

I Encuentro Interamericano Chamánico: ritos, mitos de la Amazonía

Ronny Velásquez

El Amazonas es un área extraordinaria que posee una extensión total de ocho millones quinientos mil kilómetros cuadrados, área que compartimos, nueve países actuales de Sur América, ellos son, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Perú, Suriname, República Cooperativa de Guyana y Venezuela. El Amazonas, además de poseer una inmensa riqueza natural en biodiversidad y la más grande reserva del agua dulce del planeta, con un potencial de 180.000 metros cúbicos de agua por segundo que representa el 25 % de la reserva de agua del mundo, ya que posee ríos tan grandes y caudalosos como El Amazonas y el Orinoco, entre otra gran cantidad de ríos también espléndidos que forman toda la Cuenca Amazónica, tiene a la vez, una inmensa riqueza de pueblos y culturas que viven en relación armónica a su entorno y adaptados a la exuberancia de esa hermosa, única y extraordinaria naturaleza amazónica. Desde allí, diversos grupos étnicos que poseen culturas diferentes, desde hace miles de años y luego, según las historias locales que cada una vivió en la época colonial, y aunque ahora sean parte integral de los países que se formaron a partir de la conquista, su fuerza de lucha y su resistencia cultural, los hace ser diferentes ante los demás miembros de la generalidad de los pobladores del país que ahora conforman. En su ancestralidad, ellos son amazónicos, pueblos no conquistados, que conservan sus lenguas y sus culturas antiguas. Ellos son miembros de esa región que míticamente le fue dado el nombre de Amazonia, territorio del cual ahora son parte integral. En el Amazonas, esos pueblos, agrupados en comunidades indígenas, con características muy particulares y diferenciadas cada una de ellas, han defendido su don más preciado: sus conocimientos míticos, ritualísticos y sus ejercicios chamánicos, que fueron almacenados en las estructuras más profundas de su inconsciente. Parte de estos pueblos se reúnen hoy en Caracas, Venezuela, un país amazónico, como el de ellos, en un evento sin precedentes, en el cual, se llevarán a cabo: Ritos, Mitos, representaciones chamánicas y diversidad de otras actividades chamánicas, que realizarán, los Chamanes del Amazonas, acompañados de sus delegaciones.

Todos ellos, con su colorido extraordinario, con sus cantos, con sus instrumentos musicales, con sus trajes más tradicionales, pero sobre todo con su sabiduría ancestral, se reúnen en Venezuela para demostrar al mundo que todos ellos tienen la potencialidad para ritualizar la vida del Amazonas, las aguas del Amazonas, las plantas más antiguas del Amazonas, y en general, para ritualizar y solicitar a los espíritus benefactores ancestrales que defiendan tanto la vida del Amazonas, como la vida del planeta en que vivimos.

La realización de este encuentro reafirma el fiel cumplimiento Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que afirma: "El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, sus usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida". (Artículo 119, del Capítulo VIII, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas 1999). Por otro lado, la misma Constitución, en su PREÁMBULO reconoce que Venezuela es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, y en el mismo Preámbulo "se promueve la cooperación pacífica entre las naciones e impulsa y consolida la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y reconoce, la autodeterminación de los pueblos como garantía universal e indivisible de los derechos humanos y la democratización de la sociedad internacional". En este sentido, extiende su respeto, su valoración y reconoce la dignidad de todos los pueblos indígenas de América y en este caso específico, el de los pueblos indígenas del Amazonas.

Para el Ministro de la Cultura, arquitecto Farruco Sesto Novás y para todo el equipo del IAEM, Instituto de Artes Escénicas y Musicales, ha sido un honor contar con todas estas extraordinarias delegaciones aquí presentes y lamentan profundamente que no hayan podido hacerse presentes dos países amazónicos importantes como Bolivia y Ecuador, debido a las múltiples dificultades de comunicación que aún pesan mucho en nuestra inmensa y aún muy difícil de transitar área amazónica, que aunque nos pertenece y está muy cerca de nosotros, aún se nos vuelve muy

delicada e inmanejable.

Abrimos pues el corazón del área amazónica y penetramos en él a través de los grupos culturales presentes que nos harán introducirnos en una reflexión profunda sobre el respeto, la valoración, el aprecio y el amor que debemos tener por un área que, es totalmente significativa para el sostenimiento del planeta tierra, la única nave interplanetaria que posee en ser humano y por tanto, debemos cuidarla, pero a la vez. vivirla de manera intensa.

Pueblos indígenas participantes del área amazónica

Tukano, Desana y Tuyuka del Brasil

Caméntsá, de Colombia

Kalina, de Marowaine, Guayana Francesa

Ashaninka, del Perú.

Kalina y Arawak de Suriname, (Ex Guayana holandesa)

Baniwa de Venezuela

Piaroa de Venezuela

Yanomami, de Venezuela

Yekwana, de Venezuela

Warao, de Venezuela.

Descripción de los pueblos indígenas participantes:

País, Brasil.

Etnias: Tukano, Desana y Tuyuka.

Los indígenas Tukano, viven en el área del Río Vaupés, que nace en Colombia y atraviesa gran parte del Brasil. A través del Río Negro, es afluente de Amazonas. Los Tukano son una familia lingüística bastante extendida y por estas razones se habla de Tucano Oriental y Tucano occidental. Los Tukano también se extienden hacia territorios de Colombia y aquí se denominan Desana, pero en Brasil, se llaman de las dos maneras. Poseen características de identificación cultural, similar, pero hay variaciones en sus lenguajes y en sus aspectos culturales.

Los Tukano poseen chamanes, o Payé, en su lengua, y son los personajes que se encargan de dirigir la vida sobrenatural de las comunidades que representan, pero también las actividades de carácter socioeconómico.

Los **Tuyuka**, también pertenecen a la misma familia Tukano y Desana, que, como explicamos, es una familia extendida. Algunos lingüistas los engloban y les llaman Tukano-Tuyuca, pero también hay otros grupos étnicos afiliados a ellos. Con todo, la lengua más generalizada es la lengua Tukano, que se convierte en la lengua franca del todo el gran río Vaupés.

Sus representantes y sus representaciones:

Rodolfo Fúnes, pertenece a la guerrera etnia Araucana de los territorios que hoy son chilenos y argentinos. Seguidor del defensor de la cultura Mapuche, Cacique Coliqueo, salio de su área de origen y se ubicó en territorios que hoy son del Brasil, precisamente en el área de los Tukano. .

Manoel Moura, es el Presidente del grupo Tukano del Brasil. Es gran defensor de la causa indígena, Su nombre **Tukano** es Axketo, que significa Maestro de danza y Ceremonia.

Fue fundador de la FOIRN, Federación de las Organizaciones Indígenas de Río Negro en 1987.

Fundador y coordinador de la COIAB, Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia, 1989.

Ha sido invitado como conferencista y representante oficial del Brasil ante el Consejo de las Naciones Unidas en Ginebra-Suiza, 1989 y fue miembro del Tribunal de las Aguas Amazónicas, Paris- Francia. 1990.

En este evento, como Tukano habla de la Creación del Mundo según la tradición del tronco lingüístico Tukano.

Se orienta por el conocimiento tradicional de los Mitos Tukano, sobre los cuatro tiempos de la Antigüedad que narra el chamán o Payé Tukano: Gabriel Gentil, Kumú, curador y conocedor de plantas medicinales, a quien se le ha reconocido como Doctor Honoris Causa por la Fundación Osvaldo Cruz (FIOCRUZ) de la Amazonia.

El grupo **Tuyuka** es formado por especialistas cantores y bailarines indígenas.

Todos son descendientes de la región del Alto Río Negro, río al cual le lleva agua el Vaupés, área amazónica a la que también le dan agua dos ríos nuestros, de Venezuela, el Guainía y el Casikiare que son los ríos que forman el Río Negro y cuyas aguas fluyen al gran Río Amazonas, que como sabemos, tiene una extensión de 6.400 kilómetros con una profundidad media de 30 metros, 8 kilómetros de ancho en las partes más angostas y cuya desembocadura alcanza los 333 kilómetros de ancho. Los Tuyuka, aquí presentes, son todos descendientes de una familia de músicos y cantores. Su asentamiento originario fue el Río Tiquié que se localiza en el municipio de San Gabriel da Cachoeira, en el Brasil.

El indígena Tuyuca Miguel Fernandes Meira, Dhpó, Describirá la ceremonia y presentará a una pareja que bailará una danza ritual de seis movimientos:

- 1.- Agradecimiento a los visitantes
  - 2.- danza de flautas de taboca, conformadas de 9 carrizos.
  - 3.- danza de flautas de pashiúba (YA-PURUTÚ)
  - 4.- Danza CAPYWAYÄ.
  - 5.- Ofrecimiento de tabaco en rama y alimentos para el establecimiento de la paz, como se hace en las comunidades cuyas ceremonias ancestrales distribuyen tabaco, alimentos y bebidas abundantes a todos los que participan y a los visitantes.
  - 6.- Despedida.
- Por último, una pareja de indígenas **Desana** y **Tariano** interpretan una danza de despedida.

País, Colombia:

Etnia: Camënt'sà.

Familia lingüística: Camënt'sa.

Este grupo étnico, comúnmente llamado Camsá, es un pueblo indígena ubicado en el Valle del Sibundoy en el alto Río Putumayo de Colombia, río que nace en la laguna andina de la Cocha, cerca de Pasto, al Sur de Colombia y en su recorrido se va convirtiendo en una importante vía fluvial y navegable que hace frontera entre Colombia, Ecuador y Perú. Va a desembocar en el gran Río Amazonas y tiene un recorrido de casi 2.000 kilómetros. La población Camënt'sa, asciende a unos 4.000 habitantes. Poseen una fuerte conciencia sobre su lengua y su etnicidad. En el área donde viven tienen como vecinos a los pueblos Ingas que hablan el Quechua, procedentes de los Andes centrales, quienes llegaron allí desde la época de la conquista española, y que, de una u otra manera, han influido en ellos a través de su cultura inkaika.

Desde el punto de vista de sus tradiciones conservan a sus chamanes y ritualizan la selva, la naturaleza y sus aguas.

Participantes: Miembros del pueblo Camënt'sà de Bëngbe Uáman Tabanoc, que significa: Nuestro Sagrado lugar de Origen, que es conocido como Sibundoy en el Putumayo, área Amazónica de Colombia.

Los chamanes Taita Ramón Jamioy, Taita Camilo Jamioy Joagibioy, Juan Andrès Jamioy, y, Hugo Jamioy Juagibioy.

Su representación: Se desarrollan cantos rituales, danza ceremonial, consejos para la vida, limpiezas espirituales y se llevará a cabo la ritualización de la planta ceremonial del yagé. Todas las representaciones se hacen en lengua materna Camënt'sà.

País: Francia. Guyana francesa

Etnia: Ka'lina

Familia lingüística Karibe.

La Guyana es el departamento de ultramar de Francia situado al Norte de la América del Sur entre Suriname y Brasil. (Conocida en la historia, como la Guayana francesa) Su población en general se estima en 180.000 habitantes. En la actualidad, seis comunidades amerindias viven en este territorio: los Kali'na, los Lokono, los Pahikweneh, los Teko, los Wayapi y los Wayana. Ellos conforman en general, una población de 10.000 personas y son los Kali'na, los más numerosos. Los **Kali'na**, pertenecen al tronco lingüístico Karibe, están emparentados con nuestros Kariña del Estado Anzoátegui, son la variante Kariña guyanesa. Sus antecesores, en la época de la colonia, pertenecieron a territorios que hoy son de Venezuela, pero, por la fuerza y la dominación de la

conquista y porque se resistieron a ser conquistados, se fueron alejando en sus territorios hacia en Este y así, hay ahora, Kali'nas en la República Cooperativa de Guyana, en Suriname y en Guyana, por lo tanto, hay fuertes lazos étnicos que nos unen.

Participantes: THERESE, Michel, guyanés, KILINAN, Victor, guyanés, APPOLINAIRE, Franck, guyanés, STJURA, Jantje, Clémens, Surinamés, que vive en Guyana.

Sus representaciones: Ejecutarán la maraka sagrada, la cual es llamada malaka, de allí el nombre indígena de este instrumento. Como vemos, es una voz karibe. La malaka es ejecutada por el Piyai, gran chamán, y quien, a través de esta ritualización garantiza el bien espiritual de la comunidad. Este es el personaje central de la organización social Kali'na, el chamán juega un papel importante para las principales decisiones colectivas de su comunidad.

Ahora, el gran Chamán kali'na, Victor Kilinan procede a pronunciar una serie de frases chamánicas y a desarrollar sus cantos chamánicos al compás de la maraca.

Luego, se desarrollan las ceremonias de **Epekodonon**, que contienen fuertes elementos de cohesión de la comunidad Kalina para establecer la paz social.

Las ceremonias que se realizan para "levantar el duelo" son algunos de los momentos principales que sirven para reunir y para compartir con diversos miembros de la sociedad Kali'na, para lo cual, vienen centenares de personas provenientes incluso de los pueblos Kali'na de Suriname. Es decir, se reúnen, en esta ocasión Kali'nas que ahora viven en países diferentes.

Por último, los miembros de Guyana presentan cantos sagrados acompañados del tambor llamado "Sambula" que es el tambor tradicional kalina que se ejecuta, según la ocasión en las grandes ceremonias tradicionales.

País, Perú

Etnia: ASHANINKA

Familia lingüística, Arawak.

El pueblo Asháninka es el más grande de la amazonía peruana, pertenecen a la Provincia de Satipo, Departamento de Junín en Perú. Es una de las etnias más numerosos de la cuenca amazónica. Los Asháninka pertenecen al phylum lingüístico Arawak, quienes conforman una población de 61,140 personas que habitan en 346 comunidades rurales en la selva central peruana, pero existe una gran cantidad de Asháninka que no están censados y así, llegan a ser mas de 80,000 personas.

Los Asháninka a lo largo de la historia han sufrido diferentes agresiones, económicas, culturales y políticas. Pero han sobrevivido como sociedad defendiendo su cultura desde la época colonial. Así, han experimentado diversos enfrentamientos pero a la vez, guardan una gran vitalidad social y cultural, que los ha caracterizado en sus luchas primigenias (como la de Juan Santos Atahualpa que nunca llegó a ser vencido por los españoles) como en las recientes situaciones que los afectaron durante el periodo de la guerra interna que sufrió el país, durante el período 1989 – 1993, en el cual la violencia política dejó como saldo alrededor de 4,000 muertos y aproximadamente 10,000 desplazados en las diversas áreas del pueblo Asháninka.

Los Ashaninka viven en territorios ricos en biodiversidad, bosques y recursos hidrocarboríferos, y junto con ello conservan la riqueza de su identidad étnico cultural, que buscan recuperar, recrear y desarrollar su cultura a través de experiencias como las de la asociación artística cultural que lleva por nombre: ASHANINKAS CREANDO. Desde el punto de vista chamánico, ellos ritualizan la tierra, los bosques y las montañas en las cuales viven. También ritualizan las aguas de su ríos Tambo, Perené y Satipo en la selva alta del Departamento de Junín. Sus presentaciones se hacen en su lengua natal y recogen experiencias de su vida diaria, de su cosmovisión originaria y sus mitos y leyendas que es fundamental y dan sentido a la vida de los Ashaninka.

El objetivo de ASHANINKAS CREANDO en sus comunidades es "Fortalecer y potenciar las capacidades y manifestaciones artístico-culturales propias del pueblo Asháninka, generando espacios colectivos de recuperación y creatividad cultural que al mismo tiempo se constituyan en espacios pedagógicos para promover y motivar procesos endógenos de desarrollo comunal y local en defensa de la amazonía".

En esta experiencia artístico cultural los asháninka despliegan y desarrollan en la creación y recreación de la música, la danza, el teatro, los mitos y relatos, los tejidos, la artesanía así como la caza, la pesca, la recolección y el manejo de sus bosques y recursos naturales, disciplinas artísticas- culturales componentes todas de la identidad y cosmovisión Asháninka.

Representantes: Todos pertenecen a la Etnia: Ashaninka, familia lingüística Arawak. Talia Hurtado Estabridis, Walter Heredia Martinez, Lola Comanti Ramírez, Santos Ramirez Flores, Juan Nuñez Ponciano, Julio Marcos Quintimari, Cesar Néstor Santos, Serafín Núñez Ponciano, Mónica Santos Ramírez, Iris Mahuanca Aurora, Santiago Contorincón Antunez

País: Suriname.

Ex Guayana holandesa.

Suriname, como país es una nueva República nacida el 25 de noviembre de 1975. Antes era Guayana holandesa. Se encuentra al norte de Sudamérica y es también país amazónico. En su territorialidad, 163.270 kilómetros cuadrados, viven unos 440.000 habitantes. Es un país relativamente pequeño pero posee una gran variedad de culturas, entre ellas, culturas orientales, como hindúes, chinos. Javaneses, africanos, holandeses que se quedaron a vivir en este hermoso país y que hicieron vida de compromiso con los inmigrantes y nativos, y algo excepcional, es que entre ellos hay por lo menos 10 pueblos indígenas o auténticamente diferenciados, que conservan sus lenguas y culturas como los Akurio, Arawak, Karibe, Matawari, Trío, Warao, Wayana, Way-way. Pero también los Djuka, y los Saramaka, que constituyen una hermosa fusión de negros africanos con indígenas del área que se fugaron de las plantaciones para formar pueblos libres en la selvas de Suriname. Como vemos, también hay Warao, descendientes de los Warao que antiguamente migraron del territorio venezolano hacia el Este, huyendo de la colonización española.

Representantes: Cuatro son las personas que vienen en representación de Suriname, Bolman-Brank, Norine / Ebecilio, Rolina / Karwofodi, Armand / Wong-A-Pian, Steven, pero ellos representan a dos comunidades indígenas diferentes: a los **Arawak** y a los **Caribe**.

En Suriname viven actualmente cerca de 20.000 indígenas, muchos de ellos, hacia el 75% pertenecen a la comunidad de los indígenas Caribe, y por lo tanto, al Phylum lingüístico Caribe, comunidades que en general, ocupan toda la región del Este de Suriname, así como también, se ubican en las áreas de la costa, pero a la vez, las comunidades de la costa se encuentran hoy, mezcladas con indígenas Arawak.

Las comunidades Arawak están principalmente localizadas en la parte del oeste de Suriname, pero, como se ha mencionado, también viven en las áreas costeras mezclados con los Caribe. Mientras la lengua Caribe está muy viva, la lengua Arawak, también conocida como Lokono y muy especialmente en la ex Guayana Inglesa, hoy, República Cooperativa de Guyana. Esta lengua, la Arawak, está un tanto en decadencia debido a que existe o se ha formado una lengua franca llamada Sranan Tongo, que es en general, la lengua de la comunicación fluida, además del holandés que es la lengua oficial. No obstante, algunas comunidades guardan con mucho recelo la lengua Arawak y lo mantienen vivo hasta nuestros días. Es necesario destacar que en el Sur y hacia el sureste de Suriname viven otras comunidades como los **Wayana**, los **Trío** y algunos otros grupos minoritarios, inclusive los Way-way, que están básicamente asentados en el área que conocemos en Venezuela como Territorio en Reclamación.

Los dos arawak, representantes de Suriname aquí presentes, son originarios de las comunidades de Matta y Powakka, pequeñas comunidades de un centenar de habitantes. Ambos pueblos, poseen acceso por medio de vehículos rústicos y sólo quedan a unos 50 kilómetros desde Paramaribo, la capital de Suriname.

Los dos indígenas Caribe tienen sus espacios y sus raíces entre los aborígenes Galibi y Konomerume, también conocidos como Donderskamp. Los Galibi fueron alrededor de 1200 habitantes y ambos grupos estaban localizados muy cerca uno de otro: Langamankondre y Chistiaankondre.

Konomerume tuvo alrededor de unos 500 habitantes. Konomerume, solía ser un lugar de encuentro en el cual se mezclaban los pueblos Arawak y caribe, pero, hoy día es predominantemente caribe.

Ambos pueblos pueden ser visitados a por vía acuática a través de botes o curiaras o por vía aérea y están ubicados a unos 150 kilómetros de Paramaribo.

Los chamanes de Suriname explican: “**We**” significa Chamán. Y agregan: En esta sesión se llamará a los espíritus para la beneficencia de todo el público presente y si el público desea hacer alguna pregunta, lo puede hacer. También puede participar en el baño ritual de purificación que debe ser colectivo.

País: Venezuela

Etnia: Baniwa.

Familia lingüística:

Arawak

Los Waniwa, conforman una etnia que pertenece al área de los grandes Ríos Guainía, Casiquiare y Río Negro, en el Municipio Guainía, en el Estado Amazonas. Ríos, que son afluentes del gran Río Amazonas. Pertenecen al tronco lingüístico Arawak. Su lengua está emparentada con el Baré, con el Piapoco o Tsatsé, con el Warekena, Kurripaco y con el extinto Yavitero de la misma área. Todas estas lenguas pertenecen a la familia lingüística Arawak. Estas etnias de Venezuela son conocidas en el lenguaje antropológico, como lenguas patrimoniales a los “Arawakos del Sur”, ya que los Wayú, de la Península de la Guajira, también pertenecen al phylum lingüístico Arawak, y asimismo, como lo hemos visto, existen diversas etnias en Suriname, en Guyana, (Guayana Francesa) en la República Cooperativa de Guyana, en Perú, en Ecuador, Brasil, Colombia y también en Centroamérica y el Caribe, entre otras áreas de Sur América que pertenecen al mismo Tronco lingüístico Arawak, por lo tanto, es de entender, que en la época de la preconquista, tanto ellos, como los Karibe, eran muy numerosos y poblaban gran parte de este continente.

Los Baniwa: Poseen chamán, en su lengua se llama **Mariri** y desarrollan cantos chamánicos de curación. Ejecutan los Yapururu, que son grandes flautas tubulares. Se elaboran para llevar a cabo los rituales de iniciación de los jóvenes cuando pasan a ser adultos y de las jóvenes cuando les viene la primera menstruación. En este caso, los rituales son similares a diversas culturas del Amazonas Brasileño. Según su rica mitología, los Baniwa, tienen en su concepción a un Dios Creador que posee forma de cangrejo, que se llama **Katsi**. Este Dios, de los orígenes representa a un Dios de la cacería. Es miembro de la teogonía Baniwa, que afirma que hay un Dios Creador llamado **Napiruli**, que es creador del universo y la trilogía la forma **Dzuli**, que es su hermano y ayudante. Aparte de esta trilogía benefactora, también existe otro personaje del mal, que se llama **Katsimánali**, que nació, según su cosmogonía de las relaciones incestuosas de los dioses originarios. Este personaje, vive en el inframundo, y por sus condiciones de malévolo, trae maldad a los seres humanos. Se le ubica en el lugar de los encantos y este sitio se llama **Máwali**. Todos ellos, buenos y malos, son los creadores, porque, para las concepciones chamánicas, existe el bien, pero el mal también es necesario. Con todo, el Ser Creador y civilizador de los Baniwa, como ya se afirmó, se llama **Napiruli**.

En sus celebraciones ejecutan las flautas **Yapururu**, las mismas que también se conocen como **Yapurutu** y entre los Tukano del Brasil se llaman también **Ya Purutú**. Es decir, que, a nivel lingüístico, tenemos muchos elementos comunes, así como, podríamos a su vez, reconstruir nuestra propia historia cosmológica que nos permita entendernos como lo que fuimos: grandes familias etnolingüísticas antes de la conquista y de la imposición de la cultura de la dominación, que, en muchos de los casos, no respetó, ni valoró, la rica cultura de los pueblos indígenas de este continente.

Las festividades de los Baniwa, fueron muy importantes e impactantes, pero la acción de los religiosos las han ido poniendo en el exilio. Hoy día se vuelve a tomar conciencia del valor de su cultura tradicional y se están elaborando otra vez las flautas tubulares, así como también, se rescatan las significaciones de sus pinturas corporales y en las festividades, se vuelven a invitar a las comunidades vecinas para que vengan a compartir en las grandes ceremonias. En esta oportunidad, los visitantes traen alimentos, como carne de cacería, frutas, productos de la agricultura, pesca, o miel, y todos se quedan en la comunidad anfitriona durante los días que duren las celebraciones en las cuales se ritualiza la abundancia de alimentos, se le rinde tributo a la

tierra, a las aguas, a las regiones de Río Guainía, Río Negro, Río Orinoco, Río Casiquiare, Río Ventuari, Río Atabapo, Río Guaviare, o Inírida, entre otros. Esta es también la época para preparar a las jóvenes que les ha venido la primera menstruación, que ahora son preparadas para la vida de la procreación y también se producen los ritos de iniciación de los jóvenes adolescentes para convertirlos en seres humanos dignos, responsables y buenos padres de familia, así como en buenos cazadores, pescadores, o se inician asimismo para que comiencen a prepararse para ser grandes chamanes. Además, ritualizan en estas celebraciones y se armonizan las fuerzas positivas y negativas que rigen toda la vida de la selva amazónica para que los espíritus y los seres creadores de su universo les brinden la vida armónica que requieren y la paz social, necesaria entre los hombres y la sabia naturaleza.

Su programa fue sobre: Rituales sobre las ceremonias de la iniciación de las jóvenes púberes.

País, Venezuela,

Etnia: PIAROA:

Familia lingüística: Independiente.

Los Piaroa pertenecen a una familia lingüística independiente, cuya denominación, en su lengua, alude al habitante u hombre de la selva. Se reconocen a sí mismos como, De' äruwä, señores de la selva Y "dueños de la selva". Su lenguaje se denomina Wó'tüja, que significa, "lenguaje del conocimiento". En las fuentes históricas y etnográficas son nombrados como Sáliva, Makú y Ature, grupos étnicos de los cuales ellos descienden.

Ubicación Geográfica

Los Dea'ruwa, o Piaroa habitan una zona comprendida entre los ríos Orinoco, Parguaza, Ventuari, Cataniapo, Paria, Autana y Sopapo. Se localizan, además, en el Este de Colombia unos 380 individuos piaroa. En Venezuela, en su gran mayoría, se ubican en el Estado Amazonas y al oeste del Estado Bolívar; además, en los últimos años, al suroeste del estado Apure se conoce la presencia de migrantes piaroa provenientes de la Amazonia venezolana. Puede afirmarse que los Piaroa, son muy viajeros por su concepción de "ser los dueños de la selva".

Mundo Mágico-Religioso

Para los Piaroa existe una continuidad entre el espacio mítico, donde habitan dioses, y héroes culturales y el espacio natural, el de los animales terrestres y acuáticos, las aves y las plantas. En el pensamiento piaroa los habitantes de estos dos mundos están emparentados. Es decir, todos los animales son sus hermanos.

La concepción religiosa piaroa sugiere como dios superior a Ojwoda'e; encarnado en la danta-anaconda. Ojwoda'e se fracciona en dos héroes culturales que representan el bien y el mal; Kwemoi, la anaconda, que simboliza el peligro, fue sin embargo quien donó a los Piaroa la cultura y la agricultura; Wajari benévolo y creador de los Piaroa, representa al pescador, al pensador, al duelo de los bailes y al morir, reencarnó como danta o tapir. Es preciso diferenciar claramente las dos creaciones (con sus respectivos poderes) (...); **Kwemoi**, señor de la noche y de la sexualidad, de la caza y de las siembras, creador de todas las criaturas venenosas y peligrosas y de los peces grandes. **Wajari** señor del cielo, de las montañas y de la tierra, creador de muchos de los animales terrestres y de los Wó'tujá (Piaroa), padre del águila-arpía y de la lapa. Ambos son grandes brujos. Kwemoi se transforma en jaguar y anaconda y siempre toma alucinógenos demasiado fuertes como el yopo insuflado por la nariz. Kwemoi representa el conocimiento y la brujería descontrolados. Wajari, es Dios Creador y se transforma en anaconda y en águila-harpía. Se encarna en la danta. Generalmente representa el conocimiento y la brujería controlados. Es además, el Señor viajero.

Los chamanes piaroa en sus tratamientos terapéuticos recurren a espíritus llamados Tianawa quienes les otorgan las palabras de los cantos, que son su fuente de poder. Los Chamanes rinden culto a estos dioses para solicitarles protección a sus poblados, para que cuiden a los niños y a los cazadores.

La ceremonia ritual más importante y de gran impacto psicológico entre los indígenas piaroa se conoce con el nombre de **Warime**. Isabel Aretz en su apreciación sobre **Magía y Música de**

América, describe al Warime en su contenido religioso, como un hecho dancístico e instrumental.

Warime es la fiesta de los dioses, durante la cual se realizan diferentes actividades rituales. Sus personajes centrales son cinco chamanes que llevan máscaras de báquiro, entre otros animales míticos y un sonajero tejido, elaborado de fibra vegetal. Estos animales son dioses del origen y son los guardianes de los instrumentos musicales, que a su vez son sagrados y cuyos sonidos forman parte de la naturaleza.

Los instrumentos musicales son: el **imichuwo** o palo zumbador, el **worá** compuesto de un cántaro y dos flautas simples, que también se pueden tocar solas. El toque de las flautas en el cántaro representa el grito del jaguar. El **chuwó**, es una flauta que representa a un personaje mítico; el **da'a**, anaconda, está compuesto por un par de flautas longitudinales que se complementan en el toque; el **dzahó** o **yaeho**, piapoco o tucán, es una flauta longitudinal de caña, con canal de insuflación; el **muot'sa** es el viejo chamán, que toma ese aspecto a través de una máscara y produce una voz construida con una hojilla de palma colocada en su boca y sirve para deformar su voz. **Urema** es una pequeña flauta que imita el sonido de una ranita, y **yaewi cuwo**, hermano mayor-jaguar, es una flauta longitudinal de gran tamaño que ya poco se ejecuta. Los piaroa tocan además una flauta nasal sin canal de insuflación. Esta flauta, lo mismo que la flauta de hueso, se ejecuta para distracción. Y llaman **maranna** ejecutándola acostados en su hamaca, en que hacen suaves improvisaciones sobre el repertorio de toques existentes. El chamán o **meñe-ruwa**, por su parte, cumple sus funciones usando una maraca denominada **re'diñu**, la cual contiene piedritas de poder mágico... y varias semillas de una misma especie.

El **Wörá** es uno de los instrumentos más importantes y sagrados de la mitología Piaroa del Amazonas, que es ejecutado sólo en los sagrados ritos del Warime. .

La **yopera**, cesto para guardar el yopo, es una especie de laboratorio que contiene los implementos indispensables para toda comunicación chamánica de los Piaroa. Se guarda en ella todos los instrumentos de preparación y consumo del **yopo**, **yúwo**. Contiene además una cánula hecha de huesos de garza para inhalar el yopo. Acto que realizan los chamanes para aspirar el yopo directamente de la bandeja.

El **yopo** es usado tradicionalmente por los especialistas en medicina, en las sesiones curativas. Tanto entre los Woh'tuja, como en otras etnias, y muy especialmente entre los Yanomami, el **yopo** les sirve a ambos para introducirse en el mundo espiritual en sus viajes chamánicos. Muchas de las enfermedades y de los problemas que confrontan las etnias del Amazonas es por transgredir las normas del buen cuidado de la naturaleza y por no ritualizar las aguas ni los alimentos. Y son los seres maléficos los que se encargan de reclamar estos errores a los humanos. También se encargan de pedir que se hagan los rituales, las grandes ceremonias y las celebraciones. Para poder restituir la salud, y la paz necesaria es indispensable comunicarse con los primeros creadores; para ello el especialista inhala el **yopo** a fin de llegar a un nivel de realidades extraordinarias en el cual podrá determinar la causa de la enfermedad y saber el canto específico que se ha de realizar.

Durante los actos curativos y los rituales, los chamanes cantan textos chamánicos aprendidos durante su preparación de chamán y se acompañan con la maraca **rediñú** y fuman tabaco, con cuyo humo soplan al enfermo o ritualizan la naturaleza. Su viaje extático es el que les permite descubrir el tipo de enfermedad de que se trata o la ritualización que hace falta.

Presentación: Warime.

País: Venezuela

Etnia: yanomami

Familia lingüística: independiente

Los Yanomami son un grupo lingüístico-cultural integrado por varios subgrupos, con rasgos socio-económicos similares y lenguas emparentadas, que se encuentran repartidos entre Venezuela y Brasil. De dichos grupos se localizan en Venezuela los Yanomami y los Sanema-Yanoama. Ellos se autodenominan Yanomami.

Ocupan un vasto territorio repartido casi equitativamente entre Brasil y Venezuela. En lo que respecta a las comunidades venezolanas, éstas se encuentran en su totalidad en el Estado

Amazonas. Están establecidos entre diversos ríos, como el Alto Río Ventuari, las cabeceras de los ríos Erebató y Caura. Alto Paragua; al sur, cercanos al río Negro y sus tributarios, como el Casiquiare, y también están ubicados en la frontera brasileña. Al oeste: el río Mavaca, y muy especialmente en el Alto Orinoco y el río Padamo y también Sierra de Parima y el alto Siapa. Los Yanomami de Venezuela conforman una población que supera los 15.000 personas. Los del Brasil pueden ser unas 10.000. Pero se han diezmado como consecuencia de diversas enfermedades endémicas, tales como la gripe, el paludismo y la rubeola.

El territorio que ocupan es la selva amazónica. Y, todos los territorios que poseen se encuentran bañados por numerosos cursos de agua, afluentes del río Orinoco, el Río Padre y otros ríos más pequeños son afluentes del Orinoco, el "Padre de las Aguas". Es necesario destacar que en el Estado Bolívar se encuentran unos 2000 Yanomami del subgrupo Sanema.

El plátano constituye el rubro alimenticio fundamental de los Yanomami del cual cosechan distintas variedades; asimismo, se destaca la yuca amarga y dulce. También producen ocumo, algodón, tabaco y caña de azúcar, así como también algunos frutos y plantas silvestres. Para la siembra en los conucos utilizan la rotación de cultivos y por esta razón, no forman pueblos estables y que son fundamentalmente, cazadores y recolectores.

La cacería es una importante actividad de subsistencia y constituye a la vez una forma de obtener reconocimiento social. Utilizan el arco y la flecha confeccionados por ellos mismos con madera de macanilla y fibra vegetal. Para la cacería, utilizan el curare cuya preparación está a cargo del chamán, siendo elaborado y distribuido en medio de un ritual sagrado. La pesca es la actividad menos importante entre los Yanomami, utilizando la técnica del barbasco, el arco y la flecha, y en la actualidad se ha hecho frecuente el empleo del anzuelo.

Practican la recolección, tanto de frutas silvestres como de insectos y animales pequeños, miel y huevos, los cuales constituyen una fuente secundaria de subsistencia. Se observa un importante consumo de la fruta de la palmera pijiguao; realizándose durante su cosecha la denominada "fiesta del Pijiguao". Constituye éste uno de los eventos festivos que realizan durante el verano (diciembre-febrero), temporada propicia para el encuentro intergrupales e interétnicos. Los Yanomami reciben a sus vecinos y aliados, a quienes con antelación invitan a la realización de un gran celebración de comida y bebida, en donde el más apreciado banquete lo constituye el producto de la cacería que todos aportan. Igual lugar de apetencia, por parte de huéspedes e invitados, tiene el plátano cosechado en los conucos, sin embargo, el ofrecimiento y consumo de la fruta madura de la palma de pijiguao reviste singular importancia. El grupo anfitrión se dedica a la limpieza y decoración del **Shapono** que es la gran casa comunal que recibe a los invitados.

El Shapono

Un rasgo particular de la cultura material Yanomami es el Shapono, lugar de residencia colectiva. Consiste éste en una estructura circular paraviento construida alrededor de una plaza expuesta a la luz, con su interior dividido en varios espacios familiares. El techo se construye a manera de alero, de una pieza o fraccionado, aunque se ven modificaciones, según la influencia de los religiosos como en el Alto Ocamo donde los techos son a dos aguas y las casas de forma rectangular y cerradas.

En el interior del Shapono se distribuyen dos series de pilares a manera de triángulo, alrededor del cual los Yanomami colocan sus chinchorros. En el centro se dispone de un gran fogón que sirve de alumbrado y de cocina colectiva. El Shapono Yanomami, más allá de su función residencial, refleja la cosmovisión, la organización social y la visión del tiempo y manejo de su espacio.

Las mujeres Yanomami hilan algodón para hacer sus únicas prendas de vestir que son los guayucos de hombres y mujeres y algunas correas para detenerse los guayucos. También elaboran hamacas, adornos y andaderas para que los niños aprendan a caminar. Los hombres confeccionan cabuyas y cuerdas con fibras de plantas y árboles como el yagrumo, curagua y mamure. También hacen cestas que sirven para el transporte de objetos pesados, como leña y los productos del conuco; así como también ollas de alfarería que sirven para preparar su alimentación, pero muy especialmente para la realización de sus rituales, como el **rehaju**, que es el ritual de la ingestión de las cenizas de sus muertos. También preparan tintes para la decoración del cuerpo y de sus cestas, los colores más destacados son el ocre rojo y el negro. Pero, lo más destacado de los Yanomami es la preparación el **yopo**, usado como alucinógeno el cual insuflan utilizando una caña longitudinal en sus abundantes rituales chamánicos. También

extraen el curare, que es un veneno destinado especialmente para la cacería y la guerra.

Mundo mágico-religioso

Los Yanomami poseen una profunda cosmovisión, que se vislumbra a través de sus diversos mitos y rituales que explican el origen de la tierra y del cosmos, de la naturaleza y de los fenómenos naturales, y que norman las relaciones de parentesco. Para los Yanomami el cosmos comprende varias capas superpuestas. Una de ellas es la del “mundo de arriba” o de las almas, el cual está representado por el vientre de la serpiente anaconda. Este es el mundo celeste, que se diferencia del mundo terrenal por la abundancia de frutos de la naturaleza.

La capa en la cual viven los seres humanos se llama **hei he misi** y está en posición intermedia. En ella habitan también los “aparecidos” y los **Hékura** o espíritus del bosque, cuya presencia benéfica es de gran importancia en la vida de la comunidad. En el mito que comprende esta dimensión se explica también la llegada de los criollos, así como de las enfermedades atribuidas a **Omayari**, asociado al arco iris, visto aquí como un ente maléfico.

Otro de los mitos define el mundo inferior, compuesto por una capa de agua, asociado a lo húmedo y lo podrido, que tiene su origen en el choque de la tierra con el cielo.

Los Yanomami poseen un animal doble o **noneshi** que representa el linaje de cada individuo y con ello su identificación social. Cada individuo mantiene con su **noneshi** una estrecha vinculación, al punto de que la enfermedad o muerte de uno de ellos trae por consecuencia la de otro, familiar o no. Atribuyen los accidentes y enfermedades a causas sobrenaturales acarreadas por la agresión mágica de un chamán o un demonio. Estas pueden producirse a través de la “captura de la fuerza vital”, utilizando la magia

En sus festividades, los Yanomami no utilizan instrumentos musicales de ningún tipo. El canto y su cuerpo son las manifestaciones más dinámicas de su expresividad plástica, ya sea en las celebraciones por abundancia de cosecha o en el desarrollo del **Reahu**, que es la ingestión de las cenizas de los huesos pulverizados de sus familiares muertos, que tiene para ellos, una alta significación religiosa.

La actividad chamánica entre los Yanomami es muy frecuente, podría decirse que son los chamanes más destacados de todo el Amazonas y con sus actividades chamánicas todo lo curan, todo lo ponen en orden y ritualizan y por su manejo de las fuerzas hostiles y dañinas es que pueden mantenerse en un perfecto equilibrio entre ellos y la naturaleza inhóspita en la que viven, pues, los Yanomami viven en las regiones más alejadas y de más difícil acceso de la selva amazónica.

País: Venezuela

Etnia: Yekwana

Familia lingüística: Karibe

Varios subgrupos integran esta comunidad indígena que comparten la misma lengua, Yekwana, aunque con diferencias dialectales, entre los Estados Amazonas y Bolívar.

Se autodenominan Yekwana, “gente de canoa”. La lengua Yekwana es de filiación karibe.

Los Yekwana están distribuidos en una gran extensión de territorio entre el estado Bolívar y el Estado Amazonas. Se ubican en áreas de importantes ríos, como el Orinoco, el Erebató, el Ventuari, el Río Paragua y Caura y en el Cunucunuma, entre otros ríos.

Los Yekwana han sufrido una considerable disminución poblacional, producto de las guerras interétnicas y posteriormente del contacto con la cultura criolla, especialmente en el Estado Bolívar. Su población se reduce hoy a unos 3.500 habitantes, en el Estado Amazonas y a 1.300, en el Estado Bolívar.

El territorio Yekwana, de un área aproximada de 30.000 Km², corresponde a la selva húmeda tropical del sur de Venezuela; allí cuentan con diferentes medios ecológicos: sabanas, bosques, ríos y caños que, en gran número, riegan la zona. A partir de estas características, este hábitat presenta abundancia de vegetación y fauna.

Casi la totalidad de los asentamientos yekwana (94%) son de casas agrupadas, que constituyen poblados más bien pequeños cuyos miembros pueden estar emparentados y bajo la dirección de

un jefe. El tipo de vivienda más común es el "homakari", casa colectiva que ha sustituido la casa tradicional, **attä**, donde se albergan las familias extendidas; no obstante, se observan comunidades compuestas de casas individuales rectangulares pero colocadas en forma circular, guardando así la tradición y el resguardo.

Economía

Los principales patrones de subsistencia Yekwana son la agricultura, la caza y la pesca. Realizan los cultivos esencialmente en los bosques cuyos suelos son especialmente propicios para la yuca. Con la yuca amarga elaboran el cazabe, y el mañoco, base fundamental de su alimentación. Pero poseen otros complementos como el plátano que, dado su gran rendimiento, ha llegado a ser el segundo cultivo en importancia. También cultivan cambures, frutas y piña. La tala y preparación del terreno es tarea de los hombres, mientras que la siembra y demás actividades son delegadas exclusivamente a las mujeres, en base a la cosmovisión Yekwana que concibe una íntima conexión entre la mujer y la tierra porque son las que producen.

En la cacería mayor -de varios meses de duración- participa toda la familia extendida; y en esta actividad, junto con la pesca, están representes diversos aspectos esenciales de la dimensión mítica y religiosa Yekwana.

La casa tradicional yekwana, **attä** es de forma circular con techo puntiagudo elaborado con hojas de palma y paredes de bahareque, mezcla de barro y caña amarga y está concebida para las ceremonias que en ella se celebran. Los Yekwana celebran festividades en sus casas en diversas ocasiones, como la inauguración de una nueva casa, el regreso de una buena caza o pesca o la buena cosecha de la yuca. Estas fiestas se acompañan con cantos y en caso de mayor formalidad también incorporan los instrumentos: **sambura**, (tambores) y **tekéiay**, trompetas tubulares que se ejecutan durante las ceremonias de iniciación y en la cual las parejas de hombres y mujeres se entrelazan en una ronda para danzar al ritmo de los cantos y de los instrumentos. En estas festividades celebran la iniciación de las jóvenes muchas que les llegó la primera menstruación y también preparan a los jóvenes adolescentes que deben ser orientados en sus responsabilidades como hombres responsables de la vida en sociedad y para ocupar roles importantes en su comunidad. En estas celebraciones, todos los hombres y las mujeres que participan se visten con ropas espectaculares tejidas de mostacilla y adornan sus caras y cuerpos con pintura corporal así como con collares y brazaletes también de mostacilla, y plumas de aves.

Su mundo mágico-religioso

Es muy rico, los Yekwana poseen una mitología diversa y variada. Poseen mitos y leyendas cuyos elementos representan el espacio de su hábitat. En dicho mundo se encuentran espíritus buenos y malignos así como animales que en la tradición se comportan como hombres. Estas historias míticas aluden a diversos aspectos como: la creación de los animales, plantas y primeros seres humanos. Según sus explicaciones se producen luchas entre sus héroes míticos y sus deidades que normalmente se representan como serpientes de agua u otros animales que son a la vez, los que dan origen a la alimentación.

En este grupo étnico, el liderazgo religioso está detentado por el **juwai** o chamán, que presta sus servicios rituales tanto a los habitantes de su propia comunidad, como a los de otras que lo requieran. Así, los Yekwana representan sus rituales y celebraciones.

Su representación: Danzas rituales para la iniciación de las jóvenes que han llegado a su primera menstruación.

Los chamanes y representantes de la cultura Yekwana:

País, Venezuela.

Etnia: Warao

Familia lingüística: Independiente

Los Warao conforman una población de 30.000 habitantes y están asentados especialmente en el Delta del Gran Río Orinoco, "Padre de las aguas" así como también en el Río Barima, Amacuro y Cuyuwini entre otros ríos de la región, como en las Guayanas, es decir, en República

Cooperativa de Guyana, en Suriname y en Cayena. También viven en los Estados Sucre y Monagas

Los Warao, como su nombre lo indica, son "gente de curiara", o dominadores del agua: Gua=embarcación; Arao=Ser humano. Los no Warao somos, Jota-arao, "gente de tierra".

Su lenguaje es independiente, pero según algunos datos, conforman uno de los grupos indígenas más antiguos del continente americano. Algunos lingüistas los han clasificado como pertenecientes a la familia Macro-Chibcha, sólo que, hacen falta evidencias y por tanto, se hace dudosa esta filiación propuesta. Otros autores han sostenido que sospechan conexiones lingüísticas muy amplias del Warao con lenguas Caribes, con el Yanomami y hasta con los extintos Mayas.

Los Warao históricamente han sido muy pacíficos y es conocido el hecho etnohistórico reflejado en sus canciones que ellos fueron esclavizados por los indígenas Karibe a quienes aún llaman Musimutuma que significa "Caras Rojas", quienes aliados con holandeses e ingleses, los cazaban para venderlos en las plantaciones de la época colonial.

Suelen vivir agrupados en pequeños núcleos, en los caños del Delta del Orinico, pero hoy muchos de ellos viven en poblaciones mayores como Curiapo, San Francisco de Guayo, etc. Sus casas, siguen siendo palafíticas.

Cada población esta protegida por el **aidamo araobo**, Jefe patriarcal y por algunos chamanes según su especialidad, pero especialmente, por el **Wisidatu**, Gran chamán curador que también es el maestro, sacerdote, "médico" orientador, y conductor de las almas de los muertos a su morada definitiva.

La estructura de la población debe ser orientada espiritualmente y siempre poseen un JEBU A JA-NOKO (espíritu de la hamaca/lugar). Esta es una choza donde guardan los implementos chamánicos y los objetos sagrados y también se construye la JOJO-NOKO, lugar de las danzas, necesarias para la comunicación con dioses y espíritus protectores.

En el universo chamánico existen innumerables cantos chamánicos de todo tipo y de diversas aplicaciones para su acción chamánica: Poseen una explicación sobre la inmortalidad del alma y sobre la existencia de abundantes JEBU, los cuales se introducen en el cuerpo del ser humano. También explican que existe un JEBU superior que posee diferentes nombres, pero que normalmente se conoce con el apelativo de KANOBO y es para él que se realizan las ceremonias del NAJANAMU.

El Gran Chamán, WISIDATU es el intermediario entre los JEBU y los seres humanos y en sus explicaciones religiosas habla de aspectos bastante universales como el Gran Diluvio y del nacimiento del ser humano, quien vino del "mar de arriba"

El WISIDATU, Gran chamán, es el que posee el dominio sobre el universo de los JEBU. JEBU tiene el poder de transformarse de diferentes maneras, como viento, humo, lluvia, piedra, etc. y se posa en donde quiere: en el agua, en la tierra, en el techo, en la comida, en el chinchorro y penetra al interior del cuerpo humano a diferentes partes.

El sentido general de JEBU es asociado a una noción ecológica, porque JEBU tiene por morada algunos árboles y si estos árboles son cortados o maltratados, JEBU agrede. Los JEBU se reproducen por millares, formando así grandes ejércitos de espíritus del mal.

También hay otra interpretación de sus lugares desde el punto de vista ecológico, esa es su visión, ellos prefieren lo anegadizo, lo pantanoso lo acuoso y allí, las piedras no existen y si se encuentra una piedrecita, eso es sinónimo de maldad, de JEBU-ENFERMEDAD. Los JEBU, viven en tierra firme y más allá del mar, ellos viajan por el aire, van a los caños y enferman a los indígenas.

Cuando esta armonía se rompe entre los warao y la naturaleza, los warao tienen el deber de ofrendar a su Jebu principal con fécula de moriche y en este caso, JEBU pasa a ser dignamente comprendido y se refieren a él con respeto llamándolo por su nombre: KANOBO, es decir, el abuelo primigenio (el Sol), ya en esta representación, KANOBO es un espíritu que dialoga con el Gran Chamán. KANOBO se representa en una piedra diferente a las normales que el gran chamán guarda en su JANOKO (casa/cesto). Sitio de ceremonia, casa o lugar.

El gran chamán, WISIDATU, posee un cesto rectangular: TOROTORO, allí coloca todos sus atuendos chamánicos, allí también coloca tabaco en rama (WINA), el cual envuelve en láminas secas del cogollo de la palma del moriche (WINA-MORU). JEBU ocasiona la enfermedad, KANOBO protege a los WARAO, son fuerzas ambivalentes. KANOBO reclama los rituales y por eso se le ofrece fécula de moriche.

Una vez satisfecho KANOBO, hace alejar a sus JEBU para que las enfermedades dejen tranquilos a los warao y para que la alimentación vuelva al poblado así como la alegría y la salud.

El instrumento principal de la práctica chamánica warao es el HEBU-MATARO, gran maraca, la cual se adorna con plumas de loros vivos para que posea eficacia.

Las ranuras de la maraca representan las bocas (DOKO) de la maraca y dentro, lleva los KAREKO, piedrecitas que representan diversos JEBU o espíritus benéficos. Esa maraca es un microcosmos, es su universo.

El papel del WISIDATU como médico es reconocer si el enfermo posee JEBU, lo menos complicado, o si son las fuerzas malignas que están bajo el control del HOAROTU o del BAJANAROTU que son mortales y superiores al JEBU, ya que son maléficos.

Como estos espíritus son frecuentes en el ambiente de los WARAO, por eso se realizan grandes celebraciones en honor a KANOBO. Si KANOBO está disgustado envía sus JEBU, pero a veces su reclamo es mayor y no hace nada por evitar la presencia de HOA y HATABU, espíritus más poderosos y malignos que vienen a los warao para llevarse el cuerpo de su enfermo. Podría decirse que JEBU, es un espíritu manejable, es decir que se puede entrar en acuerdos con él, y se puede llegar a entrar en razón y hasta se le puede convencer para entablar una amistad. En cambio, HOA y HATABU, no. Son inflexibles y su interés es llevarse el cuerpo del enfermo.

El Gran chamán, WISIDATU es quien realiza este diagnóstico. El tratamiento se lleva a cabo siempre en un chinchorro, allí permanece el enfermo y cerca, un auxiliar del Wisidatu y un familiar cercano del enfermo. La voz del WISIDATU cambia de acuerdo a la intensidad del acto y esto significa que los JEBU, se adueñan de su garganta que es donde se deposita toda su fuerza. También la maraca en algunos momentos deja de ser cadenciosa para sacudirse fuertemente, es en este caso, el poder de los JEBU que se manifiesta. Si el jebu es vencido, a veces llega a decir su nombre y cuando es convencido o vencido, inclusive se despide, que es cuando se realiza la cura.

En la parte final de la práctica de curación, succiona el cuerpo del enfermo y luego, el WISIDATU roza la maraca sobre el cuerpo y enseguida la sacude duramente en dirección a la selva y vocifera contra el JEBU-ENFERMEDAD ordenándole que se vaya lejos.

Entre los Warao existen 3 especialistas de este saber chamánico con diversos grados de dominio y conocimiento: El WISIDATU, cura con maraca y canto. El JOAROTU, cura con las manos y palabras chamánicas. El BAJANAROTU, cura chupando y su comunicación es mental.

En algunos casos, como hemos descrito, un chamán puede ostentar dos de estas especialidades: Un WISIDATU conoce el mundo del JEBU. Un HOAROTU conoce el universo del JOA. Un BAJANAROTU, conoce el sórdido mundo del JATABU.

Unido al ejercicio chamánico, entre los warao, existe una práctica muy particular y específica que es el uso del violín o seke-seke, el "Señor de la Alegría". El seke-seke se keima, está en la fibra de

todo Warao y cada festividad de agradecimiento a los espíritus del bien, debe concluir con la ejecución de este instrumento. Lamentablemente, la penetración religiosa ha hecho que se vayan alejando de estas prácticas y de esta manera, el violín está prácticamente olvidado, pero en los caños más recónditos del gran Río Orinoco, el "Padre de las aguas" el violín Warao, sigue ejerciendo un papel determinante y específico que sólo puede identificar a la antigua cultura Warao, cuyos orígenes se pierden en el tiempo y aunque hayan sido sometidos a diversos procesos de transculturación, los Warao han mantenido su cultura y esta resistencia cultural, es la que les dará la fuerza necesaria para perpetuarse en el tiempo y volver a ser poderosos, musicales, chamánicos y eternos.

Con hemos podido ver, en la práctica chamánica se produce el bien y el mal y por otro lado, el mal espíritu no se destruye porque los seres humanos estamos hechos del bien y del mal, lo importante es conocer las dosis adecuadas para no destruirnos definitivamente.

Ronny Velásquez

Antropólogo.

Doctor en Ciencias Sociales

Profesor e investigador de la UCV

Presidente de la Fundación Internacional de Etnomusicología y Folklore, FINIDEF