esclavitud y las enfermedades, lo cual hizo que los tikuna volvieran a reocupar sus tierras, esta vez ampliando su Territorio ancestral²³¹.

²³⁰ El término Poguta como nombre propio es utilizado por grupos o clanes que se ubican en la zona Kothue-Pupuña para lo cual es necesario crear espacios en donde se puedan reunir los grandes conocedores de este pueblo y determinar cual es la autodeterminación real. Esto debido a que hay quienes defienden el término Maguta y otros el Poguta. Para efectos del presente documento se les hará referencia de ambas formas.

²³¹ Santos Abel. En: Leticia indígena: Trazando territorialidades desde las fronteras. Pp.14-15

5.4.2.2 Pueblo Nijenwa²³² o Yagua

Son varias las etimologías posibles del término: 1), quechua jaguar o Yawar, "sangre" o "color de sangre", expresión que puede traducir su costumbre de untarse el cuerpo con achiote; esta etimología corresponde bastante bien a la autopercepción de los Yagua, que se ven a sí mismos como "rojos"; 2), del taino yagua, término que designa varias especies de palmeras cuyo tronco está guarnecido de un denso tejido vegetal fibroso, recordando las faldas de fibras que llevan los Yagua -la palabra taíno ha pasado a la lengua española como "palma real" o "tejido fibroso que rodea la parte superior del tronco de la palma real"-; 3), del guaraní yaguá, "peludo, felpudo, champudo", siempre en referencia al vestido: "seguramente los indios Yagua recibieron este nombre de los guaraníes que subieron del sur, a causa de su vestimenta típica²³³. En la actualidad los Yaguas se denominan como Nijenwa término en lengua propia que significa "gente", aunque la mayoría de los pueblos los llaman como Yaguas²³⁴.

El pueblo Nijenwa es allegado como ellos mismos lo dicen al Territorio Maguta, son muy conscientes que el trapecio amazónico colombiano no hace parte de su Territorio ancestral, aunque dominaron vastas extensiones de este gran Territorio que hoy día hace parte de la república de Perú y otra del Brasil por el lado del río Yavarí. Su Territorio ancestral se ubica por el Río que lleva el mismo nombre por lado del estado de Perú, hoy día declarado como Zona de Reserva con intenciones de constituirse en figura de parque nacional. De este río según lo expuesto por los mismos migraron clanes de este grupo que hoy se ubican sobre el río Atacuari, Tipisca, Loreto Yacu y el mismo Amazonas. *Lo que narran los conocedores es que desde ese punto los Yaguas, se dividieron es decir se cogió diferentes rutas, unos continuaron bajando por el río Loreto Yacu hasta el Amazonas, otros cogieron las confluencias del río Tipisca, Atacuari, y el Amazonas alto por el lado de Pebas y el Ucayali adentro, así como otros bajaron por el Amazonas a la zona del Yavari. En estos momentos se puede denominar que los Yaguas habitan todo el trapecio amazónico, desde el Amazonas bajo, medio y alto y en muchos de sus afluentes grandes²³⁵. Actualmente el pueblo Nijenwa está compuesto según cifras del DANE del año 2018 por un total de 984 personas que se ubican en los lugares anteriormente mencionados y en las asociaciones indígenas de ATICOYA, ACITAM, AZCAITA, ASOAIMTAM y CIMTAR en donde conviven con otros pueblos como los Maguta, Kukujmajsha, Uitoto, Bora, Muinane, okaina entre otros más.*

En la presente cita se puede rastrear los que en otros tiempos eran los Territorios ancestrales de este pueblo Indígena; *el área que ocupan se extiende desde el ángulo formado por los ríos Putumayo y Yavarí hasta el río Tigre, teniendo al Amazonas como eje central. A juzgar por los datos históricos, los Yagua ocuparon un área que incluía el gran corredor amazónico y participaron activamente en*

²³² El término fue acogido por este pueblo en un congreso realizado en la comunidad de Nazareth en el marco del proyecto del PIVA enfocado en el manejo territorial en el trapecio amazónico y con participación de integrantes de este pueblo de ATICOYA y ACITAM.

²³³ CHAUMEIL J.P. LOS YAGUAS En: Guía Etnográfica de la alta Amazonía. Flacso, Ecuador, 1994. Pp. 191.

²³⁴ Plan de Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico - ACITAM (2008). También en https://www.ecured.cu/Pueblo_yagua

²³⁵ FUNDAMENTOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL TRAPECIO AMAZÓNICO DESDE EL CONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Ministerio de medio ambiente, visión amazonia, Leticia 2019. Pp 77

los circuitos de intercambio que se establecieron en la zona (Myers 1983). En términos culturales, los Yagua se identifican claramente con el eje amazónico (cf. Mitología). A fines del siglo XVII, el conjunto peba-yagua ocupaba de manera discontinua la ribera izquierda del Amazonas a lo largo de unos 600 kilómetros. Los Peba residían en pequeños grupos a orillas de los ríos Shishita y Ampiyacu (en ese entonces llamado Güerari, "río del veneno"). Por su parte, los Yagua habitaban el vasto territorio situado al norte de los Peba, hasta el Putumayo, principalmente las cabeceras del río Yaguas. Finalmente, los Yameo se extendían desde la ribera oriental del río Tigre hasta el río Mazán, afluente occidental del bajo Napo, presentando una fuerte concentración entre los ríos Nanay e Itayay (éste último conocido hoy en día como Hitaya). Así, estos últimos se encontraban separados de otros segmentos de su propia familia lingüística por el Territorio de los Payagua -conocidos hoy día bajo el nombre de Mai huna- cuya lengua era el tucano occidental²³⁶.

5.4.3 Estructura territorial de los Pueblos Indígenas de la afinidad de la Gente de Agua

5.4.3.1 Pueblo Kukuajmajsha o Cocama

Para entender la dinámica de manejo territorial del pueblo Kukuajmajsha se debe partir de entender la dinámica social de este pueblo, debido a que su estructura parte del orden social y de allí se compone todo el relacionamiento que tienen con su territorio. El Territorio tiene un estrecho relacionamiento con la vida de este pueblo ya que es la fuente vital de energía que se requiere para mantener el equilibrio entre los seres de la naturaleza y los kukuajmajsha. Frente a este tema el pueblo Kukuajmajsha (Cocama), está organizado por clanes o IUMA, que traduce literalmente familia. Dentro del trabajo se identificaron los siguientes uima o familia: 1) catalán, 2) Ardilla, 3) Paucarillo, 4) Tigre, 5) Kansha (Garza), 6) Garza Uayó (pintado de quebrada), 7) Guacamaya, 8) piuri, 9) taricaya y 10) el mico nocturno, 11) perdices, 12) paujil y 13) gaviota.

El conocedor Octavio Falcón Vásquez, explicó que la IUMA KANSHA, de acuerdo a la narrativa, es el abuelo dueño de la flecha y el arpón. Los hijos heredan el clan del hombre.

La conocedora Sara Armas Días y el conocedor Octavio Falcón Vásquez, explican que en el pueblo Kukuajmasha, se debe respetar el orden de convivencia observando los IUMA o familias. No está permitido formar familias de pluma con pluma, sino pluma con otras familias, ejemplo: Una garza con uno de ardilla. Esta regla aplica tanto al interior del pueblo como en la convivencia con personas de otros pueblos indígenas.

“Los clanes se originaron sobre los nacimientos anteriores. ¿Por qué? Porque como decimos: de una sola piedra no salimos todos los cocamas, sino que salieron muchas personas. Y entonces, ahí dijo nuestro padre: (...) ustedes son cocamas y sus clanes van a ser esto. Entonces, es ahí donde la generación, ya se fue por los clanes, por la generación de las personas. Entonces, como decimos, muchas personas dicen: yo no tengo clan (...). De ahí nacieron los clanes. Son cinco clanes, que nosotros los indígenas cocama lo tenemos. En lengua propia, clanes se dice: clanaiki manta.”

Las ceremonias del pueblo Kukuajmasha, tienen como propósito limpiar las energías negativas que provienen de la naturaleza y afectan la vida del ser humano. Busca que los otros seres, se mantengan dentro del orden dado por el Ser Creado.

²³⁶ CHAUMEIL J.P. LOS YAGUAS En: Guía Etnográfica de la alta Amazonía. Flacso, Ecuador, 1994. Pp. 183.

Los elementos de relacionamiento espiritual, del pueblo Kukuajmajsha (Cocama), son principalmente el tabaco y el yagé o ayahuasca. Sin embargo, dependiendo de la formación de cada conocedor, utilizan otras como: 1) toé, 2) sachaaajo, 3) murure, 4) Palo de arco y 5) ceiba.

El pueblo kukuajmajsha al ser un pueblo estructurado de forma clanil y los clanes al ser representaciones de seres de la naturaleza cohesionan el manejo territorial que hacen debido a que son los clanes los que mantienen el orden de relacionamiento tanto con el Territorio como entre la sociedad. Al pertenecer a un clan dependiendo si es de agua, animal, ave y vegetal se mantiene un respeto por este debido a que esto vienen a ser los abuelos de este clan por lo cual no se debe cazar, pescar ni extraer del medio porque es una falta que atenta contra los mandatos y el orden dejado por los ancestros. En la misma forma funciona en lo social debido a que existen restricciones de casamiento entre personas del mismo clan ya que esto se asumiría como un incesto. Los clanes crean un lazo biológico de familiaridad entre los integrantes del pueblo Kukuajmajsha y de esta manera rige reglas estrictas que manejan los sabedores de los clanes y los jefes de los hogares²³⁷.

5.4.3.1 Pueblo Maguta o Poguta (Tikuna)

La estructura del ordenamiento territorial para el pueblo Magüta o Poguta se compone de cuatro componentes fundamentales con los cuales se hace el manejo, uso y control del territorio. Desde el **pilar espiritual** se fundamenta el orden y el cuidado del mundo, el pueblo y la vida; desde lo **social** se determinan las normas de vida que permiten el desarrollo de la sociedad; el **Territorio y medio Ambiente** representa la materialización del pensamiento y el conocimiento, es el lugar en donde se practica el pensamiento y el conocimiento; y por último, **el pilar de Gobierno** da cuenta de los usos, elementos, seres y personas encargadas de mantener el cuidado de todo lo creado, haciendo uso del conocimiento espiritual y las pautas sociales. El ordenamiento del Territorio para los pueblos indígenas, y, en este caso, para el pueblo Magüta, se estructura como un sistema integrado y articulado, en donde cada uno de los planos influye y se relaciona con los demás. El equilibrio, la abundancia y el buen vivir depende del estricto cumplimiento y el respeto de la ley de origen y lo mandatado por el ser creador; es así como cada persona y ser existente tiene un encargo y una responsabilidad para conservar el equilibrio de su sociedad y Territorio²³⁸.

5.4.3.2 Pueblo Nijenwa o Yagua

La estructura territorial del pueblo nijenwa se compone de cuatro grandes Jamadoryi o malocas espirituales, estos son; Jamadoryi de los animales, Jamadoryi de los seres del agua o de los peces, Jamadoryi del monte (árboles) y Jamadoryi del aire (aves). Estos Jamadoryi son manejados por los conocedores de este pueblo que llega a la categoría de Nemerra, ósea los grandes sabios del pueblo nijenwa. *Cada uno de los Jamadoryi tiene un dueño principal, que se relaciona con los otros tres Jamadoryi a excepción del humano, ya que este quinto tiene la facultad es de llegar a donde ellos y no al contrario, porque cuando ellos llegan hacia los hombres, esto lo hacen por medio de*

²³⁷ FUNDAMENTOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL TRAPECIO AMAZÓNICO DESDE EL CONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Ministerio de medio ambiente, visión amazonia, Leticia 2019. Pp.93

²³⁸ FUNDAMENTOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL TRAPECIO AMAZÓNICO DESDE EL CONOCIMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Ministerio de medio ambiente, visión amazonia, Leticia 2019. Pp. 44-45.

enfermedades, por eso los Nemerra, tienen la función de tener a estos dueños en sus Jamadoryi. Los Nemerra del pueblo Nijenwa dicen: “haya ellos viven como nosotros, son personas, así como cuando nosotros queremos ir a donde ellos nos ponemos la camisa de ellos que adquirimos a través de las concentraciones con el Toe y la Ayahuasca, cuando van a salir a este mundo se ponen sus trajes y salen, que es la forma como nosotros los vemos”²³⁹.

Cada jamadoryi tiene un manejo especial, que es para lo que se preparan los nijenwa a lo largo de su vida, aunque cabe clarificar que solo unos llegan a esa categoría. Cada uno de los jamadoryi emanan energía de acuerdo a las épocas de manejo que tiene el pueblo nijenwa y que debe ser manejado y equilibrado por los nemerras para que tampoco ello perjudique al ser humano, de allí que las prácticas de caza de animales o aves, pesca, recolección de frutas así como desmonte de la selva para chagra o construcción de Jamadoryi humanos tiene un manejo muy estricto, por lo que se debe pedir permiso para realizar esta actividad a los dueños espirituales.

El hombre vive y convive con la naturaleza, con su Territorio, es un relacionamiento dual de transmisión de energía que equilibra o desequilibra la vida del pueblo Nijenwa y de la humanidad en general, de ahí la importancia de los conocedores porque son ellos los encargados de recorrer de manera espiritual estos jamadoryi ofreciéndoles a los dueños masato, ayahuasca, toé y tabaco y de esta manera mantenerlos en sus asientos o en sus espacios para que no salgan al nuestro a traernos perjuicio a través de enfermedades que van a afectar el buen vivir de los seres humanos.

5.4.4 Soberanía alimentaria de los Pueblos Indígenas que integran la afinidad cultural de la gente de agua

la dieta alimentaria de un pueblo indígena es crucial y complicado de entender o de explicar debido a que no obedece al simple hecho de comer, sino que este consiste a todo un conocimiento de qué comer, en qué tiempo y cómo comer y en qué tiempo de su vida, ya que el hecho no es llenar el estómago y saciar una ansiedad, sino de recibir energía para el cuerpo, pero también para el espíritu. Por eso los conocedores son los encargados de intermediar con los dueños de estos seres para que se entregue una presa limpia de males y así la comunidad reciba energía vital y no enfermedades.

5.4.4.1 Pueblo Kujukmajsha o Cocama

Anteriormente la comida la hacían en hojas de wira bijao extendido en el piso en el centro de la casa donde comían todos los invitados, era cocinada como el pango o patarasca de pescado asado. La mazamorra es cocinada en ollas de barro y todos los alimentos que tenían que cocinar los hacían en una olla llamada uhuayo donde se cocinaba el inguiri seco, con el plátano y la yuca. Sus bebidas típicas como la caísuma o mazato de yuca, la cuñushca (masato hervido) chicha de maíz, pururuca de plátano maduro o banano, el pandisho (plátano maduro picado con cáscara cocinado o de pan de árbol) y también chicha de chontaduro y el guarapo de caña.

Los trabajos los realizaban en minga, donde trabajaban hombres, ancianos, mujeres, jóvenes y niños. Se hacían cultivos de plátano, yuca, caña, maíz, dale dale, sacha papa, pituca, yuca brava y la píldora. También frutas como el caimo, la naranja, la mandarina, el zapote, el cilantro, el ají y otros.

²³⁹ Ibidem Pp. 57.

Las familias del pueblo Cocama tienen sus chagras en donde sembraban las especies antes mencionadas.

Los hombres salían a pescar en las horas de la noche. Para picar el pirarucú utilizaban lanzas y arpones hechas de quinilla, lo hacían con canoas donde era utilizado el remo para poder movilizarse a diferentes lugares de los lagos donde tenían que ir a pescar. También se dedicaban en el día a la pesca, se utilizaba el tapaje hecho de varillas de palo redondo cerrando caños pequeños para poder atrapar al pescado, como un mecanismo tradicional y propio de la comunidad indígena²⁴⁰. Utilizaban el barbasco y la huaca para capturar los peces de las quebradas, los caños y los ríos. La pesca en los pueblos indígenas y en especial en los Cocamas fue manejado por los grandes médicos tradicionales y sabios desde la espiritualidad haciendo que el pescado permaneciera en abundancia todo el año; así mismo, hacían para hacer desaparecer los pescados²⁴¹.

Los hombres salían al monte a cazar al sajino o cerrillo, al venado, danta, boruga, armadillo, la guara y otros. Utilizaban arcos y flechas hechos de la ripa de chontaduro y tramperos hechos de palo duro. Para cazar al morrocoy era de otra manera, hacían un hueco de 2 metros cuadrados por un metro de hondo y por encima le forraban con hojas de shapaja y en el centro del hueco colocaban un pedazo de carne podrida²⁴². Para coger aves, en especial la panguana y la paloma de monte, hacían jaulas de cañabrava dejando al rededor maíz desgranado; cuando tocaba la soga la jaula caía y el animal quedaba atrapado²⁴³.

Como lo explica el mayor Octavio Falcon del pueblo Kukujmajsha en ASOAINAM; somos un pueblo que dependemos básicamente del río, somos conocedores de los secretos de la pesca y todos los instrumentos para esta actividad. De la misma forma nuestro conocimiento de manejo y curación se basa en los seres del agua, por eso es que los Kukujmajsha somos gente de agua.

La soberanía alimentaria del pueblo Kukujmajsha básicamente depende de los ciclos del río, debido a que de esta también depende su actividad agrícola, en este sentido la várzea del gran río Amazonas juega un papel importante en la dieta alimenticia de este pueblo. De esta manera hacen uso de dos tipos de Territorios para la garantía de su soberanía alimentaria y esta es una dieta que se da aún hasta la actualidad. La primera tiene que ver con la bajada del río es decir en época de verano, en este tiempo realizan chagras en la rivera de los ríos y esta son de producción rápida es decir, allí siembran semillas que se van a extraer antes de la gran creciente del río como yuca tresmesina, plátanos, sandía, maíz entre otros productos, pero también aprovechan para tumbar otras chagras en tierra firme donde van a cultivar semillas de producción más larga como yuca brava para fariña, plátano hartón, caña, piña entre otros que van a servir de alimento cuando el río este alto. En cuanto al tema de la cacería y la pesca tiene la misma dinámica, en este período seco se concentra la caza sobre la várzea y se capturan generalmente presas menores como Boruga, guaras, gurru, monos o

²⁴⁰ Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. Resguardo La Playa. https://wiki.monitoreoterritorial-onic.co/index.php?title=Resguardo_La_Playa

²⁴¹ Ibidem.

²⁴² Plan de vida de la asociación de cabildos indígenas del trapecio amazonico-ACITAM. Edit. ALTA VOZ comunicaciones. Codeba 2008. Pp 43.

²⁴³ Ibidem.

aves como panguana entre otros y la pesca se realizan en los lagos. Cuando el río crece la dinámica es sobre el gran río Amazonas y aunque la crecida de la varzea restringa algunas presas es un período peligroso debido a la proliferación de culebras y anacondas que acechan las casas inundadas de los Kukujmajsha. En este tiempo se capturan grandes presas tanto de pescado como de cacería, así como de aves; bagres como el pintadillo, piraibas, pirarucu y presas de cacería como el cerrillo, puerco, el tapir entre otros pasa a ser parte de la dieta de este pueblo, así como aves como el tucán, el paujil, la pava, la gallineta también son cazados en este período, lo cual significa que la dieta depende básicamente de la tierra firme. En cuanto a la agricultura dependen de las chagras de tierra firme²⁴⁴.

En la actualidad esta dinámica es muy heterogénea y casi que se está perdiendo debido, uno a que los Kukujmajsha han perdido muchas tierras ancestrales en manos de privados o hacendados lo cual les limita realizar esta actividad, la misma figura de resguardos limita estas prácticas ya que imaginariamente ha creado fronteras en las cuales una persona sea del mismo pueblo sino es parte del resguardo no puede allí hacer cacería o cultivar.

5.4.4.2 Pueblo Maguta o Poguta (Tikuna)

El sistema económico de los Maguta o Poguta se basa en la horticultura, la cacería, la pesca, la recolección de frutos silvestres y en menor escala el comercio y la venta de artesanías. La horticultura consiste en la socola, tumba y quema de bosque maduro, rastrojos de diferentes edades, para establecer un ciclo de chagras en donde desarrollan un sistema de policultivos tradicionales, utilizando las vegas de los ríos (tierra baja y/o várzeas en la época de la bajante) y la tierra firme; las chagras están ubicadas cerca de los caseríos, siendo su principal siembra la yuca dulce y amarga, el plátano, la caña de azúcar, el maíz, la granadilla, el caimo, la piña, el ñame, ají y otros.

Las labores culturales en la horticultura las realizan de manera conjunta hombres y mujeres a nivel familiar o en mingas cuando son comunitarias, a través del sistema de mano vuelta. La desyerba y la quema se realiza de manera colectiva, mientras que la tumba y preparación del área la realizan los hombres y comparten con las mujeres las actividades de cosecha; las mujeres se encargan de la siembra y el mantenimiento de la chagra. Este sistema de producción corresponde a una agricultura itinerante, que es complementada por huertas habitacionales alrededor de las viviendas, donde siembran más que todo frutales y algunas hortalizas (marañón, uva caimarona, guayaba, copoazú, papaya, cilantrón, pimentón).

La pesca también es una labor muy tradicional de los indígenas, ya que por naturaleza son pescadores y su dieta alimenticia básica es el pescado. La pesca varía en calidad y cantidad dependiendo de la dinámica del río: cuando empieza la subienda en el Amazonas hay abundancia de pescado, incorporándose esta actividad en la economía indígena y de los colonos. Los peces comúnmente capturados son: bagre, pintadillo, pirarucú, gamitana, sábalo, bocachico, palometa, piraña, paco y otros.

Los Maguta o Poguta aplican sus conocimientos de la naturaleza para mantener el equilibrio ecológico, al conocer numerosas especies que clasifican según su hábitat, su tipo de alimentación y

²⁴⁴ Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. Resguardo Isla de Ronda
https://wiki.monitoreoterritorial-onic.co/index.php?title=Resguardo_Isla_De_Ronda

sus ciclos migratorios, que varían según las épocas y las especies, procurando no agotar la capacidad de renovabilidad del recurso. En las subidas de oviposición o desove, en invierno, utilizan las trampas, flechas y arpones para la pesca individual, el barbasco solo se usa ocasionalmente en verano, después de la migración de vaciante²⁴⁵.

La recolección se realiza de manera familiar, recogiendo los frutos silvestres de asaí, umarí, canangucha, insectos y larvas de mojojy, que son productos ocasionales de la canasta familiar²⁴⁶.

El pueblo Maguta o Poguta según la explicación de los mayores durante el recorrido de la consulta previa sobre catastro multipropósito siempre han sido de dos clases, aunque eso culturalmente no los hace diferentes en nada. Un grupo de clanes que siempre habitó las riberas del gran río Amazonas y otros clanes que se ubicaron sobre las cabeceras de los ríos de menor tamaño. Los primeros se adaptaron a la vida en la varzea del río Amazonas y a toda su dinámica climática desarrollando mayor capacidad de pesca. Los segundos desarrollaron mayor capacidad de caza con el curare, cuyo conocimiento es vital para la supervivencia de estos clanes. En la actualidad hay una dualidad entre ambos conocimientos y ello obedece al flujo migratorio y de movimiento poblacional de este pueblo indígena además a lo extenso de su Territorio ancestral, en este mismo sentido la convivencia con otros pueblos también ha permeado el sistema alimenticio, pero en sentido de tener mayor oferta de productos y de adquisición de nuevas técnicas de cultivo, caza y pesca.

En resumen, la economía de los Tikuna asciende hasta un nivel de subsistencia, para mantener sus necesidades básicas, durante el año, en el cual se distinguen dos fases principales de la producción: la primera, el verano, que constituye la época de pesca, de quema en la chagra y producción de fariña y artesanías; la segunda, el invierno, que constituye la época de cultivos y extracción de madera para uso doméstico²⁴⁷.

Cada familia requiere de un sector para la huerta y de dos o tres chagras, que cumplen un sistema de rotación: una en crecimiento y otras en producción, de las cuales sacan principalmente la yuca, producto básico para su alimentación y en la producción de fariña, la que no puede faltar en su dieta alimenticia, junto con el pescado. En los últimos años, después de la bajante del río Amazonas, en las restingas, se ha incrementado el cultivo del arroz, en una forma muy rudimentaria, promovido y asociados con algunos colonos, obtienen algún beneficio como jornaleros.

5.4.4.3 Pueblo Nijenwa o Yagua

La caza, es la base de prestigio por excelencia de los hombres Yagua y se consideran buenos cazadores, por tradición. Tienen normalmente de tres a seis lugares de caza, los que rotan, como

²⁴⁵ Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico ACITAM. Plan de vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del trapecio Amazónico. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/484309399/Plan-de-Vida-ACITAM-2005-2008-pdf/>

²⁴⁶ Plan de vida de la asociación de cabildos indígenas del trapecio amazonico-ACITAM. Op. Cit.

²⁴⁷ Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. Resguardo Nazaret https://wiki.monitoreoterritorial-onic.co/index.php?title=Resguardo_Nazaret . También en <https://1library.co/document/y6p6l65q-documento-diagn%C3%B3stico-diferencial-asociaci%C3%B3n-dairepara-comunidad-nazareth-amazonas.html>

una estrategia para mantener desapercibidas a sus presas²⁴⁸. Antiguamente los Territorios de caza colectiva se encontraban en las cabeceras de los afluentes secundarios, los cuales siguen siendo los escenarios apropiados, pero de manera individual.

La pesca, es una actividad importante en la alimentación y en la economía de los Yagua, tanto que tiende a reemplazar actualmente la caza, aunque para ellos la abundancia de pescado, no compensa la falta de carne²⁴⁹. También tiene sus ritos tradicionales individuales para pescar y las artes de pesca son similares a la mayoría de las etnias del Amazonas²⁵⁰.

La economía, también está basada en una agricultura itinerante de tumba y quema, peculiar en las comunidades indígenas del Amazonas, donde su principal cultivo es la yuca dulce, el plátano, maíz, ñame, banano, frutas de la región, algunas hortalizas y condimentos. Las chagras tienen las mismas características de los Maguta o Poguta y los Kujukmajsha el trabajo es realizado en grupos familiares o en mingas y repartido de igual forma.

5.4.4.4 Ciclo estacional o calendario Nijenwa o Yagua

Para los Nijenwa el ciclo anual empieza en febrero, época en que maduran los racimos de la fruta del pijuayo (chontaduro), o sea que la fructificación de esta palma, marca el comienzo del año Nijenwa o yagua, siendo a su vez para ellos el comienzo del ciclo de la reproducción vegetal y animal, constituyéndose el tiempo del pijuayo (púrendanu) como la referencia temporal más importante. Calculan la edad de una persona en base a los púrendanu por los que ésta ha pasado. Con el inicio del ciclo anual, denominado también tiempo de frutas, sobreviene el tiempo de invierno, de las crecientes, de los animales, (se programan cazas colectivas) de la abundancia, acentuándose el acercamiento de los lazos sociales y de cohesión comunitaria, cuyo momento más importante se ubica entre marzo y comienzos de mayo, En el pasado fueron los tiempos de guerra, durante los cuales los Nijenwa o Yagua partían tradicionalmente a los frentes de batalla a conquistar los trofeos de los enemigos.

La señal más evidente del verano es la época de oviposición de las tortugas, que se manifiesta en el mes de junio y julio, tiempo de la pesca y también de la caza a nivel individual y de tumba y quema en la chagra. De agosto a mediados de septiembre tiene lugar la segunda época del pijuayo, con menor rendimiento, un 50% menos del de febrero; es como un segundo ciclo de árboles frutales. A comienzos de las lluvias en octubre, concuerda con el tiempo de las flores y de los cultivos en la chagra; de noviembre a enero, se va escalonando la oviposición de las aves; diciembre es la época de celo de los animales terrestres²⁵¹.

²⁴⁸ Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico ACITAM. Plan de vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del trapecio Amazónico. Recuperado de: https://kipdf.com/plan-de-vida-de-la-asociacion-de-cabildos-indigenas-del-trapecio-amazonico-acita_5ab289d11723dd429c755d3c.html

²⁴⁹ Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. Yagua <https://www.onic.org.co/pueblos/1160-yagua/>

²⁵⁰ Cano, A. (2003). Culturas, costumbres, tradiciones y cosmovisión de los pueblos indígenas del departamento de Amazonas. Leticia: Corpoamazonía. Citado en https://wiki.monitoreoterritorial-onic.co/index.php?title=Resguardo_Puerto_Nariño

²⁵¹ Ibidem Pp. 39.

Aunque aquí se presenta un diagnóstico basado más en la comida y en las prácticas de caza, pesca, recolección y elaboración de chagras, hay que recalcar que todo es parte de un gran conocimiento que fue dejado por los primeros creadores y luego por los ordenadores del mundo a través de mandatos estrictos de cómo el hombre debe relacionarse con los otros seres que habitan la tierra. Estos mandatos son tan estrictos que nunca ponen al hombre por encima de los otros seres vivos, todos son guardianes en igualdad de condiciones, lo cual significa que el hombre también puede ser cazado y también visto como una presa, lo cual se da cuando el suministro de alimento se hace de manera desproporcionada. En esta relación de reciprocidad de energía consiste la dieta alimentaria de los pueblos indígenas y no solo de la gente de agua sino de toda la amazonia.

5.4.5 Narraciones de origen de los Pueblos Indígenas que integran la afinidad de la gente de agua

Las narraciones de origen recogen la sabiduría del principio del mundo, cuando de la nada el ser creador se materializa para dar vida a todo lo que existe. Esta es la narración de la existencia misma del ser indígena dotado de conocimiento desde un principio, un conocimiento para cuidar, para vivir y con ello seguir perfeccionando la creación del padre creador. La narración o ley de origen recoge el nacimiento de todo cuanto existe en la tierra, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo que tiene vida física en esta tierra hasta lo que tienen vida espiritual y se consideran inerte, hasta el hombre mismo como casi la creación perfecta. También están los principios dejados para mantener la relación con el padre creador como son las curaciones, los cantos, los bailes, los rituales, así como de los espacios como las malocas y los elementos para mantener la conexión con el padre creador y los dueños espirituales de los diversos espacios como es el masato, payahuaru, ayahwasca, toé y el tabaco con los cuales los pueblos que integran la afinidad de la gente de agua hacen el cuidado, manejo y control de su Territorio ancestral.

El idioma es fundamental para la transmisión de este conocimiento y de allí que Territorio e idioma son esenciales en la sabiduría de cada uno de los pueblos indígenas ya que ello mismo es la vida. La narración de origen determina un territorio ancestral y cuáles son los seres que allí habitan, pero también enseña cómo se debe vivir dentro de ella.

5.4.5.1 Pueblo Kujukmajsha o Cocama

Creación del mundo

Según la historia tradicional de nuestros ancestros, el mundo en que vivimos actualmente, era un mundo de oscuridad sin ninguna clase de seres vivientes, la tierra estaba cubierta de puras espinas. Pasaron muchos años en esa etapa. Al transcurrir cierta cantidad de años se formó en el mundo un tremendo huracán con remolinos de vientos fuertes, por medio del cual aparece un hombre sobre la tierra que vino o apareció de la nada, en medio del huracán.

Aquel hombre se llama tradicionalmente RUPASHKA, que significa Dios de la luz. Al pisar la tierra Rupashka, sintió también que el planeta era una oscuridad y lleno de espinas, entonces abrió los ojos y dijo: “Iuspaki Ñawui Nana Ninchi Aschpa” que significa “El poder de mis ojos limpiará y dará luz a la tierra”. De esta forma Rupashka, con los ojos resplandecientes y el poder de ellos, prende la tierra en fuego. A medida que el fuego va quemando la tierra, va dejando atrás la claridad de la luz, a la que llamamos día. De esta manera llega la luz al mundo y la tierra queda limpia de espinas.

Al ver Rupashka la tierra sola, sin nadie que la habite; le da tristeza y desesperadamente da un grito fuerte, que los ojos nuevamente empiezan a arder en fuego y se empieza a quemar el cuerpo hasta quedar ceniza. Entonces se forma nuevamente un viento fuerte el cual va regando la ceniza por toda la tierra, y naciendo de su ceniza toda planta productiva que consumimos ancestral y actualmente, como la yuca, plátano, maíz, ñame, tabaco, yagé, yoko, chundur, ayawaska y demás.

De esta manera históricamente, existen para nosotros los Cocamas lo que hoy en día produce la tierra en cuestión de alimentos y otros: de las cenizas del cuerpo de nuestro padre Rupashka.

Aparece entonces sobre la tierra el Dios de la sabiduría, que también aparece de la nada, son espíritus: TAWUAMARISHCPA y JINTSA, con sus grandes poderes y sabiduría. Ellos dos, acaban de complementar lo que hacía falta en la tierra; como el agua y los seres que en ella habitan y también seres terrestres como los animales. De esta manera existe la vida en la tierra y todo ser que en ella se mueve.

Al transcurrir muchos años Tawuamarishcpa y Jintsa, deciden ejercer las funciones de sus pensamientos, los cuales les avisa que la tierra debe ser habitada por seres que razonan y que ellos deben aprovechar los productos que ella da.

Entonces Tawuamarishcpa y Jintsa, empiezan a recorrer la tierra buscando ríos y quebradas, recorriéndolas desde las desembocaduras hasta su nacimiento. Al pasar muchos años estos dos seres llegan a un río muy grande y caudaloso que actualmente tiene el nombre de Amazonas. Al llegar a este río Tawuamarishcpa y Jintsa empiezan a avanzar aguas arriba, buscando sus nacimientos. Al pasar muchos años llegan a los nacimientos del río y allí se quedan por un tiempo²⁵².

Origen del Pueblo Kukujmasha - Cocama

En un principio el padre para crear al primer hombre pasó por varios procesos, él hizo un ser de barro primero y para darle vida lo envolvió en hoja de yuca y lo dejó allí por tres días, al cabo del tercer día lo fue a ver y este ser seguía inerte. Entonces el padre creó otro ser de barro y esta vez lo envolvió con hoja de tabaco, al tercer día lo fue a revisar y solo tenía movilidad en la mitad del cuerpo. El tercer ser, lo envolvió con hoja de yagé y al tercer día cuando lo fue a revisar este ser si movía todo el cuerpo es decir tenía vida. Este fue el primer ser creado en esta tierra, más sin embargo de este ser es que iban a nacer los primeros kukujmajsha. A este primer ser con el pasar del tiempo le empezó a dar comezon en la parte derecha de su cuerpo hasta que llegó debajo de la rodilla, igualmente pasó con el lado izquierdo. Del lado derecho nació el primer hombre Kukujmajsha llamado kemari que significa hombre de tabaco y la primera mujer que se llama Jintsa que significa mujer del Yagé o la ayahasca. Estos personajes son los que recorren el Territorio, los ríos, sus cabeceras y los lagos hasta llegar al río Amazonas y fue de esta manera como los Kukujmajsha fueron poblando lo que hoy es su territorio ancestral.

Dios creó al mundo, creó a los primeros padres, el mundo aumentó, cuando Dios creó el mundo no había etnias. Dios creó el mundo hombre y mujer, cuando fue creado el mundo, la gente aumentó. La gente se rebeló contra Dios. Cuando la gente está corrompida, Dios dijo: voy a mandar un diluvio.

²⁵² Botero Londoño, Felipe y Cerón Grueso María Alejandra. Proyecto de promoción etno eco turística con la Comunidad Santa Sofía Centro - Amazonas. Disponible en <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5370/tesis349.pdf?sequence=1>

Envió el diluvio y murió mucha gente. El hombre que debía representar al pueblo Cocama, se había salvado en una canoa. Pero había más personas que se habían salvado, por otro lado. El hombre que se había salvado solo, se llamaba Kemari cuando bajó el diluvio él se quedó solo en la tierra. El andaba solo, era un hombre bueno, no tenía familia, no tenía nada.

Caminando por las orillas de los ríos, años tras años anda solo, se le presentó una muchacha, una mujer. Cuando vio a la mujer, él se acercó y le preguntó quién era. La mujer le dijo que fue enviada por su creador. Ellos se unieron: Kemari con la mujer. Pero él no sabía que la mujer, era una boa que se transformó en mujer. Es una boa grande que nosotros llamamos la purawa. La mujer quedó embarazada de Kemari y cuando nació el niño, le puso el nombre Kemarin. Nació el muchacho y el padre lo bendijo (Kémari estaba viejo) y le dijo: hijo, yo te voy a dejar en mi reemplazo en la tierra, porque voy a irme a mi lugar, al espacio, porque yo soy del espacio. Para allá me va llevar mi creador. A ti te voy a dejar todos mis poderes, te voy entregar la tierra para que usted viva, usted comparta con los de tu alrededor, Kémari llamó a Kemarín y le dijo: hijo, tu generación va ser muy grande, cuida a tus compañeros, a tus hijos, porque de ellos serán la tierra, ellos vivirán en la tierra. Pero no debes olvidarte, que tú eres del agua y luego le dijo: voy a convertirme en paloma y voy a subir al lugar donde habitaré toda la vida. Desde allá te voy a mirar, te voy ayudar. Luego bendijo al hijo, le entregó todo el poder, el Territorio, subió y desapareció.

Desde allá le hablaba al hijo y le dijo que le iba dar una varita para que usted ande por esta tierra, donde usted ponga esta varita, se van formando las quebradas y los ríos. Luego le entregó la varita. Kemarin andaba sobre la tierra conforme su papá le había dicho. Caminando encontraba a las personas trabajando en sus chagras. Preguntaba a la gente que iban a sembrar, la gente le respondía: yo voy a sembrar yuca. Al segundo día de haber sembrado, la yuca estaba buena. Se iba por otra parte y preguntaba a la gente: ¿qué vas a sembrar? La gente respondía que iban a sembrar plátano. Al segundo día de sembrar, la gente encontraba el plátano.

Un día llegó donde una persona mala y le preguntó: ¿Qué vas a sembrar? La persona contestó de mala gana y le dijo que iba a sembrar piedra. Al segundo día de haber sembrado, el señor encontró piedra en la chagra.

Luego de recorrer el mundo, Kemarín de unió con una muchacha y se fueron a vivir en un lugar que ahora conocemos como Zapotal, que queda por el Brasil. Ellos formaron su familia y aumentaron la población. Allí fundaron sus lugares sagrados, es decir, en Zapotal, por el Brasil.

Cuando la población aumentó, los cocamas salieron de ese lugar en busca de un territorio mejor. En esa búsqueda, ellos cruzan el río Amazonas, llegan y cruzan la montaña para encontrar una mejor tierra. Salieron por el río Marañón, el río Ucayaly, actualmente Territorio peruano. Allí se ubicaron. Vivieron muchos años y se aumentaron. Viven hasta el día de hoy. Ahí formaron el segundo lugar sagrado. Desde este lugar, los cocamas empezaron a salir y vivir en diferentes lugares.

Manejo del mundo por el Pueblo Kujukmasha - Cocama

Dimensión de arriba, se divide en:

Nivel 1. Chaika. Espacio donde habita el Ser Creador.

Nivel 2. Tupai. Donde nosotros podemos andar y hablar allá.

Dimensión del medio:

Taniba. Nivel donde vivimos.

Dimensión de abajo:

Nivel 1. Ñimati.

Nivel 2. Upi

Esta es la forma como los sabedores del pueblo indígena Kukujmajsha se relacionan con sus seres creadores con el universo, el mundo y todo lo que en ella existe, esta es una actividad milenaria para mantener el orden, el equilibrio y la reciprocidad de la energía en el mundo entre los diversos seres que la habitan.

5.4.5.2 Pueblo Maguta o Poguta (Tikuna)

Origen del Mundo

“La diosa llamada Mowichina, crea todo el universo como el viento, pero el universo estaba vacío, solo se veían el sereno²⁵³ que cubrían el universo y el viento, la Diosa Mowichina pensó que no era bueno que el universo siguiera vacío, entonces la diosa comenzó a recoger el rocío que flotaban en el universo, luego de juntar todo el sereno, ella hizo con ellas una bola y luego lo piso hasta aplastarla y formó un firmamento que se llama Naãne (en español es tierra), la diosa también pensó que no era bueno que en la tierra no existiera un espíritu, también pensó que no es bueno que ella estuviera sola, entonces del sereno que recogía creó a su hijo Ngutapa, recogió el sereno y lo soplo, de esta manera formó a su hijo, como ella se sentía cansada, cedió su poder al hijo Ngutapa para que él gobernara y protegiera todo el mundo. La diosa aconsejó a su hijo Ngutapa para que el siguiera gobernando y protegiendo todo el mundo, la diosa Mowichina estaba cansada de haber gobernado mucho tiempo sola toda la tierra, entonces ella también creó muchas especies de animales, no solo a Ngutapa.

Ngutapa significa creado del sereno. Y también vio que no era bueno que su hijo Ngutapa estuviera solo en el mundo, entonces ella le dejó caer en un profundo sueño a Ngutapa. Una vez dormido, la madre Mowichina le cortó un pedazo de cabello (por esto es costumbre del hombre Tikuna llevar el cabello largo) y lo sopló para darle vida a la primera mujer. Cuando Ngutapa despierta y mira a la mujer, él se asusta y le pregunta a Mowichina que de dónde salió esa mujer, entonces ella contesta que no es bueno que él anduviera solo en el mundo. El nombre de la mujer creada del cabello de Ngutapa es Mapana. Es aquí donde Mowichina le da consejo a Ngutapa y a Mapana para que cuiden todo lo que habita en el mundo, y todo lo que existía, en este momento Ngutapa y Cou vivían solos, Mowichina desaparece y deja el poder a Ngutapa para que el siga gobernando el mundo, ella le dijo “esta mujer la doy a usted para que en un futuro tengan herencia y puedan poblar todo el mundo”.

Primera generación

El dios Ngutapa después de castigar a su mujer estaba en el patio de su maloca a orillas del lago aware arreglando los dardos de su cerbatana, Mapana que ya había sido liberada por su clan, llegó hasta el puerto piso el agua y empezó a cantar nombrando al dios, esto molesto a Ngutapa que bajó al puerto a ver quién era que cantaba y lo nombraba- ¿Quién está cantando en mi nombre? Dijo, pero al llegar no vio nada, solo las olas del lago, entonces se regresó y continuó alistando sus flechas.

²⁵³ En otra versión también se narra que lo que cubría la superficie eran nubes y con eso fue que la diosa creó el mundo.

Pero Mapaná volvió a hacer lo mismo y cantar de nuevo nombrando al dios, lo cual lo molestó más y volvió a bajar al puerto llevando el resto de los dardos, pero al llegar al puerto no vio a nadie solo las olas, pero vio un rastro mojado que se adentraba hacia la selva y el buscando empezó a mover con los dardos los arbustos y en eso movió el caserón de avispa que le había dejado su mujer como castigo por lo que él había hecho con ella, las avispa le picaron la rodilla del dios Ngutapa y de ahí es de donde nacen Yoi e Ipi, de la rodilla de la derecha nace Yoi y Mowacha y de la izquierda nace Ipi con su hermana Aikuna, de ahí es de donde nace la historia de Yoi e Ipi y sus hermanas. El otro castigo que le dan a Ngutapa es que se lo comiera un tigre²⁵⁴.

Ngutapa crea a Yoi e Ipi, nacen de sus rodillas junto con sus hermanas. De una de las rodillas nace Ipi con su hermana Aikuna y de la otra rodilla nace Yoi, también con su hermana Mowacha.

La explicación por la cual Ngutapa crea a sus dos hijos por las rodillas se debe a un castigo que recibió por parte de su mujer. Debido a que Ngutapa la maltrató, una avispa, al ver su sufrimiento, se compadeció de ella y fue transformada en avispa que se llama Nee (que en español es una avispa hembra), en venganza, la mujer pica las rodillas de Ngutapa, ocasionando así una inflamación que culminó en el nacimiento de Yoi e Ipi con sus respectivas hermanas. Cuando Ngutapa le pica la avispa él se postra con sus rodillas inflamadas, cuando estaba inflamadas las rodillas Ngutapa le pedía a la madre que le llevara una espina que se utilizaba antiguamente para que pudiera reventar la herida y desinflar las rodillas.”

Ngutapa Es Devorado Por Un Tigre Y El Origen De “La Otra Gente”.

“Luego, Yoi e Ipi se quedaron solos, entonces el espíritu de la diosa Mowichina regresa. Los dos Hijos decidieron buscar al papá, entonces la diosa les dio la idea de que hicieran una bola de cabello para que lo tiraran al río Eware y lo halaran (es decir, lo encogieran). A partir de allí el mundo se redujo y lograron convocar a todos los animales a quienes Yoi e Ipi preguntaron si no habían probado o consumido de la carne de su padre Ngutapa, todos los animales le respondían que el animal que se había comido a su padre estaba en la fila de último, y que éste les iba a explicar el motivo por el cual lo había hecho.

Cuando ambos llegaron a la última fila, efectivamente el tigre les explicó que se había comido a Ngutapa siguiendo el mandato de la diosa. En ese momento, los hijos empujan al tigre al río Eware en donde justamente había un cocodrilo; en ese momento los hermanos le ordenan al cocodrilo no comerse al tigre debido a que consideraron que lo mejor era regresarlo a la tierra para sacar a su padre de su vientre.

Luego de sacar el cuerpo de Ngutapa, Yoi e Ipi envuelven la carne de su padre en hojas y lo dejan en el centro de la maloca, mientras ellos con sus dos hermanas se van a cazar. Mientras los cuatro hijos estaban en la selva, el loro empezó a comer la carne de Ngutapa y los restos que iban cayendo al

²⁵⁴ “Un día Ngutapa se fue de cacería y Mapana no lo quiso acompañar, es aquí donde Ngutapa peca, y el espíritu de Mowichina se le apareció en un sueño y lo aconsejó, le dijo que no es bueno que el hombre maltrate a la mujer, que debía respetarla. Cuando estaban en la selva de cacería, Ngutapa golpea a Cou y la amarra a un árbol ella ya estaba embarazada de los gemelos. Como Ngutapa había amarrado a la mujer entonces el ave Cou se convirtió en humano para ayudar a desamarrar a la mujer, de ahí la soltó y le dijo que el nombre de ella es Cou. Entonces el castigo a Ngutapa por no obedecer los consejos de Mowichina se da cuando él vuelve a la cacería en la selva y una avispa le pica las rodillas. (Esta es parte de otra versión donde se dice que las avispa le picaron a Ngutapa fue en una cacería).

suelo se iban convirtiendo en personas no indígenas. De allí se origina la otra gente: los portugueses, españoles, ingleses, etc. Entonces, cuando los hermanos regresan de la cacería, encuentran a esas personas en la maloca e Ipi le pregunta a su hermana sobre quiénes eran esas personas debido a que él, por nacer de la rodilla izquierda no comprendía todo, mientras que Yoi por nacer de la rodilla derecha sí comprendía todos los idiomas. En ese momento Yoi se reúne con las esas personas y le explica que ese mundo en el que ellos estaban no era el indicado para ellos, entonces los envió a otro mundo.”

Yoi E Ipi Tumban El Árbol Del Wone

En ese momento todo era oscuro, ellos cazaban con lámparas. Entonces pensaron que era posible que el WONE fuera la que cubría el mundo y no permitía la entrada de la luz al mundo; a partir de allí se les ocurrió derribarlo, pero YOI dijo que no era un buen momento porque aún no estaban preparados para derribar el árbol. Entonces las hermanas MOWACHA y AIKUNA sugirieron que sería buena idea convocar a todos los animales, y es así como se originó la minga, con el apoyo de la ardilla, la danta y el venado. Prepararon chicha, fariña y carne ahumada; comenzaron a tumbar y durante varios meses continuaron con la tumba del árbol hasta que de repente YOI mira hacia arriba y ve el oso (MARA EKÜ) y le dijo al hermano que el mono era la causa por la cual no lograban tumbar el árbol debido a que él era el que lo sostenía.

Allí es cuando prepararon el ají para echarle en los ojos, nariz y uña del mono perezoso para que de esta manera soltara el árbol de wone, la ardilla fue la escogida para llegar hasta la copa del árbol y untar el ají en el cuerpo del mono y fue así como empezó a caerse el Wone. En ese momento el mico perezoso gritó que por la ayuda de la ardilla y la diosa fue que pudieron tumbar ese árbol, posteriormente desapareció. Al caer el Wone casi destruye el mundo en donde estaba Yoi e Ipi debido a su gran tamaño; entonces al día siguiente, Ipi fue hasta el tronco para observar y fue en ese momento que escuchó que el wone tenía corazón y rápidamente fue a contarle a Yoi que por eso era que el árbol no quería dejarse derrumbar y tampoco quería pudrirse, debido a que tenía vida. Ipi sugirió que se le sacara el corazón y fue así como comenzaron a rajar el árbol hasta que llegaron al corazón, Ipi con su curiosidad, quiso sacar inmediatamente el corazón para observar, pero lo dejó caer al río EWARE y como la iguana era el único animal que estaba en ese momento en el río le preguntaron si había visto el corazón del Wone. La iguana respondió que no, sin embargo, ella se lo había tragado y sólo hasta el último día lo entregó. Pero el tintín también se lo robó y se refugió en un hueco en donde Yoi e Ipi no lograron ingresar, entonces los hermanos le mandaron al tintín que debido a que él lo había robado entonces debería sembrar el corazón. Es así como el corazón se convierte en el árbol de Umari.”

Origen del Pueblo Magüta o Poguta

“El anzuelo que se utilizó en la pesca del pueblo Magüta o Poguta es con el colmillo de la hormiga ANÜ. El hijo de Yoi es un personaje importante, el hijo de Yoi es Wiyakü, en esa época iban apareciendo otros personajes, que aparecen varios de los churüne, poco a poco iban apareciendo estos personajes, pero ya tenían clanes, ellos son los jefes de los clanes.”

“YOI pescó al hombre con diferentes carnadas, primero se usó la carnada de coco y sólo comieron los animales de monte como el cerdo de monte, huangana y cerrillo, a estos animales Yoi los ubicó en la selva para que sirvieran como alimento para el hombre. Luego pescó con yuca y ahí sí salieron los hombres. Los hombres que no se pescaron quedaron encantados.”

“Es por ello que de la fruta del Umari sale la segunda mujer Tikuna (Techi), para que fuera la mujer de Yoi debido a que la diosa Mowichina no quería entregarle una mujer a Ipi por su comportamiento pícaro y porque no hacía las cosas bien. Sin embargo, la diosa le entregó la mujer a Yoi en secreto de Ipi. Yoi tenía que esperar a que el fruto del umari cayera del árbol, entonces él pasaba todos los días a observar cómo estaba el fruto, hasta que un día pasó y el fruto cayó al suelo, al contemplarlo se convierte en la mujer que se llama Techi.

Es así como la mujer se casa con Yoi y a partir de allí comienza el origen de los Maguta o Poguta. El río Amazonas surge luego de que el árbol del Umari creció y el árbol del Wone se pudrió. El tronco representa el afluente del río Amazonas y las ramas representan las quebradas y los lagos, entre ellos el lago Eware. El río Eware no se creó en ese momento porque él ya existía desde la creación del mundo. Como el dios Yoi e Ipi y la mujer Techi arrojaron el desecho del huito al río entonces se tornó de un color negro, y por eso se originó el nombre de Eware, ubicado en Brasil.” “Ahí pues ya Yoi se casó con la mujer, Techi. Y la escondió en su mochila, para que Ipi no la mirara porque es muy pícaro y le podía quitar a su mujer. Ya vivían muchos años, tres años y Techi ya estaba embarazada de Yoi y ya no la podía cargar en la mochila, entonces la dejó en la maloca, dentro de la flauta que él cargaba también. La metió y la dejó en el techo, en la hoja de karana tejida, es ahí donde la escondía.

Como Ipi era tan pícaro, él quería ver que escondía su hermano cada vez que salía de cacería, ya que le preguntaba y Yoi le contestaba que no le escondía nada, sin embargo, Ipi escuchaba ruidos extraños en las noches, que parecía la voz de otra persona. Yoi se iba solo a cacería, porque le pedía a Ipi que lo acompañara y él le decía que no podía debido a que estaba enfermo, sin embargo, Yoi se daba cuenta que su hermano quería hacer picardía para saber qué era lo que él, le escondía. Entonces le dijo al pájaro chicua un día, saliendo a cacería: si pasa algo malo a mi mujer usted es la que me va a avisar, y por esto te voy a dar el libro del mundo. Entonces cada vez que Yoi salía de cacería y volvía, cuando no pasaba nada, la chicua se ponía contenta. Un día Yoi se fue de cacería a la selva, entonces Ipi, al ver que estaba solo comenzó a hacer picardías para ver a quien escondía ya que suponía que era una persona. Ipi hacía de todo, él amarraba su pene con la piola de la chambira para tejer hamaca y de ahí el tocaba con picardía para que la cuñada se riera, pero no le hacía caso.

Después se fue a la quebrada, al río Eware a pescar mojarra, cogió como tres mojarra, y se fue nuevamente a la maloca, entonces preguntaba si la mujer estaba ahí (esto lo decía por medio de canto), sin embargo, Techi no hacía caso a lo que hacía Ipi, por último, él se hecho huito y achiote en el pene, se puso las plumas y comenzó nuevamente a hacer picardías, ahí es donde la mujer se puso a reír, entonces Ipi al escuchar la risa se dio cuenta donde su hermano Yoi la escondió. Sin embargo, Ipi no sabía exactamente donde había sonado la risa, entonces la buscó hasta que se dio cuenta que había una flauta y de ahí salía la risa.

Al coger la flauta la quiso soplar, y al soplar la flauta la mujer se cayó y se transformó en persona. Ipi al ver a la mujer le preguntó el nombre, ella le contestó que se llamaba Techi. Techi le pregunta por qué siempre cuando su hermano se va a cacería Ipi hace picardías, ¿Entonces solo para hacerme daño? Le dijo Techi. De ahí Techi se acostó embarazada con Ipi y quedó más barrigona. Ipi le quiso volver a meter en la flauta, pero ya no alcanzaba porque era demasiado barrigona, embarazada. Volviendo Yoi, el pájaro chicua comenzó a insultar, que esto está pasando, que usted ya se puede devolver de la cacería y como él escuchó eso entonces se devolvió y la miró a la mujer ya en la hamaca toda ya barrigona y ahí fue que Yoi ya cometió error con su mujer, que le pegó, le dejó

desmayada y quisieron pelear, querían pelear con su propio hermano Ipi. Y ahí es que los abuelos cuentan que desde ahí es que viene que algunos quitan la propia mujer de su hermano. Es un castigo desde los primeros creadores. Y ahí pues ya no pudo hacer nada más Yoi. Le dijo a Ipi: desde ahora el niño que va a nacer ya no es mío sino tuyo. Usted se tiene que hacer responsable del niño y en el momento de que él nace usted mismo deberá de dar el consejo. Con el tiempo ya llegó de dar a luz la mujer y nació un varón, un niño.

De ahí él nació y al cumplir un año ahí fue que le dijo Yoi a su hermano Ipi para subir en la mata del huitito para tumbar. Y que el huitito para pintar el cuerpo del niño uno no lo debe de hacer caer, sino subirlo, cogerlo, echarlo en el canasto y bajarlo. Porque si se cae es otro problema que puede suceder con el niño. Yoi le mandó que le pintara, que subiera a la mata de huitito. Como Yoi lo mandó, se subió, pues como era todo pícaro se subió y al llegar en la mata pues Yoi de castigo le hizo caer junto con el huitito a Ipi. Se cayó y se transformó en huitito. Entonces le dijo: ahora que se desapareció Ipi, te toca a usted Techí como la madre del niño rayar el huitito. ¡Listo! Dijo Techí. Se quedaron ya los dos en ese momento. Ipi desapareció, se convirtió en huitito.

Desde ahí Techí comenzó a rayar, a rayar, ya estaba todo listo, ahora te vas a pintar. Porque antes de que le pinten al niño, la madre es que le pintan primero. Le pintan a la madre y después al niño o a la niña. Le comenzaron a pintar. Entonces el último huitito que quedaba era Ipi, le rayaron y con el último huitito le pintaron el niño. Ya estaba pintado el cuerpo de la mamá y del niño. Al día siguiente va y le dice a Techí que arrojar los restos del huitito al río Eware y al arrojar al río Eware, los restos del huitito se convirtieron en el pez sábalo (niechico) y de ahí pasaron muchos tiempos ya Ipi le mandó a la mujer si los sábalos ya estaban grandes, ya estaban buenos para pescar. Se fue Techí y le fue a mostrar a Yoi, y este dijo: no, este no es el tiempo y todavía no están dispuestos para pescarlos porque todavía están flacos. Entonces pasó mucho tiempo que vivían los dos no más. Ipi se había convertido en sábalo igual que los demás y desde ahí pues otro tiempo ya le fue a mostrar y ya estaba.

Entonces le mandó a la mujer a Techí para que asara yuca, maíz y un pedazo de hierro para que él pescara con eso. Intento primero pescar con un pedazo de hierro y los sábalos no quisieron recibirlo. Yoi dijo: entonces deberíamos cambiar la carnada del anzuelo. Entonces lo cambio con la yuca, ahí fue que los sábalos comenzaron a comer la carnada y entonces Yoi comenzó a pescar y al caer a la tierra se convertía en persona ya, hombres, mujeres, cada uno con su pareja. Pesco muchas personas. Ya estaba cansado de tanto pescar y le mandó a la mujer a que siguiera pescando y a cada persona que iban cayendo a la tierra le preguntaba dónde estaba Ipi. Le decían: está en la última fila. Ya también estaba cansada la mujer y siguió pescando Yoi. Ahí fue que pescó la danta, el mico churuco, el cerrillo, boruga. Ahí fue que también se crearon los animales y de ahí, por último, ya estaba cerca de que llegara Ipi y Yoi lo quiso pescar y no quería jalar.

Entonces le dijo a la mujer, a Techí: toma el anzuelo, pesque de pronto mi hermano te hace caso, Techí comenzó a pescar y pescó a Ipi y se cayó a la tierra y le dijo al hermano: todo lo que me has hecho eso no está bueno, debemos de unirnos como hermanos. Y pues de ahí comenzaron a unirse porque primero la diosa Mowichina decía que Yoi no se podía acompañar mucho con el hermano porque le llevaban en malas cosas. De ahí fue que se unieron, ahí fue que le toco comenzar a pescar y todo lo que Ipi pescaba le salían negros, morenos. El primer sábalo que Ipi pesco, él lo mató y se convirtió en puerco, en cerrillo y Yoi le decía: no hermano, no es así. Usted debería de pescarlo y dejarlo un momento para que se convierta en persona, le decía. Entonces él hizo como su hermano

le había dicho, lo dejaba un rato y se convertía en persona y ya que eran hartos las personas que ya se habían convertido. Entonces se fueron a la maloca y cada persona iba haciendo su casa y así.”

El origen y los principios de los clanes²⁵⁵ Magüta o Poguta

“Después de la pesca Yoi formó al hombre en filas, los dividió en clanes y les dio la norma de respetar las familias o linajes clánicos para la unión de parejas, a partir de allí el hombre Maguta-Poguta se multiplicó. El método empleado por Yoi para ordenar a los seres Maguta-Poguta en clanes fue por medio de un caldo de caimán cabeza roja (GHIRI); cada persona debía probar el caldo e identificar su sabor, dependiendo del sabor que cada ser detectaba se iba asignando el clan. Fue de esta manera como se hizo el ordenamiento del hombre y en cómo se fundó la base del respeto en el pueblo Maguta-Poguta para ir ordenando esa palabra que dejó el Dios Yoi. Entonces pasó mucho momento, muchos tiempos y la diosa Mowichina le decía a su nieto Yoi que no era bueno que las personas, que los Magüta no tenían clanes, porque vivían entre hermanas, entre hermanos y así. Y eso es lo que ella miraba, todo estaba mal. Entonces le dijo a Yoi que buscara una forma para que ellos se identificaran de otros clanes.

Pasó mucho tiempo y el mundo tronaba ya que las personas ya estaban pecando mucho y comenzó a llover y por medio de la lluvia cayó un caimán. Entonces Yoi lo cogió y le preguntó a su abuela Mowichina qué debía hacer con ese caimán, con ese cocodrilo, entonces la abuela le dijo que hiciera una buena mazamorra y luego la hiciera probar a todas las personas que están alrededor de ustedes. Ahí es que comienzan a originarse los clanes. Yoi le mandó a su mujer Techí para que hiciera una mazamorra de ese caimán cabeza roja y comenzó, les mandó a hacer una fila, entonces a cada uno le hacía probar la mazamorra y le decía: ¿para usted a qué sabe? La persona que decía que sabía a pajuil, ya era del clan pajuil. Le hizo probar a las demás personas clan tigre, clan cascabel, clan garza, ardilla y todos los clanes que tienen los Maguta- Poguta.

“Ellos Vivían entre hermanos, entre tíos, por eso yo les hago esta prueba para que se respeten y tengan una buena convivencia. De ahí fue que se empezaron a respetar que entre plumas por ejemplo el de clan de pajuil y de clan garza no pueden casarse, sino por el contrario el clan de pajuil y el clan de tigre si se pueden casar porque es pluma y pelo. Y así. Ya ahí queda distinguido la ley de los clanes.

“El clan de canangucho es un clan que en el principio ellos peleaban entre otros clanes que no son de ese clan, entonces esto permite que se le enseñe al pueblo Magüta por medio del hijo de Yoi, en donde baja al otro mundo donde ellos le enseñan que no deben pelear entre clanes”

Origen y normas de la Pelazón

²⁵⁵ El docente Albeiro de la asociación CIMTAR explica al respecto del origen de los clanes: luego de que Yoi nos pescó al pueblo Maguta-Poguta nos dejó a la deriva, no teníamos distinción de familias ni de parientes como papá, tíos, hermanos, entonces la gente empezó a mezclarse todos con todos. Cuando Yoi regresa reúne por primera vez al pueblo Maguta-Poguta y es cuando el hace llover y en medio de la lluvia cayó el caiman (ñiiri) y les hizo probar el caldo del caiman. De allí nace el origen de los clanes, y de acuerdo al saber que cada uno sentía se le iba asignando un clan, también es a partir de este momento que se empieza a crear el principio del respeto por la familia, la identidad y al clan al cual se pertenece lo cual define una familiaridad entre la gente del mismo clan. Al definirse la afinidad clanil nace los mandatos propios de no volver a mezclarse entre los mismos clanes ósea los que son del clan de plumas ya sea garza, paucara no pueden casarse entre ellos, sino que con otros clanes como lo de pelo esa decir los que pertenecer a clanes de animales como el tigre.

Un grupo de esta generación de Maguta-Poguta tuvieron necesidad de adquirir varios productos y se dirigieron hacia donde otros Maguta-Poguta por el camino de la cabecera de la quebrada Pamate y en ese trayecto llegaron a las lomas sagradas. Cuando llegaron a este lugar los shamanes se reunieron y dijeron que tuvieran mucho cuidado con la niña que estaba rayando la piña este mensaje se fue transmitiendo entre todos. Ante los ojos de los sabios era una niña raspando piña, pero los que no eran chamanes miraban era un armadillo raspando la tierra, como el grupo era extenso el mensaje no alcanzo llegar donde el último que venía y este asesino al armadillo para la cena. Ante estos los shamanes dijeron estamos en riesgo y precisamente esa noche los dueños espirituales de ese animal que son seres invisibles se hicieron visibles, es decir se transformaron y llegaron todo tipos de animales feroces tanto por la rama de los árboles como por la tierra llegaron estos animales a devorarlos.

Lo que hicieron los chamanes fue reunir a todas las familias y convertirlos en piedra, comején, palos, temblones y los que no pudieron pues se subieron a los árboles, otros hicieron cercos, pero a todos esos los mataron y los comieron. Luego de esto uno de los shamanes le preguntó a otro que es lo que vamos a hacer, nos vamos a quedar así o nos vamos a vengar, entonces dijeron vamos a continuar a hacer nuestro intercambio a donde los otros para avisarles e ir a mirar a donde llevaron a la gente asesinada. Mientras eso vamos a dejar sembrando el ají, hectáreas de chagras sembradas de ají.

Cuando volvieron fueron a esos huecos donde habían llevado a la gente y empezaron a echarles humo con el ají y así mataron también a muchos de los animales que estaban allí. En esa loma vivían también unos humanos gigantes y los dueños de esas lomas pedían ayuda a los dueños de las otras lomas y estos le decían que no le iban a ayudar porque no le habían dado ni un pedazo de carne humana. Entonces salieron tres seres gigantescos a apagar la candela, pero la gente que también estaban hartos echó más fuego y los dominaron. En eso salió una abuela cantando con una guacamaya roja en el hombro, cantó sobre todo lo que tiene que ver con los cantos del pueblo Maguta-Poguta, sobre la niñez, la juventud, los consejos y a medida que cantaba también empezó a bailar y la gente que estaba a su alrededor empezó a limpiar el sitio para que ella continuara cantando y bailando.

La gente seguía enfurecida con los seres pero dejaron que la abuela continuara cantando y bailando mientras ellos aprendían y luego la iban a matar, pero la final de todo el canto y baile la abuela pidió perdón expresando que ella no había comido de la carne de los humanos y les mostró el diente para vieran que no había pedazos de carne humana allí, y aunque era mentira que no había comido carne humana logró convencerlos y de esta manera se salvó la abuela y se fue a vivir a otra loma encantada. De esta manera fue que los Maguta-Poguta aprendieron los cantos y los consejos de la pelazón y la persona que conoce bien esta historia también lo canta durante el baile²⁵⁶.

“Narran nuestros ancestros que un día ellos se fueron a pescar a un río de gran abundancia de pescado, cuando llegaron al lugar comenzaron a pescar, incluso echaron barbasco, cuando ya estaban a punto de regresar, se les apareció un niño de aproximadamente 12 años, este niño era una representación de Dios que venía a anunciar las desgracias que le podía pasar al mundo si no cumplían con el mandato. Anunció la existencia del espíritu de las enfermedades, la maldad, la

²⁵⁶ Esta versión fue recogida durante el proceso de consulta por integrantes de la asociación de CIMTAR en el ANM de Tarapacá, el encargado de narrarlo fue el docente Albeiro Orozco.

diarrea, la envidia, la gripa, les muestra a través de una cueva todos los animales malignos que estaban en ese lugar, en ese momento las personas que estaban pescando ven cosas que jamás hubiesen podido imaginar y al mismo tiempo empiezan a escuchar el sonido de un tambor. En ese momento, la persona que tocaba el tambor les muestra cómo se debe realizar la pelazón, les enseña que la niña debe aprender a tejer, recibir el consejo de las abuelas y abuelos, guardar la niña durante 3 años y evitar que cualquier hombre la vea. Después de recibir el mensaje, los pescadores regresan a su comunidad y cuentan a los demás las revelaciones y anuncios que les habían sido entregados.

Las personas desobedecieron porque no guardaron a la niña lo suficiente, es decir, los 3 meses que exige la ley de origen, cuando la niña estaba en período de aislamiento se fue al puerto y en ese momento los espíritus malignos (los animales que habían visto en la cueva) partieron a la niña en la mitad. Según la narración, el lago en donde se sacrificó a la muchacha quedó de color sangre para siempre. Torena es el nombre de la niña. A partir de allí surgen los cantos, a partir de la persona que tocaba el tambor en la caverna y de la niña que desobedeció la ley de origen. La caverna está ubicada en la loma de los encantados Naapu, allí se dio una de las primeras leyes de origen: la pelazón, como una ley para purificar y dignificar a la mujer, es decir limpieza y purificación.

La pelazón es un medio para mantener la espiritualidad en la comunidad, mientras no se practique, en las comunidades van a existir las enfermedades, envidias y males. Es una forma de mostrar agradecimiento a los padres creadores²⁵⁷.

Manejo del mundo Magüta o Poguta

Naane

Naane es equivalente a Territorios, universos, mundos, espacios, localidades, regiones, tierras, ecosistemas a chagras 'porción de tierra que se siembra', el léxico naane también se refiere a la chagra que presenta otra connotación semántica que se asemeja a mundo o Territorio construido por los Magütagü; es el espacio tierra que se siembra los alimentos, se nombra chagra que tiene origen quechua. Los magütá nombran naane 'chagra' igual que el Territorio, la diferencia está en que naane 'universo, Territorio, mundo...' es originado por la fuerza y la energía cósmica de vida que crea y recrea la existencia; el Territorio es un espacio que acoge y es donde se desarrolla la sociedad y la cultura, por otro lado, naane 'chagra' es Territorio, espacio construido y humanizado y domesticado por los magütá y es donde se desarrolla la cultura. Sin naane el Magütá no es nada, la chagra es la fuerza de las familias Magütá.

La palabra naane presenta otras connotaciones semánticas a los mencionados anteriormente, al glosar naane se compone de tres morfemas /na-a-ne/ na y ne se han descrito como nacer y ne existencia forma, el morfema infijo /-a-/ significa tenencia, posesión de algo, como es el cuerpo, esencia, sustancia... con naane los Magütagü se refieren aún Territorio vivo con cuerpo, hecho y formado. Naane es un ser formado y vivo que posee los principios vitales como todos los otros seres que existen. En esta ideología los seres son originados de la misma energía cósmica, fueron formados como seres con la misma energía que emana el universo cósmico, de esta energía estamos formados, es la que nos da en suspiro y el toque de la vida como personas. Esta energía es tú traducido como hilo de la vida, pero también es esencia, sustancia, líquido concreto y cósmica

²⁵⁷ Se mantiene también esta versión que se recogió en el marco del proyecto PIVA con el pueblo Maguta.

Todos los seres sin importar su naturaleza poseen naë tocado por tú para que exista y active sus esencias y el tñ de la vida magütá.

Esta ontología y pensamiento magütá se observada en la cotidianidad y en las sesiones de curaciones realizada por el yuukü quien se conecta mediante su tú al tú de la persona enferma, con los demás tú del Territorio yunatü y ʉtú, para que pueda transitar entre los mundos durante sus trances. Este trance es acompañado con el humo del tabaco que alimente y proteje los tú de las personas.

Los Magütagü distinguen varios naane en que se puede transitar y estos naane influyen en el naüne, naë y en el tú de las personas. En principio son cuatros espacios macros de naane: 1. naane sociocultural 'magütagüane', 2. naane socio natural 'yunatüane', 3. naane cósmica 'ʉtüanae', y 4. naane inmortal 'üüneane', cada mundo está estructurado en nano, micro y macro espacios.

Todo los naane están interaccionando e interconectados unos con los otros, no existen naane separados, coexisten, están entrelazados para la existencia del ser. Si los Magütagü son seres que poseen los principios, naë y tú son seres que están interaccionados e interconectados con los otros seres de los otros naane. Por consiguiente, la interacción del proceso de socialización y adquisición del lenguaje y cultura es multi tridimensional, porque es una interacción con los cuatros naane que a continuación se describen. Es una socialización multi diádica por la interacción con los otros naane.

Territorio Yunatüane

El naane yunatü inicia a partir y con los magütá incestuosos, es este plano donde viven la generación actual de los Magütá.

Es el espacio bóveda donde viven los magütá y las demás personas del planeta, es el naane que se siente, se ve, se huele y se degusta. Es donde está la diversidad sociocultural, biológica y ecológica, además de los elementos como el agua, aire, tierra, fuego como el sol y las estrellas y demás cuerpos del universo que percibimos, pero también los elementos abióticos y bióticos como lo conocen la ciencia noreste.

Los seres que nombramos son seres que ven a los Magütá como presas, aliados o enemigos, si en cuerpo de la persona no está preparada será 'devorado' por algunos de ellos, por ejemplo, de los hongos, bacterias, parásitos, virus que son los que se alimentan de la corporalidad de las personas, son tan diminutos, pero super mega poderosos que causan movilizaciones planetarias. Igualmente sucede con los fenómenos naturales, sí las personas no ritualizan su cuerpo serán desbastados con estos fenómenos. Mencionó algunos seres de este naane: la selva, agua, vientos, los animales en todas sus extensiones aves, peces, nano algas, entre muchos más, pero también el sol, luna, las estrellas y la energía cósmica que crea y recrea al ser.

Este naane está fuera mi yo físico, es el espacio donde existe lo que conocemos como naturaleza con sus extensiones de ecosistemas, donde viven los seres invisibilizados que llamamos dueños de los ecosistemas, animales, vegetación y de los fenómenos naturales entre otros seres. Veamos el naane donde viven estor seres, ʉtüane.

Ütüane

Es el naane de los seres invisibilizados, este naane es aquel que está en una dimensión cósmica oculta, lo separa un delgado velo de nanoenergía, solos quienes han alterados su energía corpórea lo traspasan, van y regresan de aquel mundo. Estas personas son las yuukügü

Este mundo existe, en esta dimensión se mueven los que llamamos espíritus 'nächíí', los dueños de los ecosistemas, animales, vegetación, cerros, agua y de los demás quienes existen en el mundo yunatüane.

Quienes han estado en estos mundos lo describen semejante al nuestro, existen ecosistemas, ríos, lluvia, sol, noche y día. Los que allí habitan realizan actividades que desarrollan las personas en este mundo, como es la pesca, caza, cultivo...la diferencia es que allá se está de un lugar a otro sin mayores esfuerzos, se puede estar donde se quiere estar, además los que conocemos como animales e insectos, aves y vegetación son personas en este Territorio ȳtüane, en este naane la gente realiza sus rituales, al igual que en este mundo y se ve gente de todas las latitudes y diferentes etnias. Los únicos quienes transitan este mundo son los yuukügü.

Enumerando los seres vivientes de ȳtüane son: a. Nánatü: son los dueños de los ecosistemas, animales, vegetación, elementos y fenómenos naturales, además de los astros, estrellas, constelaciones y la vía láctea: se podría deducir que todo lo que existe, que se mueve y se ve posee algún tipo de ser que está incorporado en él. Este ser incorporado se convierte en su nae, por ejemplo, choninatü 'ser dueño de los peces', bñanekünatü 'ser dueño del viento o nubes', pukünatü 'ser dueño de la lluvia', waimünatü 'ser dueño de la tierra', así sucesivamente todos los seres de yunatüane tienen seres incorporados quienes pueden causar enfermedades, daños y maldades a las personas no protegidos. b. Nachii y naë: las personas que han fallecidos quienes caminan hasta el naane de los cóndores y otros que deben cumplir ciertos requisitos para transitar a otros mundos como son aquellos que se han muerto accidentalmente o que se han suicidados. c. Naë de los ȳtügü: son aquellas personas quienes fueron encantadas, son las que desaparecieron en algún lugar espacios, muchas veces viven al interior de los cerros, hora viven en esa dimensión resguardados de los otros vivientes de este Territorio, los magütá los reconoce como los ȳtügü, literalmente traduce 'entrados adheridos'. d. naichakügü: son seres guardianes del Territorio, ellos son invisibles, pero pueden ser vistos por aquellas personas que han sido incestuosas. e. Yuutánüü: son los ayudantes invisibles de los sabedores yuukügü, ellos viven en los ecosistemas ocultos, cuando son requeridos por el yuukü se presentan ante él para hacer daño o bien al Territorio o las personas. f. Naakuane: son los 'kurupira, yashingo, mapinguari...estos animales son guardianes de la selva y los animales'. Estos son los seres quienes viven en este Territorio ȳtüane, que de alguna manera intervienen en la socialización de los Magütá.

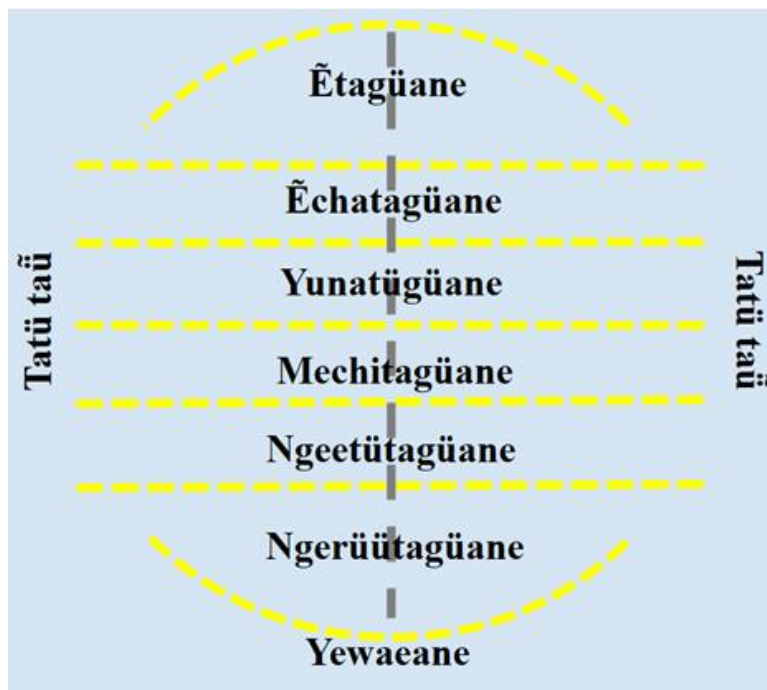
Üüneane

Este naane es un espacio o Territorio originado de la energía cósmica que el ser üüne Wíchina reunió para formar lo que hoy conocemos como universo y tierra. En este Territorio surgieron los seres que hoy conocemos como üünetagü, quienes no poseen cuerpos definidos, Abel Santos (2013, p. 121) describe los seres üüne...üüne presenta distintas connotaciones y aplicaciones socioculturales, va más allá de 'hacer-cuerpo', uno de los primeros significados percibidos es: los cuerpos se rehacen, se proporcionan entidades, se transforman y se transmutan. Es el proceso de transgresión de los cuerpos, es el origen y la recreación de los seres.

Es el origen, la desaparición y aparición de nuevos seres que van surgiendo a medida que naane va renovándose ‘nace – envejece - muere – nace’. Es el proceso característico de los seres y de todos los organismos que viven en naane; los seres actuales se encuentran en procesos de transformaciones o mutaciones que a través del tiempo originan la diversidad de vida, la cual es el producto de una larga serie de eventos de especialización y de extinción, concepto entendido en Magütá como ùüne (los cuerpos se están haciendo o creando). El concepto aplica no solamente a las formas de vida, sino a ideas y pensamientos.

Ùüneane es aquel naane que está al otro lado de nuestra percepción, donde viven los seres que están tratando de darse cuerpo, entre ellos están los que dieron origen a este naane. A). Mowichina también Wichina. B). Ngutapa y Ariana son descendientes pescadores de los Magütägü ‘Yoí, Ípi, Mowacha, Aiküna, Techí y sus hijos. C). la primera y la segunda generación de los Magütá. D). los Ngerüütägü, Ngeetütägü, Mechatägü, Yunatügü, Êchatägü y Êtagü. E). Naë de los Magütá quienes han fallecido y han continuado su tránsito a otros mundos ùüne.

En el mundo ùüane existen 7 naane ùüneane, uno de ellos el mar cósmico, es el espacio universal, está el naane de los magütá yunatügü, los otros son de los seres sin ano, sin ojos, enanos, de los cóndores y de las estrellas, en la siguiente imagen se observa la cosmogonía de ùüneane.

En la imagen anterior se visualiza la disposición de los naane de ùüneane y quienes lo habitan, en medio está el naane de los yunatügü quienes serían los Magütägü, en este naane se encuentra yütüane, Territorio descrito anteriormente. En la cosmogonía magütá como habíamos mencionado existen siete naane de ùüneane, ellos son; A). En el naane ngerüütägüane vive la gente sin ano. B). En ngeetütägüane vive la gente sin ojos. C). En mechatagüane vive la gente de baja estatura ‘los enanos’, estos mundos se encuentran debajo de los D). Yunatügüane del 4 mundo donde vivimos los humanos. Encima de este mundo está E). El mundo de êchatagüane donde vive la gente cóndor. F). En êtagüane vive la gente luces estrellas y el G). Es el mundo donde se encuentra yewae quien

regula y estabiliza a los naane en el espacio conocido como el gran mar tatü taũ en el cual flota la tierra y el universo.

Hasta aquí se ha descrito los naane presentes en la cosmovisión magütá, se realiza esta tarea con la finalidad de comprender que los seres y los cuerpos construidos y socializados están suspendidos en un punto de la red de interacciones multi triádicas. Cada ser es un punto en la red, en consecuencia los Magütagü son también puntos en la gran red cósmica. La siguiente imagen nos muestra la disposición de los naane que intermedian e interactúan en el proceso de socialización y adquisición de lenguaje y la cultura²⁵⁸.

El pueblo Ticuna tuvo lugar de origen en Eware, allí, Ngutapa a través de sus hijos Yoi e Ipi pescó al pueblo Magüta-Poguta, que significa hombres pintados de negro u hombres pintados con huitó, haciendo relación a la pelazón que es el ritual de armonización del mundo. Metare es el primer chamán de los Ticuna quien enseñó a todos los demás a ser sabios. Ngutapa, Yoi y Metare identificaron los cuatro espacios: Agua, Tierra, Aire (también conocido como el espacio), y Selva, los seres encantados habitan debajo de tierra, son aquellos que fueron castigados.

Los Magüta o Ticuna se comunican con estos mundos a través de unos hilos, simbolizando un solo cuerpo; además, cada mundo tiene su madre. Nutapa nació del aire, en el mundo del agua existen seres similares a los humanos, pero con otra representación, cuando ellos quieren salir a la tierra lo hacen mediante el uso de máscaras o representaciones, como la boa, de igual manera, los seres encantados que habitan bajo la tierra, usan la apariencia de animales terrestres cada vez que quieren salir a la tierra. En el agua, los encargados de cuidar y proteger a la boa son los delfines rosados y grises.

Se debe tener el poder y el título de aũnegü para poderse relacionar con todos los mundos, poder transitarlos; de lo contrario, la persona podría morir. Esa muerte se realiza mediante la conversión a otros seres de otro mundo, dependiendo del clan de la persona.

5.4.5.3 Pueblo Nijenwa o Yagua

Origen de la creación de los ríos

En un principio ya existía vida sobre la tierra. Simu, el padre creador tenía escondido todo, el agua, los animales y las frutas, así como el nombre de estos. Por esto los primeros seres humanos sufrían de escasez de alimentos y de sed. En ese tiempo el agua era escaso y la gente tenía que pedirle el agua al abuelo Simu, él les daba de beber, pero no le mostraba de donde es que el sacaba agua, él, era el único que sabía que lo tenía escondido en el tronco del ceibo. En ese tiempo los pueblos peleaban entre ellos. En una maloca vivía una familia, y la mujer del señor se encontraba embarazada, esta familia fue atacada por otro pueblo, que asesinaron a la pareja. La abuela que estaba en la chagra al llegar a la maloca escucha llorido de niños y creyó que ya la mujer había dado a luz, cuando se acerca ve a la pareja asesinada y el llorido salía era de la barriga de la señora, la abuela saca a los niños y es de allí que nace Danu, ella recoge al niño lo limpia y cuando está en este proceso escucha otro llorido y de allí nace Manaa. Como estos niños tenían poder, ellos crecieron

²⁵⁸ SANTOS A, RAMIRES J: Visibilización del conocimiento indígena de la afinidad de Gente de Agua en el trapezio amazónico, en el marco del cuidado de la vida-ACITAM. 2022. Pp. 24-30.

rápido, cuando ya eran grandes lo primero que ven es la necesidad que sufría la gente por no contar con agua, ni alimentos. El creador Simu tenía escondido el agua en el tronco del ceibo.

Manaa va donde el padre creador a pedirle agua y este le niega, entonces vuelve donde su hermano Danu y le dice que el abuelo no le quiso dar agua, entonces Danu va donde el padre creador a pedirle agua, pero le dice a su hermano que le siga en forma de Picaflor, ambos llegan donde el creador, a Danu él no le negaba el agua, cuando él le pasa la totuma al padre creador para que le pase agua, Manaa le sigue y mira de donde es que la saca, entonces cuando el padre abre el tronco para sacar el agua, este se baña en el agua y sale chillando. Ahí el padre creador se da cuenta, que ellos ya le habían descubierto el escondite del agua. Luego de esto los dos hermanos se dirigen a la dimensión donde se encuentra el padre creador Simu para solicitarle permiso para tumbar el árbol, al cual el padre creador se niega y ellos le dicen que no pueden hacer sufrir a su generación, entonces el creador le dice que él va a pensar y que vuelvan al día siguiente en la mañana. Al otro día los mellizos volvieron donde el creador y ahí si él les dice que pueden tumbar el árbol de maechaan.

Ellos empiezan a tumbar el árbol desde la mañana hasta la tarde, dejándolo a punto de caer. Al otro día que volvieron, el árbol estaba entero de nuevo, ellos volvieron a tumbar de nuevo con la ayuda del pájaro carpintero, pero al día siguiente cuando ellos volvieron estaba entero de nuevo. En esto Danu mira hacia arriba y se da cuenta que el padre creador tenía atado el árbol a sus pies, al volver donde su hermano este le dice que se convierte en araña, y suba hasta donde el padre creador y le pique en los pies, Manaa toma la forma de la araña y le pica un lado de pie del padre creador, el levanta un lado del pie y el árbol se mueve pero no logra caerse, y de esta manera vuelve donde su hermano, entonces Danu le dice que se convierta en alacrán y Manaa se convierte y se dirige nuevamente a donde el padre creador y le pica los pies y este si causa dolor en el abuelo Simu, él se desmaya del dolor, lo cual le hace soltar el árbol y este cae formando el río Nawa y sus afluentes, el tronco del árbol se convierte en el amaranawa.

Cuando el padre creador se despierta del desmayo el árbol ya estaba derribado. Luego de que los hermanos tumban el árbol el padre creador les dice que todas las astillas lo deben tirar al río y al hacerlo, cuando las astillas caen al agua se convierten en los diferentes peces y animales que existen en el agua, y de esta forma se crea el agua para los seres que habitan la tierra. El padre creador también le dice que debe matar los gusanos, ellos mataron algunos, pero no lograron matar a todos, de estos gusanos se originaron las personas blancas (maa) o los gringos y también los negros (Wacañañun). Luego de que los hermanos rescatan el agua, también rescatan del padre creador todas las semillas y los frutos que existen sobre la tierra y sus nombres.

Nacimiento del hombre Nijenwa o Yagua: El origen de los clanes

En la maloca abandonada de los padres de los gemelos, a las doce del día tronaba y el alma de sus padres descendían desde el cielo y ambos tocaban flauta y bailaban, las flautas eran el hueso de la pierna de cada uno de ellos, los cuales tenía un poder que, al cambiar de tono, las personas que la oían se desmayaban. Danu le dice a su hermano que deben quitarles las flautas a sus padres, y para ello, se acercaron a la maloca, cuando estaban cerca ante el sonido de las flautas ellos se desmayaban, hasta que a la tercera vez ya resistieron al sonido. Cuando estaban listos armaron en el centro de la maloca un escondite con hojas y allí se hicieron. Al medio día tronó y sus padres aparecieron, el esposo iba adelante y la mujer atrás y ambos tocaban la flauta. Danu le había dicho a Manaa que él debía quitarle la flauta a la mamá y él le quitaría al papá.

Estas flautas eran calientes. Cuando los padres iban pasando cerca de ellos, los hermanos se abalanzaron sobre ellos y solo Danu logró quitarle la flauta al papá, Manaa en cambio la soltó por la calentura y el poder que esta tenía. Luego de que ellos obtuvieron la flauta ellos lo probaron con la abuela, ellos soplaron la flauta y la abuela se desmayaba, así hasta que, a la tercera vez, la abuela ya no se desmayó. Danu y Manaa, siempre tenían en mente que debían vengar la muerte de sus padres. Danu le dice a la abuela que debe hacer masato y ella le responde que para que, si no hay gente que la consuman, él, responde diciendo que todo lo que mira a su alrededor son seres vivientes.

La abuela prepara el masato y cuando está listo le entrega a Danu, entonces él le dice a su hermano Manaa, que vaya a la selva e invite a la gente, y el hermano le dice a quién voy invitar sino hay gente, él caminó y no encontró a nadie, entonces regresa donde su hermano y le dice que no encontró a nadie, el hermano le dice a ver voy a mirar, él va y golpea la bamba del árbol Panoruu (Mata mata) dentro escucha gritos de personas. De este árbol nace el clan Jaapa (guacamayo), de esta manera Danu fue golpeando la bamba de diferentes árboles y así nacieron los doce clanes que integran el pueblo yagua: Del árbol Paranu (mata, mata), nace el clan Jaapa (guacamayo), del ave mowa nace el clan mowiria (paucara), y del makaty nace el clan macatyuria (ardilla), del árbol Matianu sale el clan Matyasurtia (pucuna), del bejuco de la ayahuasca Ramanujion sale el clan Ramanuria, y del hueco de un árbol Wocoo sale el clan Rachaturya (murciélago), y del árbol Machaan nace el clan Machaanuria (ceibo), y del mico Cachunu nace el clan Cachunuria (churuco).

Luego de que nacieron todos los clanes, Danu los convocó a la maloca y allí bebieron masato, mientras estaban en la fiesta, les hicieron oír la flauta. En un principio la gente se desmayaba, hasta que a la tercera vez que lo entonaron las personas resistieron al sonido. En ese momento ya estaban listos para ir a la guerra. Danu y Manaa escogieron un grupo de guerreros para ir a vengar la muerte de sus padres. Llegaron a la primera maloca y Danu se convierte en un pájaro como una garza, pero de varios colores y se posó en la cumbre de la maloca enemiga, cuando los enemigos lo vieron, salieron todos al patio a observar y dijeron- que pájaro tan hermoso, vamos a matarlo para mostrar su cuero a las otras malocas.

Cuando Danu escucho esto hizo sonar la flauta y todos cayeron al suelo, en ese momento la gente de Danu y Manaa que estaban escondidos en el monte cerca de la maloca los mataron con sus macanas a todos, así continuaron con las otras dos malocas de ese grupo. Con ese poder que tenían los Yaguas recorrieron muchos Territorios no solo del Amazonas, sino también del putumayo guerreando con muchos pueblos indígenas y nadie los podía vencer. Esto los llenó de orgullo y vanidad ya que no tenían enemigo que les resistiera. Después de muchos años de estar combatiendo decidieron volver nuevamente a sus Territorios.

El origen de los animales

En el camino de regreso encontraron a watachara un personaje en forma de una gran rana, era un ser con poderes. Los guerreros yaguas cargaban sus macanas, que eran sus instrumentos de guerra, con esta arma todos los guerreros golpearon al personaje en forma de sapo y lo dejaron ahí todo malherido. Como este ser tenía poderes, a medida que iban avanzando de regreso a su Territorio se fueron convirtiendo en los diferentes animales, danta, cerrillo, boruga, micos como el cotudo, venado y de esta manera se originaron los animales que hoy están en la selva. Todas las personas se convirtieron en animales y solo quedaron los dos hermanos, Danu y Manaa.

Al ver que toda su gente se convirtió en seres de la selva, los dos hermanos continuaron su camino regreso a casa. Estaban agotados y con hambre y de esta manera llegaron a la maloca del mismo personaje watachara que estaba tejiendo un canasto, y resulta que el hermano menor que era muy incrédulo, no le hizo caso a la recomendación de su hermano mayor que le dijo que no tocara nada, en un canasto sobre el fogón había camotes, entonces Manaa coge el camote y lo muerde, ósea lo come y en ese momento el abuelo grita, porque ese era su pierna, entonces Danu le dice que para que mordió eso, a lo que Manaa le responde, que tenía mucha hambre.

En la tarde se fueron a dormir en el hueco de un árbol, y Danu le dice a Mana que se guinde encima y que no debían dormir porque estaba en peligro, y Manaa guindo su Neen (chinchorro) encima de Danu, aunque este ya sabía lo que le iba a pasar a su hermano. A la media noche vino el abuelo watachara en forma de murciélago y le arrancó una pierna, Danu, pensaba que era orina de su hermano. A la mañana siguiente cuando despertaron, Manaa le dice a Danu, ahora que hago sino tengo pierna, este le dice que lo va a cargar y de esta manera siguen su camino hasta que encuentran un árbol con frutos que se llama Nitiechie (pama), y Manaa le dice a su hermano que él tiene hambre y que va a subir y este le dice que no, porque él no tiene pierna, pero este insiste hasta que finalmente termina subiendo al árbol, a medida que iba subiendo las ramas del árbol, Danu le dice que baje pero él le dice que está tranquilo, y cuando iba en medio de la mata, empezó a cantar como un Nuwa (picón): coco tamana kiikii, coco tamana kiikii, cantaba e iba subiendo, Danu le dice que se baje, pero él seguía subiendo más y a medida que iba avanzando se convertía en tucán, le dijo a su hermano, yo estoy bien aquí, recoja las frutas que voy a tumbar para ti.

De esta manera Danu queda solo, su hermano le empieza a guiar desde la altura, y este continúa con su viaje. En ese tiempo ya existía el río Amazonas y Manaa en forma de picón lo divisa a los lejos y guía a su hermano hasta allí, al llegar Danu le pregunta cómo él va a hacer para cruzar, a lo que manaa le explica que más arriba hay un palo, ósea un puente, en realidad este era una gran (Jaacodii) boa que atravesaba el río de lado a lado y Danu se dirige hacia ese lugar.

La travesía de Danu al tronco del gran ceibo: El retorno al territorio

Cuando Danu llega a la orilla donde empezaba la cola de la boa Jaacodii, se encuentra con una macaty (ardilla) que le indica cómo debe cruzar, le dice que debe saltar de donde él salta y que al llegar a la otra orilla debe coger impulso y saltar, Danu le sigue los pasos, pero al llegar a la orilla se impulsa de más adelante de la indicación y cae bien a la boca de la jaacodii, que lo traga. De esta manera Danu queda atrapado por mucho tiempo dentro del vientre de la jaacodii. Con el paso de los tiempos el ácido del estómago del animal, hace que a Danu se le pudra el cuero cabelludo y parte de la piel. Como Danu estaba vivo dentro del vientre de Jaacodii este pensaba cómo hacer para matarlo, entonces salió a una gran playa.

Él estaba sentado en el vientre de la boa, y tocando el estómago del animal encuentra el diente de una (Mityoto) piraña y con esto empieza a perforar el estómago de Jaacodii, cuando esta sentía el corte se estremecía y Danu la paraba, hasta que logra hacer un hueco por donde al final después de mucho tiempo sale nuevamente. Él estaba ciego, por ahí encontró una vara y lo cogió en forma de bastón con este se fue caminando hasta llegar a un pozo donde se bañó, cuando él se lavó el cuerpo y la cabeza toda la piel se le descascara, quedando calvo, porque la piel estaba podrida. Él continuó

caminando hasta llegar a donde Wityanay, que estaba cantando, Danu le dice si usted fuera persona, yo te hubiera pedido que me colocara mi cabello.

Ante esto el pájaro le responde, yo también soy como usted, soy una persona y se le presenta en forma humana, entonces él le empieza a poner el cabello, pero lo teje de chambira, ósea de color blanco, entonces sigue y se encuentra con Tawonu que estaba cantando, Danu le dice si usted fuera persona como yo, me pintaría el cabello, entonces Tawonu se le presenta y le pinta el pelo, pero igual no le pinto bien el cabello y este le manda donde Chanacoo (el mico mono negro) que le pinta bien el cabello, de esa manera nuestro cabello queda de color negro y por eso mismo se blanquea. De esta forma también fue recuperando la figura de hombre nuevamente.

Y así continúa caminando y en la tarde ya casi anocheciendo llega donde Jirwache, una gallineta pequeña que cagaba mucho, y Danu le pidió permiso para quedarse en su casa, esa noche tampoco pudo dormir porque esta le cagaba, hasta que esta voló y dejó abandonado a Danu. Al día siguiente siguió su camino y llegó donde Suutyu el oso hormiguero, hay él se queda a dormir, pero no podía porque este oso tiraba muchos pedos, entonces él coge la winba y le tapó el ano, y esto abombo al oso, este le pregunta a Danu si él sabía curar y él respondió que sí, y como ya sabía porque el oso estaba así, le sacó la wimba del ano y ahí sí que el oso quedó directo, así amanecieron, por haberle curado, el oso le regalo a Danu una hamaca y siguió su camino.

De esta manera Danu continuó su camino hasta que llegó a la casa de Jarpaa (armadillo trueno)... de ahí a donde estaba la familia de Danu era cerca...cuando él llega solo encuentra a la mujer de Jarpaa... esta era muy fértil, y le advirtió que no podía hacer relaciones sexuales porque inmediatamente quedaba embarazada... en ese momento ella estaba machacando maíz... sin embargo hicieron el amor y ella quedó embarazada... luego Danu le pregunta dónde está tu marido y ella le responde que él está robando Duunu (mojojoy) de sus hijos...entonces ella le explica que debe devolverse y llegar cuando el marido ya esté en la casa, que si Jarpaa le pregunta, si no ha estado con su mujer, le muestre el pene, y por eso ella le hecho almidón de maíz, él debe responder que no, que Siempre cuando el armadillo llega a su casa golpeaba el palo de Japaa.

Precisamente al rato llega Jarpaa, conversa y se ríe con su mujer, pero ya se había dado cuenta que ella estaba embarazada, entonces le pregunto cuando te quedaste embarazada, ella le responde que cuando estaban sacando embira él la había embarazado, ósea ella le estaba echando mentira. Después Danu llega y Jarpaa le dice que le muestre el pene, este le muestra y como estaba con almidón de maíz, Jarpaa no se dio cuenta que él había estado con su mujer. Entonces Danu le dice al armadillo que él necesita llegar a su casa, y este le responde que lo va llevar, pero al otro día, entonces la mujer del armadillo le dice, él te va a llevar por el centro de la tierra, pero ahí una parte que no es muy profundo, allí vas a escuchar el canto de pipiyotu, y también vas a escuchar el trueno, en esa parte usted le va engañar diciéndole, se desato mi hamaca, vaya yendo mi adelante.

Al otro día cuando se fueron con el armadillo este le llevó por un hueco hacia el centro de la tierra, pero cuando el escucho el canto del pájaro y el trueno, le dijo al armadillo que siguiera mientras el amarraba la hamaca que se le había desatado, y en ese momento aprovechó para salir del hueco hacia fuera, al monte, y corrió y se subió al árbol más grande para que Jarpaa no le tumbe y ahí espero que regresara Jarpaa y continuó su camino, cuando Jarpaa se estaba regresando le dijo:, me engañaste porque te iba a llevar de nuevo al nacimiento del mundo. Luego de caminar por un rato escuchó sonidos de tambores y quena, escucho sonidos de bailes, era Muutu, que de la misma yuca de los hijos de Danu, ella llevaba para alimentarse, entonces él le dijo, ojalá usted fuera gente para

yo tomar contigo masato, y ahí Muutu se le presenta en forma de persona y empiezan a beber masato y a bailar. Al día siguiente cuando Muutu toma forma de animal otra vez, Danu le tapa con palo de castigo por coger la yuca de sus hijos.

Debido a todo el tiempo que Danu paso recorriendo el mundo para llegar de nuevo donde su gente, este tenía el pelo largo, ósea era irreconocible. Después que deja a la guara llega nuevamente donde su gente y su familia, ellos le tenían miedo porque no lo reconocían, pero él les dijo que era Danu. Entonces ellos se acercaron, él cogió a su familia y los llevó de manera espiritual al tronco del árbol del ceibo que habían tumbado con su hermano. Desde allá Danu vigila a la humanidad. De esta manera termina el relato de los mellizos Danu y Manaa.

Orden de manejo del mundo Nijenwa o Yagua

El Primer Mundo Se Denomina Arechuu: Es un mundo que está encima del cielo, en este espacio es donde Danu habita en forma de persona, es un mundo igual al que nosotros habitamos. De allí Danu vela por el bienestar de los hombres que habitan en la tierra. Es con el orden de él, que los nemerraa se relacionan de manera espiritual para cualquier actividad que tenga que ver con sus formas de vida, Bailes, rituales, pesca, caza, siembras y las curaciones de las personas. De allí se emana la energía vital hacia los conocedores, es una conexión espiritual para solicitar lo que se necesita. Para conectarse con estos mundos los nemerraa lo hacen por medio del consumo del Suuñun (Toe) y Ramanujion (Ayawasca), son los elementos sagrados para hacer las curaciones del mundo y las personas, así como para la enseñanza de los futuros Nemerra. También se utiliza el tabaco cuando están consumiendo las plantas sagradas. Lo que explican los conocedores es que es muy difícil hacer esa conexión, solo lo logran hacer nemerraa con mucha capacidad de conocimiento, la mayoría hacen la conexión con los mundos de ahí hacia abajo.

En este orden el mundo que sigue es el de **Aremeneen Wachajo:** en este mundo se ubican la luna y el sol (aremeneen luna, nii que es el sol), la luna tiene la función de dar luz en la noche. Según la narración Danu es quien hace poner una placa brillante en la cara y al ponérselo, ya queda brillante, y de ahí sale su luz. Para los Nijenwa es la tierra la que gira alrededor de la luna, en la media noche la tierra gira y cambia de posición y quedamos hacia arriba. Dice la narración que el sol es el hijo de la luna. Con el sol y la luna no existe alguna relación espiritual porque es muy caliente, sin embargo, su luz y el calor que nos ofrecen, son esenciales en el manejo del Territorio, ya que son los que indican las épocas para las diferentes actividades.

El mundo descendente es **Maku Wachajo:** En este mundo habitan los espíritus de las almas de las personas que mueren asesinados, en este mundo habita un ser en forma de un cóndor (maku), que cuando llega el alma de una persona le voltea la cabeza y lo convierte en cóndor. En este espacio los nemerraa si pueden llegar espiritualmente para conectarse con los espíritus de los muertos. Los nemerraa Yagua, frecuentemente en sus curaciones visitan este mundo para relacionarse con los espíritus de otros conocedores para que acudan e intervenga a favor de la persona que están tratando. Igualmente, para hacer las relaciones con los seres de la naturaleza.

En este orden el cuarto mundo es **Wuun Weechajo:** corresponde al mundo de los seres humanos, la tierra donde habitamos, para hacer cualquier actividad en este espacio los nemerra se relacionan es con Danu, quien es el dueño de todos los seres que habitan la tierra. Sin embargo, los sitios sagrados también tienen dueños, pero la energía vital proviene es de Danu hacia estos seres que habitan en estos sitios especiales. Una vez se haya relacionado con el ser supremo, ya los nemerraa

proceden a relacionarse con los espíritus de la tierra, para sus actividades de pesca, caza, sócala, tumba y quema de un espacio de la selva, así como para la construcción de las malocas. En este mismo sentido el ritual del Ñee, es una de las principales actividades con las que los nemerraa se relacionan con los espíritus de la selva para que estos les favorezcan en la consecución de cacería para la festividad.

Luego de la tierra los Yaguas ubican un mundo más, a lo cual explican que este fue la primera tierra, pero como todo tenía vida era difícil hacer las necesidades y las actividades, en este mundo todo lo que estaba sobre la tierra no se podía utilizar, ósea no se podía cazar, pescar, tumbar chagra porque todos eran seres vivientes que hablaban, por esto Danu voltea este mundo hacia abajo y crea Wuwachajo para que allí se pudiera hacer uso del medio.

En este sentido el mundo que se ubica debajo de la tierra es **Kiintonu Wachajo**: en un principio en el mundo no se podía hacer las necesidades, porque todo lo que existía tenía vida, por eso se utilizaba los ríos o las quebradas. Viendo esto Danu volvió esa primera tierra hacia abajo, y allí quedaron los enanos y los seres sin ano. Ellos cuando hacen sus necesidades ponen cualquier alimento en la espalda y los sueltan, de esa forma hacen sus necesidades. Esta tierra tiene el mismo sistema de este mundo donde habitamos los humanos.

Jaan Jamiin Wachajo: se denomina mundo del agua. Para transportarse al mundo acuático los nemerra adquieren el traje de un animal acuático para poder andar por este mundo. Los peces en forma espiritual cogen forma de maíz.

Para los NIJENWA el mundo está sostenido por **JATEE** (Pelejo). Para los Yaguas el mundo lo rodea **DIJUNN**, un bejuco, que culmina en la fase inferior de la tierra, y es por eso que la tierra no se mueve, si JATEE soltara el bejuco, el mundo se explotaría y desaparecería todo lo que en ella existe.

5.5 Afinidad cultural de la gente de los jaguares del Yuruparí

5.5.3 Generalidades

El gran complejo de la gente de los jaguares del Yuruparí como es la autodenominación de los pueblos indígenas Tanimuka, Yucuna, Makuna, Letuama, Matapi, Kabiari y Yauna. Esta gran afinidad se ubica en estos momentos sobre tres grandes ríos, bajo Caquetá, Miriti-Paraná y Apaporis en las asociaciones indígenas de AIPEA, ACIMA-CITMA, ACIYA-CITYA, aunque también se les puede ubicar en PANI y en CRIMA. El nombre de jaguares del Yuruparí se debe al poder espiritual que manejan y que está basado en este gran depredador de la selva.

El Camino de su Pensamiento nace desde la cepa del mundo, (desembocadura del Amazonas) entra por el mar, sube por el río Amazonas, continúa por el Caquetá, hasta el chorro de la'ru aphú (Araracuara) que es el límite y frontera del pensamiento tradicional; (otro grupo étnico continúa su ruta, desde allí hasta sus propios lugares de nacimientos y asentamiento). Luego entra por el río Mirití, sube hasta Mamú'jeñoka'la Chorro de Sábalo o Tequen-dama; de aquí, el pensamiento sigue el camino hasta los asentamientos ancestrales de las etnias Yucuna y Matapí. Otro recorrido comienza desde la bocana del río Apaporis, el raudal de Jirijirimo hasta la bocana de Kaná (Cananarí). Este lugar marca el límite geográfico del Territorio. Estos sitios importantes tienen dueños sobrenaturales, con los cuales mediante pensamiento nuestros grandes sabedores se comunican.

Para el caso de esta gran afinidad abordaremos el tema de su seguridad alimentaria en un mismo documento debido a que en el fondo el manejo que comparten es el mismo, solo difiere en pequeñas particularidades por lo cual hacerlo de manera individual es como repetir lo mismo. De la misma forma abordaremos detalladamente la ubicación geográfica de cada uno de los pueblos, pero en un mismo documento.

5.5.4 Ubicación geográfica de los pueblos Indígenas que integran la afinidad de los Jaguares del Yuruparí

Para el caso del recorrido que se realizó en el marco de la consulta previa libre e informada con los pueblos y organizaciones indígenas que integran la organización nacional indígena de Colombia- ONIC para el desarrollo del catastro multipropósito en los Territorios indígenas, la única organización filial en el bajo Caquetá a la ONIC es AIPEA y es en la jurisdicción de esta organización donde convergen los pueblos de estas afinidades además de otros del medio Caquetá como los Mirañas, Boras, y del río Vaupés como los cubeos entre otros pueblos más para un total de 19 pueblos indígenas. Para el caso del presente documento y en el marco de la consulta hecha dentro de la asociación AIPEA hicieron partícipe los siguientes pueblos indígenas que son lo que se van a referenciar en adelante en el presente documento; Tanimuka, Yucuna, Makuna, Miraña, Karijona y Matapi.

El pueblo Tanimuka y Makuna son ancestralmente del Territorio del río Apaporis en donde se ubican la gran mayoría de la población de estos pueblos. En el caso de los Tanimuka durante el hecho de las caucherías fueron llevados hacia el río Miriti-Paraná en inmediaciones de sus afluentes Guacaya y Ohiyaca de donde posteriormente se ubicaron cerca del poblado de la Pedrera y allí constituyeron el gran resguardo de Comeyafu en conjunto con el pueblo Yucuna y el Matapi. Ya en la actualidad conviven en varios resguardos tanto de la jurisdicción de la asociación AIPEA como ACIMA. En el caso del pueblo Makuna la cauchería se dio dentro de su mismo Territorio lo cual no los obligó a migrar a otras territorialidades, sin embargo, en los últimos años han ido poco a poco llegando a convivir en varios resguardos de la asociación como en Angostura -Curare y comeyafu especialmente.

El pueblo Yucuna y Matapi son ancestralmente del río Miriti-Paraná donde es el nacimiento de estos pueblos indígenas. Aunque tienen diferentes nacimientos manejan casi que el mismo Territorio ancestral que va desde la desembocadura del Miriti al Caquetá y de allí este va bordeando hasta el gran raudal de Aracuara en donde para esta afinidad empieza el manejo de otros pueblos como los coreguajes. Se puede decir que el Territorio Yucuna-Matapi se ubica entre el interfluvio de los pueblos del río Caquetá y el Apaporis. Este gran territorio fue punto de enclave de la cauchería cuya referencia es el centro denominado Campoamor en donde caucheros colombianos sometieron a estos pueblos hasta aproximadamente los años ochenta. La referencia de Campoamor es que sirvió de refugio para otros pueblos sometidos por la casa arana en el Putumayo y el Caquetá y sus afluentes Cahuinari y Pamá. que huían allí a refugiarse de la crueldad ya conocida de esta compañía. La anterior referencia es para entender cómo y porqué hoy AIPEA converge y Cobija integrantes de pueblos tanto de Putumayo, Caquetá y Miriti es porque bajó un hecho caótico ya habían convivido anteriormente.

En el caso del pueblo Miraña y Carijonas estos grupos hacen parte de la afinidad de la agente de Centro por el cual toda su descripción se hará en las páginas donde se abordarán las respectivas

temáticas relacionadas con este complejo cultural. Ancestralmente el Caquetá es el Territorio de estos pueblos y lo que se puede decir es que la afinidad de la gente del Yuruparí son los que conviven hoy dentro del Territorio de estos pueblos, todo en el marco del respeto de las leyes de origen de cada uno y en donde el lazo matrimonial también ha jugado un papel importante. De esta manera se da la ubicación geográfica de estos pueblos indígenas que hoy conviven como en una sola maloca multicultural.

5.5.5 Estructura territorial de los pueblos Indígenas que integran la afinidad de los Jaguares del Yuruparí

A continuación, se hace una breve descripción de cómo funciona o se maneja la estructura territorial o el manejo del mundo de parte de esta gran afinidad. En primera instancia se debe dejar claridad que la formación tradicional de estos pueblos se hace a través del ritual del Yuruparí y los que llegan al último grado son los que llegan a ostentar el grado de “hombre Jaguar”. Estas personas son las únicas que manejan y forman a otras personas a través de este ritual, además son los que hacen la curación del mundo, el macro Territorio y el Territorio ancestral de cada uno de estos pueblos.

Estos hombres que se crían, forman y viven bajo una estricta dieta alimenticia son los que median entre las fuerzas de los otros mundos y la comunidad. Es decir, ellos son los que negocian o piden a través de curaciones u ofrecimientos de elementos como el lucuji (rape) y el mambe a los dueños espirituales de las malocas de los mundos del agua, animales y la selva, ello con el fin de mantener equilibrado la energía que circula de un mundo al otro, es decir ellos son los que regulan toda la actividad de caza, pesca, recolección de frutos silvestres y domésticas de los hombres para que estos no exploten la selva, ni los ríos sino que se consuma la energía requerida. Estos grandes tradicionales en conjunto con otros conocedores como los maloqueros, cantores y los curanderos son los encargados también de devolver energía del mundo humano a través de las curaciones, los rituales y los bailes tradicionales con los cuales se armoniza el medio.

Como mediador entre su comunidad y el medio natural, el hombre Jaguar, quien ve a los animales, peces, aves y algunas plantas como “gente” coordina y “negocia” con los “dueños” de estos para que fluya la energía y no se acumule en ningún grupo, particularmente en el que está bajo su responsabilidad con el fin de evitar enfermedades y males en este mundo²⁵⁹.

A continuación, analizaremos desde la mirada de un hombre jaguar del pueblo Makuna como se entiende las diversas dimensiones del Territorio: En el lenguaje chamánico todos los seres vivos (incluyendo las plantas) pueden ser referidos contextualmente como “masa” es decir, “gente”, los peces, los animales de caza, los insectos y los árboles son gente...los peces son gente; son “gente pez” (wai masa). Ellos tienen casas como las nuestras. Hay peces que se alimentan de frutas, semillas e insectos que flotan en la superficie del río. Los árboles frutales que crecen en las riberas son sus chagras, las frutas son sus cultivos. Cuando las frutas y las semillas caen en el río, los peces están recogiendo sus cosechas...el río es un mundo diferente, un mundo en sí mismo con sus propias reglas. Los peces son su gente. Y allí viven anacondas y otros seres acuáticos como el hawa; ellos

²⁵⁹ HILDEBRANT VON Martin. Cosmovisión y el concepto de enfermedad entre los Ufaina. En: Medicina, Shamanismo y Botánica. FUNCOL, Bogotá, 1983. Pp. 57.

son los capitanes, los dueños del mundo del río. Para los peces el agua del río es como el aire²⁶⁰; ellos respiran en el agua como si ella fuera aire. Pero el río mismo está vivo, respira y se mueve... cuando la gente tapa con redes y muchas trampas ellos lo estrangulan. Ellos lo matan y matan a la gente pez que viven ahí. El río muere; el mundo del río se vuelve vacío, estéril, sin vida. En el caso de los animales y la selva funciona en la misma lógica de la gente...la selva se divide en tres niveles: las copas de los árboles, el nivel medio y piso. Cada nivel es un mundo en sí mismo habitado por sus propios seres particulares. A cada nivel corresponde una clase particular de animales de caza: aquellos que viven en las copas de los árboles (henira), como los monos, las aves (wutira-literalmente los que vuelan), que vuelan en el nivel medio, y aquellos que viajan y habitan en el piso (hakahɨ wara), como los cerdos de monte, roedores y la danta²⁶¹.

Bajo esta estructura y manejo es que se fundamenta la estructura territorial de la afinidad de la gente de los jaguares del Yuruparí.

El manejo y el conocimiento que hacen y tienen los pueblos indígenas es lo que marca una gran diferencia entre el mundo indígena y el mundo de occidente, ya que para los pueblos indígenas hay una singularidad en el relacionamiento con el medio natural. Este se hace en el mismo paralelo de "gente" en el plano espiritual, pero se refleja en la vida de los pueblos indígenas. El mundo de occidente no tiene esa capacidad de entender este mundo más allá que de lo material, lo cual lo vuelve riesgoso y peligroso para su misma existencia como para el resto de los espacios, ya que para la mirada estatal todo es homogéneo.

Para los pueblos indígenas que integran la afinidad de los jaguares del Yuruparí el Territorio es muy sagrado debido a ese relacionamiento que tienen con ellas en toda su dimensión, el Territorio se entiende como mundos con historias en donde se han llevado los diversos sucesos de la vida de este, es decir allí se refleja la misma creación del ser supremo, luego los seres inmortales como los Imarimakãrã, los kaipulakena, los kumu quienes ordenaron la creación y el Territorio dejando lo bueno para la vida del ser humano y lo malo lo dejaron en sus lugares respectivos para que no afectarán la vida del hombre. Los primeros seres que caminaron sobre esta tierra y desobedecieron el mandato del padre creador fueron castigados y ellos son los que quedaron fuera de la visión de lo hombres normales solo los grandes sabios logran contactarlos, ellos fueron los primeros hombres solo que fueron convertidos por desobedientes y por eso siempre están como en acecho al mundo del hombre y es aquí donde los conocedores entran a intermediar, y a través de las curaciones le dan de mambiar, le hacen oler tabaco y hasta comparten con ellos el yagé y así los mantiene apaciguados.

5.5.6 Seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos Indígenas que integran la afinidad de los Jaguares del Yuruparí

²⁶⁰ ECOSOFIA MAKUNA. Recuperado de: https://www.academia.edu/19984795/mujer_en_punto_cero_análisis/ . También en <https://asc2.files.wordpress.com/2007/08/ecosofia-makuna-kaj-arhem.doc> y en http://anthropology.mit.edu/sites/default/files/documents/jackson_Rituales_Tukano_Violencia_Sexual.pdf

²⁶¹ ARHEM Kaj. ECOSOFIA MAKUNA. En: la selva humanizada. Ecología alternativa en el trópico húmedo colombiano. Editor; Francios correa. ICAN, FEN, CEREC, Bogotá 1993. Pp. 112-115.

Como los animales de cacería bailan y beben en sus malocas de baile toda la estación del año, es peligroso matarlos y comer su carne; sus cuerpos contienen todas las sustancias poderosas que ellos han consumido, la pintura y los ornamentos rituales que visten. Toda esas sustancias y cosas nos enferman si comiéramos carne no bendecida²⁶² (curada).

La dieta alimenticia de los pueblos indígenas de la afinidad de los jaguares del Yuruparí es muy rigurosa a lo largo de su ciclo de vida. Este cuidado y de dieta es similar para todos los integrantes de un pueblo, pero se va poniendo más estricta de acuerdo a la especialidad o carrera que vaya a seguir una persona. Desde el mismo período de embarazo de la mujer se le pone en dieta alimenticia para que no perjudique al ser dentro del vientre, durante la gestación es la madre por un lado la que debe cuidarse en la alimentación y ciertas presas le son prohibidas para que la leche materna no perjudique al bebé y en esa misma medida al niño se le va curando poco a poco el alimento. El padre debe dietar sexualmente durante los primeros seis meses en conjunto con la madre.

La comida grasosa como el asado de sábalo, carne de cerdo, danta monos, es totalmente prohibido, la carne, pescado o ave debe ser bien deshidratado (muquiado) luego sí cocido para ser consumido. Esto se hace para que la persona no sea expuesta ante los ojos de los grandes depredadores como la anaconda o el jaguar que al tener mucha grasa o energía lo expone y puede ser cazado por estos seres o por otros que ya no lo ven como una persona sino como una cacería. La cacería de animales o de aves, la pesca y la recolección debe ser pedida por los shamanes para que los dueños entreguen buenas presas, limpias de enfermedades, ya que los médicos tradicionales intercambian esos por mambe, rape, yagé, así se intercambia los alimentos, no se sacan por sacar de la selva porque a nadie le gusta que entren a su casa a tocar sus cosas sin permiso alguno.

El tema de la dieta alimenticia de los jaguares del Yuruparí es bien compleja de entender y comprender, ya que todo lo que se consume tiene un principio, una creación, un origen y por tanto tiene un dueño, no está en la tierra, el aire o el agua por estar, él está allí porque es su hogar, su tierra y allí vive con su misma especie, entonces todo debe ser pedido para que los dueños no extrañen al que se caza, se pesca, sino que todo sea debidamente entregado por ellos mismos, es como cuando se adquiere un producto en el mercado tiene un precio y se debe pagar, igual funciona el tema alimenticio en el mundo indígena, la energía debe fluir en el espacio en un equilibrio que no se esté recargando mucho hacia un solo mundo.

Mientras se haga de manera ordenada y cumpliendo el mandato dejado a través de las leyes de origen, no habrá desorden dentro del Territorio.

5.5.7 Narración de origen de los pueblos Indígenas que integran la afinidad de los Jaguares del Yuruparí

Pueblo Yairimara - Tanimuca

Los Tanimuca viven en la selva amazónica entre los departamentos de Amazonas y Vaupés, específicamente entre los ríos Apaporis y el Río Mirití. Su subsistencia se compone principalmente de la horticultura, actividad femenina y la caza y pesca, actividades masculinas. La maloca es un espacio fundamental que anteriormente funcionaba como vivienda multifamiliar; actualmente es el lugar donde se realizan los rituales que recrean el origen y organizan el mundo, como el Yuruparí.

²⁶² Ibidem Pp.117.

Son gente de coca y tabaco de oler, utilizados ritualmente por los hombres para fortalecer el pensamiento y la energía vital del universo. Su lengua pertenece a la familia lingüística Tucano Oriental, según el censo del DANE 2018 se estima que hay un total de 991 indígenas Tanimukas en el Amazonas.

Antes del gran diluvio desencadenado por el viejo perico (PUKERAFO), enemigo de los IMARIMÁKĀRĀ, escapando para no dejarse matar por ellos subió al sol y lo tapó, generando oscuridad. Éste empezó a orinar inundando toda la tierra. Cuando IMĀRIKA KAYAVIKÍ mató al viejo perico, el sol empezó a alumbrar de nuevo, y en ese momento se dio la reorganización del mundo.

Los IMARIMÁKĀRĀ, ancestros de la gente Tanimuka, con ayuda de una macana, hicieron huecos entre los mundos para drenar el agua del diluvio. De esa manera se formó el mar que rodea la tierra. Con ayuda de una paloma OKAIPAKOA, buscaron tierra seca para poder sembrar alimentos, en especial yuca y frutas. Cuando el agua terminó de bajar, todos los animales volvieron al monte y en ese momento descendió TUPĀRA, quien traía unos huevos en donde estaba el origen de la gente. En una maloca, repartió los huevos así:

Al tigre entregó el huevo de los Tanimuka; a la boa el huevo de los Matapí y los Letuma; a uno de los hermanos IMARIMÁKĀRĀ, entregó el huevo de los Makuna, y a otro hermano el de los blancos. Cada uno calentaba el huevo que le habían entregado y de ellos nació la gente.

Luego TUPĀRA reunió a toda la gente y les indicó donde debían bañarse, y la lengua única que iban a hablar. Los primeros en bañarse quedaron blancos y fueron ensuciando el agua donde los demás se iban a bañar; los indígenas no quisieron entrar a esas aguas sucias así que decidieron bañarse con totuma con agua calentada en leña.

Una vez todos bañados, TUPĀRA les dijo que no podrían dormir ya que a medianoche él los iba a llamar y todos debían responder, sin embargo, todos se quedaron dormidos y cuándo TUPĀRA los llamó solo contestó uno. Éste se convirtió en grillo.

El hijo de TUPĀRA, TUPĀRA MAKI, bajó trayendo consigo armas y todo tipo de cosas. Su padre le dijo que cuando a medianoche él viera una boa lo disparara en los dos ojos. Así se hizo, y la boa se convirtió en una lancha que contenía todo tipo de mercancías (ropa, cuchillos, machetes, relojes, cartuchos). TUPĀRA MAKI repartió los objetos a todos, pero los indígenas no se quisieron poner nada de ropa; pero tomaron las bodoqueras, macanas, flechas, etc. A los indígenas les daba miedo disparar las escopetas así que se quedaron con las bodoqueras y las flechas.

En ese tiempo todos los hombres hablaban la misma lengua, y decidieron hacer una maloca alta para vivir, ya que los embargaba el miedo de otro diluvio. La idea no le gustó a TUPĀRA, así que una noche éste llegó y les volteó a todos la lengua y así cada uno empezó a hablar una lengua diferente. Después de esto, la gente no se entendía, y tuvieron que formar grupos diferentes.

De los huevos, no habían salido mujeres. Antes del diluvio ÑAMATU, que comía cuerpos podridos, botaba los huesos de las mujeres en un lugar y de ellos brotó el palo de caña. TUPĀRA prohibió la caña a los hombres, pero éstos un día la chuparon. Los que no siguieron los consejos de TUPĀRA, se convirtieron en mujeres, las madres del pueblo Tanimuka.

Manejo Del Mundo Del Pueblo Indígena Yairimara-Tanimuka

La forma como la energía vital circula por el universo, es representado como una gran pirámide compuesta por trece plataformas o tastos circulares superpuestos. Los seis de arriba conforman una gran categoría que llaman “WEHEA” de donde proviene la energía vital considerada fundamentalmente masculina. Los seis de abajo conforman la categoría de “ÑAMATU” o tierra madre. En la plataforma del centro donde se unen “WEHEA con ÑAMATU” ósea lo masculino con lo femenino, se fecunda la vida y es allí donde habitan los Tanimuka.

Los niveles son, de arriba hacia abajo:

- 1. IMARIMÁKĀRĀ -PENSAMIENTO:** en este mundo viven los cuatro seres ordenadores del mundo del pueblo Tanimuka quienes manejan la energía vital.
- 2. AYA WII-CIELO DE LA MÚSICA:** es el lugar de origen del canto y del baile. Es el mundo a dónde va el espíritu de los cantores cuando mueren. Está dividido en dos partes: arriba está el camino del sol, que es un río de fuego que rodea el cosmos; abajo está el camino de LUNA y las estrellas.
- 3. OFIREKOA WII:** Mundo de los espíritus de los muertos; cuando la gente muere, va a este mundo.
- 4. WAYURINA WII:** Mundo de los gallinazos; en este nivel viven los gallinazos como gente, en una maloca.
- 5. KARI WII:** Cielo de la comida cultivada: es el mundo de la horticultura y de la energía vital de los cultivos, por ende, es un espacio a la vez masculino y femenino.
- 6. MAKUEMARI WII-MALOCA DE MAKUÉMARI:** Lugar donde habita Makuémari, dueño de la cacería y Yafurika, dueño de las frutas silvestres.

Ñamatú Boiko o tierra blanca: tierra donde viven los Tanimuka, donde se une el cielo y la tierra; lo masculino con lo femenino. Debajo de la tierra blanca hay seis tipos de tierra, con característica particulares:

- Ñamatú neiko o Tierra NEGRA.
- Ñamatú waruiko.
- Ñamatú boroiko o tierra naranja.
- Ñamatú yaruriko.
- Ñamatú Ooroiko o tierra colores pinta.
- Ñamatú huango o tierra roja.

Debajo de todo lo anterior hay tres soportes que sostienen el cosmos, y alrededor de estos vive la boa de agua Feeká Añafaki.

La tierra blanca o ñamatú boiko, es donde se hace posible la existencia del pueblo Tanimuka y la vida en armonía con el medio donde habitan. El Territorio está claramente definido por tres puntos: “Haatika, donde nace el sol y desembocan los ríos, Haarontontsíe o el salto del Araracuara en el río Caquetá, y Farikoáka o el salto de Jirijirimo en el río Apaporis”.

En la tierra blanca los Tanimuka distinguen ciertos espacios, ya sea por las actividades que se realizan en cada uno de ellos, o por los seres que los habitan y juegan un papel importante para el manejo y la obtención de los recursos necesarios para la vida. De acuerdo con esto, el Territorio ha de ser manejado de maneras particulares para no romper el equilibrio que posibilita la reproducción física y espiritual del pueblo.

En primer lugar, la maloca, vivienda multifamiliar y espacio ritual, es el espacio donde se desarrolla gran parte de la vida cotidiana del pueblo. Es necesario anotar que este lugar representa a pequeña escala el cosmos, y por ende está dividido en diferentes espacios donde se realizan actividades específicas. Por ejemplo, el centro de la maloca es el espacio del pensamiento, un área sagrada donde se recrea el origen de todo. De la misma manera, dentro de la maloca se representan todos los espacios masculinos y femeninos, relacionados a la organización cosmológica del espacio²⁶³.

En segundo lugar, en el Territorio se encuentran espacios femeninos, como la chagra, que está directamente relacionada con las prácticas y los roles que cada persona tiene; las mujeres son las encargadas de la horticultura, por eso el espacio donde se materializa es femenino. En cambio, la selva y los ríos, son espacios de actividad masculina, aunque la dueña de estos lugares sea una mujer. De esta manera, el espacio donde se realiza la vida cotidiana Tanimuka está claramente dividido en función del equilibrio.

Dentro del Territorio todo tiene un dueño, por ejemplo, los dueños de la selva son Kuañavia y Yaia Jaguar. Cuando alguien necesita, cortar los árboles o utilizar el espacio deben pedirle permiso a sus dueños para así evitar la enfermedad que es fruto de la ruptura del equilibrio en las relaciones entre los diferentes seres que habitan el mundo. Mediante la ofrenda con coca y tabaco se negocia con los diferentes dueños para conseguir su aval y ayudar que permiten el acceso a los recursos necesarios para la vida. Es importante mencionar que el chamán Yaiko u hombre jaguar cumple un papel fundamental ya que es mediador entre la gente y los seres sobrenaturales que manejan el cosmos.

Pueblo Kameya o Yucuna

El pueblo indígena Kamejeya o Yucuna son un pueblo amazónico que tiene como origen la cabecera del río Mirití. Actualmente habitan sobre el río Miriti Paraná y sus diversos afluentes, así como también en la parte baja del Caquetá, en los resguardos indígenas de Puerto Cordoba-Ameru, loma linda los ingleses, Curare, Comeyafu-yucuna y Camaritagua, así como también en varias zonas del trapecio Amazónico especialmente en la jurisdicción de la asociación azcaita, Cihtacoyd y Capiul. Su subsistencia depende principalmente de la horticultura, la caza y la pesca. La lengua Yukuna pertenece a la familia lingüística Arawak y según el censo del DANE del 2018 la población es de 1582 personas en el departamento de Amazonas.

Narración De Origen Del Pueblo Indígena Kamejeya O Yucuna

El relato citado a continuación fue narrado por CHÁPUNE, dueño de la maloca del resguardo de Puerto Córdoba y chamán, quién habló del origen de la gente Yukuna:

“Entonces nació una nueva tierra, esta tierra en donde vivimos. Ese día nació la gente de un huevo grande. Unos huevos quedaron sin abrir y de allí saldrá la gente que va a vivir cuando este mundo se acabe. TUPANA al bautizar a la gente les ordenó decir: “soy como el sol, el agua y la piedra”, pero la gente dijo: “nosotros vamos a morir”, Sólo las serpientes hablan bien y por eso cuando están viejas cambian de piel y nunca mueren. Los KAIPULAKENA curaron para que no muriéramos del todo, para que siguieran las generaciones y el mundo continuara. En ese tiempo había mucha gente,

²⁶³ Correa Rubio, Francois. Por el camino de la Anaconda Remedio. Disponible en <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/3106/05CAPI04.pdf?sequence=7>

todos hablaban una sola palabra, pero peleaban mucho. TUPANA pensó entonces una palabra distinta para cada uno y así ya quedaron callados, toda la gente vivía cada cual en su propia maloca.

Nosotros los Yukuna quedamos con la gente de PERÍO, el abuelo y cabeza de nosotros, el principio de todo. La tierra de origen nuestro es JEWAITA, en las cabeceras del río Mirití-Paraná. PERÍO vivía en una maloca grande con toda su gente, era el mayor de seis hermanos, y era también capitán y tradicional. En ese tiempo no había hachas y se tumbaba con piedra, sólo el capitán tenía derecho a tener chagra y mantenía a toda su gente. PERÍO les enseñaba a sus hermanos brujería, les enseñaba a manejar la gente, a hacer maloca, les enseñaba los bailes, a recibir los invitados...a vivir bien.

La mujer de PERÍO se llamaba KAWAYARIKO. Los KUFUIYA, la familia de KAWAYARIKO, eran los propios cuñados de nosotros y eran encargados de tumbiar, sembrar, preparar la coca y la yuca. KAWAYARIKO era casi como un hombre, sabía todo, era habladora, igual que el marido; durante mucho tiempo manejaba su gente, les dirigía el trabajo en la chagra y además estaba encargada de preparar la comida para todos. Ella fue la que crío a los hermanos de PERÍO. Un día, estando ya vieja, KAWAYARIKO se quemó la mano mientras preparaba una torta de casabe, se puso brava y renegó diciendo: “¿Por qué tengo que cocinar para tanta gente ... por qué los hermanos no hacen casa aparte, para qué, entonces, están aprendiendo?”. Los hermanos oyeron lo que KAWAYARIKO decía y uno por uno fueron pidiendo permiso a PERÍO para hacer su propia maloca. PERÍO aceptó, pero les puso una condición: debían entregarle gran cantidad de comida para comprobar sus capacidades de capitanes. Cada hermano fue saliendo uno por uno, comenzando por el mayor.

PERÍO le dio a cada uno de sus hermanos lo necesario para vivir bien y poder vivir aparte: les dio semilla de yuca, coca, manguaré, dientes de tigre, kajilá, macana, yuruparí, todo lo que necesitaban y con cada uno envió gente como trabajadores. Con YAWIYA envió gente IMARIYA, con WIYUWA gente CHIRUWA, con PERAYÁ gente KUFUIYA, con WAKONÁ gente KUFUIYA y con YAWIYANÁ, el hermano menor, gente KUFUIYA también. PERÍO era muy conocedor y sabía que solo YAWIYANÁ iba a cumplir con la prueba y por eso le dio de todo cinco veces: cinco manguares, cinco macanas, cinco kajilás, y así todo. Además, le envió como secretario a un hombre muy preparado llamado APIEPUKU, un hombre que sabía hacer muy bien todo lo de la maloca: canasto, balay, chimbombo, jitaná o rallo, machiva ... todo.

PERÍO se quedó esperando noticias de alguno de sus hermanos. El primero en avisar, haciendo sonar el manguaré, fue YAWIYA, el mayor. PERÍO y KAWAYARIKO ya sabían que él no iba a pasar la prueba, pero PERÍO le dijo a su mujer: “KAWAYARIKO, vaya mire allá donde están sonando el manguaré para ver si hay suficiente comida”. KAWAYARIKO se alistó y se fue a donde YAWIYA. Apenas entró se dio cuenta que la comida no iba a alcanzar y lo maldijo: “YAWIYA, usted no va a seguir, no va a tener nietos”. De todas maneras, le ofrecieron comida y la invitaron a bailar con guarapo de piña; ella se quedó, pero no se emborrachó y quedó con hambre. Al día siguiente regresó a donde PERÍO y atrás de ella iba YAWIYA con su gente llevando comida a la maloca de PERÍO, este clavó su kajilá en el centro de la maloca para que al llenar la maloca logran tumbarlo, pero la comida de YAWIYA no alcanzó y PERÍO también lo maldijo: “usted se perderá”.

Lo mismo ocurrió con los otros hermanos, WIYUWA, PERAYÁ Y WAKONÁ. El último en tocar el manguaré fue YAWIYANÁ; KAWAYARIKO se fue a visitarlo y encontró la maloca tan llena de comida que no podía entrar, le ofrecieron cantidades de comida, tanto que ella no alcanzó a comerse todo; después bailaron y tomaron tanto guarapo de piña que ella se emborrachó y cayó sobre la cuya de

coca, que era tan grande que quedó toda pintada de verde de tanta coca. KAWAYARIKO dijo a YAWIYANÁ: “usted es como el sol, el agua y la piedra que no se pierden, usted va a seguir, va a tener nietos”. Al día siguiente KAWAYARIKO regresó a donde PERÍO, borracha y verde de la coca. PERÍO al ver en qué estado regresaba, se puso contento, se alistó para recibir a YAWIYANÁ quien venía atrás con su gente llevando la comida. Con la cantidad de comida que llevaban alcanzaron a llenar la maloca y tumbaron el kajilá. En ese momento YAWIYANÁ recibió el derecho de seguir, por parte de PERÍO, y KAWAYARIKO le pasó entonces la brujería de la comida cultivada.

Todos nosotros, los Kamejeja, somos gente de YAWIYANÁ, los otros se han ido acabando. La gente de Wakoná aguantó mucho y los últimos de ellos se acabaron en tiempos de Malauchure, nuestro abuelo. PERÍO se fue de este mundo dejando ya a los hermanos. YAWIYANÁ, el menor, murió dejando a su hijo Mapiwaca, y este a su vez dejó dos hijos: Púsume y Masurupena. Del menor, Masurupena, salió después la gente Piothí. De Púsume quedaron varios hijos.

El Manejo Del Mundo Del Pueblo Indígena Kamejeja-Yucuna.

De acuerdo a la mitología Yukuna, el universo está compuesto por una serie de mundos interconectados donde viven distintos seres en su propia maloca. Se podría dividir el universo en dos grandes grupos; en la parte superior se encuentra el espacio masculino, relacionado al pensamiento y la fuerza vital; y en la parte inferior está el espacio femenino relacionado a la fertilidad y la muerte. Estas dos mitades se complementan, generando el universo complejo Yukuna. El universo se compone por los siguientes mundos:

KAIPULAKENA ÑAKARE: mundo de Kaipulakena, personajes mitológicos relacionados al agua.

IÑA ÑAKARE: mundo de los espíritus.

WAYUNA ÑAKARE: mundo de los gallinazos.

EJAWA: mundo que habita el pueblo Yukuna.

MUNDO INVERSO: es el espacio debajo de la tierra habitada por los Yukuna. Está relacionado con las ÑAMATÚ, mujeres ancestrales. Este nivel del cosmos es de los ancestros (gente que vivió antes) que duermen colgados de la quijada. Es el mundo de los muertos, sin embargo, no existe la enfermedad o la muerte.

Todo el cosmos Yukuna está rodeado por agua (wei), además de estar cruzado por un eje común representado por una palma, que une todos los niveles²⁶⁴.

El Territorio que habita el pueblo Yukuna, Ejawa, y con el cual se relacionan y está directamente relacionado con su propio lugar de nacimiento como pueblo. A su vez este espacio de acción cotidiana, claramente delimitado por ríos, salados y lagos, define el Territorio chamanístico, un área de dominio de cada grupo étnico que habita la zona.

El centro del mundo Yukuna, JEWAÍTA, es la cabecera del río Mirití, y a su vez este río es el eje del mundo en sí. El Territorio que abriga a este pueblo ha sido moldeado desde el origen por los primeros seres y por los ancestros Kamejeja, siguiendo una línea de uso, relación y manejo del

²⁶⁴ Van der Hammen, M. C. (1992). EL MANEJO DEL MUNDO. Naturaleza y sociedad entre los Yukuna de la Amazonía colombiana. Tropenbos Colombia. Bogotá.

mundo que ha posibilitado la existencia de la gente Yukuna. La forma como se maneja el Territorio merece especial atención ya que:

El “mundo *“se encuentra poblado por “dueños”*, que poseen el dominio de ciertas áreas y recursos, con quienes se debe negociar –en términos chamanísticos– para acceder al uso de espacios y recursos, a lo largo del ciclo anual. Así se han definido toda una serie de “dueños” de agua, “dueños” de monte y “dueños” de estación, que regulan la relación con el medio ambiente.

El manejo de las relaciones con los diferentes seres que administran los espacios es responsabilidad del chamán, el cantor/bailador/maloquero. De acuerdo a lo anterior existe una división del territorio en diferentes zonas, que pertenecen a ciertos seres dueños de los mismos.

El mundo acuático, conformado por todas las fuentes de agua, está gobernado por Junimina, el paisaje terrestre, conformado por cerros y cuevas, lugares de gran importancia mitológica y espiritual por ser considerados los úteros de la tierra, lo maneja Esawámina. Dos cerros de gran importancia para el pueblo Yukuna son: Cerro de los hombres chiquitos y cerro Yupatí En el paisaje terrestre, además, también se encuentran: rastrojo, monte firme, sabanas, manchales, áreas venenosas y salados. Cada uno de estos espacios cumple un papel especial en la vida material y espiritual del pueblo²⁶⁵.

Pueblo Ide Masa O Makuna

Descendientes de la anaconda y conocidos como gente de agua, los Makuna se encuentran asentados “en una porción de tierra de los bajos de los ríos Apaporis y Pirá-paraná, al igual que sobre los caños Komeña, Toaka y Umaña, afluentes del Pirá.” Viven en malocas en donde también celebran sus ritos y ceremonias. Además, pertenecen a los grupos amazónicos que festejan la ceremonia del Yuruparí. Hablan lengua makuna que pertenece a la familia lingüística Tucano Oriental. En el bajo Caquetá dentro de la jurisdicción de la asociación AIPEA se ubican dentro de la comunidad de Angostura y en loma linda los ingleses y según censo del DANE del año 2018 es una población que llega a 1962 personas en el departamento del Amazonas.

Narración De Origen Del Pueblo Indígena Idê Masã O Makuna

El mundo Makuna “fue creado por ROMIKUMU, la mujer chamán, la madre ancestral y los AYAWAROA, los héroes mitológicos masculinos”.

Los antepasados de los Makuna nacieron espiritualmente en forma de anacondas en un sitio del este que ellos llaman siempre la puerta del agua IDESEJÊ. Desde este portal oriental de la tierra por donde todos los ríos desembocan, las anacondas ancestrales nadaron aguas arriba, siguiendo el río de la leche OGÊGÕÃ RIACA. En su camino pasaron por el río Apaporis y después por el Pira-Paraná, los ejes de su territorio. “En varios puntos a lo largo de estos ríos y sus afluentes, entre los que sobresalen el Umuña, el Toaca y el Komeña, las anacondas ancestrales se salieron del agua y se convirtieron en seres humanos. Allí nacieron los diferentes clanes, las “casas de despertar” ancestrales, llamados MASÃ YUJIRI WIRI”.

Manejo Del Mundo Del Pueblo Indígena Idê Masã O Makuna

²⁶⁵ Ibidem.

El cosmos Makuna está constituido por tres grandes dominios. El cielo o el mundo de arriba, la tierra y el mundo subterráneo. “Cada uno está compuesto por diferentes niveles, considerados malocas que están habitadas por seres particulares que tienen características humanas. Los mundos de arriba y abajo son esencialmente lugares habitados por espíritus que poseen distintos tipos de poderes que pueden ser utilizados por los chamanes para agredir, proteger, o curar, de acuerdo con las necesidades que éstos requieran en determinados instantes”.

El mundo de arriba es el lugar en donde viven los dioses y tiene como límite superior el lugar que los Makuna denominan como la casa de la dulzura (SAJARIWI). “Luego, están la casa de la gente estrella, la casa de la noche (ÑAMI WI) y la casa del día (ÜMÜA WI)”.

“Más abajo se encuentran: el camino del viento (MINO MA) que es el límite cósmico que manejan los chamanes; el lago del día (ÜMÜA ITARA), lugar donde termina el aire; IDE RIAMÜ nombre de un jaguar de agua que envía inundaciones y calamidades en los ríos, qué está encadenado y que si se suelta acaba el mundo comiendo a la gente; la casa de la gente trueno, sitio donde los chamanes toman el poder del rayo para matar o defenderse de sus enemigos; la casa del día y la casa de la gente gallinazo”²⁶⁶.

La tierra está compuesta para los Makuna por agua y por selva. Es el lugar de hábitat de todos los seres vivos y de algunos espíritus. Todos los seres habitan, según el pensamiento Makuna, en malocas. “Las malocas de río son: casa de la gente pez, casa de la gente anaconda, casa de la cobija. En la selva se encuentran la casa de la gente pájaro, la casa de la gente árbol, la casa de los animales de cacería y la casa de las pepas”. Existen también otras malocas que tienen una importancia mítica y chamánica pues allí se han depositado saberes a los que no todos pueden acceder, éstas son: “casa del yuruparí, casa del baile, casa del origen, casa de los jaguares, casa de la gente diablo y la casa de WASO MAKÜ (hermano menor de la anaconda de agua y dueño de muchos sitios sagrados)”.

El mundo subterráneo se encuentra habitado por insectos, sapos, gusanos y hormigas que viven debajo de la tierra. Por debajo de esta capa se encuentra la maloca de los muertos (TOASARO), también conocida como maloca de la tristeza. Este dominio, dotado con todo lo necesario para vivir, pasa a ser habitado por los espíritus de las personas que se mueren. “El límite inferior del inframundo es el río de UMARÍ (WAMÜ RIAKA) que es el camino del sol durante la noche”.

Los Makuna también entienden la selva como un universo que se divide en tres partes: “las copas de los árboles, el nivel medio y el piso”. Cada división está habitada por diferentes animales aptos para la caza.

El payé, el curandero y el curandero de picaduras de culebra son tres personajes que cumplen funciones en pro de mantener el equilibrio de la sociedad Makuna. El payé cumple funciones chamánicas dentro de los Makuna pues defiende a su pueblo de posibles maldades de otros. El

²⁶⁶ Quintero, J. A. & Peña Arenas, F.A. (2016, enero-junio). Un intento de reconstrucción de la contabilidad del chamán Makuna que habita en las selvas del Vaupés en la Amazonia colombiana. Rev. Cient. Gen. José María Córdova. 14(17), 279-340. Recuperado de: https://www.academia.edu/35393152/Un_intento_de_reconstrucci3n_de_la_contabilidad_del_cham3n_Makuna_que_habita_en_las_selvas_del_Vaup3s_en_la_Amazonia_colombiana_An_Attempt_to_rebuild_the_shaman_s_accounting_among_the_Makuna_that_inhabits_the_rain_forest_from_Vaupes_region_in_the_Colombian_amazon

payé es también un especialista en curar enfermedades y usa el humo del tabaco como uno de sus principales aliados a la hora de sanar. Para comunicarse con los espíritus y otros chamanes espiritualmente el payé usa un lenguaje que se llama lenguaje del yuruparí y que solo lo saben los sabios de la comunidad. El payé está destinado a asumir su rol desde que se encuentra en el vientre de su madre, quien debe someterse a dietas y cuidados especiales para el cuidado de la futura autoridad espiritual. Luego, a lo largo de la vida, el payé tiene que guardar ciertas dietas y restricciones sexuales para no alterar la armonía y el equilibrio social.

El curandero, además de tener el conocimiento necesario para curar las enfermedades del cuerpo, es el especialista en soplar los alimentos para eliminar de éstos sustancias peligrosas. También realiza ciertos rezos, igual que el curandero de picaduras de culebras, para combatir el peligro de la enfermedad.

Para el pueblo Makuna “en la selva y el río hay una gran cantidad de sitios sagrados asociados con características particulares del paisaje: raudales, lagunas, cerros, sabanas, salados, concentraciones de palma y de minerales, entre otras y que, a su vez, se consideran malocas”. En este sentido, el payé también sirve de autoridad reguladora entre aquellos espacios y la gente.

Pueblo Upichía o Matapí

Los Matapí, o Upichía como ellos mismos se reconocen, son un pueblo amazónico que habita el sur del departamento de Amazonas, sobre el alto río Mirtí-Apaporis, en un resguardo que lleva el mismo nombre del río, compartido con otros pueblos indígenas entre ellos los Yucuna, Karijona, Cubeo, Tanimuka, Miraña y Makuna. Su subsistencia se basa principalmente en la horticultura, caza y pesca, actividades divididas por género. Gracias a la arremetida de los misioneros, inicialmente, y luego a la explotación cauchera, la población Matapí fue introducida a dinámicas económicas ajenas que desestructuran la organización social y política de la etnia, razón por la cual buscaron la unión con el pueblo Yukuna con quienes comparten estrechos lazos sociales y culturales. Uno de los rituales más importante para su reproducción cultural es el Yuruparí; además el uso ritual de la coca y el tabaco es fundamental para su vida espiritual. La lengua Matapí pertenece a la familia Tucano Oriental, aunque actualmente la mayoría habla lengua Yukuna que es de descendencia Arawak, según el censo del DANE del año 2018 la población Upichía en el departamento de Amazonas es de 618 personas.

El pueblo indígena Matapí es uno de los que se encuentran en mayor riesgo físico y cultural debido a que fueron muy aculturizados o yucunizados idiomáticamente, lo cual los tiene al borde de desaparecer con el paso del tiempo, por lo que es importante avanzar en el fortalecimiento cultural de este pueblo indígena.

Narración De Origen Del Pueblo Indígena Upichía O Matapí

Según las palabras de Carlos y Uldarico Matapí, mayores del pueblo Matapí de Araracuara, el origen de los Upichía (Matapí) fue así:

“Las tribus Upichía comenzaron con un ser que se formó aquí en la tierra, un hombre que se llamó KAMARI, fue el primer Upichía. Por él existe la etnia Upichía y todas las comunidades que le corresponden, este hombre no tuvo papá ni mamá.

KAMARI se creó con grandes conocimientos en el sitio llamado YUINATA. Después de haber pisado la tierra en el sitio de YUINATA comenzó a ver la naturaleza y todo lo que existe sobre la tierra, se quedó pensando mientras tomaba una buena decisión. Como era un gran brujo espiritista, MAICHÚ en nuestro idioma, tenía que encontrar soluciones buenas para el futuro.

Como se creó solo estaba un poco confundido y asustado, comenzó a meditar para ver qué solución encontraría para los suyos, por medio de sus grandes conocimientos vio algo bueno en este lugar. Comenzó a hablar solo: “Yo pienso que este sitio será de mis nietos, el sitio más sagrado de nuestras tribus”.

KAMARI se dio cuenta que era mejor guiarse a través de sus conocimientos tradicionales, pensó para ver cuál era la verdadera vida y cuál era el sitio para el propio origen de las tribus. Por medio de su conocimiento vio el verdadero sitio, se llama YUINATA.

Dijo KAMARI: “Este es el sitio sagrado de mis nietos, aquí se van a multiplicar hasta llegar a la cantidad de personas que me corresponde. Tendré que valorar mis tradiciones culturales y demostrarlas con una buena obra”.

Poco a poco KAMARI pensaba en una solución para su futuro. Vivía solo pero como era el primer hombre Upichía no podía quedarse de esta manera, comenzó a pensar de nuevo: “Creo que es bueno conseguir una mujer como mi propia compañera”. Estaba solo en el sector de YUINATA, pero ya existían otras tribus cerca de ese sector, por lo que a KAMARI se le ocurrió presentarse ante ellos. No eran muchos, pero ya tenían sus familias completas, en cambio KAMARI no tenía nada. Todos estos seres que vivían cerca del sector de KAMARI estaban mejor organizados que él porque, según se cree, se habían creado antes. Los primeros padres de las tribus vecinas al sector de KAMARI eran Tupia, Kerahua y Paraminá.

KAMARI comenzó a meditar de nuevo: “Puedo ir hasta donde estas personas, identificarme, después de que me conozcan puedo conseguir una compañera y así ya puedo solucionar algo más, descubrir otra idea que les pueda servir a mis nietos para su buen futuro. Cada cosa que yo realice será importante porque eso me puede dar más conocimientos y con eso puedo poco a poco descubrir la solución para el futuro”.

KAMARI se fue a buscar a los primeros padres de la tribu Tupia, llegó hasta donde ellos y se presentó. Luego de entablar una amistad, dialogó con el primer hombre perteneciente a la tribu Tupia, y le preguntó si podían darle la hermana para así quedar como cuñados. El hombre estaba de acuerdo con KAMARI y solamente dijo que para eso eran las mujeres, que cada hombre debe tener su propia mujer y la mujer su propio marido. Y así, de esta manera, cogió KAMARI a su primera mujer. Con esto quedó establecido que todos los humanos deben tener su propia compañera para poder multiplicarse.

KAMARI volvió a su tierra junto con su compañera, ya tenía con quien hablar lo que era mucho mejor para él. No dejaba de pensar en que él podría quedar como un mayor de esta tribu, pero necesitaba hermanos, que podrían tener el mismo conocimiento y que además le podrían ayudar en la organización de la tribu; KAMARI decidió, entonces crearlos, fueron cinco personas más.

Al verlos se sintió con más ánimo y de inmediato les habló diciendo: “Bueno ustedes son mis hermanos, son lo que más necesitaba, de aquí en adelante entre todos vamos a organizar nuestro

futuro”. Los seres recién creados contestaron: “Claro hermano, nosotros vinimos a eso, a acompañarle, a dejar algo bueno aquí en la tierra para nuestros nietos; somos muy pocos, pero con el tiempo ya seremos muchos para hacer crecer nuestras propias tribus; así nos organizaremos más y adelantaremos nuestras costumbres tradicionales. Ahora entre todos haremos todo lo posible para buscar soluciones”. “Bueno –contestó KAMARI– estoy de acuerdo, todos formaremos una sola idea para formar bien nuestro patrimonio”.

Vivían todos juntos, dialogaban todas las noches para buscar soluciones. El mayor de los cinco hermanos decidió aprender muchas cosas de su hermano KAMARI, así fue aprendiendo todo lo que tenía que aprender. Cuando KAMARI estaba enseñando a su hermano se realizó que existía la maloca y le dijo: “Yo creo que es mejor hacer una maloca, porque nuestras costumbres tradicionales dictan eso; nos tendremos que guiar a través del origen tradicional. Después de construir nuestra maloca ya podremos solucionar más. No sé qué dirán ustedes, si están de acuerdo o no”.

Todos quedaron pensando un rato, hasta que de pronto contestó el mayor de los cinco: “Claro, yo creo que su idea es perfecta, lo que usted dice está muy bien, porque la tradición nos cuenta que la maloca es para solucionar lo que tiene que ver con la tierra. Teniendo nuestra maloca ya podremos mambear y meditar más para nuestro futuro”. Entonces contestaron los otros compañeros: “Claro, está bien, hagamos nuestra propia maloca”.

Manejo Del Mundo Del Pueblo Indígena Upichía O Matapi

El universo para el pueblo Matapí, de acuerdo a su cosmología, está dividido en seis niveles o mundos, que son morada de seres mitológicos que tienen una relación directa con la vida cotidiana de los Upichía.

Según Alaruma Matapí y Pewami Matapí los seis niveles son:

MUNDO DE KAIPULAKENA

MUNDO DE MAKUEMARI, dueño de las frutas.

IÑANA ÑAKARE, casa de las almas.

WAYU ÑAKARE, casa de los chulos.

“Nuestro mundo”, mundo de los Matapí.

KAWAKALA AKURUNA, mundo de los hijos de la noche; tribus que andan de noche en el mundo de abajo, algunos se cuelgan de la quijada y otros de la cola.

Rodeando todo el cosmos está el camino del sol, KAAMÁ. Éste va en una barca dando vueltas a todo el universo.

Para hablar del Territorio que ocupa el pueblo Matapí, es necesario hacer referencia a la maloca, ya que ésta además de ser el lugar de vivienda y lugar ritual, es una estructura que representa la concepción misma del cosmos, antes mencionada. De esta manera cada maloca Upichía es un microuniverso, desde donde se manejan todas las relaciones importantes para la reproducción material y cultural del pueblo Matapí; así el maloquero, el cantador y el chamán (MAICHÚ) son quienes manejan las relaciones de la comunidad con el medio ambiente y los seres sobrenaturales que ejercen control sobre los recursos. Todas las actividades necesarias para la vida, necesitan de una mediación con otros seres, o dueños de los recursos, para mantener el equilibrio y evitar la enfermedad.

Como en la maloca, el Territorio tiene ciertos límites que se relacionan con la división del trabajo social. La chagra, por ejemplo, es un espacio femenino, mientras el monte es un área principalmente trabajada por los hombres, en la cacería. De la misma manera los productos también están relacionados a quienes los manejan, por ejemplo, la yuca es un producto femenino, mientras la coca es un producto masculino.

Para el pueblo Matapí la coca y el tabaco cumplen un papel central en su reproducción cultural y espiritual. Con estos productos se cultiva el pensamiento y la sabiduría para manejar el mundo y mantener la armonía con todos los seres que lo habitan.

5.6 Afinidad de la gente de centro: Los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce

5.6.3 Generalidades

En su gran mayoría los pueblos indígenas que integran esta gran afinidad de la gente de centro o los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce como también se autodenominan los Murui, los Uitotos M+n+ka de la chorrera, los Bora, Muinane, Miraña, los Okaina, los Andoques y los Nonuyas, se ubican dentro de lo que siempre ha sido su Territorio ancestral hoy comúnmente conocido como el resguardo²⁶⁷ Predio Putumayo. Aunque en el caso del pueblo Andoque y Nonuya tienen sus propios resguardos que colindan con el gran predio Putumayo. El pueblo Miraña en cambio y debido a la superposición del Parque nacional natural Cahunari perdió más del 90% de su Territorio ancestral y hoy habitan dentro del resguardo Miriti Paraná.

5.6.4 Ubicación geográfica de los Pueblos Indígenas que integran la afinidad de la gente de centro

5.6.4.1 Pueblo Murui

El Territorio tradicional Murui parte desde la desembocadura en el río Putumayo, la quebrada Dubaye (Sabaloyaco), aguas arriba hasta la repartición de la quebrada Taue al nor-occidente hasta el menaje en la quebrada Jazeraye, pasando por la desembocadura de la quebrada Mania, sube y pasa por el km 18 (trocha a la chorreara, sigue hasta la desembocadura de la quebrada Jizte (Fuemany)- sube hasta su cabecera hasta la repartición de la quebrada Manue. En el punto que se llama Nonue cruza la cabecera de Fuemany- arriba de chorro de Jid+ma- cruza en un punto llamado Ek+e, pasa por la repartición de la quebrada Guak+i- Cabecera de la quebrada Guaktiu- Cabecera de la quebrada J+torok+y+e - hasta encontrar el salado grande - bajando por el Carapárana hasta

²⁶⁷ El resguardo Predio Putumayo fue legalizado por el INCORA mediante resolución 030 del 6 de abril de 1988, con una extensión 5.879.000 hectáreas. Esta resolución fue reformada por la Numero 057 de 4 de Septiembre de 1989, para establecer ocho (9) sectores o zonas de control y vigilancia de los terrenos que lo conforman, incluido el sector correspondiente al Parque Nacional Natural Cahunari , y se determinan las zonas de exclusión por la presencia de terceros en el Territorio. Según el contenido de las resoluciones de acuerdo y del Acta de mayo 30 de 1988, el resguardo es propiedad de las comunidades allí asentadas, pero por tratarse de un área extensa y sin facilidad de vías de comunicación, se consideró necesario señalar zonas de manejo y control específicas, para ejercer la vigilancia sobre todo el Territorio, solicitándosele al INCORA, la delimitación de dichas áreas, de acuerdo con unos linderos generales y con una superficie aproximada. Tomado del Plan de vida de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce y plan de abundancia zona chorrera. Azicatch. 2006.Pp. 10.

Koneye. Aguas arriba cruza hasta Jitikiye- hasta su desembocadura en el Putumayo- Aguas abajo hasta Dubaye (Sabaloyaco)²⁶⁸.

Los Murui actualmente habitan el territorio cobijado por la organización CIMPUM antes llamada OIMA. Esta organización se ubica sobre la ribera del río Putumayo y el Cara-Paraná, limitando hacia el norte con el corregimiento de la Chorrera y las organizaciones indígenas de AZICATCH y ORWCAPU; hacia el sur limita con la república del Perú, hacia el oriente limita con la organización de AIZA y hacia el occidente con la organización de COINPA²⁶⁹.

Hablan lengua huitoto de la familia lingüística huitoto, la cual se divide en 4 dialectos: Bue, Mika, Minika y Nipode y según el censo del DANE del año 2018 su población es de 12.029 personas en el departamento de Amazonas.

5.6.4.2 Pueblo Uitoto M+N+KA de la Chorrera

El Territorio ancestral Uitoto comprende desde las bocas del río Sabaloyaco hasta sus cabeceras, en línea natural hasta las bocas de la quebrada Jeeseye, en línea natural hasta repartición de la quebrada Jae hasta la desembocadura de la quebrada Coraye hasta sus cabeceras, atravesando en línea natural la cordillera hasta llegar hasta las cabeceras de la quebrada M+guiye, Adof+k+, hasta su desembocadura en el río Igará Paraná, ajando margen derecho. Luego continúa cruzando el río Igará Paraná margen izquierdo bocana de la quebrada Guiriyaye, subiendo, hasta encontrar la desembocadura de la quebrada Coye, subiendo en línea natural desde sus cabeceras con los afluentes de Ra+ziye, pasando por el chorro llamado Okokon+ hasta la desembocadura de la quebrada Choygajii, afluente de la quebrada A+f+e (viento afluente del Ra+ziye, límites con los ocainas. En línea natural hasta la cabecera Jibai de la quebrada Yauda, afluente del Cahuinarí, en línea natural hasta la cabecera de la quebrada Andariego hasta su desembocadura en el río Caquetá.

Los límites del Territorio Uitoto por el sur con los pueblos bora, okainas, muinanes sucesivamente, por el norte limita desde la bocana de la quebrada +guy o Andariego subiendo margen derecho hasta la desembocadura de la quebrada Tanguita por el norte, con los pueblos carijonas y coreguajes respectivamente. Por el oeste, bocanas de la quebrada Aguita, aguas arriba hasta sus cabeceras, en línea natural hasta las cabeceras del río Caucaya, aguas abajo hasta sus cabeceras con los pueblos tama y cofán, por las sur bocanas del Caucaya margen izquierdo, afluente del Putumayo aguas abajo hasta la desembocadura de la quebrada Sabaloyaco, punto de partida²⁷⁰.

5.6.4.3 Pueblo P++NEMUNA+M+J+HTE- Bora

Por el sur (punto 1) cabecera de quebrada AATAHI hasta su desembocadura (Punto 2). Por el oriente, punto 2, M++nehi (Igará Paraná), hasta la desembocadura de téhkebahí (Q. Totumo) Punto 3 en línea recta hasta la desembocadura de la quebrada Ahroj+hí (guamo) punto 4 (hasta aquí el límite del pueblo Bora de la zona Arica) afluente del pahahí (Cahuinarí) aguas arriba margen derecha a la desembocadura de la quebrada Tuuhí (Arco Iris) punto 5, aguas arriba hasta la cabecera de la

²⁶⁸ Plan de vida del pueblo Murui, Jurisdicción OIMA. 2008. Pp. 20.

²⁶⁹ Ibidem pp. 19.

²⁷⁰ El abuelo Tabaco. Plan de vida y ordenamiento de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. Pp. 72.

quebrada Nullemuhí (picón) punto 6 (Hasta aquí limita con el pueblo Miraña). Por el norte desde el punto 6 hasta la cabecera de la quebrada Umecohí (Guerra) (punto 7). Límite con el pueblo Chihjumu (Andoke). Por el occidente: Desde el punto 7 en línea recta hasta la desembocadura de la quebrada Páácamehí, afluente afluente del Páhaáhi (Cahuinarí), punto 8, aguas arriba hasta la cabecera de la quebrada Boohómehí (espina) punto 9 (hasta aquí límites con el pueblo Muinane). De aquí en línea recta en la desembocadura de la quebrada Baajurihí (yuca) afluente del M+nehí (Igará Paraná), margen derecha aguas abajo, punto 10, aguas arriba sobre la quebrada Báajurihí pasando por la repartición su cabecera margen izquierda subiendo, punto 11. Hasta aquí límites con el pueblo Okaina (Tóolleme) y en línea recta hasta la desembocadura de la quebrada Aneetohí (Aguja), punto 12, afluente de Tóollihí (Asaí), subiendo aguas arriba hasta sus cabeceras, punto 13 y de aquí en línea recta a las cabeceras de la quebrada Aátahí, punto 1 punto de partida, afluente del M++nehí²⁷¹. La familia lingüística es el Bora y según el censo del DANE del año 2018 la población del pueblo Bora es de 1047 personas.

5.6.4.4 Pueblo Muinane

El amplio Territorio del pueblo muinane tiene los siguientes límites: Por el norte desde la desembocadura de la quebrada Infierno en el río Caquetá, subiendo aguas arriba hasta la quebrada Kok+hi afluente del Caquetá, margen derecha respectivamente, por el oeste subiendo aguas arriba en línea natural dentro la montaña de la Boruga, cruzando las cabeceras del Mochilero, llegando a las cabeceras de la quebrada Abejas afluente de la quebrada Tigre, bajando hasta su desembocadura al río Arroz, afluente del Cahuinarí, de allí en línea natural hasta la desembocadura de la quebrada Venado afluente del Cahuinarí, subiendo hasta las cabeceras, en línea natural hasta las cabeceras del Chongai, siguiendo hasta su desembocadura de la quebrada Hacha, en línea natural hasta la desembocadura de la quebrada Umarí Negro, afluente de la quebrada Raiziye, en margen derecho subiendo hasta el medio curso de la quebrada Raiziye, en línea natural entre las cabeceras de la quebrada el Ta+fe, afluente del Igará Paraná, cabecera de la quebrada Espuma, afluente del río Cahuinarí, hasta llegar en rastrojo peruano llamado Santa Catalina, de la quebrada el Carguero hasta su desembocadura en el Cahuinarí, por el Este desde la desembocadura del Ríosucio bajando por el Cahuinarí, hasta la desembocadura de la quebrada Pona, hasta sus cabeceras en línea natural, cruzando las cabeceras de la quebrada n+mehi, afluente del Cahuinarí, en línea natural cruzando las cabeceras de la quebrada n+hi, afluente del río Vichada hasta juntarse con el Vichada, subiendo a la desembocadura de la quebrada Corocoro y sus cabeceras, a llegar a la trocha de Araracuara, por la trocha pasando la Sabana a Puerto Santander, subiendo por el Caquetá hasta la desembocadura de la quebrada Infierno, punto de partida²⁷². Su lengua, el Muinane, pertenece a la familia lingüística Bora²⁷³.

5.6.4.5 Pueblo Okaina

²⁷¹ Ibidem Pp. 80.

²⁷² Ibidem Pp. 77-78.

²⁷³ No se incluye datos poblacionales debido a que el pueblo está reportado como MUINA que corresponde a una categoría de designación de invitación de baile tradicional y como el pueblo se autodenomina que es MUINANE lo cual pone en duda si la cifra corresponde en realidad al pueblo como tal.

Límite al norte con la etnia uitoto. De la bocana de la quebrada dyaraga+- jezeye- musoc- afluente del quebradón monayanayi menaje. Al margen derecho con la línea marginada hasta la bocana de la quebrada kayujui, korae-, afluente de la quebrada mooe-mue, de la bocana de la quebrada koraye con una línea marginada pasando por encima del cerro hasta la bocana de moono- m+uiye, afluente del río Igará Paraná, bajando por el río al lado izquierdo hasta la quebrada guiriyaye, afluente del Igará Paraná, entrando adentro al lado derecho hasta la quebrada sutsukui-kooye, de aquí pasa en línea natural hasta choygajii afluente de la quebrada Dsat+dsai (Ra+ziye. Límite con la etnia Muinane. Al oriente de Chaygajii pasando por la cabecera de Dsat+dsai, afluente del Igará Paraná hasta Santa Catalina.

Límite con la etnia Bora. De Santa Catalina en línea natural, al oriente pasando por la cabecera de la quebrada Zuruye, afluente de la quebrada ta+fe, afluente del Igará Paraná, sigue bajando la línea hacia el sur, hasta llegar a la cabecera de la quebrada suba (perdiz, afluente del Igará Paraná bajando por esta misma quebrada hasta la bocana. De sur a oriente, cruzando el río Igará Paraná, al lado izquierdo de la bocana del lago Nooshu, coge las cabeceras de las quebradas que salen de nadyarayi, doblando hacia la bocana de dyaragai al occidente²⁷⁴. Hablan la lengua que tiene el mismo nombre de su etnia, que pertenece a la familia lingüística huitoto y según cifras del censo del DANE del año 2018 este pueblo está integrado en el Amazonas por 412 personas.

5.6.4.6 Pueblo Miraña

Los Miraña actuales descienden de los diversos clanes que habitaron el río Pamá, de los cuales, durante la época de la Casa Arana, una parte se desplazó hasta el río Mirití-Paraná y de ahí al Caquetá, y la otra a la zona baja del río Caquetá en Brasil.

En la actualidad el grupo indígena Miraña se ubica en el departamento del Amazonas, entre el río Caquetá y el principal afluente Cahuarí. Gran parte de su Territorio ancestral se encuentra superpuesta por la figura del Parque Nacional Natural Cahuarí, por lo que sus Territorios ancestrales no han podido ser declarados bajo la figura de resguardos indígenas y en estos momentos hacen parte del resguardo de Miriti-Parana.

En la jurisdicción de la asociación PANI (PIINE AIBEJU NIMUE IACHIMUA) en el medio Caquetá los Miraña se encuentran asentados en seis comunidades: Puerto Remanso-El Tigre, Mariópolis, San Francisco, Solarte, Quinche-Metá y Puerto Miraña Manacaro. Dentro de la Asociación Indígena de la Pedrera Amazonas-AIPEA se ubican en el resguardo indígena de Camaritagua y Comeyafu. Estos son los principales asentamientos del pueblo Miraña, aunque en la actualidad se encuentran en diversas partes de la geografía departamental y del país como en el Municipio de Leticia donde conviven un gran número de esta población, Bogotá y Villavicencio donde también radican buena población de este pueblo indígena²⁷⁵. Según cifras del DANE del censo 2018 el pueblo indígena Miraña lo integran 759 personas, un número muy reducido para un pueblo que dominó el Pama, cahuinari y parte del bajo y medio Caquetá a través de grandes clanes de los cuales también hoy quedan solo algunas.

A pesar de ello conservan la maloca como un espacio fundamental, ya que es un lugar ritual y de cohesión social. Son gente de coca y tabaco (ambil), plantas para la palabra, el conocimiento y la

²⁷⁴ Ibidem Pp. 75.

²⁷⁵ Información levantada en campo.

vida. La lengua Miraña pertenece a la familia lingüística Bora y su población con respecto al censo del año 2018 para el caso del departamento de Amazonas es de 759 personas, lo cual es mínimo para un pueblo que fue muy grande en otros tiempos en la zona baja y medio del Caquetá.

5.6.4.7 Pueblo Karijona

El Territorio ancestral de los Karijona corresponde a la Serranía del Chiribiquete comprendida entre los ríos Yarí y el Alto Apaporis; entre el piedemonte de la cordillera oriental y los chorros de Araracuara, Jirijimo y Yupatí.

El grupo indígena karijona está asentado en el departamento del Guaviare, al sur de Miraflores, alto Vaupés y Yarí. En el bajo Caquetá se encuentra entre La Pradera y María Manteca, y en Orteguzaza. Y otra parte se ubica en La Pedrera, cerca de la frontera con Brasil, río abajo de la confluencia del Mirití-Paraná con el Caquetá, en la orilla sur de este río.

5.6.5 Estructura territorial de los Pueblos Indígenas de la afinidad de la gente de centro

Los pueblos indígenas Murui, Uitotos m+n+ka de la chorrera, Boras, Okaina, Muinanes, Nonuya+, Mirañas, R+izigaro (Nurim+), Andokes que integran la gran territorialidad de la gente de centro y que se autodenominan como hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce, es porque precisamente los principios culturales y de manejo territorial provienen de la palabra dejada por el padre creador a través de estos elementos, Coca, tabaco, yuca dulce y ají, esenciales para el cuidado, manejo y control de sus Territorio ancestral. Estos elementos son la base, el pilar de todo su conocimiento y es a partir de esta palabra que se cuida las criaturas, es a partir de esta palabra que se relaciona con el padre creador y es con esa misma palabra que se relaciona con los dueños de cada uno de los espacios que componen un Territorio tanto en lo físico como en lo espiritual.

“El padre creador, Moo - Y+ra Buinaima, (deidad que representa la abundancia), con su sabiduría estableció la abundancia, para alimentar a toda la humanidad y no aguantar más hambre. Para cumplir este propósito, tomó el nombre de Monifue Buinaima y con el deseo de materializar la abundancia, tragó el aire que contiene olores, sabores, colores, sonidos, viento, rayo, y todo lo que existe en la tierra, pero no logró digerirlo, ya que el aire le quemó en su cuerpo porque lo que tragó era muy caliente, no resistió tanta energía; por eso Monifue Buinaima, casi muere, y tuvo que vomitar y eructar en un lugar donde su mujer Monifue Buinaiño, había preparado abono con una hoguera (huerto o chagra). De ese huerto germinó toda clase de árboles frutales que existen en la tierra; ellos distribuyen las plantas, para cuidarlos según su capacidad; a Monifue Buinaima como hombre, le correspondió cuidar dos plantas muy celosas y delicadas que son: el tabaco como símbolo de Moo, lo divino, lo espiritual y la coca, símbolo de lo humano; en la complementariedad de estos dos símbolos está el poder del cuidado, y a Monifue Buinaiño, como mujer, le entregó, especialmente la yuca dulce como símbolo de armonía entre lo espiritual lo humano, para calmar la ira con el ají, y con el maní y maraca, y otros, simbolizó el trabajo; por eso es madre tierra y madre de abundancia. De esta manera, quedaron distribuidos los trabajos para la abundancia, con el complemento de la mujer y el hombre²⁷⁶.” Este mismo principio es común para todos los pueblos que componen esta gran afinidad la palabra es la coca, el tabaco es el pensamiento y la yuca dulce para endulzar la obra, así se maneja y gobierna el Territorio de esta gran afinidad.

²⁷⁶ El abuelo Tabaco. Plan de vida y ordenamiento de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. Pp. 12.

5.6.6 Seguridad alimentaria de los Pueblos Indígenas de la afinidad de la gente de centro: Hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce

La dieta alimenticia de la gente de centro se compone principalmente del trabajo de la chagra como base central de su alimentación. La chagra es el espacio en donde el padre creador entregó la abundancia, las diversas semillas a los hombres para que no pasen escasez. Por eso la chagra tiene su ciencia, un conocimiento para trabajarlo, desde la misma búsqueda del espacio, pedir permiso para realizarlo, la roza, la tumba, la quema y la siembra es un proceso que está bajo la dirección del conocedor y cada uno de las semillas como la yuca, el ñame, el dale dale, el ají, el plátano, la caña, la coca, el tabaco y otras plantas tienen un lugar dentro del terreno adecuado, esta es la ciencia del conocimiento de la mujer indígena y es lo que ella transmite a la nueva generación, por eso desde la concepción de la gente de centro la mujer es la madre de la abundancia.

La chagra es concebida desde la tradición oral como el espacio que el creador le entregó al hombre para que produzca sin interferir con la “chagra de los animales”, que es el monte. Chagra es el nombre del fragmento de monte que se tumba y es reemplazada por especies domesticadas como tubérculos, hierbas, arbustos, frutales anuales, bianuales y perennes, plantas no alimenticias como la coca y el tabaco, la madre de la yuca, entre otras. La chagra es un espacio principalmente manejado por la mujer, pero con la ayuda complementaria del hombre, principalmente en la tumba y quema del monte y en la siembra del tabaco y la coca, y el cuidado espiritual, así como en la planificación de actividades de acuerdo al calendario²⁷⁷.

La actividad de la chagra se complementa con la pesca, la caza y la recolección de las frutas silvestre y esta actividad va muy relacionado con el manejo del tiempo que hacen los conocedores.

En el caso del pueblo Miraña y el Bora comen casabe de almidón mientras los Murui y los Uitoto M+n+ka comen casabe de yuca madurada en el río, del resto la alimentación es muy común entre esta afinidad. El casarama es primordial para combinar con diversas presas ya sea pescado, carne o aves.

5.6.7 Narración de origen de los Pueblos Indígenas de la afinidad de la gente de centro: Hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce

5.6.7.1 Origen del Pueblo Murui

Los Murui salimos de Kom+mafo, tomamos rumbo a Bok+re idú, lugar de repartición de los clanes y su respectivo Territorio, eso queda al lado del río Kotue (Igaraparaná).

El Múruí se trasladó a orillas de la quebrada Fuemaní por parte de Eek+i (ciénaga en Fuemaní), del caño Jookaita y en estos tiempos la educación si era propia y era en su propio Territorio. Estando ahí fue que llegó la bonanza del caucho (cauchería). Esto permitió el desorden familiar y los Murui se trasladaron a orillas del río Uyokue (Caraparaná). La mayoría de sabedores fueron trasladados forzosamente al Perú, a orillas del río Napo.

²⁷⁷ Ibidem Pp. 40.

Debemos diferenciar el Murui y el Muniama en donde el Murui salió con el b+g+ (macana) y Muinama salió con toira+ (vara de pescar). La lengua Murui es el bue y el m+ka.”²⁷⁸

Veamos la versión Múruí suministrada en el primer plan de vida referente al origen del hombre Múruí y al poblamiento en su Territorio:

“Hace tiempo, los abuelos de los cuales nosotros somos hijos, amanecieron del hueco que está abajo del chorro (La Chorrera). No vamos a narrar con lengua de otros clanes, sino con nuestra propia lengua. Kom+mafo, así nombramos a este hueco. Narramos que de ahí amanecieron nuestros antepasados. Los primeros en salir se llamaron Moku+ni y Jit+ruini. Del primero desciende Nogoma, del clan nació el clan Nogon+aa. Del segundo desciende el clan Ereia+.

Cuando salieron para fuera, ya había otros seres en la tierra. Salieron con cola, así se narra. Una avispa, Kuegoma, cortaba sus colas. Los tantos que ya iban saliendo sin cola se sentaban en un palo que se llama eik+majano, el primer palo de corazón. Entonces, arriba de ese palo se sentaron. Se narra que salieron de noche, pues ya amaneciendo terminó el trabajo de la avispa.

Todos los que salieron estaban con el cuerpo sucio de barro, por eso se fueron a bañar en el lago llamado Uigoji y desde ahí el agua de ese lago es barriento hasta hoy día.

Ellos, entonces, salieron del agua. Se narra que no tenían lengua. Nuestros abuelos narran que así los crió nuestro Padre Creador. De ahí, el ombligo de los humanos fue convertido en el pez agaro. A ese pez otros clanes lo llaman agaro nuio, otros clanes lo denominan nuio. Eso parece difícil de entender, pero nosotros los de este lado, los Murui, lo nombramos no más como ahora.

Admirados, unos dijeron: ¿Bue?, que quiere decir ¿Qué es?, y de ahí nació el dialecto bue. Otros dijeron: ¿M+ka?, que quiere decir ¿Qué es?, y de ahí nació el dialecto m+ka. Otros dijeron: ¿M+n+ka?, que quiere decir ¿Qué es?, y de ahí nació el dialecto m+n+ka. Otros dijeron: ¿N+pode?, que quiere decir ¿Qué es?, y de ahí nació el dialecto ¿N+pode?. Y fue así que ya nacieron todos los dialectos, por eso así se quedó hasta hoy día. Hasta ahí venían todos juntos y después cada uno cogió su propio camino.

En eso, no había qué comer, la tierra estaba vacía. Buscaban la forma de cazar el pez para comerlo. Entonces, nuestro Padre Creador para completar nuestro dialecto para que pudiéramos hablar bien, así lo hizo. Hoy en día, por afanarnos a comer carne, por eso así estamos, todos nuestros trabajos están atrasados. Seguían, pues, buscando la forma de cazar y dijeron ‘Vamos a cazarlo porque no tenemos nada que comer’.

En ese momento, seguían buscando la forma de cazar, en toda cosa pues pensaban. Todavía no había tejido de cernidor, tampoco había tejido de trampa (zeda), para cazar el pez. Miraban alrededor para ver qué encontraban. Entonces dijeron: ‘¿Cómo vamos a matarlo? Los primeros creados no encontraban la forma, pero seguían buscando cómo cazarlo, aunque el lago fuera

²⁷⁸Mendez. Eduardo M. (2005). Ritual y Política entre os Uitoto, -Murui. Río Caraparaná Amazonía colombiana. Rio de Janeiro. Recuperado de: <https://www.yumpu.com/pt/document/view/12750707/tese-edmundo-pereira-ufri>

pequeño. Mientras tanto, el pez se fue para otro lago rompiendo por debajo de la tierra. Ese otro lago se llama Ereji. Para ese lago grande agarró se fue.

Ya, pues, ellos acudieron a aquel que nosotros los Murui llamamos Tega R+ama, el dueño del arpón. A él pidieron que lo matara. Él entonces vino y lo picó. Después que él lo picó, lo sacaron para fuera. Se narra que lo mataron. Tega R+ama lo picó no más y se fue y ya, así, la gente comió el pez. Antes de comer, no había con qué destriparlo. Ya pues, así se narra, sacaron carrizo, que tiene mucho filo, y lo rajaron.

Con eso lo partieron y así lo destriparon, pues el padre Creador ya había dado, desde el principio, el conocimiento a Nogoma. Por eso, ellos ya se iban quedando más conscientes para realizar sus trabajos. Así se narra.

Entonces, lo mataron y preguntaron: ¿Cómo vamos hacer para cocinarlo? En ese momento, Mokua+ni dijo: “yo tengo la olla de barro”. Se narra que él avisó que ya tenía esa olla desde nuestra salida para fuera del hueco. Que ya la había traído de abajo. De ahí, los Murui lo nombran como Nogoma, los Muina-Murui como Buinarema y los Murui-mika como Buinajima.

Entonces ya en esa olla cocinaron. La pusieron en el sol porque éste era muy caliente, pero no hirvió. Por eso, como narramos nosotros los de este lado, pidieron nuevamente a un extranjero, este se llama Kaiya R+ama, el dueño de la candela, para que él les ayudara. El vino y no más golpeando una piedra encima de algodón de monte lo prendió. De ahí sacaron candela y con eso se calentó la olla hirviendo. Ya sabiendo eso, a esa piedra se nombró como kaiyak+. Otros clanes lo nombran como Reik+ R+ama, porque la candela sale de golpear la piedra.

Así, pues en la tierra ya lo nombramos como Kaiya R+ama y se llama a esta piedra de candela de kaiyak+. De ahí, algunos de ellos, con hambre, se afanaron y sacaron hoja de Ka+dobedo para tomar el caldo, por lo cual se nombra a ese clan ka+duia+, pero la carne del pez todavía estaba cruda. La mitad de esa hoja hoy día es roja. Otros no más calentaron su presa en la candela y la comieron, por lo cual se llama a ese clan de yabai. Después ya lo sacaron para fuera y lo comieron.

Ellos no se quedaron en este sitio, sino que lo llevaron para la loma de arriba en el lago y ahí lo comieron. Por eso, esta loma, hoy día se nombra como güiriyadu, pero nosotros de este lado los murui, lo nombramos como güiyado. A esa misma también se la nombra como R+riradu. Así, seguían viviendo. Desde el principio, vivían juntos, después ya se iban repartiendo. En esta tierra, ya iban naciendo hierbas, las primeras plantas aparecieron.

En ese tiempo, todas las plantas eran pequeñas. Esas se llaman Yerorie, plantas comestibles rasquiñosas. Todo eso lo comían y también los desechos de lombriz, también comían palo podrido. Así vivían.

De ahí ya iba naciendo más gente porque Mokua+ni Buinaima había salido del hueco con una mujer, así se narra. De ahí viene esa generación. De ahí, nos íbamos repartiendo, ya nos íbamos agrupando. En ese tiempo, todos eran como brujos, semi-dioses, pero también habían personas buenas. También había personas como nosotros. Miren como hoy en día no valoramos esta enseñanza.

¿Para qué eso?, decimos. Así es siempre. Ese espíritu nos habla y nosotros decimos que estamos bien²⁷⁹.”

DIMENSIONES DEL MUNDO MURUI

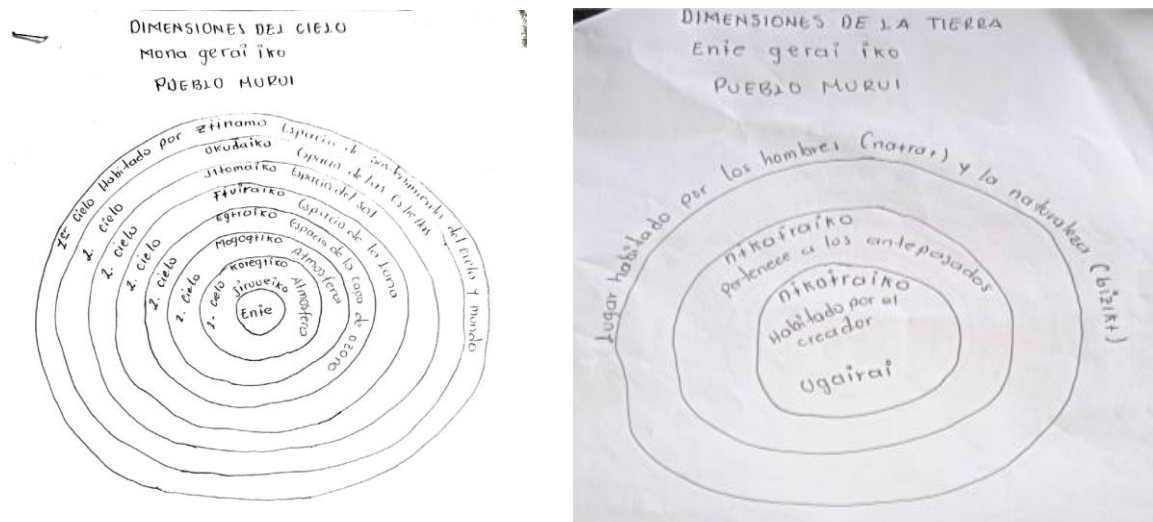

Imagen 1 y 2: En esta imagen los integrantes del pueblo Murui representaron las dimensiones espirituales del mundo, lo que ellos llaman los “cielos” y en donde habita un ser que incide en lo referente a la vida del ser humano en la tierra. De la misma forma la figura 2 representa las dimensiones de la tierra como tal y el manejo que hacen los conocedores de este pueblo de ambas dimensiones. Todo este manejo se hace a través de la ley de origen de este pueblo.

5.6.7.2 Origen del Pueblo Uitoto M+N+KA de la Chorrera

El origen del pueblo Uitoto es del vientre de la madre tierra, es por eso los uitotos le decimos a nuestro Territorio madre tierra. Nuestro sitio de origen también existe y se llama en nuestro dialecto KAZIYAF0-KOM+MAFO. De allí surgimos los clanes y quienes nos atendieron en esos nacimientos fueron tres personajes: KUE+GOMA, esta JANAYARI y R+ANUIO quien atendía a los que iban saliendo del KOM+MAFO en parejas, esto sucedió del atardecer hasta la madrugada, les lavaban el cuerpo en un lago que se llama UIGOJI donde también votaban sus ombligos y del cual se originó una inmensa boa que se llamó AGARO NUIO. Estando todos los clanes del pueblo Uitoto se rebalzo la boa y las personas al verlo se sorprendieron y se interrogaron en cada uno de los actuales dialectos ¿Qué es eso?, así se originaron los dialectos MIN+KA, BUE, N+PODE, B+N+KA, N+BO. De allí R+ANUIO se llevó a los grupos hacia el norte hasta el lugar llamado la loma de la repartición (BOK+NA IDU) de allí le indicó a cada pareja donde se debía establecer que es el lugar donde hoy nos ubicamos los clanes uitotos M+n+ka de la chorrera²⁸⁰.

²⁷⁹ Narración que se encuentra en el documento: caracterización del Territorio del pueblo Murui y que fue autorizado por los delegados de CIMPUM para anexas al documento madre.

²⁸⁰ Versión entregada por el pueblo M+N+KA de la chorrera.

Y²⁸¹ Aconteció que, para el principio de los tiempos, en donde no existía nada, más allá que una esencia, que cierto día reflexionó en sí misma, conversó a solas y se sentó como padre. “Juzíñamui se creó de la nada y existió de donde nadie puede existir”. Luego de su creación, meditó por un largo rato, con la ayuda de un hilo soñado y de su aliento, cómo iba a formar el mundo. De su saliva hizo brotar los ríos, los mares y los lagos. Más adelante creó la superficie de la tierra, los árboles y, por último, los animales. Una vez los todos los animales fueron creados, Juzíñamui los revisó uno por uno y no quedó contento con su labor pues le parecía que algo les hacía falta, ninguno hablaba. Por esta razón los clasificó de acuerdo a su naturaleza, buena o mala, y a aquellos para los que consideró que era buena, los modificó a su imagen y semejanza. Sin embargo, algo, todavía, hacía falta. Juzíñamui pensó y pensó y se dio cuenta que estaba en total oscuridad y que la luz era necesaria para toda lo que ya había mentado; hizo el sol y lo llamó Jitoma. Jitoma nació para iluminar al mundo. También distinguió entre el cielo blanco y el cielo azul. De ahí, Juzíñamui dividió a los seres en dos clases: animales y hombres. Los animales quedaron envidiosos del hombre porque debido a la falta de luz no pudieron ser creados bien.

En el principio todos los seres que habitaban el mundo, incluso los hombres, tenían cola. Hasta que un día la avispa se la cortó primero al sapo, luego a los hombres, y cuando ésta se hubo cansado de cortarla, los restantes, que ya eran hombres, se convirtieron en monos churucos. Quedaron, entonces, los animales y los humanos separados, y de los humanos salió la primera pareja conformada por Yinaka Puinaño, primera madre, y Yinaka Kcinuya Puinoma, primer padre; quienes vivieron juntos hasta el fin de sus días y tuvieron muchos hijos. Sin embargo, solo Monaya Nuroma, Monaya Jurama, Jajjoma Kojotía y Yinaka Dórak fueron sus cuatro hijos más destacados. Cierta día los primeros padres, quienes ya estaban en una edad avanzada, murieron y aunque sus cuerpos se quedaron para siempre en la tierra, sus espíritus se fueron a deambular en el universo. En medio de la tristeza que les produjo la partida de sus padres, se reunieron todos y los cuatro más notables propusieron conformar cuatro grupos, liderados por cada uno de ellos, y emprender su camino en diferentes direcciones del mundo.

Cuando todos se asentaron en sus destinos la población creció y creció. Sin embargo, Juzíñamui pensó que algo hacía falta y dijo para sí mismo: no tienen nombre, ¡a mi gente le hace falta un nombre! Y así, arrancó un pelito del dedo gordo de su pie, lo arrojó a una laguna y éste cuando entró en contacto con el agua se convirtió en una boa. Los espíritus de los primeros padres se percataron de la situación e inmediatamente se fueron a aquella laguna. Allí fueron transformados por el poder divino de Juzíñamui en Jidéurui Pajnueni y Rama Takúnari, su función era ser los portadores del nombre. Esta transformación les transmitió mucha sabiduría y los llevó a deducir y entender que el gran secreto de los nombres de las tribus estaba precisamente en ese lugar, estaba, más precisamente, la boa. Así, se fueron en búsqueda de todos sus hijos y los congregaron alrededor de la laguna para otorgarles sus nombres. Una vez todos allí, los ahora Jidéurui Pajnueni y Rama Takúnari, entraron al agua para capturar la boa y así poder el secreto de los nombres. Duraron muchos días y muchas noches tratando de agarrar a la boa y todos sus intentos fueron fallidos. Todos exclamaban: ¡nos vamos a quedar sin nombre!

Juzíñamui se compadeció de su gente y les envió un águila para que cazara a la boa. Tras varios intentos, logró agarrarla y llevarla a la orilla para que el pueblo dispusiera de ésta. Jidéurui Pajnueni

²⁸¹Kuyoteca, J.A. (1997). Mitología Uitota contada por un Áron+, “Gente de Avispa”. Medellín. Editorial Lealon. Esta versión es con la que se trabajó en campo, también se mantiene dentro del documento porque hace parte del conocimiento de un sabedor.

y Rama Takúnari inspirados en la sabiduría del creador dispusieron que la forma era cocinar la boa para todos. Mientras la boa se cocinaba en una olla de barro, la gente se fue a buscar algo para recibir su porción. Y, luego, cada tribu recibió su nombre de acuerdo al tipo de hoja, objeto natural u objeto animal que trajo consigo para recibir la comida. Una vez todas las tribus recibieron su nombre fueron enviados por los cuatro hermanos líderes a poblar diferentes lugares y les autorizaron a cazar, pescar y sembrar. Por su parte, cada uno de los cuatro hermanos se fue a dirigir los diferentes reinos del universo: reino blanco o de la luz, reino negro o de las tinieblas, reino verde o de la selva y reino rojo o de la sangre. Y dicen los abuelos que fue así, como todas las tribus del pueblo uitoto recibieron su nombre y su Territorio.

5.6.7.3 Manejo del mundo del Pueblo Uitoto M+N+KA de la Chorrera

El significado del Territorio dentro de la cultura del tabaco, la coca y la yuca dulce siempre ha estado bajo la guardia y protección del padre creador MOO UAI quien desde el origen encomendó la misión de cuidar, respetar la naturaleza y las criaturas existentes en ella. Cada Territorio tiene su espíritu protector y cada ser que la habita tiene una madre protectora.

Para las autoridades tradicionales y jefes de clanes del pueblo M+N+KA de la chorrera desde nuestra ley de origen el mundo se representa en tres capas, el manejo de las mismas se hace a través de la autoridad tradicional mediante los elementos sagrados tabaco, coca, y yuca dulce para el buen relacionamiento espiritual con las diferentes capas y en caso que esta relación se rompa genera un desequilibrio total en la naturaleza dando origen a diversas enfermedades.

A continuación, se hace una breve descripción de lo que compone estos mundos:

El Mundo De Arriba: Monayaiko: representa el firmamento y todos los astros que habitan en el cielo. Allí están los asteroides, nubes, estrellas, luna y otros cuerpos celestes que se encuentran en el espacio y que finalmente en el mundo real y de arriba se fusionan y forman un solo espacio de uso.

MUNDO REAL: B+N+E: Es donde está la vida del humano, de los diferentes seres vivos que hay desde el suelo hasta la copa de los árboles incluyendo todos los cuerpos que existen en el espacio. El mundo real representa todo lo que hay desde la superficie del suelo hasta la copa de los árboles incluyendo los seres vivos como los seres humanos, las diferentes especies de insectos, animales domésticos, seres acuáticos, así como los recursos no renovables presentes en la superficie del suelo como arena, gravilla y piedras. En este mundo desarrollamos nuestras actividades diarias asociados a los diferentes espacios y subespacios de uso que se encuentran en el Territorio ancestral.

El Mundo De Abajo: Nan+E: Es todo aquello que va desde la superficie de la tierra hasta el núcleo incluyendo lo diferentes cuerpos inertes existentes en suelo y el subsuelo, allí se encuentran unos materiales que fueron guardados por el padre creador como son el oro, petróleo, diamantes, carbón, esmeraldas, así como pozos de agua subterráneas, arenas, rocas y gravas.

5.6.7.4 Narración de origen del Pueblo Muinane

En un principio MO FIVOBO espíritu o creador estaba encima de una bola oscura de donde finalmente como por arte de magia separó el agua y la tierra, la luz y la oscuridad, entonces el padre creador MO FIVOBO se sentó en la mitad de esta primera obra y empezó hacer las creaciones de los

primeros mundos o materiales que no tienen vida. Él hizo varios intentos, pero no tuvo la respuesta correcta a lo que él quería, mi creación debe tener vida y sentido dijo MO FIVOBO y empezó la creación del mundo de vida donde su primera creación fue gente del agua que se llaman los GAIGOHOM+JO(MUINANE), quienes no tuvieron dominio para controlar el mundo. Sobre la tierra creó las hierbas como protección de la tierra, luego creó las plantas y los animales que fueron los primeros controladores de la tierra, también se les otorgó un Territorio, pero no cumplieron los mandatos del padre creador MO FIVOBO y su palabra lo utilizaron con odio, envidia y maldad. Ante esto el padre creador siguió pensando cómo crear un ser capaz de administrar su palabra, el mundo y todas sus creaciones. Entonces el mismo padre creador o su espíritu tuvo que humanizarse para dar origen al hombre. Salió del vientre de la tierra y en su mano trajo una torta de sal vegetal y una lanza, detrás de él salió una mujer que lo cogió del hombro y salieron a este mundo que estaba lleno de maldad.

Delante de ellos ya había salido otro hombre llamado NIIJEQUE M+NAFI, que es el primer hombre MURUI, hubo silencio por un rato en la tierra y luego el Murui habló: ¿Qué vamos hacer y cómo vamos a vivir?, dijo estas palabras por tres veces, entonces GAIGOHOM+JO se sentó sobre la torta de sal vegetal y se dividieron el Territorio. NIIJEQUE M+NAFI dijo yo iré para arriba y usted se queda bien en el centro de esta tierra porque usted está acompañado de su mujer y así acordaron. A partir de allí el mismo se cambió de nombre y se nombra como BÁÑOÓ TAADI (ABUELO TABACO) y la mujer es S++CÚU DÚMOHIBA TAAGÓ (ABUELA HIERBA FRÍA).

Desde entonces empezó a pensar como reproducir su generación por la tierra, pero con palabra espiritual y así de tanto pensar creó la fruta de la maraca de donde creó la primera criatura. Luego formó el segundo a quien llamó FÉENE ÍLLACHI M+SI (NIETO DE CENTRO) a quien le entrego el mundo para el control, administración y protección del mundo. Le recomendó que la primera creación (DÓJ+BAHOJE) de los que no tienen vida (ósea los minerales) que no los tocara ya que ya ellos son del mundo donde no hay vida, el mundo de la oscuridad, el odio y el rencor. El mundo del centro o la mitad (FÉENEEJE) es el mundo de la vida. El mundo de arriba (AY+OJE) el mundo del pensamiento y la imaginación. De esta forma el abuelo tabaco les entregó la palabra a FÉENE ÍLLACHI M+SI, le entrego el mundo de abajo, del centro y de arriba con todo el poder para que el hombre y la naturaleza se entienda y vivan en armonía y no haya desequilibrio HOMBRE-NATURALEZA, PALABRA, PENSAMIENTO Y OBRA. Esta es la ley de origen del pueblo Muinane. Es decir que del corazón de la tierra hasta el firmamento el padre creador nos entregó y por eso son tierras hereditarias desde un principio.

Después de esta historia transcurrió mucho hasta llegar a la historia de la creación de los clanes y pueblos y la distribución de los Territorios FIIVO ÓOJ++ hueco de la creación²⁸².

5.6.7.5 Manejo del mundo del Pueblo Muinane

Haciendo una interpretación de la narración recogida y narrada por Hermes Umire concluyó lo siguiente: Que la primera creación, es el mundo de abajo (DÓJ+BAHOJE) de los que no tienen vida (ósea los minerales) que no los tocara ya que ya ellos son del mundo donde no hay vida, el mundo de la oscuridad, el odio y el rencor.

El mundo del centro o la mitad (FÉENEEJE) es el mundo de vida y donde el hombre se desarrolla. El mundo de arriba (AY+OJE) el mundo del pensamiento y la imaginación.

²⁸² Narración: Hermes Umire. Pueblo Muinane-AZICATCH.

5.6.7.6 Narración del origen del Pueblo P++NEMUNA +M+J+HTE - BORA

Desde entonces él descendió en forma de algodón en medio de un pantano (IAME YÚÚHI IĨŨJ+) en donde él cae y se retoña y a medida que él va creciendo se iba secando la tierra y formando vidas vegetales, animales y todo lo que existe y su primer mandato fue separar la luz de la oscuridad. Se crea el primer tabaco para crear la humanidad y destruye a MÉHYIĨÑE IJÁYIWA BOA, lo berrío. Quien fue el que destruyó el tabaco de NIIMUHE luego creó seis tabacos quienes fueron derrotados también. El séptimo tabaco fue el que funcionó para proteger nuestra vida y se llama; APUHCO O APUCÓÓBE, desde ese momento apareció la vida a la humanidad. Esto sucedió entre el río cahuinari (PAHAHI) afluente del Caquetá entre la quebrada ITECHEJE-ITYÉJIHI y el caimo MÚTS+TS+HI especialmente en CÁCÁHD+ CÁÁJA pantano de piña silvestre.

Desde ese momento NIIMUHE crea la abundancia para la humanidad y nos entrega lo tres mundos:

-EL MUNDO DE ABAJO: MEHYÍINE NÁÁVEMU IĨŨJ+.

-EL MUNDO DEL MEDIO: ME PÍBYE IĨŨJ+

-EL MUNDO DE ARRIBA-MÁHAYU M++KURÚ IĨŨJ+

De esta manera le da el poder para el manejo y control del mundo.

En un principio todos éramos Boras, pero la gente peleaba entre ellos, entonces ME PIIBYE INUJ+ hizo o creó cinco dioses: DÓRÓWA, AÁCÚME, BÁÁÑEHO, MEENICHE, OHTSÓBE ÚM+, estos dioses lucharon contra la boa maligna hasta que al final lo mataron y lo sacaron a la maloca de DÓRÓWA. Luego invitaron a toda la humanidad para comer esa boa. El único consejo que le dieron los dioses era que tenían que desaguar bien hasta que estuviera bien limpio la carne. La gente no obedeció y empezaron a probar el caldo y a medida que lo hacían empezaban a hablar un idioma diferente. Así nacieron los idiomas en el mundo.

La parte de la cabeza la llevaron los andoques y los pueblos que viven en la parte de arriba, la parte del centro nos tocó a los Boras por eso somos gente de centro, la parte de la cola la llevaron los blancos. Esto sucedió en el río cahuinari en el lugar llamado-NÓM+HTYÚBA²⁸³.

5.6.7.7 Manejo del mundo del Pueblo P++NEMUNA +M+J+HTE - BORA

El Mundo De Abajo: Mehyíine Náávemu Iĩñuj+

En este mundo se originaron los minerales como el oro, el carbón, esmeralda, el petróleo, hierro y todo lo que se encuentra en el interior de la tierra. Todos estos elementos son sagrados para nosotros porque si se llegara a tocar o explorar nos causaría enfermedades, envidias, y otros problemas que nos causaría la desaparición del pueblo²⁸⁴.

El Mundo Del Medio: Me Píbye Iĩñuj+

²⁸³ Narración recogida en chorrera-azicatch-: abuelo: Benito Teteye y el pueblo bora.

²⁸⁴ Unión Europea y Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos. (2004). *La agonía del Jaguar*. Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana. Bogotá. Colombia. Recuperado de: https://biblioteca.hegoa.ehu.eus/downloads/17193/%2Fsystem%2Fpdf%2F267%2FLa_agonia_del_Jaguar.pdf

Tiene que ver con todo lo que existe sobre la tierra, agua, animales, árboles, piedras, salados, sitios sagrados, rastros, y los humanos.

Este mundo fue creado por NIMUHE y la abundancia lo administra PIINE MAJCHÓTAWA IJCHÚVA reflejados en los bailes que nos ofrece abundancia para toda la humanidad, estos bailes son:

- a). BAHJANE NIIMUHE.
- B). AMÉHCANE NIIMUHE.
- C). APÚHCO NIIMUHE.
- D). JÚÚR+ NIIMUHE.
- E). PIICHUJPA NIIMUHE.
- F). PÓPÓHE NIIMUHE.
- G). CHÁÁCOMÚ NIIMUHE.
- H). IJCHÚBA WÁÑEHJ+.

Estos NIIMUHE funcionan bajo la palabra de MÁHAYÚ M++KURU NIIMUHE que es el mismo dios creador y hace su conexión con MAHAYÚ MAHCHOTAWA NÚHBA que es el sol, MAHAYÚ PEJCOCHENE NUHBA que es la luna. El tema medicinal y de remedios es con MAHAYÚ NÚÚBUMU IHCHÚBA...MAHAYÚ WÁÁJUKU WÁÁNA TÚÚRIHU IJCHUBA +S+MEHECÓ, este personaje tiene dos hijos que tiene que ver con el oxígeno y la vida; MAHAYÚ CHÚHIMEI NUHBA-dios del remedio que son nuestros intermediarios para las diferentes curaciones²⁸⁵.

El Mundo De Arriba-Máhayu M++Kurú Iiñuj+

Este mundo lo componen MÁHAYÚ M++KURU IÑÚJ+ que es el mismo dios creador y hace su conexión con MAHAYÚ MAHCHOTAWA NÚHBA que es el sol, MAHAYÚ PEJCOCHENE NUHBA que es la luna.

5.6.7.8 Narración de origen del Pueblo Miraña

KANIWATENENIMÛE que significa ser infinito, él creó al primer hombre MAIJKEWENENIMÛE que significa el principio de vida humana. Luego de este ser KANIWATENENIMÛE creó a la mujer MAIKEYENABENE que significa espíritu de vida de la primera mujer. Después MAIJKEWENENIMÛE fecundó en MAIKEYENABENE varios hijos quienes se asentaron en el Territorio de P++NE AYVETÛ NIMÛE y AJCHIMÛE en el centro del Territorio Miraña. Esta primera generación no tenía maloca, ellos tenían un rancho de hoja de KOROBA y también carecían de alimentación. Así transcurrió el tiempo hasta que apareció (llegó) donde ellos K+JIGUA N++MUE que es el Dios de candela y al mismo tiempo MEGUA NEJE ITCHIBA Dios del hierro. Ellos fueron los que nos entregaron el fuego y el hierro (hacha) para que los nietos hicieran chagras y así tuvieran comida.

-Él dijo: nietos, con esto ustedes van a tumbar chagras para que tengan comida. Entonces esta cantidad de gente fueron a tumbar chagra y lo hicieron en un solo momento porque eran muchos.

²⁸⁵ Evachiu, C. Diego D. (2013). "El Mambeo", Educación tradicional en la etnia Bora comunidad de Providencia la Chorrera (Amazonas, Colombia). Tesis. Universidad Pedagógica Nacional. Recuperado de: <https://docplayer.es/67088307-El-mambeo-educacion-tradicional-en-la-etnia-bora-comunidad-de-providencia-la-chorrera-amazonas-colombia.html>

Entonces cuando K+JIGUA N++MUE se dio cuenta que la chagra estaba tumbada empezó a hacer verano para que estuviera listo para la quema y una vez que estuvo listo les dio indicaciones con el sonido del trueno para que ellos pudieran quemar. También les indico que una vez que estuviera quemado, el haría bajar las semillas de la comida cultivada del cielo por medio de una lluvia y así lo hizo. Cuando ellos fueron a ver sus chagras al día siguiente ya estaba brotando todas clases de especies de plantas comestibles y de manejo como; yuca, plátano, dale dale, Ñame, Aji, piña y lo que es del manejo del hombre como es la mata de coca y el tabaco. Luego que la comida estaba lista entonces en ese momento K+JIGUA N++MUE se manifestó como dueño de la comida MACHOTA GUAN++BA.

Después señaló a IWATUSI que era hijo mayor de MAIKEYENABENE y le indico que debía ser el dirigente de su gente para que con el producto de la comida construyera una maloca y les dio las indicaciones del manejo de la maloca. Una vez construida él nombró a IWATUSI como jefe de su gente para que los organizara y le diera espacio a cada uno de los clanes dentro de esta gran maloca.

Luego vino el abuelo de gavilán y entregó wana y les dijo; aquí queda el cantor y el abuelo de guacamayo trajo plumas para adornar al cantor. El abuelo de Gavilán enseñaba cantos y bailes a IWATUSI y este lo transmitía a su gente. Luego de mucho tiempo hubo malos entendidos en la maloca creando conflictos por conocimiento y poderes y cada personaje tomó la decisión de irse con su abuelo: boa, gavilán, guacamayo y se ubicaron tal cual como están constituidos por clanes hoy en día²⁸⁶.

Esta es la narración recogida en campo que hace referencia al origen del pueblo Miraña como tal. Dado la explicación del mayor Hernán Miraña, la versión que se llevó hace parte de la narración del clan de boa, lo cual no significa que está mal, lo que él explica es que después que cada clan se separó de la maloca de IWATUSI cada uno se instaló en una parte del gran Territorio de este pueblo y allí cada uno también tiene sus narraciones.

A continuación, se mantiene la versión debido a que esta corresponde al clan de los BOAMA y también hace parte de la narración como pueblo Miraña.

“Como grupo étnico Miraña, según la ley de Origen, nuestra creación está en el tabaco y la Coca, son la formación de la vida. La esencia de este origen es el conocimiento (el saber). El conocimiento es el mismo creador que se hizo palabra, con el tabaco creó a su hijo y creó la tierra junto con la yuca que es el origen de la mujer.

Una vez creado su hijo le entregó el tabaco, luego el abuelo Piine Ayveju Nimu´e (PANI) vio a sus nietos muy pensativos y les preguntó que quién de ellos podría manejar el tabaco. El tabaco les fue entregado a los dioses, entre ellos estaba nuestro abuelo Doopiryamuje I dene majchota Niimu´e, fue con él con quien los Mirañas del Pamá Cahuinarí se identificaron.

Doopiryamuje I dene majchota Niimu´e es el abuelo de los Mirañas por ser el dios que les ofrecía los elementos básicos para que les guiara, también es el intermediario entre ellos y el creador. Somos nietos del dios Doopiryamuje I dene majchota Niimûe.

Desde el tiempo en que la Boa cazaba y comía a los nietos de los dioses de centro, y luego de haber cazado muchos nietos este espíritu fue víctima del saber de nosotros y del clan de clase. Reunidos

²⁸⁶ Narrado Por: Hernán Miraña (Autoridad tradicional resguardo Camaritagua.)

los dioses decidieron comérsela, así como se comió a sus nietos. El primer hombre del clan de base distribuyó la carne en porciones iguales, estos fueron los primeros que terminaron y comieron en cantidad y de ahí en adelante vinieron los diferentes clanes del mismo grupo Miraña²⁸⁷.

5.6.7.9 Narración de origen del Pueblo Carijona

Hace²⁸⁸ mucho tiempo que caminaba muy solo, el nombre de este ser era KUYUGO fuera de él no habitaba más gente, sino el espacio. Cierta día KUYUGO oyó que cuando el viento soplabá muy fuerte, del roce de unas ramas de laurel salía una risa. Sin embargo, ese sonido no le recordaba nada que él hubiera escuchado antes, entonces pensó que posiblemente se trataba de la risa de una mujer. Con cautela se acercó a las ramas, las agarró e hizo con ellas un muñeco. Después de una larga reflexión e invocando el poder de dios dijo: “que con el soplo que voy a dar le dé vida a esta mujer”. KUYUGO cerró sus ojos y sopló muy fuerte, y su soplo hizo que la mujer abriera los ojos. Luego la sopló por segunda vez para que ella se levantara del piso y la nombró WAIHOCHIN que en carijona quiere decir, “que exhala perfume”.

KUYUGO se llevó a vivir a WAIHOCHIN a su casa, en donde ella era la encargada de preparar la chicha y él de salir a la selva. Pero la mujer tenía un defecto y es que ella no hablaba, entonces cierto día que KUYUGO andaba de cacería pensó cómo hacer para que su mujer se comunicara con él y en eso se encontró con un palo de mil pesos que llevaba varios días de haber caído por lo cual estaba lleno de mucho Mojojy. KUYUGO recogió los Mojojy y los amarró en hojas y las llevó para su mujer, cuando llegó ella estaba haciendo casabe y él le dijo; te traje esto y le entregó el envuelto de mojojy, ella lo recogió con entusiasmo y al abrirlo se asustó y dio un grito fuerte, KUYUGO al escucharla dijo que con el soplo que le voy a dar esta mujer siga hablando y así fue. Después que ella habla empezaron a comunicarse como una pareja. Una mañana WAIHOCHIN le dijo a KUYUGO que muy cerca había escuchado el cantar de un paujil que fuera y lo cazara, él fue la primera noche y no logró cazarlo, la segunda noche también y tampoco logró cazarlo, a la tercera noche decidió amanecer para encontrarlo y fue así como en horas de la mañana escucho el canto y siguió el sonido y se encontró en la cabecera de una quebrada y vio que lo que hacía el sonido como de paujil era una gigantesca boa, entonces le dijo usted es el que se está burlando de mí y cogió su cerbatana y lo mató y se fue a su maloca, cuando llegó le dijo a WAIHOCHIN que no había matado nada, aunque en su interior sabía que de allí iba a reproducirse la gente Carijona.

Después de cinco días KUYUGO le dijo a su esposa vamos a mirar a mi gente y ella le dijo, cual gente si aquí solo vivimos nosotros, pero él le insistió, vamos porque de pronto ya llegaron, y se fueron hasta donde había flechado a la boa. A medida que se iban acercando escucharon ruidos de niños jugando y al oír esto se devolvieron a la maloca. Allí KUYUGO hizo coca y al día siguiente volvió a visitar a quienes él llamaba familia, encontró mucha gente, los saludó y les dio la orden de construir una maloca. Luego regresó a su maloca, preparó mambe y le mandó a su esposa a preparar chicha para ofrecerle a su familia. Al día siguiente se fueron llevando los elementos preparados coca y chicha y cuando llegaron encontraron la maloca ya construida y la gente dentro de ella, les hizo cambiar y les dio chicha. Luego de estos KUYUGO nombró a dos hermanos YAINACA Y HUMABARI

²⁸⁷ Organización Indígena de la Etnia Miraña. Cuna y origen de los Miraña. En Manguaré, La voz de Pani. Leticia, 2002.

²⁸⁸ Narración hecha por Salvador Perea en AIPEA.

he hizo un baile para entregarles semillas para el cultivo, con estos ellos debían guiar la nueva generación. A partir de aquí empieza la historia de los clanes.

Los conocedores del bajo Caquetá de donde se recogió la información anterior son muy respetuosos de cómo cada sabedor aprende la narración, ello obedece a que cada clan maneja una narración determinada y por lo tanto cada sabedor aprende de acuerdo a su profesión, por lo cual se mantiene la narración que se llevó la ONIC; Cuenta Horacio Carijona que su abuelo le contó que hace mucho tiempo hubo un hombre que caminaba y se encontraba muy solo, su nombre era Kuwai. “Fuera de él no habitaba más gente sino el espacio”.

“Cierta día Kuwai oyó que cuando el viento soplabá muy fuerte, del roce de unas ramas de laurel salía una risa. Sin embargo, ese sonido no le recordaba nada que él hubiera escuchado antes, entonces pensó que posiblemente se trataba de la risa de una mujer. Con cautela se acercó a las ramas, las agarró e hizo con ellas un muñeco. Después de una larga reflexión e invocando el poder de dios dijo: “que con el soplo que voy a dar le dé vida a esta mujer”. Kuwai cerró sus ojos y sopló muy fuerte, y su soplido hizo que la mujer abriera los ojos. Luego la sopló por segunda vez para que ella se levantara del piso y la nombró Waihochin que en carijona quiere decir, “que exhala perfume”.

Kuwai se llevó a vivir a Waihochin a su casa, en donde ella era la encargada de preparar la chicha y él de salir a la selva. Antes de fecundar a su mujer, Kuwai tuvo que valerse “del mono lanudo, que, con su rabo” le creó la vagina. Con el tiempo tuvieron hijos²⁸⁹.

Hasta esta parte el documento abarca los pueblos indígenas del Territorio del departamento de Amazonas y como se mencionó al inicio la macro amazonia abarca tres departamentos nacionales y una de ellas es el departamento del Putumayo en donde se consultó a dos pueblos indígenas de los que habitan este extenso y diverso Territorio. Estos pueblos fueron los Kamentsa e Inga del valle del Sibundoy.

5.6.8 Generalidades del territorio ancestral del Putumayo

Departamento situado en el sur del país en la región de la Amazonia localizado entre los 0° 26' 18" y 0° 27' 37" de latitud norte, y 73° 39" y 77° 4" de longitud oeste. La superficie es de 24.885 kms² y limita por el norte con los departamentos de Nariño, Cauca, y el río Caquetá que lo separa del departamento de Caquetá, por el este con el departamento de Caquetá, por el sur con el departamento del Amazonas y los ríos Putumayo y San Miguel que lo separan de las repúblicas de Perú y Ecuador, y por el oeste con el departamento de Nariño (franja de Territorio en litigio).

El departamento está dividido en 13 municipios: Mocoa, ciudad capital, Colón, Sibundoy, San Francisco, Santiago, Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Puerto Leguizamo, Orito, San Miguel y Valle del Guamuez, 2 corregimientos, 56 inspección de Policía, numerosos caseríos y sitios poblados. En el Territorio se distinguen dos unidades morfológicas. El flanco oriental de la cordillera oriental que se extiende hasta el piedemonte amazónico; y la llanura amazónica²⁹⁰.

²⁸⁹ R. Camilo A. KUWAI, según los Carijona. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 1984.

²⁹⁰ Gobernación Departamento del Putumayo. <https://www.putumayo.gov.co/index.php/mi-departamento/presentacion>

5.6.9 Principales ríos y sitios de importancia cultural del medio y alto Putumayo

Los principales ríos son el Putumayo, Caquetá, Mocoa, Mecaya, Caucaya, Sencilla, Guamuez, San Miguel, Sabilla, Orito, Mulato, Rumiaco y la quebrada Concepción, así como numerosas corrientes menores. Entre los principales accidentes orográficos están los cerros de Juanoy y Patascoy²⁹¹.

Para los pueblos indígenas que habitan este gran Territorio estos lugares son de importancia cultural y hacen parte de la ancestralidad y el manejo milenario que vienen haciendo logrando con ello una relación recíproca hombre -naturaleza. Para el pueblo Kamentsa e Inga la relación con el Territorio es vital para mantener el conocimiento.

5.7 Afinidad cultural de la gente de Yagé

De esta manera son conocidos los pueblos indígenas que hacen uso de esta planta sagrada entre los que podemos mencionar a los Kamentsa, Ingas, Sionas y cofanes del medio y alto Putumayo, aunque para el presente texto sólo abordaremos a los dos primeros pueblos debido a que fueron los que participaron de la consulta previa. El yagé para estos pueblos indígenas es la base de su conocimiento ancestral, es con ella que entran en contacto directo con los seres de la naturaleza para purificar el mundo y el cuerpo de cada individuo; por medio del Yagé se recorre y se cuida el Territorio llevando los pagos a los creadores y a los dueños de cada uno de los lugares sagrados.

Esta gran afinidad domina tanto la parte alta, media y parte de la baja del gran Territorio del Putumayo y son los guardianes de los Territorios de itinerancia entre la zona andina y la selva amazónica. Esta gran afinidad debe su sabiduría a esta planta y es sagrada ya que se les fue entregado para que por medio de él se pudieran relacionar con los dioses y los seres espirituales dueños del Territorio.

5.7.3 Ubicación geográfica de los Pueblos Indígenas que integran la afinidad de la gente de Yagé

El Pueblo Kamentsa, habita su territorio ancestral en el valle de Sibundoy, en medio de las montañas orientales de los Andes colombianos del Sur, en un espacio de transición e integración de los mundos andinos y amazónicos. El pueblo Kamentsa cuenta con cabildos en los municipios de Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Orito, Villagarzón y San Miguel. Su mayor presencia está en el Alto Putumayo, en los municipios de Sibundoy y San Francisco, pero con una importante migración hacia el Medio Putumayo, en los municipios de Mocoa y Villagarzón²⁹².

El pueblo Inga por su parte se ubican en el valle del Sibundoy, San Andrés, Santiago, Colón, San Francisco y San Pedro, también encontramos Ingas en Mocoa, Villagarzón y Puerto Asís, en otras palabras, los Ingas se encuentran tanto en la parte baja, media y alta del Putumayo, ambos pueblos

²⁹¹ Tomado de: www.Putumayo.gov.co (14 de 11 del 2022: 4:10 P.m.).

²⁹² Documento: Pueblo Kamëntšá y su R-existencia territorial: De Pueblo en vía de extinción a pueblo que fortalece su pensar y hacer propios como "Primer Territorio". Pp.1.

consideran el gran valle del Sibundoy como su Territorio ancestral o de origen. Toda la territorialidad es manejada de manera espiritual por los taitas sabedores a través de la sabiduría que les da la toma del yagé que es por medio del cual manejan el Territorio y los recorren cumpliendo así el mandato dejado por sus creadores de cuidar la tierra que les fue encargada.

5.7.4 Estructura territorial de los Pueblos Indígenas de la afinidad de la gente de Yagé

El Territorio para él Kamëntšá es la vida, bəngbe fsants- nuestro suelo, bəngbe yebna- nuestra casa, bəngbe tabanók- nuestro pueblo, bəngbe uamanluar- nuestro sagrado lugar de origen, bəngbe jajañ- nuestra chagra (Conchita Juajibioy, 2011)²⁹³.

La estructura territorial del pueblo indígena kamentsa e Inga se compone de dos niveles o categorías así: una espiritual en la que el mismo ser humano es parte integral de esta configuración ya que es hijo de *TSBATSANAMAMÁ* – la madre tierra, quien los puso a cuidar juntos a otros pueblos ese gran Territorio denominado Putumayo. Como base del mundo espiritual la planta sagrada del yagé es elemental para mantener un relacionamiento recíproco entre el hombre, las montañas y la selva. En este sentido la planta sagrada del yagé tiene el potencial de cuando se consume que poner al ser humano en el mismo nivel espiritual para poder entrar en contacto y entender a la tierra como un ser y no como un objeto, es esa dimensión que el otro sistema no entiende en que no hay seres inertes sino seres vivos con vida en otra complejidad. Esa relación en un plano de relacionamiento de hijos a madre en donde los primeros a través de pagamentos y cuidado agradecen a la madre el haberlos procreados, pero también está el deber ser del porque se les procreo en cierto lugar y con ciertos manejos específicos, es decir el mandato que les fue dejado y para lo cual se les entregó ese poder a través de la planta sagrada del Yagé.

El segundo componente o dimensión es el material en la que JAJAÑ la chagra es la base del conocimiento. Aunque se entiende como un conocimiento material en realidad está ligado al plano espiritual ya que las semillas es el regalo de los dioses a los hombres para que no pasen dificultades o escasez, es la muestra de la abundancia en el que deben permanecer los hombres en el buen relacionamiento y manejo de la tierra. En la narración del pueblo Kamentsa como veremos más adelante en su ley de origen; tienen una descendencia del maíz y por tanto esto los cohesiona o es como el cordón umbilical del hombre hacia la tierra.

El mundo espiritual de la afinidad de la gente de Yagé se mueve en esta dualidad de lo espiritual y material, aunque es un mismo plano debido a que la energía de los pagamentos que se hacen en lo espiritual se refleja en la abundancia del hombre en lo material, lo que en última vendría siendo el buen vivir. Por eso en el Territorio se vive, se cultiva, pero también se cuida y se mantiene la palabra que fue dejado por los ancestros de generación a generación.

5.7.5 Soberanía alimentaria de los pueblos Indígenas de la afinidad de la gente de Yagé

La seguridad alimentaria de los pueblos indígenas que integran la afinidad de la gente del yagé se compone de dos espacios esenciales, la primera el JAJAÑ o la chagra y el segundo tiene que ver con el espacio de la tulpa. Ambos espacios hacen parte del conocimiento milenario que manejan y

²⁹³ Villamil R Jessica: La territorialidad del pueblo Kamëntšá de Sibundoy (Putumayo, Colombia). Una dimensión cultural para la construcción política. Tesis para optar el título de maestría; universidad andina simón Bolívar, Quito 2020. Pp. 1.

transmiten tanto el pueblo Kamentsa e Inga a sus diversas generaciones como una forma de mantener viva su cultura.

Dentro del jajañ encontramos una diversidad de plantas tanto alimenticias, medicinales, frutales y maderables, entre las principales: šboachán (maíz), tsēmbe estranjeríy (fríjol tranca), joměšá (cuna o barbacuano), miyá (ñame), quelbasěš (calabaza), beshá (coles), ingó (arracacha), juatsěmbesh (chachafruto o chaporoto), sidrěshá (cidra), shajushá (chauchilla), bětsajěshá (palmito), tsětšá (ají), mashacbé (lulo o naranjilla), chěmbalbé (tomate de árbol), tětieš (chilacuán), šěš (caña de azúcar), shěbtá (uvilla), cochmajash (pepino), limonbé (limón), matěngajbe (granadilla), tšabebé (ciruela), nñenentšá (moquillo), bėbiá (achira), boendenděsh (palo mote), bongó (helecho), tšenajtiy (motilón), pacayěsh (palmito), juinñnanašebj (juco), entre otros muchos, que le brindan a las comunidades y familias Kamentza estabilidad y supervivencia, por lo que las familias que aún conservan su jajañ y aprovechan los productos para su consumo, vendiendo una mínima parte, en especial los tubérculos, el fríjol y el maíz, consiguen lograr una mejor alimentación y autonomía alimentaria²⁹⁴.

La tulpa es otro espacio tradicional con notables significaciones materiales y simbólicas dentro de la cultura Kamentza. Constituida por tres piedras que representan la unidad entre el taita (padre), la máma (mamá) y el uaquiña (hijo/a) se usa tanto en las cocinas, permaneciendo casi siempre encendida. Alrededor de la tulpa se vinculan todos los miembros de la familia para preparar alimentos, transmitir saberes y relatos intergeneracionales, en un espacio de intimidad y confianza, en donde se abre la palabra, la calidez y la memoria, esenciales para mantener la identidad y el territorio²⁹⁵. La tulpa es igualmente usada en los rituales de toma de “remedio”, como es llamado entre los Kamentza, el conocido yagé o ayahasca, que tiene en el Valle de Sibundoy una reconocida tradición, que a diferencia de otros lugares de la Amazonía en donde los pueblos indígenas van abandonando esta práctica espiritual, que los religa al cosmos y a la naturaleza, en el caso de los Kamentzá se encuentra aún muy presente. En el “jajañ” y en la “tulpa” son entonces microespacios en donde se recrea y se hace presente la historia oral ancestral de los Kamentzá, en palabra y en acción, pues no solo se transmiten conocimientos esenciales al interior de las familias y entre éstas, sino que se hacen práctica, en las labores de siembra, cuidado, cosecha, preparación y consumo de alimentos, en una cíclica relación con BěngbeTsbatsanamamá “nuestra Madre Tierra”.

Otro elemento esencial de la reproducción de la cultura viva de los Kamentzá son sus formas de trabajo colectivo. Para los Kamentza el principio de “enajabuachenan” “ayuda mutua”, funda el sistema de trabajo comunitario basado en el jeněbuatěmbam “prestar la mano, acompañarse y enseñarse mutuamente en el trabajo”, que como principios ayudan a mantener el carácter colectivo de las actividades principales de reproducción de la vida, esto es, ayudan a sustentar en la práctica lo comunitario. El “enabuatambayěng”, “grupos de trabajo comunitario” y el “mengay”, “actividad específica de trabajo comunitario”, son las formas de trabajo colectivo más conocidas²⁹⁶. Las siembras, las cosechas, la construcción de viviendas y malocas, además de obras comunales, así como los preparativos del “Bětsknaté” “día grande” y del “Uakjnaite”, “Día de ofrendas”, se realizan

²⁹⁴ Documento: Pueblo Kaměntšá y su R-existencia territorial: De Pueblo en vía de extinción a pueblo que fortalece su pensar y hacer propios como “Primer Territorio” Pp. 9.

²⁹⁵ Ibidem.

²⁹⁶ Idem

en base a estos sistemas ancestrales de trabajo colectivo. Los cuales no se reducen a las actividades de trabajo, sino que se extienden a las actividades de esparcimiento, juegos tradicionales y demás actividades manuales que permiten “profundizar el arraigo a la tierra y a los saberes naturales del pensamiento Kamentsa²⁹⁷”

Debido al contexto territorial y cultural de los pueblos Kamentsa e Inga su soberanía alimentaria depende más de semillas domésticas cultivables, así como de presas como el Cuy, la gallina y el cerdo. A diferencia de otros pueblos amazónicos que su dieta alimenticia depende más de productos selváticos, la alimentación de los pueblos indígenas de la afinidad del yagé es más de productos cultivables y de presas también criadas en el campo.

5.7.5.1 Derecho Mayor o Ley de Origen del Pueblo Kametsa

En el proceso de consulta previa sobre el catastro multipropósito en los Territorios de los pueblos indígenas de Colombia. En la primera asamblea que se llevó a cabo con los pueblos kamentsa e Inga del valle del Sibundoy se revisó con estos pueblos su derecho mayor o la ley de origen el cual analizaron, debatieron y luego lo concluyeron. En el caso del pueblo kamentsa hizo la observación que el documento presentado por el social de la ONIC no correspondía a su derecho mayor o al menos los asistentes no se identificaron con esta narración, por lo cual lo cambiaron por el que se expone a continuación:

Ndayek Kamëntšábiyang: Ko celokan imojtsetkəcjan unga strellëng ka, Chëng ndoñ jobenayka jtsatoñam entsemn ayek nian ojeoyeunayëng a mallajtbë tsëñjtsejabeman, as chëñtsëmbejtsejiam, ka; as chengchkaimojenangmiáka.

Ndoñbuaitemamallajtëtsëmbeimojisebomnaka, as Chengimojtsenabojotjtseshakan, chentšanjtseshenëkanka. Utatën ibojenoyeunay chë inyeenutákachkájisonyayam, as mallajtbëntëboyimojtsechmuaka; nakyapchereklesjemanuaboyënjëjeninamanka, chëntskuanchëutatëtabetskoibojontšëjmëtkanyeñ as, koibojtseniñá y korentyojeysajanguetëtanentšchëutatibojtsaisatsbanañ, ka; pordontiamchëinýajemyojatsboknoribojanabonyënyehenachebaëshchëñëñenent, as chanakyojontsajëtsjuabanyojtsatantsëtëtanëntsejontsaonguefjayan, con nýendoñeenjobenayentsá, yojtsontšenetsbuachiñan, pamillangka, as chkashemibonýena as chabentsanchëstrellëngbiyan, Kamëntšáyojëftsebuatamba, ka.²⁹⁸

“Hace mucho tiempo las estrellas cayeron a la tierra y se convirtieron en hombres. Durante su permanencia, vieron cómo ardía la cáscara del frijol y producía una gran nube de humo; entonces, se dedicaron a sembrar mucho frijol, imaginando que cuando estuviera seco, al quemarlo, a través del humo regresaría al cielo²⁹⁹. Cuando el frijol estaba seco, lo cosecharon y lo desgranaron todo para obtener la cáscara. Pero entre los hombres llegados sentían rivalidad por uno de ellos, por ello

²⁹⁷ Ibidem Pp. 9,10,11.

²⁹⁸ Aguilón C. Maria D. Cartilla para el acercamiento hacia la lengua Camëntsá. sf. Recuperado de: <https://www.calameo.com/books/0058858422eaeac5f8105>

²⁹⁹ Plan de Vida Kamentsa Blya 2020. Recuperado de: <https://www.scribd.com/document/600912805/Plan-de-Vida-Kamentsa-Blya-2020/>

engañándolo lo enviaron a otro lugar el día de la quema. Cuando regresó, encontró el rastro de una gran fogata, pero ya sin fuerza, y a pesar de que trató de prenderla nuevamente, ya no era suficiente; sus compañeros ya se habían ido³⁰⁰. El hombre encontró todo el frijol que sus compañeros habían dejado desgranado, el cual utilizó para empezar a relacionarse y crear amistad con las demás familias. En una de estas familias encontró a una mujer, con la cual formó una gran familia, enseñándole el lenguaje de las estrellas. La estrella convertida en hombre trajo la lengua Kamëntšá y por eso es única” (Mama Narcisa Chindoy³⁰¹)

5.7.5.2 Manejo del mundo según el Pueblo Kametsa

De acuerdo al manejo tradicional de los sabedores del pueblo Kamëntšá, hay una organización del universo donde se distinguen dos niveles físicos y uno espiritual:

Cielo: es el lugar donde habitan los diferentes astros (Sol – Shinybe, Luna – Juashkobe, trueno, arco iris), seres que en un momento de la historia mítica Kamëntšá (tiempo crudo – kaka tempoka) convivieron con los seres humanos en la tierra.

Tierra: (Tsbantsan mamá): es el plano del universo donde habita la gente y desarrolla su vida cotidiana. Es un nivel cargado espiritualmente, ya que en él conviven los seres humanos con diversos espíritus y seres que moldean la vida del pueblo Kamëntšá y su destino.

Mundo De Los Espíritus: es el lugar que visitan los médicos tradicionales mediante la ingestión de yagé. Es donde se posibilita la comunicación entre los seres humanos y otros seres³⁰².

Bajo estos tres principios el pueblo kametsa hace manejo de su mundo espiritual, es con estos principios que se llega a reconocer otros lugares más terrenales pero que desde su visión como pueblos ancestrales todo tienen dueño al que hay hacerles pagamentos para hacer uso de la tierra, en este sentido reconocen los siguientes espacios³⁰³;

Lugares Sagrados: Valle de Sibundoy o Cabëngbe Luare (Nuestro Territorio) chorros, lagos, lagunas, quebradas, montañas, salados, sitios de origen, cementerios, caminos, cerros y yacimientos.

Lugares Encantados: Tabanoc (que significa “lugar de origen”), El Paramillo, cerro de Montecristo, Valle de Sibundoy, Valle de Guamuez, el Sitio de las Lamentaciones (en el centro de la plaza principal de la cabecera municipal de Sibundoy); lagos, lagunas, ríos, quebradas y bosques.

³⁰⁰ Pueblo Kametsa, Diagnostico Comunitario. Recuperado de:

<https://es.scribd.com/document/403572092/pueblo-kametsa-diagnostico-comunitario-pdf/>

³⁰¹ Villamil R Jessica: La territorialidad del pueblo Kamëntšá de Sibundoy (Putumayo, Colombia). Una dimensión cultural para la construcción política. Tesis para optar el título de maestría; universidad andina simón Bolívar, Quito 2020. Pp. 33.

³⁰² McDowell, J. (1989). The Sayings of the ancestros. The spiritual life of the Sibundoy indians. Lexington: The University Press of Kentucky. (documento ONIC).

³⁰³ PLAN SALVAGUARDA PUEBLO KAMĚNTŠÁ. Recuperado de: <https://vdocuments.com.br/convenio-interadministrativo-1026-de-2013-celebrado-siic-repblica-de-colombia.html>

Además de los lugares prohibidos y encantados, los ríos son lugares importantes para la vida sagrada del pueblo. De los ríos, los mayores sacan piedras que se utilizan como pilares para hacer fogones para la vida cotidiana y espiritual. Los ríos son: Btumayoyok (Putumayo), Fshajayok (San Francisco), Shonjayok (San Pedro) y Tsembioyok (Poroto).

Para garantizar la organización simbólica del espacio y el orden del cosmos que permite la vida de la gente en el Territorio, es necesaria la mediación entre los seres humanos y las diferentes fuerzas que cohabitan el Territorio Kamëntsá. Es ahí donde el médico tradicional o Taita cumple un papel fundamental, pues es quien, mediante el uso de diferentes medicinas naturales (especialmente el yagé), abre los espacios para armonizarlos y entra en contacto con los espíritus del monte asociados a las fuerzas naturales³⁰⁴.

Como se puede apreciar la espiritualidad y manejo del Territorio está ligado al **Biaji** es decir a la planta sagrada del yagé por medio del cual el pueblo Kamentsa se conecta con TSBATSANAMAMÁ la madre tierra, para ofrecerles los pagos por todo lo que a diario ella nos ofrece, aire, calor, frío, fuego, lluvia, tierra, agua, alimentos, es decir por la vida que ella nos brinda como la madre cuida a su hijo todos los días. A cambio hay que ofrecerle un buen trato a través de los pagos y el cumplimiento de cuidar la montaña, los ríos, la selva, el lago, el páramo, los animales y cuidarnos entre nosotros mismos como familia y como pueblo kamnetsa³⁰⁵.

5.7.5.3 Ley de Origen del Pueblo Inga

Cuentan los Yachac Runa, hombres-sabios Inga, que hace muchos años la Tierra se encontraba completamente a oscuras. A pesar de aquella oscuridad, la Tierra ya era habitada por todos los seres, incluidos hombres y mujeres. Pero ellos eran necios y carecían de sabiduría para buscar los alimentos.

Cierto día unos hombres caminaban en búsqueda de alimentos, cuando de repente tropezaron con el bejuco del yagé. Ellos lo tomaron, lo partieron y le dieron a probar a sus mujeres e inmediatamente les llegó la menstruación. Los hombres, sorprendidos por lo que sus ojos veían, probaron de aquel bejuco, pero éste no tuvo ningún efecto en ellos. La sorpresa se la llevaron cuando el pedazo que ya todos habían experimentado germinó y creció y creció hasta llegar al cielo. De repente, en el cielo hubo unos destellos y apareció una flor inmensa que fue penetrada por el bejuco del yagé, de lo cual surgió el Sol.

Todo lo que veían parecía tan extraño, pero a la vez tan hermoso, que los hombres y las mujeres no pudieron contener su felicidad.

³⁰⁴ Muchavisoy, N.I. (2003). Fortaleciendo la educación indígena Kamëntsá, a través del Tsombiach. Trabajo de grado como requisito para obtener el título de Antropóloga. Bogotá: Universidad de los Andes. (documento ONIC).

³⁰⁵ Movimiento Regional por la Tierra. Plan de Salvaguarda, Pueblo Kamentsa: Pueblo Kamëntsá y su R-existencia territorial: De Pueblo en vía de extinción a pueblo que fortalece su pensar y hacer propios como "Primer Territorio". Recuperado de: <https://docplayer.es/39054489-Pueblo-kamentsa-y-su-r-existencia-territorial-de-pueblo-en-via-de-extincion-a-pueblo-que-fortalece-su-pensar-y-hacer-propios-como-primer-territorio-1.html>

Cuando todos pensaban que todo estaba hecho vieron que de lo alto del cielo empezaron a descender los hombres-Sol-yagé. Con sus flautas y tambores interpretaban diferentes melodías, que terminaron transformándose en diferentes tonalidades y llenaron de luz y colores el mundo, sus habitantes y los seres humanos.

Así, y luego de que el mundo tuviera luz, los destellos de colores y la música le otorgaron sabiduría y entendimiento a los hombres y mujeres. Ahora todos se podían comunicar por medio del lenguaje. Desde entonces los Yachac Runa usan el yagé porque así se ve el mundo como es y la inteligencia se expande. Así, todo se hace claro y armónico en el espíritu del Yachac. “Por ello, los Ingas le asignan el nombre de indihuasca (indi, Sol; huasca, bejuco, enredadera)”³⁰⁶.

5.7.5.4 Manejo del mundo según el Pueblo Inga

Según el Taita Víctor Jacanamijoy, el universo está conformado por tres capas que conforman el todo. Estas no pueden ser divididas o separadas, ya que entre ellas hay un intercambio constante que permite la continuidad y la unidad. Los tres niveles o capas en que se divide el universo Inga son:

El Mundo De Arriba: es donde se encuentra Taita Inti (el Sol) y Mama Killa (la luna), quienes gobiernan desde el cosmos y son los padres del pueblo Inga.

Mama Allpa: es el mundo que habitamos los humanos, en donde se encuentran las montañas (Ruku Sacha), los volcanes (Utku Nina), los nevados (Chirri Alpa), las lagunas (Rucha laku), los ríos (Atun lako), los ojos de agua (Nauí laku) y los animales.

Uku Alpa: el mundo de abajo: “allí se encuentra el agua, el oro, el petróleo y todos los minerales”³⁰⁷. Según el Taita Víctor Jacanamijoy, en la concepción del universo y del Territorio Inga la dualidad es un elemento central estructurante que permite entender la totalidad del universo, así como el pensamiento sobre al Territorio que habita este pueblo. De esta manera, el Territorio es representación de la dualidad, es decir, es posible gracias a la unión de los elementos masculinos (karri) y los femeninos (uarmi).

“Hay montañas karri, osea hombre, y montañas Warmi, mujer [...] Hay también volcanes hombre y volcanes mujer, nevados hombre y nevados mujer [...] Aquí hay una dualidad, por eso se entiende que Taita Inti es karri y Mama Killa es uarmi. Entonces hay dualidad, en todo hay dualidad; en las plantas, por ejemplo, en el yagé, Ambi Uaska, que es el macho, y chagrapanga que es hembra [...] Todo va junto, hombre y mujer, no se puede entender la vida sin esto”.

Para el pueblo Inga el Territorio tiene una importante connotación, pues es en donde el creador dejó todos los recursos para su subsistencia. Además, es donde nace el yagé, planta sagrada de gran importancia. Es por esto que en el piedemonte amazónico existen ciertos lugares que son conservados y regulados por ellos mismos, pues es de donde nace todo el saber médico tradicional.

³⁰⁶ Torres, W. (2000). Liana del ver, cordón del universo: el yagé. Bogotá: Boletín del Museo del Oro, No. 46. Pp. 80. Recuperado de <http://www.banrep.gov.co/museo/eng/boletin/46/bmo46torres.pdf> (documento ONIC).

³⁰⁷ Jacanamijoy, V. (2012). Comunicación personal (documento ONIC).

El parque natural Alto Fragua Indi Wasi (Casa del Sol), declarado reserva natural por el gobierno en 2002, “es una zona que ha sido tradicionalmente manejada por la comunidad indígena Inga y por medio de su administración se busca garantizar el respeto a sus tradiciones y aprender de ellos las bases para una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, lograda por ellos a lo largo de los tiempos”³⁰⁸.

Aunque sólo algunos lugares han sido declarados sagrados, para los Inga todo lo que existe en el Territorio debe ser respetado, pues todo cumple una función en el equilibrio del universo. Por esto resulta pertinente traer a colación un poema que escribió el Taita Victor Jacanamijoy, titulado Taita Inti, en el cual resalta la importancia y el significado del Territorio para su pueblo:

KAIMANDAM KANCHI
KAIPIMI KANCHI
INDI KAM NUKANCHIPA MAMA
SACHUKUM FANCHI
ATUN IAKUM KANCHI
FULMA IAFUM KANCHI
ALPAMANDA UAUAKUNAM KANCHI

Traducción:

SOMOS DE AQUÍ
AQUÍ ESTAMOS
EL SOL ES NUESTRO PADRE
LA LUNA ES NUESTRA MADRE
SOMOS MONTAÑAS
SOMOS VOLCANES
SOMOS RÍOS
SOMOS LAGUNAS
HIJOS DE LA TIERRA SOMOS.

El pueblo inga en conjunto con el pueblo Kamentsa son los guardianes del gran Territorio del medio y alto Putumayo, de allí ellos enlazan la selva con el andes y así es como se teje la territorialidad entre los pueblos, cada uno está encargado de un pedazo y para eso los seres le entregaron a cada uno un elemento de relacionamiento a unos le dieron coca, a otros tabaco y a otros el Yagé, por eso los pueblos indígenas se respetan, se consultan, coordinan por que a todos no se le entregó el mismo conocimiento, lo que un grupo no sabe el otro lo sabe, ese es el saber indígena con lo poco o mucho que se le entregó a cada pueblo, todos cumplen la misma misión que es cuidar a la madre tierra, protegerlas, por eso es que somos guardianes no dueños de la tierra, porque el decir “mío” ya no está hablando en el lenguaje de los colectivo sino de lo individual y la tierra es de todos y entre todos debemos cuidarla.

5.8 Territorio Ancestral del Caquetá

5.8.3 Generalidades

³⁰⁸ Maldonado, J. M. (2002). Nuevo Parque Nacional Natural “Alto Fragua Indi Wasi. Bogotá: Revista laTadeo.No.67. Recuperado de: http://www.utadeo.edu.co/dependencias/publicaciones/tadeo_67/67080.pdf. (documento ONIC).

El departamento de Caquetá está ubicado al sur del país, en la región de la Amazonia, limitando al norte con Meta y Guaviare, al noroeste con Vaupés. Al sur con Amazonas y Vaupés y al oeste con Cauca y Huila. Tiene una extensión 88965 km².

De acuerdo al acta No 002 que se levantó en la asamblea de consulta con el pueblo Koreguaje los principales ríos que hacen parte del Territorio ancestral de este pueblo son los siguientes: Caquetá, Orteguzaza, Bodoquero, Pescao Peneya, Mecaya, Consaya, Caguán, fragua, Guayas San Pedro, Mesay y Yari, esta territorialidad del pueblo koreguaje es la que va limitando con los otros pueblos con los que colinda el pueblo Koreguaje.

5.8.4 Ubicación geográfica del Pueblo Indígena Korebaju o gente de la tierra “Korebaju cheja pai”

El pueblo indígena Korebaju fue un pueblo que para ubicarse en su actual Territorio ancestral tuvo que migrar por diversos Territorios de diversos pueblos indígenas, lo cual le generó problemas territoriales y bélicos con estos por lo que los iban desplazando aguas arriba o hacia otras territorialidades. Debido a ello el pueblo Koreguaje es muy conocido por pueblos

indígenas del gran río Amazonas, Putumayo, Caquetá, Apaporis y Miriti porque por allí pasaron hasta ubicarse en su propio Territorio.

Al ser un pueblo muy numeroso su territorio ancestral y actual se despliega sobre tres grandes ríos como son el Putumayo, Caquetá y Orteguzaza. Territorios que han sido punta de lanza en cuanto a la colonización extractiva y la expansión de la frontera agrícola del país, pero también un territorio totalmente abandonado por el gobierno centralista de Colombia. Este hecho ha perjudicado cultural y territorialmente al pueblo Korebajû quien a pesar de permanecer en la zona ha perdido casi el 80% de su territorio ancestral debido a la expansión de la ganadería en la región y la presión de grupos subversivos.

- En la actualidad la territorialidad del pueblo Korebaju se organiza de la siguiente manera: Cacicazgos en jurisdicción del municipio de Milán: Getuchá, Maticurú, Jácome, Herichá, San Luis, Agua Negra, Gorgonia, La Esperanza, el Diamante.
- Cacicazgos en jurisdicción del municipio de Solano son: el Porvenir, Cananguchal, San Miguel, Jericó- Consaya y Peña Alta, la Teófila, Peñas Rojas, Puerto Naranjo y San José del Cuerazo³⁰⁹.

Aunque el pueblo Korebaju sigue siendo uno de los pueblos más numerosos de la macro amazonia y conservan la lengua materna como pilar de mantener su tradición viva, se ha visto muy debilitado por la presencia de grupos al margen de la ley para desarrollar sus sistemas o estructura política propia, es decir casi que se mantienen en confinamiento debido a que hay decisiones que toca pensarlos varias veces para determinarlos. Pero a pesar de ello tienen un largo proceso con el que buscan fortalecerse hacia adentro desde lo propio, pero también están haciendo el ejercicio de cómo las herramientas constitucionales y de derecho les sirve para lograr el mismo objetivo. En este sentido a pesar que en momentos de sus historias se vieron fuertemente golpeados por las muertes de sus CHAI, cómo es que ellos denominan a su grandes guías espirituales o médicos tradicionales, en estos momentos están trabajando como una sola unidad para fortalecerse de manera interna en

³⁰⁹ <https://ierindigenamamabwereojache.edu.co/images/bibliografia/Plan%20de%20vida%20Korebaju.pdf/>

todos los saberes ancestrales que les permita percibir como uno de los pueblos milenarios de este país a través de la transmisión de los conocimientos a los más jóvenes.

5.8.5 Estructura territorial del Pueblo Indígena Korebaju o gente de la tierra “Korebaju cheja pai”

En tiempos ancestrales, los Koreguaje eran un pueblo nómada. Recorrían un extenso territorio sin límites. El territorio ancestral iba desde el departamento del Caquetá, Putumayo hasta el Amazonas. En un comienzo estos indígenas navegaron por el río Amazonas al cual nombraban “ujacha chicha” o río muy grande, para luego recorrer el río Caguán conocido como el “bakacha” o río de los Yarumos. Más tarde se ubicaron en un lugar hoy llamado Tres Esquinas Orteguaza.

Años después se desplazaron al río Putumayo o “Katucha” o río de caña brava, luego se fueron al río “Jaocha” o río de la hoja y así llegaron a un lugar llamado “Chijaicha” (Agua Negra), que hoy en día se llama Santa María o Medio Mundo. En este lugar permanecieron varios años”. La máxima autoridad era el cacique-curaca. Él maneja espiritualmente la tierra por eso la naturaleza era abundante. Existía la Maloca como el centro espiritual, desde allí se manejaba todo el Territorio y se marcaba la ruta para movilizarse a lo largo del territorio. En el Territorio están los lugares sagrados. Una vez el cacique-curaca definía el territorio se iniciaban las actividades de cultivo. Se cazaban con arcos, flechas y bodoqueras. La pesca se realizaba con arco, flecha, arpón, nasa, anzuelo, trampero con cuerda, palo, hueco, tapara, cauchera, cerbatana, preparación de barbasco con mojoyoy. Los mayores daban la bendición para salir a las jornadas de cacería y pesca. A lo largo de su proceso el pueblo Korebaju ha avanzado en estructurar los principios de manejo territorial de la siguiente manera:

El Yagé Y Las Plantas Medicinales

El yagé es nuestra planta sagrada. Es el rey de los vegetales y la madre de todas las plantas medicinales. El yagé es un regalo de nuestros creadores y con él aprendemos nuestra sabiduría, conocemos las plantas medicinales y los remedios de la naturaleza. Con el yagé hacemos el diagnóstico de muchas enfermedades y con el yagé podemos curar o encontrar la cura de muchas de ellas. En la medida en que podamos recuperar nuestros Territorios y formas de vida, nuestro compromiso es cuidar, conservar y reforestar nuestras selvas con yagé y otras plantas medicinales. Es obligación de todo médico y aprendiz cultivar y conservar el yagé y las plantas medicinales³¹⁰.

Nuestra Medicina Y El Mundo Espiritual

Para nosotros, el ser humano no es solo carne, sangre y huesos. También tenemos sentimientos, recuerdos, pensamientos y espiritualidad. Sin embargo, la medicina occidental sólo mira al cuerpo, mientras que los médicos indígenas tratamos de mirar a la persona entera y, aún más, a las relaciones con los demás, con la naturaleza y con el mundo espiritual.

Nuestra Medicina Y Las Cosas Invisibles

³¹⁰ https://www.takiwasi.com/docs/arti_esp/mi/pub_10.pdf/

Para nosotros, la vida está llena de cosas visibles y también de cosas invisibles. Con las enseñanzas de nuestros antepasados hemos tenido la oportunidad de creer, ver y conocer las cosas invisibles. Nosotros sabemos que Dios es invisible, que el mundo espiritual es invisible, que los espíritus guardianes de nuestras selvas y nuestros sitios sagrados son invisibles, que el amor y los sentimientos son invisibles. Pero no por ser invisibles dejamos de creer en ellos, ni pensamos que no sirven en nuestros tratamientos.

La Relación Con Nuestros Hermanos Médicos

Por diversas razones, los taitas de la llamada "cultura del yagé" hemos vivido aislados unos de otros y con frecuencia ha existido entre nosotros celo y desconfianza. Comprendemos que esta situación no es correcta y que ha llegado la hora de que nos conozcamos y unamos en torno a nuestra herencia y nuestros Territorios³¹¹.

El pueblo korebaju hace parte también de los pueblos indígenas de la afinidad del Yagé por lo cual todo el manejo territorial va muy ligado al manejo de esta planta sagrada con el cual han estructurado un sistema territorial en donde identifican diversos lugares de importancia cultural tanto en la parte alta, media y baja de su Territorio como son los lagos, ríos, quebradas, salados y chorros.

5.8.6 Soberanía alimentaria del Pueblo Indígena Korebaju o gente de la tierra “Korebaju cheja pai”

La soberanía alimentaria del pueblo korebaju es un tema complicado y preocupante de abordar y esto obedece a todo el tema relacionado con la pérdida territorial que han sufrido debido a la expansión de la frontera agrícola del país sobre este Territorio esencialmente la expansión ganadera que abarcó casi que el 80% del Territorio de este pueblo indígena. Al quitarle el Territorio un pueblo indígena es prácticamente ponerlo al borde de una extinción cultural debido a que la tierra es la vida de los pueblos indígenas y no cabe decir que allí también está el conocimiento necesario para mantener una sociedad.

Si el Territorio ancestral fue reducido drásticamente deja en vilo porque existen muchos cacicazgos con resguardo con proporciones de tierra muy mínima para la población que deben atender. Y esto ya entrando en tema de la dieta alimenticia del pueblo y entendiendo como ellos mismos lo expresan; hace años atrás eran un pueblo nómada que tuvieron un éxodo por diversos Territorios conviviendo en ocasiones o guerreando en otras con los pueblos por donde ellos pasaban hasta llegar al orteguaza donde hoy se ubican. Algo que cuentan es que el hombre Korebaju es un buen cazador y pescador y esto se ve reflejado en que la presión que tuvieron sobre el medio fue tan grande que hoy día es muy difícil encontrar presas de cazas y de pesca en el monte y en el río, debido a que fueron casi que extinto por el consumo del pueblo indígena, lo cual refleja la grave situación en la que se encuentra territorialmente este pueblo afectando lo territorial a lo alimenticio. En estos momentos la dieta alimenticia del pueblo korebaju está muy supeditada a productos externos o al pescado, pero ya adquirido en los mercados de los centros poblados de los municipios que se ubican dentro de su territorio ancestral. El otro asunto que afecta el tema de la pesca es la contaminación de los grandes ríos como el orteguaza, Caguán y Caquetá por donde se ubican estos pueblos por las

³¹¹ Plan de vida del pueblo Koreguaje. Avances 2006-2007. CRIOMC, ECODESARROLLO, INSTITUTO DE ETNOBIOLOGIA. Pp. 77.

cabeceras municipales ya que todo los desperdicios y aguas negras se vierten en estos, lo cual los llevan a realizar jornadas largas de pesca en lagos o ríos cada vez más alejados, aunque es casi un riesgo debido a la presencia de narcotraficantes, guerrilleros y otros grupos que delinquen en la zona.

A pesar de toda esta dificultad el pueblo Korebaju no se ha debilitado y se mantiene en pie de lucha y uno de los temas fuertes que tienen como escudo es el idioma. El idioma los ha llevado a transmitir todo ese conocimiento que en otro tiempo los hizo uno de los pueblos más reconocidos dentro de muchos Territorios, en ese sentido al joven, a la nueva generación tanto de hombres como de mujeres se les está transmitiendo todo ese saber de cacería, de pesca y todo el proceso de elaboración de una chagra, así como tejidos, cerámica y ese conocimiento milenario que aún conservan. De igual manera se están formando a los jóvenes para que sean CHAI, es decir los sabios, los taitas que tienen esa capacidad de relacionarse con los espíritus de la selva para mantener la armonía y así realizar todas las actividades anteriormente expuestas.

Siendo así el pueblo Korebaju es un pueblo cuya dieta alimenticia está basada en las siguientes actividades: caza, pesca, recolección de frutos silvestre y elaboración de chagras. En cuanto a la caza esta se hacía con utensilios propios como la cerbatana, el arco y la flecha, trampas y otros elementos con los cuales realizaban esta labor. La cacería es muy selectiva debido a que no todas las presas son cazadas hay unos animales que se consideran “abuelos” y estos no pueden casarse. La pesca se hacía con arpones y trampones tejidos que se ponían sobre los ríos para atrapar allí a los peces. También el uso de venenos propios de la naturaleza como el barbasco era utilizado para capturar pescados por gran cantidad. La recolección de diversos frutos tanto de árboles y palmas como el canangucho y otras más complementan esta rica dieta alimenticia.

En cuanto a la agricultura inicialmente sólo contemplaba la siembra de yuca brava, plátano, ñame, yagé, lulo, coca y diversos frutales. La yuca brava es una de las plantas primordiales en la dieta alimenticia de este pueblo ya que de allí se elabora el casabe que es el complemento de las otras presas como la carne, el pescado o un ave. En la actualidad se puede decir que la economía o la soberanía alimentaria del pueblo Korebaju es una economía mixta, lo cual significa que las prácticas de cultivo han incorporado otras semillas como la caña de azúcar o especies nuevas de plátano, piña y en cuanto a la presa se ha incorporado la ganadería a pequeña escala como parte de las actividades de algunas comunidades o familia de este pueblo. Esta práctica de incorporar productos, semillas, animales u otros elementos a la vida como pueblo indígena no solo lo ha hecho el pueblo Korebaju, se viene dando debido a la relación del indígena con el colono y la cultura occidental.

La dieta alimenticia propia del pueblo indígena Korebaju es algo a lo que hay que ponerle mucho cuidado y ojala que este proceso de catastro multipropósito fortalezca esa parte en la medida de reconocer la ancestralidad y la tradición de este pueblo y lo dependiente que son del Territorio debido a que llevan menos de un siglo como pueblos sedentarios, lo cual obliga al estado colombiano a cumplir el auto 004 y la sentencia T-025 porque la pérdida de Territorio tiene en vilo de la extinción cultural a este pueblo, y como dicen los mayores, la tierra es la vida de los indígenas, por lo cual creo que no es necesario decir que al perder Territorio también los ponen en riesgo de desaparecer físicamente como cultura indígena.

En este mismo sentido también se debe reconocer la resistencia de este pueblo y una de sus potencialidades es el idioma, mientras el pueblo no pierda el idioma la cultura se mantiene viva y se puede seguir fortaleciendo en el tiempo, esa es la fuerza que tiene el pueblo korebaju, pero también

se requiere que el estado le garantice el derecho a seguir perviviendo y eso significa que le debe garantizar el derecho al Territorio que como pueblo requieran³¹².

5.8.7 Ley de origen del Pueblo Indígena Korebaju o gente de la tierra “Korebaju cheja pai”

Esta primera parte de la narración es la corrección y aclaración que le hicieron a la segunda parte que fue la que se llevó a campo, cabe aclarar que el material fue analizado por los participantes tanto conocedores y conocedoras hicieron la respectiva aclaración, sin embargo, mantengo la versión que llevamos debido a que esta fue narrada por un conocedor del pueblo y sirve como fuente para seguir analizando y fortaleciendo la narración de origen³¹³

“antiguamente la mujer korebaju tenían diente en la parte íntima, por esa razón no tenían relaciones sexuales para tener hijos, como orden de Dios. Ellos para tener hijos se orinaban en un solo sitio hombre y mujer sin hacer relación sexual. Si era un niño ellos colocaban en el sitio un guache y un arco que traduce “KATUCHO” y si era una niña ponían o colocaban una vasija de totumo que es “OKOTII”. Una vez, unos padres abandonaron a su hijo desde el día de nacimiento, a partir de ese momento el niño se marchó al Monte, porque ninguno de sus padres lo quiso reconocer. Entonces el niño decidió vivir en el monte para siempre, convirtiéndose en el dueño del monte que en nombre propio es “MATAKAÑU” después de que el niño se marchó al monte llegó el desorden de la humanidad. El hombre tomó a la fuerza a su mujer y arrancó los dientes de su parte íntima y abusó sexualmente de ella sabiendo que no era permitido por orden natural y en ese momento se cayeron los dientes que había en la parte íntima a todas las mujeres KOREBAJUS, a partir de ese momento vino la desobediencia del hombre y la mujer ante la orden del ser superior. Igualmente, a partir de ese momento vino la justicia propia con orden de ley de origen ancestral, espiritual y físicamente”.

Esta es la aclaración que le hacen al relato que a continuación se presenta; relatan los mayores (CHAI) que los primeros Koreguaje surgieron de la tierra (POOKOREBAJÜ). En el inicio todos nacían de ella, gracias al cual gozaban de gran sabiduría; entonces todos eran chamanes. Cuando los hombres y mujeres salidos de la tierra deseaban tener hijos, buscaban un lugar específico para orinar, y de allí surgía un nuevo ser. Gracias a la gran sabiduría de estos primeros seres, podían saber desde el momento que orinaban si el hijo nacería hombre o mujer. De acuerdo con esto, si su hijo iba a ser varón, dejaban en el sitio donde orinaron unas flechas, y así cuando éste saliera de la tierra, tomaría las flechas y sabría desde su nacimiento cuál iba a ser su labor. Por otro lado, si los padres sabían que iba a ser mujer, dejaban en el lugar una olla de barro. Así, desde el comienzo todos los Koreguaje comprenden su papel dentro de la familia y la sociedad.

³¹² Unión de Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonia Colombiana.(2000). EL PENSAMIENTO DE LOS MAYORES CÓDIGO DE ÉTICA DE LA MEDICINA INDÍGENA DEL PIEDEMONTE AMAZÓNICO COLOMBIANO. Mocoa Putumayo. Recuperado de: https://archive.org/stream/CdigoDeEticaUmiyac/codigo_etica_djvu.txt

³¹³ De manera personal he optado por dejar la versión que como equipo ONIC llevamos a campo en la medida en que las narraciones de origen de los pueblos indígenas no se debaten, simplemente que cada mayor lo narra de acuerdo a como lo aprendió, de acuerdo a como se lo contaron usted lo transmite, lo que hacen los mayores es complementarse cuando se sientan a dialogar estos temas, estos no es competencia, no es para saber quién sabe más, cada uno aprende mucho o poco todo es válido. Bajo este precepto mantengo la narración de origen teniendo en cuenta las aclaraciones y complementos hechas en campo.

Los primeros Koreguaje son hijos de la tierra porque anteriormente las mujeres no podían tener relaciones sexuales, pues tenían dientes en sus vaginas.

Un día una pareja estaba esperando a que naciera su hijo. El hombre decidió ir al monte a cazar para tener cómo preparar la llegada de su hijo, mientras la mujer lo esperaba en la casa donde vivían. El niño finalmente surgió de la tierra, cogió la flecha que le habían dejado sus padres y emprendió el camino hacia su casa. Cuando llegó, su madre lo rechazó porque estaba muy sucio (ya que había salido de la tierra), y por esta razón el niño, triste, se fue para el monte a buscar a su padre. En el monte el padre se encontró con su hijo, se asombró de verlo llorando y le preguntó la razón de su tristeza. El niño le contó lo sucedido en la casa y a pesar de que su padre le invitó a volver con él, lo rechazó y emprendió su camino selva adentro con el duro recuerdo de haber sido rechazado por su madre. Se marchó para siempre.

El hombre volvió a la casa, cargado de carne de monte, donde encontró a su mujer. En el mismo momento de su llegada, la reprendió por su acción, diciéndole que por su culpa el niño se había ido para siempre al monte.

El castigo por esto consistió en que el hombre, con un poco de cumare, le quitó los dientes de la vagina a su mujer, causándole gran dolor. Gracias a esto, se le cayeron los dientes de la vagina a todas las mujeres Koreguaje, y desde ese momento las mujeres pudieron empezar a tener relaciones sexuales y a gestar a sus hijos en su vientre. Fue ese el mismo momento en que las mujeres empezaron a sentir gran dolor en el parto de sus hijos.

Esta es la ley de origen del pueblo koreguaje, el principio de cómo nacieron los primeros seres que habitaron la tierra para luego dar origen a esta generación de korebajus.

A continuación, se presentan otras series de narraciones que también son de origen, pero no exclusivamente de hombres korebajus sino de deidades como el sol, la luna, los animales y la misma planta de Yagé. Estas narraciones también son importantes para comprender y entender el mundo del pueblo koreguaje³¹⁴.

Historia De La Formación De Los Astros, Los Animales Y El Yagé

En tiempos remotos no existía el sol y por ende no había luz. La gente convive con la oscuridad. En una de las muchas tribus Koreguaje vivía una mujer con su hijo. Un día el niño fue a un caño a bañarse, pero se quedó sentado mirando el correr del agua y el monte que la rodeaba. Después de un rato, la madre del niño fue al caño a buscarlo; como no estaba, pensó que se había ahogado y se puso a llorar. Luego de buscar al niño, se encontró con él y le preguntó qué había pasado; éste le respondió que se había vuelto loco y caído al caño, que esto lo había cambiado y sentía que ya no era un muchacho.

³¹⁴ Unión de Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonia Colombiana.(2000). EL PENSAMIENTO DE LOS MAYORES CÓDIGO DE ÉTICA DE LA MEDICINA INDÍGENA DEL PIEDEMONTE AMAZÓNICO COLOMBIANO. Mocoa Putumayo. Recuperado de: https://issuu.com/sergio_yepes/docs/el_pensamiento

El niño encargó a su madre hacer una gran olla de barro y a su padre conseguir madera de milpeso para hacer una hoguera. Una vez la olla estuvo en la candela, el niño se metió, lo que causó gran tristeza a sus padres, que obedecían todo lo que su hijo les pedía.

El cuerpo del niño se fue quemando hasta que la olla se reventó del calor, y de ahí el muchacho se convirtió en sol: “Desde ese momento se aclaró todo el mundo. Las tinieblas desaparecieron. El sol anda en ese vapor caliente”. Este es el origen del sol (UUSU).

UUSU tenía un hermano menor llamado PAISAO, quién constantemente viajaba de tribu en tribu convirtiendo a la gente en animales. Un día PAISAO llegó a una tribu donde tenían organizado un baile. Todos bailaban y tenían la cara pintada. PAISAO los saludó³¹⁵. Después de saludarlos, les dijo: “Parecen churucos así pintados”. Entonces se volvieron churucos y se fueron inmediatamente al monte. Cuando ya estaban en el monte se devolvieron para preguntarle: “PAISAO, ¿nosotros qué comemos en la montaña?” Él les dijo: “coman pepa de juansoco, guana, caimo”, y los hombres se regresaron a la montaña. El caserío se quedó solo. Así, hombres y mujeres terminaron viviendo en el monte como cerrillos, dantas, etc. Una vez hechos animales, PAISAO les decía cómo debían vivir y con que se podían alimentar. De esta manera él iba convirtiendo a la gente en animales a través del sueño y las visiones. Poco a poco, el mundo se iba quedando sin gente, hasta que un día PAISAO convirtió a la mujer de UUSU, SEMEO, en guagua. Esto llevó a su hermano mayor a proponerle una competencia a PAISAO. La competencia consistía en girar alrededor de un bejuco, y en cada vuelta cada uno debía comer una hoja. Cuando fue su turno, el hermano menor quiso mostrar a su hermano el poder y así intentó flechar el cielo, pero no lo pudo lograr. UUSU lo intentó y lo logró, lanzó tantas flechas que unió el cielo y la tierra, formando con las flechas el bejuco del YAGÉ. PAISAO intentó soplar el bejuco para transformarlo, pero no pudo, y en ese momento UUSU golpeó la tierra para crear una escalera, que su hermano menor empezó a subir. Una vez arriba UUSU dijo a su hermano: Se parece a la luna “Paimiausurepachechuriña”, y desde ese entonces lo dejó convertido en Paimiau luna, literalmente, “gente que brilla”³¹⁶.

Historia Del Origen Del Agua

Al principio no había grandes fuentes de agua como las que existen actualmente, la gente Koreguaje sacaba pequeñas cantidades de agua de un bejuco de la selva. En una tribu había un hombre que tenía un armadillo, y con él se fue a cazar un día. El armadillo empezó a comer raíces en el monte, hasta que mordió un bejuco y de éste empezó a brotar agua. El hombre se dio cuenta del suceso y se bañó muy bien (en ese entonces los Koreguaje no se bañaban porque no había agua) y luego tapó el lugar de donde brotaba el agua. Cuando volvía, la gente le preguntó cómo se había bañado y de dónde había sacado agua y el hombre les dijo que la había sacado de un bejuco.

Un día algunos vecinos siguieron sus pasos y se dieron cuenta de su secreto. Decidieron tumbar el árbol y para ello les pidieron ayuda a unos loros. Mientras los loros picaban el tronco empezó a brotar agua, pero cuando éstos terminaron su labor, el árbol se había quedado atascado en el cielo. En ese momento una ardilla se subió y cortó la rama que enredaba al árbol con el cielo. Esta es la

³¹⁵ Silva P. M. Maguare. Fragmentos de Mitología Koreguaje. sf. Recuperado de:
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/download/137-161/16505/48095>

³¹⁶ Idem.

que produce la lluvia, el tronco que cayó formó el mar, las demás ramas los caños y los ríos, y las hojas las lagunas.

5.8.8 Manejo del mundo según el Pueblo Indígena Korebaju o gente de la tierra “Korebaju cheja pai”

De acuerdo con la cosmovisión del pueblo Koreguaje, el universo está representado con la forma de una olla de barro (TOTORÓ), utilizada para tostar hoja de coca puesta boca abajo, o en otros casos con una maloca redonda invertida, en donde se encuentran los siguientes cinco niveles:

Kunaumu (Mundo Celeste): lugar donde habita Uusu (Sol), Paimiau (Luna), Mañarekobu (estrellas) y Penemu (rayo).

Cheja (Tierra): este mundo está habitado por la gente Koreguaje, los animales y las plantas.

Chaji Baju O Cheja Senabu O Cheja Buebu **(Mundo De Abajo)**

Okocheja (El Mundo Acuático): lugar donde viven las plantas medicinales (SUKIÑUA) y los anfibios que se convierten en personas (BUBU).

Reoto Mejawu (Mundo De Los Chamanes): En él se desarrolla toda la vida de la gente Koreguaje y se dan los constantes intercambios con los seres que habitan en universo, que proveen los elementos necesarios, materiales y espirituales, necesarios para la vida en el Territorio, que además marcan unas pautas y reglamentaciones para la vida en equilibrio con el Territorio.

En el Territorio donde se desarrolla la vida cotidiana del pueblo Koreguaje existen ciertos lugares cargados de significado, protegidos por los seres que son sus dueños, entre estos están:

- Makatañu: dueño de la selva y los animales
- Chiacha Romio: reina de los peces
- Nai Pai: dueños de las lagunas, gente de oscuridad.

Los chamanes son los encargados de entrar en contacto con ellos, por medio del yagé, para permitir una relación fluida que permita a la gente aprovechar los recursos sin romper el orden del mundo establecido.

BIBLIOGRAFÍA

Achechejirawa suchi Wakuaipa. Plan Salvaguarda para el pueblo Wayuu; Capítulo “Suchimma”. 2014. Pág. 50. Riohacha, La Guajira.

Arcos M. Bayron R. (2013). Mito y educación en la cultura del pueblo «NKAL AWÁ». Universidad de Nariño. Grupo de investigación: "Historia Educación y Desarrollo". Recuperado de: <https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rhec/article/view/1739/5712>

ACNUR. (2006). Descripción general de los pueblos indígenas de Colombia. En *Los Pueblos Indígenas de Colombia en el Umbral del Nuevo Milenio*. Recuperado de <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/4435>
<https://link.gale.com/apps/doc/A663688478/IFME?u=googlescholar>

Agredo López, O. y Marulanda, E. (1998). *Vida y pensamiento guambiano*. Cabildo Indígena del Resguardo de Guambía. Territorio Guambiano.

Asociación Autoridades Indígenas Saliva de Orocué Casanare. Vida y Cultura en la Pervivencia del Pueblo Sáliba. Proyecto Educativo Comunitario. 2006. Recuperado de: https://issuu.com/educacionintercultural/docs/pec_saliba-orocue-morichito

Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales del Nudo de los Pastos. SHAQUIÑAN. Departamento Nacional de Planeación. (s.f). Plan Binacional para el Fortalecimiento Cultural, Natural y Ambiental del Nudo de Los Pastos – DOCUMENTO TÉCNICO.

Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico ACITAM. Plan de vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del trapecio Amazónico. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/484309399/Plan-de-Vida-ACITAM-2005-2008-pdf/>

Arango R. y E. Sánchez. (2004). *Los pueblos indígenas en el umbral del nuevo milenio*. Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible. Bogotá.

ARHEM Kaj. ECOSOFÍA MAKUNA. En: la selva humanizada. Ecología alternativa en el trópico húmedo colombiano. Editor; Francois Correa. ICAN, FEN, CEREC, Bogotá 1993.

Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas U'wa. (1996). U'wchita. Santa Fe de Bogotá, Ueyasu.

Aguilón C. Maria D. Cartilla para el acercamiento hacia la lengua Camëntsá. sf. Recuperado de: <https://www.calameo.com/books/0058858422eaeac5f8105>

Bernal, L. (2008). *Los Pijaos: Historia e Importancia Antropológica*. Bogotá.

Bisbicús, G.; Paí Nastacuas J.L. y Paí Nastacuas, R. (2010). *Comunicación con los espíritus de la naturaleza para la cacería, pesca, protección, siembra y cosecha en el pueblo indígena Awá de Nariño*. Bogotá: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN), Espacio de Formación en Derecho Propio Cristóbal Secue. Bodega Alta Caloto, Resguardo Indígena Huella Caloto. Asociación Minga.

Dagua, A., Aranda, M. y Vasco, L. G. (1989). *Somos raíz y retoño: historia y tradición guambianas*. Ediciones Colombia Nuestra.

Caribe Colombiano (2011). *Creación de la Madre-Tierra: Historia de Origen del Pueblo Olo Tule*. Recuperado de: <http://idespinosa.wordpress.com/2011/01/09/creacion-de-la-madre-tierra-historia-de-origen-del-pueblo-olo-tule>

Cabildo Mayor Autoridad Tradicional del Territorio Yanacona. (2010). *La situación actual en derechos humanos para el pueblo Yanacona*. Recuperado de <http://clavero.derechosindigenas.org/wp-content/uploads/2010/07/Colombia-Yanacona-Informe-DDHH-2009.pdf>

(S.A). (1962). *Canto a la creación del mundo de los indios Tunebos grupo Cobaría*. Recogido por: Daza P., Sergio. Bogotá. Pp. 1–3.

Castro A, L. M. (1993). Piaroa – Whothuha. En Geografía Humana de Colombia. Región de la Orinoquia. (Vol. II). Santafé de Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.

Cabildo Mayor Autoridad Tradicional del Territorio Yanacona. (2010). *La situación actual en derechos humanos para el pueblo Yanacona*. Recuperado de <http://clavero.derechosindigenas.org/wp-content/uploads/2010/07/Colombia-Yanacona-Informe-DDHH-2009.pdf>

Cedeño, A. (2011). Pueblo Piaroa. Recuperado de <http://textosyfotos.blogspot.com/2011/11/pueblo-piaroa.html>

Ceron, A. (s.f.). Comunidad cubeo “anacondas transformadas”. Recuperado de <http://www.adrianceron-encuentroandino.es.tl/COMUNIDAD-CUBEO- -VAUP%C9S- -COLOMBIA.htm>

Cerón Solarte, B. (1988). *Los Awa-Kwaiker. Un grupo indígena de la selva pluvial del pacífico nariñense y nor-ecuatoriano*. Quito: Abya Yala.

Comunidad U’wa Resguardo Indígena Chaparral-Barro Negro (2012) Cuestionario para la comunidad del resguardo indígena U’wa Chaparral- Barronegro. Casanare.

Consejo Territorial de Cabildos. 2012. En Plan salvaguarda del pueblo Kankuamo. PAG, 32. Valledupar, Cesar, Colombia.

Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. *Documento Madre de la Línea Negra- Jaba Séshizha- de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta*. 2017. Sierra Nevada de Santa Marta.

Correa, F. (1987). Medicina tradicional Cubeo. Boletín de Antropología Universidad de Antioquia. 6 (21).

Correa, F. (Comp.). (1992). RELATOS MITICOS CUBEO (Indígenas del Vaupés).

CHAUMEIL J.P. LOS YAGUAS En: Guía Etnográfica de la alta Amazonia. Flacso, Ecuador, 1994.

Dagua, A., Aranda, M. y Vasco, L. G. (1989). *Somos raíz y retoño: historia y tradición guambianas*. Ediciones Colombia Nuestra.

Dagua Hurtado, M., Aranda, M. y Vasco, L. G..(1998). *Guambianos Hijos del aroiris y del agua*. Bogotá, Fondo Promoción de la Cultura Banco Popular.

Drexler, J. (2002). “¡EN LOS MONTES, SÌ; AQUÍ, NO!” *Cosmología y medicina tradicional de los Zenúes (Costa Caribe Colombiana)*. Quito: Ediciones Abya-Yala.

El abuelo Tabaco: Plan de vida y ordenamiento de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. Azicatch. 2004.

El mito U’wa de la creación desde la psicología analítica. Recuperado de <http://www.adepac.org/P06-81.htm>

Evachiu, C. Diego D. (2013). “El Mameo”, Educación tradicional en la etnia Bora comunidad de providencia la chorrera (Amazonas, Colombia). Tesis. Universidad Pedagógica Nacional.

Recuperado de:

<https://docplayer.es/67088307-El-mameo-educacion-tradicional-en-la-etnia-bora-comunidad-de-providencia-la-chorrera-amazonas-colombia.html>

Hernández, E. (comp.). (2004). *Naturaleza y territorio. Cosmovisión, sistemas productivos y medicina tradicional Eperara Siapidaara*. Bogotá: ACIESNA.

Falchetti, A.M. (s.f). Los U’wa y la percepción indígena de la historia. Recuperado de http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-113099_archivo.pdf

Correa R.F. Geografía Humana de Colombia, Región Andina Central. Tomo IV -Volumen III. Coordinación editorial. Recuperado de:

<https://www.scribd.com/document/445540051/Francoise-Correa-Sierras-paralelas>

Forero, A. (1995). *Nosotros los Wayuu*. Santafé de Bogotá, D.C.: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Fundación Etnollano. (s.f). Proceso de trabajo. Recuperado de http://www.etnollano.com/site/?page_id=136

Fondo Mixto del Casanare. Reseña Histórica del Casanare. Yopal, Casanare.Colombia.sf.

Recuperado de: <https://issuu.com/fondomixtocasanare/docs/resena-historica-casanare/206>

Galvis, H. (1995). *Somos BARÍ*. Bogotá.

Goldman, I. (1968). Los Cubeo: indios del noreste del Amazonas. México: Instituto Indigenista Interamericano.

Gómez, Lina María. (s.f). Medicina indígena Sikuani. Recuperado de http://www.visionchamanica.com/Medicinas_alternativas/Medicina-Indigena-Sikuani.htm

González B, J. L. (1994). Aproximación a la literatura aborígen de la Orinoquia. Recuperado de <http://es.scribd.com/doc/74231023/Ponen-Mito-Orinoquia>

Gobernación Departamento del Putumayo. <https://www.putumayo.gov.co/index.php/mi-departamento/presentacion>

González, J. L. (comp.). (1995). Tradición oral Tzaze: relatos míticos de los Piapoco. Santafé de Bogotá: Fundación Etnollano – Programa COAMA.

Guerreo, J. A. (2011). *Pueblos Indígenas de Nariño*. Colombia

Instituto de Cultura Prehispánica (Ed.), citado en Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom. (s.f). Recuperado de http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=OCDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.siidecolombia.gov.co%2FCMS%2Fmedia%2F32380%2Fpueblo_amorua.pdf&ei=qDSLUN25IOjryAGTs4GwCg&usg=AFQjCNF-aRZiPAu7-oGnz1y8A6p28SsHlw&sig2=aZ-qO88-tuqjKizu5jfdPA

Jacanamijoy, V. (2012). Comunicación personal.
Ministerio de Cultura. (s.f.). *Ingas, el pueblo viajero*. Recuperado de <http://www.mincultura.gov.co/diversidad/mapa1.html>

Jaramillo, O. (1992). *Los Yuko -Yukpa*. En: Geografía Humana de Colombia. Nordeste Indígena. Colección Quinto Centenario. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Bogotá.

Jiménez G, M. P. Y Aguas M, D.M. (2008). Mito, tradición oral y prácticas sociales. El kaliwirrinae. Un análisis de la forma de apropiación y readaptación de la historia Sikuani. Bogotá D.C. Ediciones Uniandes.

Jiménez, R. (2004). PATAYAPUTA EKUENIA PAEWETAJÜ NAKUAPIJIWI-NAKUJAWANÜ – Visión y conocimiento ancestral de la biodiversidad desde el pensamiento del pueblo Sikuani. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Recuperado de <http://es.scribd.com/doc/52133371/2-VISION-Y-CONOCIMIENTO-ANCESTRAL-DE-LA-BIODIVERSIDAD-DESDE-EL>

Kuyoteca, J.A. (1997). Mitología Uitota contada por un Áron+, “Gente de Avispa”. Medellín. Editorial Lealon.

Londoño C, Viviana. (2012, 14 de julio). En la estrella fluvial de Inírida confluyen cinco grandes ríos El Orinoco, a la espera de una firma. El Espectador. Recuperado de <http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-359808-el-orinoco-espera-de-una-firma>

López, C. L. (1993). *Frianos y calentanos: vecinos en este mundo*. En Hombres de páramo y montaña. Los Yanaconas del Macizo Colombiano. Zambrano, C. V. (Ed.- Comp). ICAN, COLCULTURA, PNR. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia.

Mamián, D. (2000). *Los Pastos*. Geografía humana de Colombia, Región Andina Central. Santafé de Bogotá; D.C. Tomo IV, Vol. I.

Medina, A. (2009). Los "Tuchineros": la sangre zenú de la Guajira Intercultural. *Maicao al día*. Recuperado de <http://maicaoaldia.blogspot.com/2009/11/los-tuchineros-la-sangre-zenu-de-la.html>

Mitos y leyendas Kankuamos. (2007). Recuperado en <http://atanqueztierahermosa.blogspot.com/2007/10/mitos-y-leyendas-kankuamos.html>

Mojica, R. (2010). *Wiwa*. Recuperado de <http://www.corazondelmundo.co/?q=node/49>

Mendoza, W. (2010). *Ordenando el Universo Zenú*. Tuchín. Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento.

Ministerio de Cultura. (s.f.). *Ette Ennaka (Chimila), una historia de resistencia y ensoñación*. Recuperado de http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mincultura.gov.co%2F%3Fidcategoria%3D41771%26download%3DY&ei=udiuUPrPIHq8wTBtIHwCQ&usg=AFQjCNEjBhcSei5itXRJpkNBgbOP8DZZw&sig2=2X3WKiNECICfQdnC9_XSYg

Ministerio de Cultura. (2010). Caracterización del pueblo Sikuani. Recuperado de <http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=41786#>

Ministerio de Cultura. (s.f.). *Ingas, el pueblo viajero*. Recuperado de <http://www.mincultura.gov.co/diversidad/mapa1.html>

Ministerio de Cultura. (2010). *Wounaan, tejedores de redes*. Bogotá. Recuperado de: <http://www.mincultura.gov.co?idcategoria=41797#>

McDowell, J. (1989). *The Sayings of the ancestors. The spiritual life of the Sibundoy indians*. Lexington: The University Press of Kentucky. (documento ONIC)

Morey, N & Morey, R (1980) *Los Sáliva*. En: Coppens, W & But, A (eds). *Los Aborígenes de Venezuela, volumen 1 Etnología Antigua*. Caracas. Fundación La Salle de Ciencias Naturales.

Muchavisoy, N.I. (2003). Fortaleciendo la educación indígena Kamëntsá, a través del Tsombiach. Trabajo de grado como requisito para obtener el título de Antropóloga. Bogotá: Universidad de los Andes. (documento ONIC).

Muñoz, R. M. (1993). *Amansar lo bravo para quedarse*. En Hombres de páramo y montaña. Los yanaconas del Macizo Colombiano. Zambrano, C. V. (Ed.- Comp). ICAN, COLCULTURA, PNR. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia.

Niño V, J. C. (2007). *Ooyoriyasa: cosmología e interpretación onírica entre los Ette del norte de Colombia*. Bogotá: Ediciones Uniandes.

Niño V, J. C., citado en, Ministerio de Cultura. (s.f.). *Ette Ennaka (Chimila), una historia de resistencia y ensoñación*. Recuperado de http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mincultura.gov.co%2F%3Fidcategoria%3D41771%26download%3DY&ei=udiuUPrfPIHq8wTBtIHwCQ&usg=AFQjCNEjBhcSei5itXRJpkNBgbOP8DZZw&sig2=2X3WKiNECICfQdnC9_XSYg

Lasonczy, A.M. (2006). *Viaje y Violencia, La paradoja chamánica emberá*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Landaburu, J. (1999). *Clasificación de las lenguas indígenas de Colombia*. Recuperado de <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/antropologia/lengua/clas02.htm#1>

López, C. L. (1993). *Frianos y calentanos: vecinos en este mundo*. En Hombres de páramo y montaña. Los Yanaconas del Macizo Colombiano. Zambrano, C. V. (Ed.- Comp). ICAN, COLCULTURA, PNR. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia.

Orewa y Camawa. (2000). Plan de vida del pueblo Wounaan y Siepien del bajo San Juan. *Maach Thumaankuhn Durr: El territorio de todos nosotros*. Comunidad de Papayo, bajo San Juan. Recuperado de: <http://www.observatorioetnicocecoin.org.co/files/CAMAWA%20-%20Plan%20de%20Vida.pdf>

Orewa. (1997). *XXX Ordenamiento Territorial, Ambiental y Cultural del Territorio Indígena Nussi-Purru de Juradó*. Recuperado de: http://200.74.133.188csj_portaljeiadmindecisiondocsORDENAMIENTO%20TERRITORIAL%20NUSSI.DOC

Oliveros, D.E. (2000). *Geografía Humana de Colombia. Coyaimas y Natagaimas*. Tomo IV. Vol.II. Región Andina Central. Recuperado de <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geohum2/coyaima1.htm>

Organización Indígena de la Etnia Miraña. Cuna y origen de los Miraña. En Manguaré, La voz de Pani. Leticia, 2002.

Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC. (s.f.) Amorúa. Recuperado de <http://cms.onic.org.co/pueblos-indigenas/a-b/amorua/>

Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. Piaroa: Consideraciones espirituales. Versión digital.

Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC. Sistemas de Organización y Gobierno. Resguardo de Corocito – Yopalito – Wacoyo.

Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. Sistemas de organización y gobierno – Casanare. Resguardo El Suspiro – El Rincón del Socorro. Año 2013. Versión digital.

Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. Sistemas de organización y gobierno – Vichada. Resguardo Guacamayas – Maipore. Versión digital.

Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. Mokana. <https://www.onic.org.co/pueblos/1124-mokana>

Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. Sistemas De organización y gobierno – Vichada. Resguardo Muco Mayoragua. Año 2013. Versión digital.

Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC. Sistemas de organización y gobierno – Vichada. Resguardo Río Muco y Guarrojo. Año 2013. Versión digital.

Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. Resguardo Angostura. https://wiki.monitoreoterritorial-onic.co/index.php?title=Resguardo_Angostura

ONIC. (2012). *Este Bohío sagrado es la representación de nuestro pueblo*. Recuperado de <http://cms.onic.org.co/2012/04/la-medicina-tradicional-pilar-en-la-vida-de-los-pueblos/>

Osborn, A. (1995). Las cuatro estaciones. Mitología y estructura social entre los U'wa. Banco de la República. Museo del Oro. Bogotá.

Páez, D., Diago, O., Páez, W., Sanabria, M., Quintero, E., Cadena, J. Y Pacheco, M. (2010). *MUNDO BARÍ, un pueblo que se niega a desaparecer*.

Posada, H.D; Yagarí, N.E (2008). “Los sitios sagrados naturales, patrimonio Emberá para el mundo.” *Territorios Indígenas y Mul-megaproyectos en Antioquia*. Medellín: Organización Indígena de Antioquia. Recuperado de <http://www.sitiossagradosnaturales.org/pdf/cartilla.pdf>

Peláez, J. (2011). Misión, resguardo y educación en Santa Teresita del Tuparro, fragmentos para una historia. Informe de práctica. Universidad de los Andes. Documento interno.

Petes. N. *Los Cocama nacen en el Perú. Migración y problemas de identidad entre los Cocama del río Amazonas*. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/5041927.pdf>

Peña Bautista, J. (2009). *En las voces del Pishimisak. Apuntes etnográficos sobre el tiempo Misak*. Revista Maguaré. No. 23. Departamento de Antropología, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Prensa Libre Casanare. (2012). Resguardo Indígena de Caño Mochuelo tiene nuevo Gobernador: Agustín Rodríguez Díaz. Recuperado de <http://www.prenalibrecasanare.com/principal/2408-resguardo-indigena-de-caso-mochuelo-tiene-nuevo-gobernador-agustin-rodriguez-dnaz.html>

Pueblo indígena Wiwa. 2014. Plan Salvaguarda: diagnóstico y líneas de acción para las comunidades Wiwa de la Sierra Nevada De Santa Marta (departamentos Cesar, Magdalena Y Guajira) en el marco del cumplimiento del AUTO 004 DE 2009. Valledupar Cesar. Colombia.

Mendez. Eduardo M. (2005). Ritual y Política entre os Uitoto, -Murui. Río Caraparaná Amazonía colombiana. Rio de Janeiro. Recuperado de: <https://www.yumpu.com/pt/document/view/12750707/tese-edmundo-pereira-ufri>

Pueblo Kankuamo. 2014. Plan salvaguarda del pueblo Kankuamo. Valledupar, Cesar, Colombia.

Plan Salvaguarda para el pueblo Wayuu. Capitulo "Suchimma". 2014. En: Mitos de Origen de Pueblos Indígenas de Colombia. Riohacha, La Guajira. Recuperado en: <https://ko-kr.facebook.com/LaSociedadPerdidaColectivo/photos/mito-wayuu-al-principio-solo/947921515347564/>

Plan de Vida del Resguardo Indígena Zenú San Andrés de Sotavento Córdoba – Sucre TOMO I. 2015. Tuchín (Córdoba) – Colombia.

Plan de Vida. (2005). *Tachi Ode T`Tadema. Retomemos nuestro territorio*. Bogotá: ACIESNA. P. 22 Recuperado de <http://www.observatorioetnicocecoin.org.co/files/Eperara%20Siapidaara%20-%20Plan%20de%20Vida.pdf>

Plan Especial De Salvaguardia -(Pes)-. 2018. Sistema De Conocimiento Ancestral De Los Cuatro Pueblos Indígenas De La Sierra Nevada de Santa Marta. Santa Marta, Magdalena, Colombia

Plan de vida del pueblo Koreguaje. Avances 2006-2007. Críomc, Ecodesarrollo, Instituto de Etnobiología.

Plan de vida de los pueblos Tikuna, Kokama y Yagua de Aticoya. Edit. ALTA VOZ comunicaciones. Codeba 2008.

Plan de vida de la asociación de cabildos indígenas del trapezio amazónico-ACITAM. Edit. ALTA VOZ comunicaciones. Codeba 2008

Plan de vida de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce y plan de abundancia zona chorrera. Azicatch. 2006.

Plan de vida del pueblo Murui, Jurisdicción OIMA. ZIOAI, Unión Europea. 2008

Pueblo Sáliba Orocué. (2006). Proyecto Educativo Comunitario: Vida y Cultura en la pervivencia del pueblo Sáliba. Recuperado de: <http://www.sedcasanare.gov.co/WLweb/cweb/PEC%20SALIBA-OROCUE-MORICHITO.pdf>

Plan de Vida Kamentsa Blya 2020. Recuperado de:
<https://www.scribd.com/document/600912805/Plan-de-Vida-Kamentsa-Blya-2020/>

PLAN SALVAGUARDA PUEBLO KAMĚNTŠÁ. Recuperado de: <https://vdocuments.com.br/convenio-interadministrativo-1026-de-2013-celebrado-siic-repblica-de-colombia.html>

Pueblo Sáliba. (s.f). Plan de vida pueblo Sáliba. Recuperado de
<http://www.observatorioetnicocecoin.org.co/files/Plan%20de%20vida%20del%20pueblo%20s%3%A1liba.pdf>

Pueblo Kamentsa, Diagnostico Comunitario. Recuperado de:
<https://es.scribd.com/document/403572092/pueblo-kamentsa-diagnostico-comunitario-pdf/>

Portela Guarín. H. *Cuerpo y Cosmos: el Rito Paez*. Recuperado de
<http://es.scribd.com/doc/36787954/Cuerpo-y-Cosmos-El-Rito-Paez-Hugo-Portela>

Quintero, J. A. & Peña Arenas, F.A. (2016, enero-junio). Un intento de reconstrucción de la contabilidad del chamán Makuna que habita en las selvas del Vaupés en la Amazonia colombiana. Rev. Cient. Gen. José MaríaCórdova. 14(17), 279-340. Recuperado de:
https://www.academia.edu/35393152/Un_intento_de_reconstrucci3n_de_la_contabilidad_del_cham3n_Makuna_que_habita_en_las_selvas_del_Vaup3s_en_la_Amazonia_colombiana_An_Attempt_to_rebuild_the_shaman_s_accounting_among_the_Makuna_that_inhabits_the_rain_forest_from_Vaupes_region_in_the_Colombian_amazon

(S.A.). (S.F). *Los U'wa*. Recuperado de
http://www.siidecolombia.gov.co/CMS/media/34257/pueblo_u_wa.pdf

Reichel-Dolmatoff, G. (febrero, 1945). *Etnografía: mitos y cuentos de los Chimila*. Boletín de Arqueología. Vol.I (Tomo I), pp. 4-35.

Resguardo Indígena Guacamayas Maiporé. (s.f). Reglamento Interno del Resguardo Indígena Guacamayas Maiporé. Recuperado de <http://www.siidecolombia.gov.co/CMS/reglamentos-internos/vichada/reglamentos-internos.aspx>

Resguardo Indígena Chaparral Barro Negro (2006) Plan de Vida Resguardo Indígena Chaparral-Barro Negro 2006-2011. Gobernación de Casanare. Sácama.

Resguardo Indígena Piaroa de Cachicamo. (s.f). Reglamento Interno del Resguardo Indígena Piaroa de Cachicamo. Recuperado de <http://www.siidecolombia.gov.co/CMS/reglamentos-internos/vichada/reglamentos-internos.aspx>

Resolución N° 37 de 2003. (2003). Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). Bogotá: INCORA.

Romero M, M. E. (1993). Amorua, Wipiwe, Siripu, Mariposo. En Geografía Humana de Colombia. Región de la Orinoquia. (Vol. I). Santafé de Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.

Salazar, C. A. (2005). *ISHATANA: EL TERRITORIO TRADICIONAL BARÍ*. ASOCBARI-CECOIN-OXFAM. Catatumbo. Norte de Santander

Pinto, C. (1974). *Los indios Katío: su cultura, sus lenguas*. Medellín. Talleres de Editorial Granamericana.

Ulloa, A. (2004). *Geografía Humana de Colombia. Grupo indígena los Emberá*. Tomo IX. Región Pacífico. Recuperado de <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf/Emberá1.htm>

Villamañán, A. (1982). *Introducción al mundo religioso de los Yukpa*. En: Revista Antropológica. No. 57. Fundación la Salle. Instituto Caribe de Antropología y Sociología. Caracas.

Vasco, L. G. (1990). Los Emberá Chamí en guerra contra los cangrejos. *La Selva Humanizada. Ecología alternativa en el trópico húmedo colombiano*. François Correa (ed.). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología.

Vasco, L.G. (1985). *Jaibanás: los verdaderos hombres*. Bogotá: Banco Popular.

R. Camilo A. KUWAI, según los Carijona. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 1984.

(S.A.). (S.F). Los U'wa. Recuperado de http://www.siidecolombia.gov.co/CMS/media/34257/pueblo_u_wa.pdf

(S.A.). (1962). Canto a la creación del mundo de los indios Tunebos grupo Cobaría. Recogido por: Daza P., Sergio. Bogotá.

(S.A.). (2006). Vida y Cultura en la Pervivencia del Pueblo Sáliba. Proyecto Educativo Comunitario del Pueblo Sáliba de Casanare. Autoridades y comunidades de los resguardos de: Comunidad de Morichito, El Consejo, El Duya, El Suspiro, Macucuana, Médano, Paravare, Saladillo, San Juanito. Asociación Autoridades Indígenas Sáliba de Orocué Casanare, Comunidades Educativas: IEA PUDI Orocué, ALEGAXU Morichito, Secretaria Departamental de Educación de Casanare - Coordinación de Etno-educación, Asociación de Trabajo Multidisciplinario para Pueblos Étnicos y Otros – ATME. Recuperado de <http://www.sedcasanare.gov.co/WLweb/cweb/PEC%20SALIBA-OROCUE-MORICHITO.pdf>

SANTOS A. LETICIA INDÍGENA: Trazando territorialidades desde las fronteras. Unal-Capiul 2018.

SANTOS A, RAMIRES J: Visibilización del conocimiento indígena de la afinidad de Gente de Agua en el trapecio amazónico, en el marco del cuidado de la vida-ACITAM. 2022.

Silva P. M. Maguare. Fragmentos de Mitología Koreguaje. sf. Recuperado de:
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/download/137-161/16505/48095>

TANIMUKA A. PALMA B. QUINA G. Fundamentos del ordenamiento territorial del trapecio amazónico desde el conocimiento de los pueblos indígenas. Ministerio de medio ambiente, visión amazonia, Leticia 2019.

Torres, W. (2000). *Liana del ver, cordón del universo: el yagé*. Bogotá: Boletín del Museo del Oro, No. 46. P. 80. Recuperado de <http://www.banrep.gov.co/museo/eng/boletin/46/bmo46torres.pdf>

Triana, G. (1987) Etnoastronomía Puinave. En De Von Hildebrand, E. y Arias de G, Jorge (comps.). Etnoastronomías Americanas. Bogotá: Universidad de los Andes-Centro Editorial Universidad Nacional de Colombia.

Triana, G. (1987). Puinave. En Instituto Colombiano de Antropología, Instituto Colombiano de Cultura y Ministerio de Educación Nacional. Introducción a la Colombia Amerindia. Bogotá.

Universidad Nacional de Colombia. (2007). Capítulo III, Salud y Medicina Tradicional. (Informe PEC Resguardo Caño Mochuelo). Recuperado de http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sedcasanare.gov.co%2FWLweb%2Fweb%2FUNPECCMoch3Salud.pdf&ei=qKZxUOXJlpHE9gT6ioHoCA&usg=AFQjCNGTnubKoJ4QsJlDNQlWuVWfmd4aZg&sig2=BAawJvMWIkE_ljGldrwWpw

Van der Hammen, M. C. EL MANEJO DEL MUNDO. Naturaleza y sociedad entre los Yukuna de la Amazonía colombiana. Tropenbos Colombia. Bogotá. 1992.

Villamil R Jessica: La territorialidad del pueblo Kamëntšá de Sibundoy (Putumayo, Colombia). Una dimensión cultural para la construcción política. Tesis para optar el título de maestría; universidad andina Simón Bolívar, Quito 2020.

Veléz, L.F. (1982). *Relatos tradicionales de la cultura catía*. Medellín: Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, Sección de asuntos indígenas.

Vasco, L. G. (1990). Los Emberá Chamí en guerra contra los cangrejos. *La Selva Humanizada. Ecología alternativa en el trópico húmedo colombiano*. François Correa (ed.). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología. 1990.

VON HILDEBRANT Martin. Cosmovisión y el concepto de enfermedad entre los Ufaina. En: Medicina, Chamanismo y Botánica. FUNCOL, Bogotá, 1983.

Unión Europea y Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos. (2004). *La agonía del Jaguar*. Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana. Bogotá. Colombia. Recuperado de:
https://biblioteca.hegoa.ehu.eus/downloads/17193/%2Fsystem%2Fpdf%2F267%2FLa_agonia_del_Jaguar.pdf

Unipa, Camawari, Acipap. (2010). *Plan de salvaguarda étnica del pueblo indígena Awá*. Documento promulgado por el auto 004 del 26 de enero de 2009. Recuperado de <http://orewa.org/adjuntos/article/80/plansawa.pdf>

Unión de Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonia Colombiana.(2000). EL PENSAMIENTO DE LOS MAYORES CÓDIGO DE ÉTICA DE LA MEDICINA INDÍGENA DEL PIEDEMONTE AMAZÓNICO COLOMBIANO. Mocoa Putumayo. Recuperado de: https://archive.org/stream/CdigoDeEticaUmiyac/codigo_etica_djvu.txt

Wayuu Araurayu. 2020. Fortalecimiento de la institucionalidad de los E`irukuu Wayuu en los corregimientos de puerto estrella. Taroa, Punta Espada y Puerto López de la Zona Norte de la Alta Guajira.

Yule Yatacué, M. y Vintonas Pavi, C. (2004) *PEES KUPX FXI`ZENZI "La Metamorfosis de la Vida"*. Toribío, Cauca.

Zambrano, C. V., (1995) *Etnicidad y cambio cultural entre los Yanaconas del macizo colombiano*. En *Revista Colombiana de Antropología*. Vol. XXXII.