

EFRAÍN BAUTISTA SÁNCHEZ

Nació en la comunidad de Carrizal río Guaviare Departamento del Guainía, el día 25 de Marzo de 1.960. Ha escrito poesías, articipó en una antología poética del Guainía "tierra de muchas aguas", Dénshekoira Princesa Inirida, "Mitos y Leyendas del Guainía" "Rondas autóctonas y Diccionario Puinave-Español y Oración gramatical. Está casado con Twaila Parada Martínez, tiene dos hijas: Zukzù Yorely Bautista Gaitan y Dènzikoy Violeta Bautista Parada, sus padres, Marco Antonio Bautista Q.E.P.D y Maria Elena Cayupare. Líder popular, profesor en Vichada y Guainía durante 18 años. Funcionario de gobierno regional en diversos cargos: Secretario de Educación del Guainía, coordinador de asuntos Indígenas, facilitador de la investigación cultura C. D. A. y de la secretaría de salud municipal, asesor permanente de la asociación de las autoridades del Pueblo Puinave, miembro ejecutivo de la asociación de las autoridades Indígenas del Guainía, etc., candidato Indígena para la gobernación, cámara y asamblea, fue fiel colaborador de algunos candidatos ganadores de las elecciones populares del Guainía dentro de los cuáles algunos le han dejado las experiencias exitosas y otras amargas. Efraín es autodidacta, e investigador empírico e inquieto para promover los buenos ideales del pueblo, amante de la lucha popular, su sueño principal es que halla para todos LA IGUALDAD y la tolerancia, el trato justo entre hermanos sin importar la clase social de nuestra sociedad actual. "Veó al Guainía, como la tierra de esperanza, prosperidad y justicia, veo a mis hijas crecer en un paraíso terrenal lleno de metales cristalinas, donde vuelan las mariposas sin que se les impida el aire del espacio y donde las aguas fluyen mansos por la eternidad. Quiero que las razas humanas sin distingo de color, religión ni política que hoy habitan a este terruño reciban la espada de amor y cortante contra cualquier mal que deambule en medio de este paraíso terrenal, que compartan la alegría sin fin y la paz en el alma. Absolutamente todos deben vivir en armonía así como manda Dios, es lo que quisiera que todo el mundo conociera de inmediato; es mi invitación personal para toda mi familia, para mis amigos, amigas y para el todo el pueblo"

EFRAIN BAUTISTA SÁNCHEZ

MITOS Y LEYENDAS DEL GUAINÍA

La historia y la huella de mis antepasados

Cultura Puinave

EFRAINBAUTISTASANCHEZ@HOTMAIL.COM

20

EFRAÍN BAUTISTA SÁNCHEZ, nació en la comunidad de Carrizal río Guaviare, Departamento del Guainía, 25 de marzo de 1.960. Sus padres: María Elena Cayupare y Marcos Antonio Bautista Q.E.P.D., está casado con la señora Twaila Parada Martínez, ambos de la etnia Puinave, tiene dos hijas: Zukzù Yorely Bautista Gaitán y Dènzikoy Violeta Parada. Es exdocente de la educación oficial, líder popular y político, fue secretario de educación del Guainía, coordinador de asuntos Indígenas en salud, miembro ejecutivo de ASOCRIGUA y ASOPDGUA, facilitador en investigaciones en salud y medio ambiente, miembro de DH, candidato a la asamblea, gobernación y cámara de Representantes por el Departamento del Guainía, investigador de la cultura Indígena, poeta, cuentista, historiador, conferencista, estudiante del libro sagrado la "Biblia", amante de la paz, armonía, la igualdad, unidad y la libertad.

"Que halla alguien que pueda aplastar al hombre que amenaza al mundo con la destrucción y con la corrupción y que pueda unificar a todas las personas en una sola ideología hacia la armonía en mi pueblo y sobre la tierra para vivir en una total calma, donde no halla más ninguna gota de violencia y que mi hijas y mi pueblo puedan gozar este ambiente sano y yo sería feliz"

MITOS Y LEYENDAS DEL GUAINÍA

EFRAÍN BAUTISTA S.

INTRODUCCIÓN

Si pudiéramos retroceder a nuestra historia, encontraríamos las huellas intactas de nuestros antepasados del Guainía, hablaríamos con los personajes en realidad para que ellos nos pudieran contar lo que sucedería en ese momento; nosotros no seríamos un extraño para ellos, porque nos conocerían por el clan de nuestra familia. Si los árboles hablaran nos contarían los pasos de la historia de nuestros ancestros y los reviviríamos; si las rocas, piedras y cerros tuvieran computadores nos harían el traspaso de toda la historia por escrito para que podamos leer; si los ríos hablaran nos llevarían en los sitios precisos de las adoraciones de nuestros ancestros, si la selva hablara nos señalaría las sendas por donde caminaron nuestros abuelos.

"Hoy me inclino y me rodillo ante cuantos muros de cerros y montañas encuentro del Guainía, porque sospecho que allí fue el lugar donde fueron depositados los cuerpos y las sabias palabras de aquellos hombres que construyeron las paredes de las ciudades que existieron en esta tierra. Solo me quedo esperando para saber noticias de todos los sabios que existieron en muchas comunidades donde ellos manejaron grandes cosas de la cultura".

En la vida hay veces nos preguntamos de muchas cosas que nos cuentan o vemos; para nosotros los mitos y leyendas tienen el sentido no claro, pero, así como tenemos personas que no creemos tanto a los misterios, de igual manera hay personas que dedican a creer totalmente a muchas cosas que pasan en la vida del hombre. Los mitos y leyendas del Guainía son numerosos, cosa que podíamos escribir muchos libros con ellas y nos traerían muchas enseñanzas buenas y malas para nuestra vida actual.

DÉNSHIKOIRA PRINCESA INÍRIDA

Percibían su olor que brotaba de su cuerpo tan perfumado y la apreciaban tanto; era una mujer muy hermosa y tenía un cuerpo de aspecto totalmente angelical. Había un joven llamado Yoy que se enamoró de ella, un día se le acercó y le declaró su amor, y esta bella mujer le rechazó su propuesta y no le aceptó el matrimonio. Entonces Yoy aburrido y despreciado se fue y trajo de los cerros de Mavicure la pusana Münishi, una bebida afrodisíaca, que

hace encantar a la mujer. Yoy convocó a Dukjĩn dios creador de todo para dar el toque de la transformación a la vida de Dénshikoira y luego le dio a ella la pusana untándola sobre su cuerpo con una punta de verada durante la fiesta llamada **muwuiyu**. Dénshikoira a partir de ese día comenzó a recibir el efecto de la mala pusana en su cuerpo y al transcurrir el tiempo y en los mementos que consumía el pescado gordo se iba enfermando hasta que un día se puso loca y al agravarse más, salió corriendo se internó selva adentro, llevó consigo una estera que estaba tejiendo en ese momento junto a su madre, y poco tiempo después apareció sobre el cerro pajil y luego cruzó al cerro mono gritando estruendosamente, desde aquel cerro le habló a su madre y le entregó sus collares como recuerdo y se despidió de su madre y también de su pueblo. Momento después cruzó al cerro pajarito "Jüojawen" allí buscó una puerta y hasta que encontró una entrada y en ella se penetró, luego cerró la puerta y se reía enloquecida con una risa de una buena mujer y sana, y su risa formó eco en la inmensidad en medio de los dos cerros que allí levantan sus paredes majestuosas: cerro mono (buotwen) y cerro pajarito (Jüojawen). Al final del acontecimiento entenebrecido, Dénshikoira arrojó ceniza desde arriba por la misma puerta por donde había entrado, y le explicó a su pueblo, que la ceniza que ella había arrojado significaba "muerte" para toda persona que la veía en cualquier época de su vida. Aconteció después los dos pueblos Kopkop y Maipũm se vieron en conflicto bélico y sangriento durante muchos años, hubo muchos víctimas, pero llegó Dukjĩn les trajo concejo bueno y los apaciguó a todos. Actualmente Dénshikoira vive en ese lugar, muchas personas han apreciado a su cuerpo de aspecto

angelical, ella deambula en el entorno de los cerros en forma de fantasma.

BOON Y LA CEREMONIA A LAS PRIMERAS COSECHAS DE LAS FRUTAS DEL AÑO

El dios Boon después de andar rodeando al mundo, un día llegó en un pueblo Iwansüüi/Puinave y le dijo a la gente:

-celebremos la fiesta Muwuiyu, de la primera cosecha de todas las frutas del año.

Entonces la gente le obedeció a él, por eso fueron a traer muchas clases de frutas silvestres, y trajeron las frutas de: seje, manaca, yuri, chiquichiqui, maduraverde, etc. Y con ellas prepararon una cantidad de chicha fermentada para dar homenaje a las primeras cosechas del año de las frutas. Mucha gente llegó a reunirse para la gran fiesta Muwuiyu, y se emborracharon todos y vino Boon y también bebió la chicha de la primera cosecha de las frutas del año y él también se emborrachó de gran manera. Después Boon se fue muy borracho hacia el lado de la selva cantaba, danzaba y tocaba flautas que constituía el conjunto musical Boon; por último cuando nadie se daba cuenta Boon se apareció recostado sobre las ramas frondosas de los árboles y desde allá botaba salivas en cantidad que se diluían sobre las plantas y llegaba hasta en el suelo y formó los caños con sus salivas. Entonces, al despertarse los que celebraron la fiesta de la primera cosecha de las frutas del año, fueron y buscaron a Boon, pero lo encontraron todavía dormido recostado sobre las ramas de los árboles frondosos y con sus salivas formó a las cabeceras de los ríos y caños, es por eso hoy los caños tienen el sabor dulce. Boon de

esta manera dio enseñanza para que el pueblo hiciese siempre la fiesta Muwuiyu a las frutas de cada primera cosecha del año y llevar siempre las flautas tocando durante la recolección de las frutas.

DUKJÏN COMO UN HÉROE VENGADOR

Aconteció que una vez la gente Yotsüjüt, clan perro, arrasó al pueblo Iwansüüi/Puinave, ellos acabaron totalmente con este pueblo, solo sobrevivió una mujer llamada Ñibda porque ella había constituido el matrimonio con un jefe de ellos. Ñibda lamentaba todos los días la desaparición de su familia y su pueblo; pero un día ella estaba pescando en una laguna y mientras aún estaba arrastrando su red de pesca entre aquella laguna agarró una osamenta humano y lo llevó consigo a su habitación y lo puso a secarla arriba de su fogón y allí lo veía durante los días que pasaban. Pasó un tiempo, cuando ella menos esperaba ocurrió que el hueso se rompió y Ñibdá se alegró mucho porque esperaba que de la osamenta vendría alguna señal; claro, al rato ella escuchó que le dijo un niño con una voz tierna:

-Tía tengo frío.

Entonces Ñibda con alegría gritó en silencio por temor a su esposo y dijo ella: ¡Si! ¡Es mi sobrino! luego añadió: - entonces el hueso era de mi hermano finado. Exclamaba sola con felicidad. Ñibda se apresuró y estaba buscando al niño que le habló en la oscuridad, entonces Ñibda cuando vio al niño habían otros dos niños más en total eran tres niños, estaban sentados en un rincón de la vivienda y eran niños

pequeñísimos, niños en miniatura. Ella los recogió y los guardó en una canasta pequeña y los cubrió del frío con una manta de marima. Ñibda los criaba con Jünshim, harina especial para niños, preparada a base de la yuca brava. A los pocos días los niños ya iban creciendo poco a poco, pero aún eran muy pequeñísimos; y Ñibda los bautizó con sus nombres respectivos: Le puso DukjÏn al más grande, Teotat al mediano y Bikãn al más pequeñito, eran tres niños en miniatura. Aconteció que los niños eran muy madrugadores y en cada madrugada ya caminaban buscando qué comer dentro de la habitación y un día a la madrugada Ñibda salió a orinar y cuando cruzaba dentro de la habitación pisó a dos de ellos Teotat y Bikãn y ellos murieron, Ñibda se quedó enlutada por muchos días y lamentó la muerte de los dos niños sobrinos de ella en miniatura. Entonces sólo quedó un niño, DukjÏn; mas tarde DukjÏn creció poco a poco, ya era como el tamaño de un grillo, luego como de una rana; después como el tamaño de un sapo grande y luego ya era de un tamaño normal de un niño. DukjÏn era muy inteligente, inquieto y fuerte, cuando ya se hizo un niño normal se preocupaba por conocer todas clases de armas; utilizaba cerbatana para puyar a las moscas, porque DukjÏn cazó por primera vez a las moscas; luego cazaba a los lagartijos y después pajaritos y por último a los micos, animales y aves grandes. Un día mientras su tía Ñibda desyerbaba el conuco DukjÏn convertido en un pajarito llamado shunshun se subió en la parte alta de un árbol muerto y desde allá llamó a su tía para preguntarle:

-iTía!

-iJü! Le contestó su tía y prosiguió preguntándole a su tía:

-¿Quiénes son aquellos que tienen fuego prendido y allá donde sale humo?

Cuando su tía lo vió que estaba arriba, le dijo:

-¡Bajase de ese árbol, qué hace allá! Esa gente que Usted pregunta son enemigos de sus padres finados, fueron los que mataron a nuestra familia.

¡Ha, que bueno! a eso vine, a pelear con ellos

-Sobrino Usted es muy pequeño, no diga eso, no puede hacerles nada, ellos son muy peligrosos

-Yo si podré hacerles algo tía, haré mi venganza con ellos

-No, yo no le creo sobrino, Usted está muy pequeño todavía

-Ya verá, tía

En ese momento cogió una pepa llamado böcam, él peló varios y sacó las cáscaras y los convirtió en aves llamados jompitüiot (pavitas) y los conjuró con el rezo malévolos, el rezo que da fiebre inmediatamente y mortal y entonces las cáscaras convertidos en jompitüiot (pavitas) volaron hacia el pueblo de los enemigos de sus padres finados y al llegar allá llegaron cantando en medio del patio y todos ellos al ver a las aves se asustaron y en seguida les dio fiebre y murieron todos ellos. Y Dukjĩn se escapaba para buscar y matar a muchos de los enemigos de sus padres y de su pueblo Iwansüüi/Puinave y se iban acabando todos ellos. Un día su tía emprendió un viaje junto con su esposo Yotsüjüt para ir a la fiesta que celebrarían la última familia de él o sea el esposo de su tía. EL y su tía le dijeron a Dukjĩn:

-Quédese en la habitación, porque la gente donde vamos es antropófaga, ellos lo pueden a Usted. Dukjĩn les dijo a ellos:

-No quiero quedarme solito. Pero, obedeceré a Ustedes y me quedaré. Les dijo solo para disimular para que se adelantara su tía con su marido. Cuando su tía con su marido ya iban casi en la mitad del camino les llegó corriendo y les dijo:

-No me aguanté el miedo al estar solito en la habitación, por eso me vine.

Y se sorprendieron mucho y decían entre si: Lo van a comer tan pronto lleguemos. Pero, la tía tuvo una idea y por eso cogió unas hojas amargas y las machacó y luego untó al cuerpo de Dukjĩn para que su cuerpo se volviera amargo como la carne de ellos. Por eso cuando entraron al pueblo, un jefe peligroso que come carne humana llamó al muchacho Dukjĩn y preguntando a la pareja:

-¿Quién es ese niño? Y luego lamió con su lengua sobre su cuerpo y sintió amargo, entonces dijo el jefe:

-Si, es uno de nosotros, pase adelante. Y su tía se alegró mucho al ver que lo habían dejado pasar.

Mientras la fiesta se emprendía ferviente, Dukjĩn se puso a jugar con los niños el Jũu (trompo de pepa) y él aprovechaba rezar este Jũu con el rezo malévolos y mortal y los niños se comenzaron a enfermarse y murieron; cuando supieron que había llegado un niño asesino, lo cogieron y lo amarraron en medio del patio y dijeron que lo iban a matar a golpe de toletes a las tres vueltas que hicieran en circulo alrededor de él y su tía sorprendida de lo que estaba sucediendo con su sobrino. Pero, Dukjĩn le dijo:

-Tía no se preocupe, todo va salir bien, es mi venganza con ellos, ahora vaya y escóndase debajo de una olla grande y no salga de esa olla ó si no, puede morir junto con ellos.

-Así haré sobrino. Y ella se fue y se metió debajo de una olla de barro grande.

Dukjĩn calculaba el tiempo y observaba detenidamente a los enemigos de él, los que habían asesinado a sus padres y demás familiares de él. Y cuando llegó el momento y los enemigos de él ya venían muy cerca para atacarlo con toletes, en ese momento Dukjĩn levantó las dos manos y gritó fuertemente y cuando levantó las dos manos, lanzó el rayo mortal sobre ellos y al caer el rayo mortal sobre ellos se quedaron todos sin cabeza porque el rayo les cortó el cuello a cada uno y murieron. Cuando Dukjĩn fue a mirar a su tía que se había escondido debajo de la olla grande de barro y miró que su tía tenía su cabeza tendida y cortada fuera de la olla y entonces

Dukjĩn corrió y juntó a la cabeza de su tía y revivió; pero él miró a su alrededor y vió que en ese momento los cuerpos de sus enemigos también se juntaron sus cabezas y revivieron, entonces dijo Dukjĩn:

-Lamento tía, tengo que lograr mi venganza, lo siento y me pesa de haberme criado con sacrificio. Y después que Dukjĩn le habló a su tía, arrancó su cabeza con su mano y también las cabezas de ellos y murieron todos. Fue su final venganza contra sus enemigos y así logró recuperar a la tierra Iwansüüi/Puinave. Desde entonces comenzó a renacer la población de esta familia y hasta hoy.

EL ORIGEN DEL HOMBRE Y SUS CLANES SEGÚN LA CULTURA IWANSÜÜI/PUINAVE

Cuando andaba Dukjĩn creando y rodeando a la tierra creó todas las cosas. Una vez Dukjĩn llegó en Bonbü y vió que no había hombre en aquel lugar y entonces dio un grito estrepitoso y la tierra se abrió en grandes

grietas y de las grandes grietas salieron los animales de distintas especies; pues, la creación de Dukjĩn fue hecho primero debajo de la tierra y fueron hechos por él todas las clases de animales, peces, anfibios, moluscos, aves y seres invertebrados debajo de la tierra. Dukjĩn cogía con sus manos a cada uno de aquellos animales que salían de las grandes grietas y le dijo a cada uno:

-Transfórmense en personas y reciban el poder en la lengua para hablar humanamente.

También dijo Dukjĩn:

-El hombre que haya sido creado por tal animal, será su clan.

Y de esta manera Dukjĩn dio origen a los clanes de la familia Iwansüüi/Puinave. La cultura Iwansüüi/Puinave instruye a los niños sobre los clanes de cada familia; cada persona Iwansüüi/Puinave tiene su propio clan, es decir, el nombre del animal del cuál Dukjĩn hizo su origen. En el territorio mao, que es el territorio del pueblo Iwansüüi/Puinave existen muchas familias y por lo tanto muchos clanes, la mayor parte de estas familias antiguamente se ubicaban en una porción extensa del territorio y actualmente habitan en una comunidad ó un caserío donde existen por lo menos 5 a 30 casas hechas de palma el techo y el piso en bareque.

Los nombres de los clanes más comunes del territorio Mao son: Clan yuca, clan tigre, clan danta, clan rayado, clan bocón, clan loro, clan piedra, clan estrella, clan perro, clan armadillo, clan mono mico, clan serpiente cazadora, clan pantera negra, can pavón, clan mataguaro, clan loro, clan papagayo, etc.

KIMSHÜJÜT LOS BATRAKIOS

Múltiples expresiones culturales y tradicionales se vivía en una época en diferentes dimensiones de la vida en la sociedad Iwansüüi/Puinave. Habían diferentes grupos que practicaban diferentes costumbres y una población y costumbrista que sobresalió era el grupo denominado *Kimshüjüt o Batracios* que imitaban a la vida de las ranas que celebran cada llegada del invierno. Esta fiesta duraba aproximadamente entre 15 días hasta un mes. Durante esta fiesta los hombres se organizaban con sus respectivas parejas ó esposas y eran de una comunidad contra otra comunidad; durante esta fiesta se practicaba el intercambio de parejas. Al iniciar la fiesta hacían el reconocimiento a las parejas ó esposas y de una vez reconocidas las parejas ó esposas, se hacía el intercambio. Los de una comunidad entregaban sus parejas ó esposas a los hombres de otra comunidad y viceversa; el propósito de este intercambio de parejas y parejas durante la fiesta, consistía en que al finalizar la fiesta las mujeres deben quedarse embarazadas por medio del hombre con el que estuvieron cada una durante la fiesta. Al nacer los niños se entregaban dependiendo del sexo: Si era una niña era criada por la misma madre pero, cuando crezca se convertía como otra esposa del marido, y si era un niño era entregado a la mujer con quien estuvo el esposo y cuando crezca se convierte como otro esposo de la mujer. Si un hombre no embarazaba a la mujer con la cuál estuvo durante la fiesta, era aniquilado inmediatamente. Era una regla estricta para todos los que practicaban esta forma de vida. Esta familia progresaba en población, pues frecuentaban las fiestas y hubo numerosos pueblos de esta clase de gente.

ÜTJUPUK Y DÉNSHIKOIRA EL CORRONCHO Y DÉNSHIKOIRA

Aconteció que hubo una celebración de una fiesta muy importante donde la mujer Dénsnikoira, mujer olorosa desafió a los hombres de toda la región Mao para ella escoger uno de ellos para bailar durante toda la fiesta. Fueron invitados los hombres de todos los clanes, la gente pez se alistó: los bocones, los morocotos, las palometas, los pámpanos y demás peces para ir a bailar con Dénsnikoira, ellos se creían los mejores, guapos y simpáticos de todos los demás; resulta que había un pez muy despreciado por ellos y le tenían rabia y aquel pez era llamado Ütjupuk, el corroncho, y no lo aceptaban a él como amigo de ellos si no que era rechazado por ellos, por eso vivía aparte y solo. Entonces todos los peces vanidosos se fueron a la fiesta por un camino, cuando aún iban hacia la fiesta llegaron junto a un caño y allí estaba un abuelo de ellos llamado Jüdom, perezoso, quien les preguntó a ellos:

-¿Nietos a dónde se dirigen tan apresurados?

-Vamos a la fiesta de Dénsnikoira.

-Llévenme con Ustedes, al menos para ir a mirar cómo va bailar ella, háganme un puente de palo para cruzar el caño al otro lado y seguiré el camino con Ustedes.

-No, abuelo, usted no tiene nada qué hacer allá, quédese aquí.

Y todos ellos se burlaron de él y se fueron, ninguno de ellos le quiso ayudar ni mucho menos hacerle el favor que él les solicitó. Pero, Jüdom, entristecido se disgustó con ellos y comenzó a rezar para que tuvieran la mala suerte y para que no bailara ninguno de ellos con ella y

para que les vaya mal a todos en la fiesta. Pero, Ûtjupuk todavía no había viajado con ellos, porque se sentía mal, y pensó mucho antes de viajar a la fiesta, pensaba que no le convenía ir a esa fiesta de Dénshikoira, pero por último decidió ir a la fiesta, por eso dijo:

-Iré a ver la fiesta desde lejos, pero, no me acercaré a ellos.

Y cuando llegó junto al caño, encontró al abuelo Jũndom perezoso, quien se encontraba preocupado porque no podía pasar el caño.

-Abuelo por qué se quedó aquí. Le pregunto Ûtjupuk.

-Nieto mío, los hombres que pasaron antes que Usted no me quisieron ayudar ni siquiera me colocaron un puente de palo para cruzar el caño a otro lado. Por eso les mandé mediante mis rezos la peor de la mala suerte.

-¿Abuelo qué me quiere decir con eso?

-Yo los conjuré a ellos para que no tengan suerte para bailar con la mujer olorosa y ninguno de ellos bailará con ella, hasta que yo diga quién bailará con esa mujer. Concluyó Jũndom explicándole a Ûtjupuk.

Ûtjupuk no entendía claramente lo que le estaba diciendo Jũndom, pero, conociendo la necesidad que tenía para poder cruzar el caño, le hizo un puente para pasar al otro lado del caño. Y entonces le dijo a Ûtjupuk:

-Nieto a usted lo voy conjurar con la buena suerte y será usted quien va bailar con Dénshikoira durante toda la fiesta.

-Abuelo le agradezco mucho por darme la sorpresa. Agradeció Ûtjupuk.

Aun cuando iban por el camino y antes de llegar a la fiesta, prepararon las flautas para tocar y cuando llegaron entraron a la fiesta tocando las flautas y bailaban con alegría. Los que habían llegado primero se sorprendieron de gran manera y entonces como entonaban la música a la llegada Ûtjupuk tocaba Wiriwiri y sus compañeros tocaban otras flautas. Entonces en seguida Dénshikoira al escuchar la música que se acercaba hacia ella se asomó por una ventana y cuando vio el grupo tocando música y bailando, comenzó a prepararse para recibir al bailarín que venía hacia ella, y era Ûtjupuk, el hombre más despreciado por los demás. Entonces Dénshikoira dijo:

-Ese es el hombre que viene a mí y es con quien debo bailar en mi fiesta.

Cuando los que habían llegado primero escucharon las palabras de Dénshikoira, se enojaron grandemente contra Ûtjupuk, pero no le pudieron hacer nada. Ûtjupuk bailó toda la noche con ella y los otros se quedaron solo mirando.

¿QUIEN ES DUKJÏN PARA EL PUEBLO IWANSÛÛI/PUINAVE?

Para nuestros antepasados Iwansüüi/Puinave DukjÏn era un ser divino con un aspecto físico de un hombre procedente de un lugar desconocido, no tiene padre ni madre, anduvo durante mucho tiempo sobre la tierra creando animales, aves, peces, insectos, lombrices, langosta, seres monstruosos y seres en miniatura y también creó al hombre según su idioma en distintos lugares. DukjÏn seleccionaba los sitios específicos para dar origen a cada familia humana sobre la tierra; después de su creación DukjÏn se fue a vivir en los

cielos e hizo varios lugares para vivir en el espacio, donde hoy vive mucha gente que habla otro idioma y también tienen otros aspectos físicos, después que hizo varios lugares para vivir él hizo su propio lugar para vivir a parte de su creación sobre la tierra, y cuando él se fue a vivir en aquel lugar, le dijo al hombre que si algún día quería llegar en el lugar donde él iba vivir que cumpliera los mandatos de las normas de la vida sagrada sobre la tierra, y por eso desde ese momento el hombre ha luchado a ser el mejor para llegar a vivir con él en aquel lugar que él hizo a parte, según la cultura Iwansüüi/Puinave es un lugar iluminado con las estrellas y el cuerpo del hombre allá ya no es como el de aquí de la tierra, si no que allá donde vive Dukjĩn el cuerpo del hombre ya no tiene huesos. Dukjĩn en la tierra él se aparece en cualquier parte y en cualquier espacio en forma de cualquier ser vivo. Además Dukjĩn se manifiesta en la tierra mediante los sabios ante el pueblo y también utiliza otros medios para llegarle a la vida del hombre. Los pueblos y sus habitantes antiguos del pueblo Iwansüüi/Puinave no todos podían apreciar la presencia de Dukjĩn, si no que fueron muy pocos los hombres que tuvieron relación íntima con él, porque según las enseñanzas de la educación tradicional de la cultura Iwansüüi/Puinave se necesitó cumplir muchas reglas para obtener el poder y conocer la presencia de él. Los grandes sabios de la cultura Iwansüüi/Puinave no fueron cualquier clase de persona, ellos se entrenaban desde que nacieron hasta una edad avanzada; algunas de las reglas fundamentales para ser sabio en la cultura Iwansüüi/Puinave, son las siguientes: Primero- Al nacer y al crecer el niño debe ser apartado de otros niños comunes para evitar que se contagie del comportamiento corrupta del hombre y permanecer bajo

el cuidado de un ó más sabios del pueblo. Segundo- El niño será instruido con la sabiduría del weito y conocimiento del lenguaje y vida de la naturaleza y por ende del hombre maligno y benigno de la tierra. Tercero.-El niño se alimentará de comidas especiales que son consideradas "comidas sagradas" dentro de ellas se conocen como las sardinas "blancas", "las palomas pollas", el casabe tostado preparado por una niña que no haya menstruado, etc. Cuarto.-Al cambiarse su voz, aprenderá el 80% de los rezos poderosos y mágicos y obtener mucha meditación, y será considerado por los demás el futuro representante de Dukjĩn. Quinto.-Al salir del cambio de voz debe ser aislado de la comunidad, para que realice ahora las prácticas de los rezos y hacerlos funcionar en todo sentido y procurará mantener defendiendo a su pueblo en general y dedicarse de lleno a contactarse con Dukjĩn. Sexto.- Visitará permanentemente al sitio sagrado llamado Weito, escogido y seleccionado especialmente para él. Evitar que se contagie de la impureza de la tierra y velar por el bienestar de todos los habitantes de la región a la cuál pertenece. Y otras reglas más. Muchos de los que pasaron en estas pruebas, un 70% aproximadamente llegaron a tener una íntima relación con Dukjĩn y de resto eran un pueblo normal, era la comunidad subordinada bajo la orientación que ellos les daba, por que la información ó las orientaciones buenas y malas eran provenientes de la fuente del saber que era Dukjĩn y él era quien le entregaba a los sabios estas comunicaciones y los sabios para el pueblo. El hombre acude ante Dukjĩn para presentar sus peticiones necesarias, y siempre responde al hombre sus solicitudes. Dukjĩn tiene sus representantes permanentes sobre la tierra, los hay en

especies de seres monstruosos en la naturaleza especialmente en los centros sagrados llamados Weito, donde podemos ver que se encuentran las gigantescas anacondas, los leones ó tigres salvajes, peces enormes y aves.

BOON Ó DUKJÏN CASTIGA A LA GENTE POR SEGUIR COMIENDO EL PESCADO CRUDO

Entre tantas normas y reglas de vida que DukjÏn estableció para la gente, estaba la prohibición del consumo del pescado crudo. Primero, el hombre se alimentaba de toda carne cruda, pero, un día DukjÏn reunió a todo el pueblo y le dijo:

-Desde hoy no comerán más el pescado crudo si no que comerán cocida con el fuego.

Porque a partir de hoy en adelante la sangre de cualquier pescado, animal, ave ó persona representará mi presencia y mi poder, quien consuma la sangre, él ó ella me malutilizará para su vida y vivirá poco tiempo sobre la tierra. En esa época la gente se alimentaba con el pescado crudo, pero, eso día se cambió el sistema de comer para toda la gente. Entonces la gente dejó de comer el pescado crudo e igualmente otras carnes para consumir durante un largo tiempo; pero, la gente otro día no se aguantó comer nuevamente el pescado crudo, entonces desobedeció las reglas establecidas por DukjÏn sobre el no consumo del pescado crudo y él regresó al pueblo humano que había creado para castigarlo por haber violado estas reglas, llamó a toda la gente para que se reuniera en un solo lugar y cuando estaba la gente reunida DukjÏn se transformó en un inmenso y alto cerro. Y entonces convertido en un cerro grande le

habló a la gente que había violado las reglas de comer el pescado crudo:

-Lamento mucho de haber hecho a este pueblo que hoy es un desobediente, ha infringido las reglas de vida que le impuse para que viviera mejor y tuviera larga vida sobre la tierra. En este momento va a ser destruido para siempre. Atragantaré *aplastaré*) al pueblo, y así he de destruir a todos Ustedes porque después de Ustedes crearé otra gente que me respetará las reglas de vida que yo imponga. Y cuando DukjÏn terminó de hablar el día se oscureció, porque el gran cerro que era DukjÏn transformado en cerro, cubrió la cara del sol y este cerro cayó sobre ellos y los consumió a todos. De este modo enseñó DukjÏn al pueblo humano para que fuera entendido en los asuntos de las reglas de vida cotidiana que é les imponía. Después DukjÏn hizo a otro pueblo humano y fue muy obediente y hasta hoy.

LA MUJER QUE COMIÓ EL PESCADO EN SU PRIMERA MENSTRUACIÓN

Una hermosa niña había menstruado por primera vez en su vida, sus padres le dijeron que no podía comer pescado mientras menstruaba. Un día cuando sus padres se fueron al monte a traer palma, ella se quedó con un hermanito en la playa, y mientras aún se encontraban los dos en la playa, ella se fue al puerto a bañarse y encontró junto al puerto un pescadito colirrojo y a la escondida de su hermanito lo cogió con las manos y lo llevó al rancho y ella lo puso a asar y luego dijo:

-Tengo mucho hambre comeré este pescado pequeño, por ser pequeño creo que no me hará daño.

Tan pronto ella terminó de comer, vino un pato volando encima del lugar y en seguida se formó sobre el sitio una gran tempestad y se inundó el lugar donde estaba la niña recién menstruada. Y por debajo de las aguas venía la gran serpiente encantadora (el güio ó anaconda) la enrolló en sus pies y la llevó a las profundidades de las aguas. Cuando sus padres llegaron ya no estaba la niña y su hermanito les explicó a ellos lo que ocurrió con su hermana. Entonces su padre acudió a un *adivino* sabio, para preguntarle en qué parte la serpiente encantadora la había llevado a la niña:

-Por favor le solicito a Usted sabio, un gran favor, dígame a dónde y en qué parte precisamente la serpiente encantadora me llevó a la niña. Y has que ella aparezca y me hable

-Ve y la encontrará en la laguna verada, allí saldrá ella y le hablará. Le dijo el sabio.

Entonces sus padres se fueron a encontrarla a ella en ese lugar. Fue una mañana que llegaron a ese sitio y momento después de llagar allá se formó un gran remolino en medio de la laguna Verada, y al instante salió en medio de la laguna la niña puesta de pie y vió a sus padres y lloró amargamente e igual hicieron sus padres; pero, al rato la niña se calmó y cambió su parecer y se reía con tranquilidad y luego le habló a sus padres:

-Mamá y papá, comprendo el sacrificio que tuvieron criándome, pero hoy, yo ya no puedo regresar donde Ustedes, porque esta serpiente me ata de los pies y me sostiene mucho. En esta laguna viviré y será mi lugar para siempre, esto ocurrió por yo comerme un pescadito porque tenía mucha hambre. Madre, reciba mis collares

y guárdelos como recuerdo de tu hija que tanto quiso. Me voy porque esta serpiente ya me está llevando.

Y de este modo fue llevada a esta niña de recién menstruada con una serpiente encantadora solo por haber consumido el pescadito colirrojo durante su primera menstruación, y hoy todavía vive en ese lugar junto con la serpiente encantadora. Es por eso antiguamente la mujer Iwansüüi/Puinave no podía consumir pescado durante su menstruación.

EL ARBOL –CERRO DE LAS SEMILLAS

En el tiempo remoto, se encontraba un árbol-cerro que crecía hacia el cielo, que se localizaba junto sobre el territorio llamado Ütsuwai, a este árbol-cerro se le daba el nombre KÄNWEN, traducción aproximado en Puinave significa **cerro maíz**, este mismo árbol-cerro era considerado a la vez "camino a la ciudad de Dukjĩn" porque los sabios viajaban mucho por ese camino para buscar su presencia infinita; pero ocurre que en este árbol-cerro crecían abundantemente diferentes clases de semillas comestibles, allí crecía la yuca, aguacate, lulo, ají, maíz, maduraverde, ñame, plátano, caña de azúcar, guama, ahuyama, entre otras semillas que allí se abundaban. Los animales que tanto tenían ganas de comer estas comidas no podían llegar con facilidad a la parte del árbol-cerro donde existían estas semillas, por eso se reunieron entre todos ellos para buscar la forma cómo podían tumbar a este árbol-cerro y entonces todos los animales pusieron la obra para poder tumbarla. El mico mordía las ramas en la parte alta y las

desboronaba, el carpintero rompía con su pico en la parte medio arriba y se caía por pedazos, los cajuches mordían feroces la pata, y cada animal tenía su trabajo definido hasta que por fin lograron tumbar el famoso árbol-cerro. El día que se derribó el árbol-cerro todo el mundo se acercó a mirar y a comer lo que había en ese árbol-cerro y a partir de esa fecha el hombre comenzó a sembrar su yuca. El árbol-cerro tenía varias ramas grandes e importantes, cuando fue tumbada el árbol-cerro, una de su rama cayó sobre el río actualmente Ventuari y la otra rama cayó sobre el río Ürí, hoy Guaviare, actualmente son lugares donde hay abundancia de comida y donde se dan semillas comestibles y hay veces las plantas comestibles crecen solos en esos lugares y la tierra es fértil para toda clase de semillas. De este modo se logró conseguir la siembra de todas clases de semillas de plantas comestibles.

LOS CERROS DE MAVICURE Y EL AGUILA ASESINO

Había un águila gigante que vivía encima de los cerros denominados Mavicure. Era un águila asesino, cuando la gente viajaba por el río Mao, hoy Inírida, volaba hasta alcanzarla y arrastraba todos a ellos con el bongo. Hasta que un día llegó Dukjĩn y vio que su comportamiento no era normal. El águila llevaba los cuerpos de la gente en lo más alto de los cerros y allá los consumía a todos. Dukjĩn se preparó para deshacer al águila asesino, cocinó el curare, construyó una cerbatana y un dardo para puyarlo. Cuando el águila se encontraba esperando para atrapar a la gente por el río y al llegar el día, Dukjĩn llevó su cerbatana, metió el dardo entre la cerbatana,

estiró el brazo con gran energía y golpeó fuerte con la palma de la mano a la boca de la cerbatana y lanzó al dardo con una medida exacta que debía subir bien alto y caerse preciso sobre la espalda del águila, y así lo hizo. El dardo dio vuelta en la parte alta del espacio y luego cayó encima del águila puyándola en su espalda. Cuando fue puyado el águila por Dukjĩn voló hasta por el río Ütsuwai, hoy Orinoco y allá murió. De este modo Dukjĩn saneó al lugar del águila asesino que no podía dejar de viajar en paz por el río Mao. Desde entonces la gente podía viajar tranquilamente en el territorio Mao.

EL KUWAI COMO VISITANTE Y LAS ALMAS

El Kuwai cantaba, danzaba con un grupo de bailarines e inhalaba yopo y este le producía al Kuwai visiones alucinógenas hasta convertirse el visitante de los muertos. Cuando se iba en el cielo a encontrarse con las almas de los muertos producía un sonido arrebatador que se escuchaba como una palmada al piso con sus pies, y este acto era presenciado por mucha gente que allí se congregaba. Se encontraban además los familiares de los difuntos que querían ver al alma de ellos durante la ceremonia, porque son ellos que solicitaban al Kuwai que en su viaje y visita al lugar de los muertos enviaran las almas de sus parientes hacia ellos aquí sobre la tierra. Kuwai al estar en los cielos con las almas de los difuntos convoca a los solicitados a través suyo para que viajen a la tierra donde las esperan sus familiares. El kuwai llevaba una toalla limpia y les entregaba a cada uno de las almas para que se tapen las caras cuando lleguen donde sus familiares en el sitio donde ellos las esperaban. Por lo general siempre se celebraba este

acto en una casa con una sala amplia y alrededor se sentaban mucha gente. Cuando llegaban las almas de los muertos se escuchaba otro sonido semejante al que produjo el Kuwai cuando se fue en la parte de arriba del techo y al instante hacían su presencia en medio de la sala donde se reunían sus familiares y se conversaban con ellos en un poco tiempo todo lo que querían saber de ellos. También les preguntaban sobre el futuro venidero de cada miembro de la familia y de la salud. Las almas de sus familiares les informaban con detalles lo que podía pasar en el tiempo futuro con ellos y después les sucedían las cosas a ellos. Los familiares les ofrecían bebidas ó jugo de las frutas preparadas especialmente para ellos, parecían que ellos tomaban todos el jugo brindado para ellos y cuando entregaban la totuma allí se encontraba casi todo. Sus familiares podían tocarlos, pero sus cuerpo eran muy fríos como el hielo.

TÄTDOM Y DUKJÏN

Tätdom habitaba un lugar muy apropiado para él y considerado sagrado por él, era el único que se sentía el mejor y sabelotodo de los demás dioses. Un día DukjÏn llegó de visita a Tätdom y este no lo recibió bien y dijo:
-Nunca pensé en mi vida que alguien que tuviera la luz igual que yo, me visitara. Pero, bien haremos fiesta con él e inhalaremos el yopo hasta que se emborrache a este visitante y será destruido con mi arma.

Cuando se comenzó el momento de inhalar el yopo, DukjÏn vio que Ñúpara la hija de Tätdom estaba dormida profundamente y vio que le saliendo la punta de su clítoris porque dormía y se le crecía y entonces dijo:

-Ya lo tengo, cortaré la punta de su clítoris y será el mejor del Yopo y con ella haré dormir a Tätdom y así lo hizo.

DukjÏn cortó el clítoris de Ñúpara y brindó la primera dosis a Tätdom y se quedó dormido. Mientras Tätdom dormía DukjÏn extrajo el arma de él, y dejó su reemplazo disfrazado en el lugar donde estaba su arma y cuando se despertó creyó que su arma esta en su lugar, por eso le dijo a DukjÏn:

-Levántese y voy matarlo a Usted con mi mejor arma que está conservado para su destrucción
-Cómo no, haga lo que le convenga mejor contra mí.

Tätdom agarró su arma y disparó contra DukjÏn pero cuando se explotó su arma perdió su fuerza ni siquiera hizo luz de la mortalidad y se quedó admirado y con las ganas de matar a DukjÏn.

DukjÏn le dijo:

-Ahora me toca a mí dispararlo a Usted con mi humilde arma. Cuando DukjÏn le disparó explotó con gran fuerza e iluminó la luz de la mortalidad y Tätdom fue exterminado, su cuerpo se convirtió en polvo y fue esparcido sobre la tierra.

Entonces Tätdom le suplicó a DukjÏn:

-DukjÏn no me haga esto, le suplico que regrese a mi vida al mundo quiero seguir viviendo.

DukjÏn tuvo lástima de Tätdom, por eso llamó a las hormigas llamadas **Yaushanot** para que recogieran y

reconstruyeran al cuerpo de Tãtdom y así fue, el cuerpo de Tãtdom se formó nuevamente, pero al ser reconstruido nuevamente le tenía una gran rabia a Dukjĩn, buscaba la forma cómo su venganza, pero nunca más podía hacer nada contra Dukjĩn.

CREENCIAS, CURACIONES Y DEFENSAS

1.- Hacer chupar a los niños la boca del pescadito llamado “Útjupug” cucha flaquito de color amarillo, da la buena suerte en el amor, amistad y admiración por las personas de sexo contrario pa’ toda la vida.

2.- Si la mujer se baña con la menstruación en el río, caños y lagunas corre el riesgo de ser víctima de un encantamiento con la anaconda de las aguas y enfermarse poco a poco hasta agravarse con los cólicos menstruales.

3.- Ver la cara en el espejo entre las 4:00 a 5:00pm de la tarde, es mal augurio para la cara y se vuelve cada día más fea y negra.

4.- Comer la tripa del pescado, especialmente la del pavón, para los hombres que tumban monte, cada árbol grande que tumbe siempre tendrá hueco se le facilitará y le rendirá la tumba.

5.- Comer las gallas del pescado, se volverá buen pescador, caso especial en los perros.

6.- Comer el hígado de cualquier tortuga trae mancha en la cara

7.- Comer una porción pequeña de casabe mientras hace heces en el baño le cura los orzuelos de los ojos

8.- Verse en un espejo roto trae pobreza y desamores en el hogar

9.- Lamer el plato después de comer, augura el mal presagio para el dinero

10.- Si Usted se demora escogiendo una cosa entre las cosas, le da el presagio de que todos ó todas se duden para que le escojan a Usted para constituir el matrimonio

11.- Volverse uno mezquinoso-a le hace crecer a uno los mezquinos sobre el cuerpo

12.- Señalar con un dedo al arco Iris al parecerse en el espacio le dará deformaciones en su preciso uña, pero puedes prevenir este peligro señalando inmediatamente con el mismo dedo a su propio ano.

13.- El hombre que tanto explora con los ojos a la vagina de la mujer, le puede causar ceguera en la edad temprana.

14.- Comer la piel del pescado, le impedirá al flechador la visión más clara

15.- Cuando se dirige a pescar siempre llévele regalo (porción de casabe, aguardiente, pan, herramienta u otras cosas) a la naturaleza depositándole en un lugar apropiado y tendrá la buena suerte durante su pesca.

16.- Comer y quemar ají aleja a las culebras y a los espíritus malignos.

17.- La mejor dieta durante la verdadera práctica del ayuno es:
El agua limpia, casabe tostado y sardina blanca redonda;
además consumir palomas, azules, pava y entre otros.

18.- La caraña es la mejor arma para alejar al espíritu de las
aguas y de la superficie terrestre, se quema como un
sahumerio ó se deja gotear entre el agua en un vaso y se bebe
el agua.

19.-El peor enemigo de la mujer al menstruarse es el poder de
los espíritus de las aguas que la pueden encantar llevándola
en el lugar donde habitan ellos.

20.- Cuando se relampaguea fuerte, arrastra con su mano la
parte afectada con mezquinos, diciendo: - ¡Suuuuu! y con
tiempo se desaparecerán.