

Memorias ancestrales de la comunidad Jivi Monteverde, sus ritos mitos y leyendas

Ancestral memories of the Jivi Monteverde community, its rituals, myths and legends

Enviado em: 25-11-2024

Aceito em: 14-01-2025

Elizabeth Patiño¹

Resumen

El objetivo de este artículo fue dar a conocer desde la cosmovisión indígena de la comunidad Jivi Monteverde del estado Amazonas, como vivencian los pobladores sus ritos mitos y leyendas a partir de sus memorias ancestrales. El presente estudio se sustentó en una investigación de campo que se llevó a cabo directamente en su ambiente natural o sobre terreno, bajo la orientación del método etnográfico. La población estuvo constituida por siete (7) informantes colaboradores, a los que por un tema de bioética y para proteger su identidad se les nombró "Sicuaní". Para el registro sistemático de la diversidad de información este estudio se apoyó de una multiplicidad de técnicas e instrumentos, entre las que destacan la observación participativa, los encuentros dialógicos, los grupos de discusión, los diálogos informales, entrevistas y tomas de notas y registros para estos últimos la libreta de anotaciones y la cámara fotográfica fueron determinantes.

Palabras clave: memorias ancestrales, cultura originaria, mitos

Abstract

The objective of this article was to present, from the indigenous worldview of the Jivi Monteverde community in the state of Amazonas, how the residents experience their rituals, myths and legends based on their ancestral memories. The present study was based on a field investigation that was carried out directly in its natural environment or on the ground, under the

¹ Doutora em Educação Ambiental, Mestrado em Educação Ambiental com pós-doutorado em Crescimento Espiritual pela Universidad Pedagógica Experimental Libertador - Instituto Pedagógico de Caracas (UPEL – IPC). Profissional venezolana com experiência em educação e mídia. Ela possui uma licenciatura em Educação Integral pela Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), Núcleo Palo Verde. Atuou no Ministério do Poder Popular para a Educação. elimaestria2005@yahoo.es

guidance of the ethnographic method. The population was made up of seven (7) collaborating informants, who, for reasons of bioethics and to protect their identity, were named "Sicuaní". For the systematic recording of the diversity of information, this study relied on a multiplicity of techniques and instruments, including participatory observation, dialogic meetings, discussion groups, informal dialogues, interviews and note-taking and records to The latter, the notebook and the camera, were decisive.

Keywords: ancestral memories, native culture, myths,

Introducción

Todas las civilizaciones del mundo tienen la idea de la mitología para referirse a aspectos específicos de su ser en la Tierra y en el Universo. González (2013) en el documento "Los Símbolos" señala, que así nacen los mitos de origen, que cuentan cómo fueron creados ciertos elementos, tales como el sol, la luna, los ríos, los animales, el ser humano, entre otros tantos, como una justificación frente a lo desconocido.

En este sentido, profundiza González (2013) que el mito es, por un lado, algo que pudiera tomarse como "inventado" puesto que a simple vista no obedece a una practicidad materialista. No obstante, esa característica no niega su realidad; en este sentido, cita al historiador de las religiones Eliade (2016) para justificar que lo que prueba que el mito es verdad, es la presencia de las cosas que él ha contado dentro de sus relatos, así el sol está ahí para probar que el mito sobre su origen es cierto, el humano está ahí para probar que el mito de su nacimiento es cierto, y así sucesivamente.

Es así, que la curiosidad por lo desconocido, el reconocimiento por los aportes de nuestros ancestros indígenas y el diálogo colocando el énfasis en la escucha mutua y multidireccional, y los registros fidedignos de los intercambios encontrados en esta experiencia con la otredad en una comunidad indígena del pueblo Jivi, en un encuentro entre seres y en los lugares sagrados donde nacen los ritos, mitos y leyenda del estado Amazonas, se describe la presencia de "esas cosas".

"Cosas" que señala González (2013) que son elementos que devienen del mito o que están inmersos en él. Así también están presentes los símbolos, pudiendo ser estos contruidos como representaciones en las que la significación dada por los colectivos sociales, es punto fundamental para su desarrollo, emergencia y permanencia.

Revista Memória em Rede, Pelotas, v.17, n.32, Jan/Jun 2025 – ISSN- 2177-4129
<http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Memoria>

Así, flores, colores, imágenes, cantos, personajes, animales, pasan a dejar de lado su mera existencia para materializarse desde el mito en una gran carga simbólica.

Recorrido por el corazón de la selva amazónica

Del recorrido por el corazón de la selva amazónica emergieron algunos elementos representativos e identitarios que permitieron valorar la soberanía cultural de esta vasta región de la parte central y septentrional de América del Sur, que comprende la selva tropical de la cuenca del río Amazonas.

La adyacente región de la Guayana también posee selvas tropicales, por lo que muchas veces se le considera parte de la Amazonía. Esta selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo. Se considera que su extensión llega a los 6 millones de Km² repartidos entre ocho países de los cuales Brasil y el Perú poseen la mayor extensión de la Amazonía. Seguidos por Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Surinam y la Guayana.

La Amazonía, se destaca por ser una de las regiones megadiversa del mundo y desde el punto de vista cultural una de las más diversas del planeta. Los pueblos autóctonos, pertenecen a diferentes grupos lingüísticos entre los que no se ha probado una relación filogenética clara, lo cual sugiere que tanto la diversidad como la lingüística se remonta a tiempos atrás (SOLIZ, 2016).

Entre los elementos identitarios se encuentra el himno nacional del estado, su diversidad de fauna y flora es abundante y diversa. El árbol emblemático del estado es el *Caucho Hevea*. La palabra caucho es de origen indígena y está compuesta por *Ca* que significa árbol y *uchú* que quiere decir que llora.

El nombre Jivi

En palabras sencillas estos pobladores se destacan por ser pacientes, tranquilos, risueños y de muy buen humor, así lo expresaron los colaboradores del estudio, representantes del Ministerio del Poder Popular para la Educación en el área, a través de la Zona Educativa del estado, cuando hicieron referencia a los Jivi, ahora bien desde un abordaje antropológico

podemos citar a Francisco Ortiz² y Octavio Castillo (2006, p. 11), quienes en su libro: “Visión de la Cultura y Sociedad Jivi (Jivi Monae Piajalivaisianü)”, de carácter bilingüe describen el pueblo y su cultura en siete aspectos:

Los Jivi somos un pueblo indígena originario de los llanos colombo-venezolanos. Según nuestra tradición, el Creador nos entregó las tierras de las sabanas para que pudiéramos mirar a lo lejos.

2. Desde pequeños aprendemos como vivir en nuestro territorio, aprovechar sus recursos y compartirlos en familia.

3. Cuando niños, nuestro papá nos elabora un arquito con el que jugamos a flechar lagartijos. Un buen día flechamos una presa más grande, una iguana o un cachicamo; entonces ya tenemos que cumplir ciertas reglas, y ya somos personas útiles a nuestra comunidad.

4. Las niñas aprendemos nuestro rol de madres cuidando a nuestros hermanitos pequeños y acompañando a nuestras mamás y tías en sus diferentes labores: en el conuco, en la preparación de alimentos y especialmente en la elaboración del mañoco, el casabe y demás derivados de la yuca.

5. Los varones aprendemos a pescar y a cazar acompañando a nuestros padres y luego aprendemos a limpiar y a «tumbar monte» para sembrar. Aprendemos a conocer nuestro mundo, a descifrar los sonidos de la naturaleza, a conocer donde están los peces y la cacería en las diferentes épocas del año.

6. Cuando ya tenemos conocimientos suficientes para producir nuestros alimentos, entonces ya podemos casarnos.

7. Se dice que cuando un muchacho aprende a tejer las guapas y el sebucán, ya puede proveer a su esposa de lo necesario para la elaboración de los alimentos de la familia, sin depender de otros artesanos. Sin embargo, hoy en día los jóvenes no están aprendiendo esos conocimientos.

A fin de seguir profundizando sobre el mundo de vida del pueblo originario investigado, damos paso al siguiente conversatorio que da pie a explicar desde distintas miradas, el porqué de los diferentes nombres que se le adjudican a esta etnia, en la que diferentes autores los nombran como Jivi, otros como Guajibo y por último y menos frecuente los nombran Sicuani.

... el nombre original ancestralmente es sicuani porque guajibo no es. ¿En parte de Colombia había un grupo que pertenecía a los pueblos Jivi, llegó un antropólogo donde un señor que estaba rezando pescado y le preguntó qué hace usted?

² Francisco Ortiz Gómez es Antropólogo con Doctorado en Etnología de la Universidad de París, este último bajo la tutoría de C. Levi-Strauss. Treinta años de experiencia en el proceso de educación intercultural en poblaciones de la Amazonía y Orinoquia Colombiana y en zonas de frontera, en la construcción identitaria y en el fortalecimiento de la autonomía política, así como en procesos organizativos de sociedades latinoamericanas y amerindias. Investigador del conocimiento tradicional y diversidad cultural, especialmente en etnociencia y cosmologías. Experiencia en la implementación del uso social de la escritura en sociedades pluriculturales y difusión de la diversidad lingüística en medios de comunicación. Experiencia en el desarrollo humano desde lo local y regional. Evaluación de proyectos de cooperación internacional en Perú y Brasil.

...En ese tiempo estos pobladores no hablaban castellano y le contestó: guajiba, guajiba...éste antropólogo aseguró que estos pobladores eran de lengua" guajiba", pero el término es Sicuani, en Colombia ya se usa el nombre original Sicuani, guajibo traducido en su lengua originaria significa rezar. (SICUANI 3³)

Después de leer los testimonios de las entrevistados, se considera importante complejizar dichos aportes con los planteamientos desarrollados por distintos antropólogos estudiosos del pueblo que se encuentran registrados en la Colección Bicentenario Pueblos indígenas de Venezuela: Jivi (Guajibo), (2009, p. 11-13), donde se plantea:

El término más difundido a lo largo de la historia como denominación de este pueblo es guajibo (o guahibo), y se remonta a los inicios de la colonización. Una de las teorías del origen de esta palabra señala que con ella se referían otros indígenas a los jivi cuando llegaron los europeos al continente americano.

En cuanto a jivi (también hivi, jivi o hiwi) corresponde a la autodenominación de los jivi y se traduce en castellano como "gente". En Venezuela se ha propuesto el uso de jivi como gentilicio de los integrantes de esa nación, la tendencia a la movilidad territorial característica del pueblo jivi y, sus consecuentes relaciones con diversos sectores de la sociedad criolla y con otros pueblos originarios, han dado origen a una variedad de versiones en cuanto a la denominación de las parcialidades en que se organiza.

La antropóloga María de la Guía González, en el artículo "Los guajibo", publicado en la página www.gobiernoonlinea.ve, registra cinco términos para identificar a los jivi que habitan en territorio venezolano: chiricoa, sikvani, amorúa, guajibo playero y kuiva.

Aunque algunos especialistas venezolanos proponen sikvani para referirse a un subgrupo jivi, y en Colombia se ha propuesto el vocablo como gentilicio, se tienen registros de que los jivi que habitan en territorio venezolano prefieren no ser identificados como sikvani, por considerar que el nombre tiene un sentido peyorativo. Con ese término identifican a comunidades con menor actividad migratoria que no practican la agricultura.

Asimismo, el antropólogo venezolano Esteban Emilio Mosonyi asegura que "existe la plena evidencia de que el idioma kuiva se diferencia del Jivi amazónico, más o menos, como el italiano del castellano. Por su parte, el antropólogo Francisco Ortiz y el profesor Octavio Castillo, en Fortalecimiento de la cultura e idiomas indígenas desde la oralidad. Visión de la Cultura y Sociedad Jivi Sikvani, señalan que la parcialidad identificada como kuiva se ha reconocido como parte de la nación jivi en unas ocasiones, pero en otras ha afirmado ser un pueblo independiente.

Frente a todas las teorizaciones establecidas sobre el nombre del pueblo, se asumió en función al derecho de autodeterminación de dicho pueblo originario, como concededor de su herencia cultural y con la autoridad de autodeclararse a partir del nombre que consideran los representa, utilizar el término: SICUANI, acompañado de numerales para indicar los aportes orales de la comunidad.

³ Por ética y respeto a la cultura ancestral se resguardaron los nombres de los interlocutores y se usó la nomenclatura "Sicvani". que en respeto al derecho de autodeterminación de dicho pueblo originario como concededor de su herencia cultural, asume autodeclararse a partir del nombre que consideran los representa.

Otro de los aspectos claves para conocer las culturas indígenas es aproximarnos a sus sistemas espirituales, de allí que se toma como punto de partida las referencias declaradas por Ortiz y Castillo (2006, p. 23), cuando anuncian:

La vida del Jivi está marcada por una serie de ceremonias desde antes de su nacimiento, a lo largo de las etapas de crecimiento y cuando muere. Esos diferentes momentos de la vida tienen que ver con la relación que el ser humano jivi tiene con la naturaleza y el más allá, o el cosmos.

Para prevenir el mal de ainavi, se deben «rezar» todos los elementos e instrumentos que usan el hombre y la mujer. Cuando el niño va a empezar a comer carne o pescado, se debe hacer una ceremonia conocida como «rezo de pescado», dujuai vaji. Es una recitación o canto larguísimo en el que se nombran todos los peces y animales del agua, y que sólo un experto como pemata vajibinü, se sabe por completo.

Cuando una muchacha tiene su primera menstruación, también debe protegerse de los ainavi. Primero debe pasar un tiempo, de varias semanas, recluida en una casita especial llamada tulimabo, casa de esterillas. Allí debe mantenerse trabajando, hilando y sólo puede tomar la yucuta que le lleva la mamá.

Cuando termina el período de encierro, se realiza una ceremonia en la que se cocina y se reza el pescado, durante toda una noche. Mientras se reza el pescado y todas las pertenencias de la muchacha, como la peinilla y el espejo, ella debe permanecer sentada en el chinchorro, con los pies apoyados en un banquito especial que los separa del suelo y de los espíritus que están por debajo de la tierra. Mientras tanto, todas las personas de la comunidad permanecen despiertas, escuchando el rezo y conversando.

Cuando amanece, la muchacha reparte el pescado, de manera que alcance para todos los asistentes, en señal de la vida feliz que va a tener como ama de casa. Entonces se realiza una carrera. La muchacha debe correr hasta el río sin que la alcancen los demás jóvenes de la comunidad, y sin caerse. Esta ceremonia es de la mayor importancia para los Jivi, ya que garantiza la buena salud de la futura mujer y madre, y la de sus hijos y familiares.

Rezar el pescado, es un rito ancestral, practicado en lengua originaria por los ancianos cuando la niña entra en la etapa de desarrollo o primera sangre, como lo llaman los Jivi, en la actualidad este ritual ha quedado en el olvido. De ahí que el nombre es Sicuani.

Fue oportuno para este estudio, dar una mirada a lo que señalaban los colaboradores en cuanto a la colonización, procesos que ellos vivenciaron desde la religión, cuando llegaban personas “extrañas” a la comunidad a hablarles de lo que debían o no hacer, sin embargo, su experiencia, conocimientos y sabiduría reflejaba la claridad de su cosmovisión. A este respecto Velásquez (2008, p. 11) nos amplía el horizonte con argumentos valiosos que visibilizan aspectos que se evidencian en las líneas anteriores, señalando que:

Los pueblos de este denominado “nuevo mundo” fueron silenciados por la colonización que se impuso, creyendo que eran ellos los dueños de la verdad, porque no tenían la capacidad siquiera de reconocer la diversidad de los pueblos y cultura, con otros valores, lógicas, otras maneras de ser, de creer, de pensar, y de hacer y desde esta perspectiva se les arrebató el sentido de la vida a todos los pueblos indígenas de este continente que vivía en armonía con su naturaleza y expresaba su arte y su estética de miles de formas y maneras, pero que no fue entendida por la colonización

En este importante contexto local Sicuani 3, originario de esta cultura explica:

...Jivi en castellano es humano, todos somos seres humanos, un diputado de representación Jivi quiso colocar la palabra Jivi, todos los presidentes son Jivi, todos los que vivimos en el planeta somos Jivi, el nombre para identificar en este caso no puede ser Jivi, sino Sicuani (SICUANI 3)

En este orden, se entiende que los pobladores tienen identidad con sus raíces ancestrales y culturales especialmente cuando señalan:

...Sicuani es el nombre de cada pueblo, como ingleses o franceses, la confusión de términos no debe existir, es Sicuani no hay que inventar otro nombre, este nombre se ha discutido, pero han llegado al acuerdo las autoridades y los chamanes y determinaron que somos pueblo Sicuani. Monte Verde es una comunidad Sicuani. (SICUANI 3).

De cara a estas manifestaciones culturales propias de esta comunidad indígena en la estética de los pueblos indígenas, Velásquez (2008, p. 11) explica con una claridad sensible, que en esta estética también está la lengua de los aborígenes que saben expresar sus sentimientos y sus manifestaciones del alma a través de la palabra. Siendo estos aspectos que nunca estuvieron desvinculados de la expresión oral de ningún indígena de América.

La comunidad Jivi Monte Verde

La comunidad indígena denominada Monte Verde, tiene sus raíces en la comunidad Jivi, territorio comunal ubicado en el municipio Atures estado Amazonas, parroquia Platanilla, ubicado en las coordenadas Norte latitud 05°24`58,2”, altitud 05`20`22 m.s.a.m, eje carretero sur. (Información suministrada por Sicuani 3.)

Las tierras de Monte Verde, no poseen condición de titularidad, y el acceso es por vía fluvial y terrestre. Esta comunidad se fundó el día 07 de enero del año 2000. Los primeros pobladores que habitaron la zona de Garcita fueron habitantes Jivi, conformados por 4 familias de 18 habitantes.

Los ritos, mitos, y leyenda: acervo indígena de gran valor

Los ritos, mitos, y leyendas en las poblaciones indígenas son variados, ricos y abundantes, no en vano el estado Amazonas, está caracterizado por ser una tierra mágica. De ahí que, en el recorrido por este espacio venezolano con extensas sabanas, plantas endémicas y fauna propia del estado, nacen diversas historias, mitos y leyendas, que se quedan en las memorias de estos pobladores y se convierten en su acervo máspreciado.

Figura 1. Recorrido por la selva amazónica. Sicuani 3 dirige el camino

Fuente: Tony Espósito

Con respecto a esta caracterización, los estudiosos han distinguido varias clases de mitos, estos se relatan en los conversatorios de viva voz de los participantes y colaboradores de la comunidad, entre ellos se distinguen: (a) cosmogónicos: estos mitos intentan explicar la creación del mundo y fueron nombrados en los lugares visitados, evocando a los ancestros y la guía que dejaron para seguirla. (b) teogónicos: hacen referencia al origen de los dioses, en su memoria ancestral detallan los 3 nombres de sus dioses principales, Matsuludani, Kuwey y Chaman (c) antropogónicos: explican sobre la aparición del ser humano a través de historias indígenas como el árbol de la vida y (d) fundacionales: señalan el nacimiento de las ciudades y

como los ancestros dejaron una ruta a seguir, pero que no están escritas en papel, sino que son depósitos en sus memorias.

Figura 2. Conversatorio con los colaboradores Sicuani 3 y Sicuani 4 sobre los mitos, ritos y leyendas

Fuente: Tony Espósito

No obstante, los mitos forman parte del sistema de creencias o espiritualidad de una cultura, y se les considera como historias verdaderas, además que tienen la función de otorgar un respaldo narrativo a las creencias centrales de una comunidad. En este sentido el artículo 97 de la Ley Orgánica para las comunidades indígenas (2005) señala que los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a la libertad de religión y culto y que sus creencias son componentes fundamentales de su cosmovisión.

Más recientemente una voz de autoridad, estudioso e investigador de los saberes y cosmovisión de los pueblos indígenas, Vallejo (2019, p. 50), aunque con una visión desde sus saberes musicales advierte que:

No es casual que grupos étnicos del mundo, coincidan en contar dentro de sus mitos, con seres espirituales que se manifiestan a través de elementos y fenómenos naturales, sean estos mares, ríos, cascadas, serpientes de agua, lluvias y tempestades; reinterpretando y asumiendo distintos modos de creer, que van dejando testimonio del

complejo pluriverso indígena y sus visiones sobre el origen del mundo y sus dioses, saberes que ayudan al proceso de creación para manifestar y representar su espiritualidad, donde el agua y el sonido siempre hacen acto de presencia; múltiples deidades invocadas desde cantos ceremoniales al son de instrumentos musicales inventados a partir de sus concepciones mentales autóctonas, estimuladas por el sonido de su entorno, decodificando su entendimiento en terapias vibratorias que ayudan al individuo a encontrar en él, su propia medicina, su paz interior y la armonía social

De esta manera se consideran los mitos, dentro de los depósitos culturales de los grupos humanos, en este caso específico los indígenas de la comunidad Jivi Monte Verde que hacen referencia a sus mitos en su vida diaria, ya que estos rigen su vida según el estilo y los significados resumidos en ellos. En este escenario cultural nadie discute la significación raigal de los mitos, ni el hecho del enorme interés que siempre ha suscitado este tema en las investigaciones, sin embargo, Mosonyi (2006) a este respecto afirma:

Ningún pueblo del mundo es monotemático, ni su creatividad se reduce a ningún tipo de esquema mental, ni su cultura manifiesta tal grado de rigidez y los define como narraciones simbólicas potencialmente ritualizables que dan cuenta del origen y transformación de los seres y de su lugar en el cosmos (p.188).

No obstante, estas prácticas actualmente se mantienen vigentes en la comunidad Monte Verde, como una forma de rendir culto a las memorias ancestrales de los antepasados, por lo que la oralidad es fundamental en este grupo humano para mantener viva la existencia y guardar de generación en generación en la lengua originaria su acervo en la memoria biocultural.

Cuando nuestros pensamientos o sueños nos indican

Considero como investigadora que realizó en campo, este acercamiento a comunidades indígenas, que para adentrarnos en estas cosmovisiones, se debe tener presente que el patrimonio oral de los pueblos indígenas, impregna todo su ser y saber, pues este surge a partir del pluriverso de las intersubjetividades, significados y creencias que constituyen su cotidianidad, como un conjunto de valores que parten de sus capacidades creadoras, determinando la realidad de sus ritos, mitos y leyendas, con una gran carga simbólica que los mantiene en permanente relación con la Madre Tierra.

De esta manera, los mitos, ritos y leyendas, surgen en la población indígena Jivi de la comunidad Monte Verde, para ofrecer una explicación sobre la naturaleza, el nacimiento del [Revista Memória em Rede, Pelotas, v.17, n.32, Jan/Jun 2025 – ISSN- 2177-4129](http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Memoria)

universo y otros fenómenos que no son fáciles de comprender, vislumbrar o percibir, desde la mirada occidental de las cosas. Para dar cuenta de esto, el siguiente texto parte de la tradición oral de los colaboradores del estudio; definidos a partir del término “Sicuni” como ya se explicó anteriormente.

Figura. 3 Sicuni 3 muestra la búsqueda de alimentos, como lo señalan los sueños

Foto: Tony Espósito

... De nuestros rituales como pueblos indígenas los mantenemos todavía, cuando los chamanes realizaban sus rituales en aquella época, ellos pensaban en buscar sus alimentos a través de la recolección, cazar en el monte, ellos soñaban que iban a tener buena suerte e iban a conseguir algunos animales para alimentarse.

... En esos días sus familias estaban pendiente en la hora de la tarde, ya ellos pensaban que traerían alimentos, ese sueño, rito es real verdadero, cuando soñamos y pensamos que vamos a conseguir alimentos, nuestras familias nos reciben, hacemos convivencia y compartimos los alimentos, a veces intercambiamos.

... Pero nuestro pensamiento es real, cuando nuestros pensamientos o sueños nos indican que vamos a conseguir alimentos, nosotros sabemos que ese pensamiento es real (SICUANI 3).

De esta forma los Jivi insisten que, aunque están formados en universidades, en este caso los participantes y colaboradores del estudio, poseen títulos universitarios, son docentes graduados en educación, y uno de los colaboradores es el director de la Escuela Unitaria Indio Guaicaipuro; por lo que exhortan, solicitan y demandan que sus rituales y creencias sigan estando vigentes, y así lo expresan en el siguiente fragmento:

[Revista Memória em Rede, Pelotas, v.17, n.32, Jan/Jun 2025 – ISSN- 2177-4129
http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Memoria](http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Memoria)

... Los rituales existen y de eso vivimos en la actualidad en este momento, aunque estamos formados académicamente, siempre ese rito es verdadero para nosotros. En la noche lo soñamos y creemos en eso. Esto lo creemos en toda la familia.

... Si mi mamá sueña, que si salgo al río voy a conseguir pescado, es seguro que ese sueño es verdad, si mi papá en la noche sueña que voy al monte a conseguir un animal, también es verdad, esto es parte de nuestros ritos y realidad. Todo esto lo maneja cada pueblo, y lo respetamos. (SICUANI 4)

La sabiduría ancestral que porta el pensamiento de estos pueblos originarios, expresados por sus tradiciones, ritos, magias, hasta sus representaciones antropomórficas de la realidad, son síntomas de que el ocaso de la civilización, no muere con Occidente, sino que renace desde el Sur con el “Sumak Kawsay” (Buen Vivir en Quechua, p. 17).

En este sentido, Trestini, Talavera e Inojosa (2009, p. 53) señalan que es indudable que en la formación de valores en el ser humano intervienen muchos aspectos o variables, como: el ambiente físico, cultural, social; necesidades, aspiraciones y las posibilidades reales de satisfacerlas; que al “lograr la persona armonizar todos estos aspectos le permiten orientar su conducta hacia la adquisición de pautas de comportamiento basadas en esos principios normativos aceptados y asumidos”

De tal manera, que es incuestionable que en la comunidad Monte Verde, las familias de los antepasados y las familias presentes continúen construyendo las bases en función a sus pautas de crianzas y comportamientos, aunque señalan con preocupación que al no registrarse sus memorias ancestrales, están tienden a perderse, así, como se pierde la oralidad de la lengua materna, que aunque ellos “tienen todo eso en su cabeza” como señalan, para este grupo humano atesorar sus conocimientos es fundamental para la trascendencia del legado sagrado de sus antepasados.

Los rituales más significativos compartidos por los colaboradores: Un **primer ritual** es el siguiente:

... Las mujeres manejan sus rituales, la mujer mantiene hoy ese rito, soñé que mi hija tiene 12 años, en sueños a la mamá se le avisa que ya su hija entró en la pubertad, desde este momento nos preparamos con un ritual que se realiza. Una mujer en pubertad se encierra por un año en un cuarto para que cambie su color de piel, su cara, y es alimentada con puras aves, palomas paují, ella no puede comer pescado durante un año, cuando mínimo por seis meses, nuestras familias traen para hacer fiesta de

convivencia y así presencian el rito. Cualquier accidente que sucede las madres lo sueñan (SICUANI 3).

La cita comienza destacando la importancia de los sueños como una forma de comunicación entre el mundo espiritual y el mundo humano. En este caso, el sueño de la madre actúa como un aviso o señal de que su hija ha llegado a la pubertad. Este aspecto refleja una concepción cíclica y espiritual de los eventos vitales, donde las mujeres, especialmente las madres, son vistas como intermediarias clave entre los planos espiritual y terrenal. En la cosmología Sicuani, los sueños no son meras experiencias subjetivas, sino canales a través de los cuales los espíritus o las fuerzas sobrenaturales transmiten información crucial para el bienestar de la comunidad.

El aislamiento ritual es común en muchas culturas indígenas y se interpreta como un proceso liminal que separa a la persona de su estado anterior (niñez) y la reintegra en un nuevo estado (mujer adulta). El ritual culmina en una fiesta que reúne a las familias, reforzando los lazos sociales y comunitarios. La participación colectiva asegura que el rito no solo sea una experiencia individual, sino un evento social que reafirma la identidad cultural Sicuani. Este aspecto también enfatiza la reciprocidad y la interdependencia entre los miembros del grupo.

Un **segundo ritual** importante es aún descrito por la comunidad:

... Dentro de nuestros sueños podemos saber por ejemplo cuando un muchacho va a ser pescador, o cuando una mujer va a cambiar de pareja. O si un muchacho va a ser líder. Los sueños indican y es por eso que las madres de acuerdo a lo que ven en sus hijos pueden impulsarlo para que logren sus sueños, porque a través de los sueños las madres lo pueden ver.

... Nuestros mitos van aumentando de acuerdo a cómo vamos creciendo, en las asambleas se debaten las cualidades que van teniendo los niños en la medida que crecemos.

... Los padres nos van enseñando la ética, la moral y la creencia. En la actualidad practicamos esto con nuestros hijos, podemos ver en ellos sus cualidades, el mito se va regando y va creciendo. (SICUANI 3)

La cita refleja la importancia central de los sueños, los mitos y la transmisión intergeneracional de valores en la cosmovisión Sicuani. Los sueños, según esta perspectiva, son considerados una fuente de conocimiento y guía, permitiendo a las madres y padres identificar el potencial de sus hijos, ya sea como pescadores, líderes o en otros roles dentro de

la comunidad. Este aspecto subraya la conexión espiritual entre el mundo onírico y las decisiones prácticas de la vida cotidiana. Además, los mitos actúan como un marco cultural en constante evolución, creciendo y transformándose a medida que los niños se desarrollan, siendo discutidos colectivamente en asambleas para reforzar la identidad comunitaria. Finalmente, los padres desempeñan un papel crucial como transmisores de ética, moral y creencias, asegurando que estas enseñanzas se mantengan vivas y adaptadas a las nuevas generaciones, consolidando así la continuidad cultural Sicuani.

Señalan Víctor Toledo y Barrera Narciso (2002) que, en la memoria humana, en el caso de los conocimientos tradicionales, esa sabiduría se da en el lugar, sin extracción, y se establece un diálogo muy intenso con la naturaleza, una construcción comunicativa donde se supone que la naturaleza y los hombres trabajan conjuntamente gracias a la mediación de las deidades.

Un ritual ancestral: el rezo del pescado...Guajiba Guajiba....

El rezo del pescado representa para la comunidad Jivi, una de las actividades más importantes por la que la adolescente debe transitar para pasar de niña a mujer, así la familia acompaña este proceso para dar cuenta que la cosmovisión de los ancianos aún se encuentra presente en sus prácticas.

Figura 4. colaboradora relata cómo la niña vive su primera menstruación

Fuente: Tony Espósito

El siguiente relato permite acercarnos a esta sabiduría en viva voz de Sicuani 3 en el **tercer ritual:**

... Cuando la muchacha se desarrolla, esto forma parte de la cultura de sus ceremonias. La mamá la separa del grupo familiar, junto la abuela le dan consejos porque a partir de ese momento ya está preparada para ser mujer, es por eso los consejos que le dan los mayores, no puede sentarse en cualquier parte, se le indica dónde se va a sentar, ella está aislada de la comunidad y de sus familiares, le cortan el cabello, la peinan, consiguen hojas para lavarle la cara para que no envejezca tan rápido cuando sea mayor. Le indican lo que puede o no puede comer, donde debe bañarse y en qué momento. A los 15 días, a partir de este momento ella comienza hacer los oficios propios de la mujer. Cosas que antes no hacía (SICUANI 3).

El rito de paso femenino en la cultura Sicuani, asociado al desarrollo físico y social de la joven al alcanzar la pubertad marca su transición de niña a mujer y está profundamente arraigado en las prácticas ceremoniales y los valores culturales de la comunidad. El aislamiento inicial simboliza su separación del estado infantil, permitiendo un tiempo de aprendizaje y preparación bajo la guía de las mujeres mayores, como la madre y la abuela. Durante este periodo, se transmiten normas de comportamiento, cuidados corporales y restricciones alimenticias, todas diseñadas para preservar su salud y garantizar su integración en el rol social esperado de una mujer adulta. Actos simbólicos como el corte de cabello y el uso de hojas para lavar el rostro refuerzan esta transformación, conectándola con prácticas ancestrales y cosmológicas. Finalmente, al cabo de 15 días, la joven comienza a desempeñar tareas asociadas al rol femenino, marcando su inserción plena en la estructura social y comunitaria. Este rito subraya la importancia de la transmisión de saberes femeninos y la preparación de las nuevas generaciones dentro de la cosmovisión Sicuani.

Para finalizar la descripción de los rituales, Sicuani 1 (perteneciente al comité de ancianos) en lengua originaria, relata la importancia del rezo del pescado, ritual practicado por los indígenas en una ceremonia en la que se usan instrumentos ancestrales como el carrizo, para invocar cantos en lengua Jivi a la adolescente cuando le viene la menstruación por primera vez.

... No puede tomar agua sin rezo, no puede comer pescado sin rezo, no puede vivir sin rezo, no debe salir sin permiso, no puede bañarse sin rezo, porque se puede enfermar. El rezo del pescado se hace para que a la muchacha no le caiga ningún mal (SICUANI 1).

El conjunto de reglas que se le imponen a la muchacha durante este periodo —como la prohibición de realizar acciones cotidianas sin un rezo previo— refleja la creencia de que cualquier actividad de la vida diaria está vinculada a fuerzas espirituales que requieren de la mediación ritual para mantener el equilibrio y la salud. El rezo del pescado, por lo tanto, no solo es un acto de protección, sino también un medio para reafirmar la relación entre el individuo y la comunidad, así como con el mundo espiritual, asegurando la continuidad del bienestar físico y emocional de la joven. Este ritual resalta la centralidad de las prácticas espirituales y la cosmovisión indígena Sicuani en la organización de la vida cotidiana y en la formación de los roles sociales.

El ánimo del guayabal: memoria ancestral, oralidad y creencia.

La interpretación de la información suministrada por el colaborador, permite analizar las relaciones constitutivas de una cultura particular en la que comparten sus formas de vida y que en un sentido amplio generan realidades de gran importancia, relevancia y significado para estos grupos humanos.

Así fue contada la leyenda del ánimo del guayabal a voz viva por uno de sus habitantes, esta leyenda constituye una de las sobresalientes de los habitantes de esta región.

... En 1920 construyeron ese puente, cuando Marcos Pérez Jiménez, que en esa época la gente era muy estricta en este trabajo, era un régimen había mucho poder y esclavitud, ellos trabajaban de noche y escuchaban gritos y lamentos. Los conductores se organizaron y realizaron una casita para esta ánima que ellos pensaban que se sentía solo.

... En la noche oscura las personas escuchaban los lamentos y a los trabajadores despedirse, también escuchaban los lamentos. Ahora se llama internacionalmente el ánimo del guayabal. Luego que le hicieron la casita ya nunca más se escucharon ni los gritos ni los lamentos. Ahora la gente que pasa por aquí se para y rezan.

... El señor Relancino, este señor era un camionero viejo. Él tuvo un sueño que había que construirle la casita al ánimo, por eso todos se unieron para que se le hiciera su casa y no estuviera solo (SICUANI 3).

En este relato, los elementos emergentes para describir la leyenda del ánimo del guayabal y la construcción de la casita de las ánimas, son la memoria ancestral, la oralidad y la creencia, que a través de los sueños los indígenas Jivi obtienen información de lo que deben y

no deben hacer, parte de la creencia espiritual que a partir de los sueños se manifiesta lo que ellos llaman parte de sus ritos y realidad.

...Estos son mitos originarios. El hace milagros, él vive aquí, los choferes que pasan por aquí le traen ropa y prenden sus velas y velones, con la fe, ellos han incluido una gran cantidad de santos, y la gente viene y pide, colocan fotos de personas que han desaparecido y hay testimonios que las personas aparecen. La fe hace todo. Son creencias que se mantienen todavía” (SICUANI 4).

De esta manera, las memorias que atesoran estos habitantes, se convierten en parte fundamental de sus modos de vida y de actuar, considerando que son experiencias que practicaban los primeros habitantes de estas poblaciones indígenas.

Los encuentros dialógicos con la otredad, permitieron la interpretación de los estilos de vida de los habitantes de la comunidad Jivi Monte Verde, a través de sus prácticas ancestrales y su memoria biocultural, que como señalan Víctor Toledo y Narciso Barrera (2008) es por lo menos triple: genética, lingüística y cognitiva y se expresa en la variedad de genes, lenguas y sabidurías y está alojada y representada en, y por, los pueblos indígenas del mundo.

De ahí, que en la comunidad Jivi Monte Verde estas memorias son entendidas a través de su cultura milenaria en la que subyacen sus saberes y conocimientos ancestrales, heredados de generación en generación mediante la lengua materna originaria.

Es así, como la tradición oral de los Jivi hasta el presente, reconoce que, gracias a los libros vivos, sabios, chamanes y ancianos, se conservan elementos de las lenguas y culturas, que necesitan ser conocidas y conservadas para impulsar los valores culturales, ambientales y lingüísticos de sus habitantes, como parte fundamental del patrimonio histórico nacional en el marco de una visión dinámica en tanto que sujetos de su propio desarrollo integral autosostenido.

De tal manera, que hablar de la memoria ancestral, mitos ritos y leyendas, nos remite inexorablemente a sus prácticas ancestrales, a sus formas de organización, al consejo de ancianos, sus culturas, sus actividades, ceremonias, al intercambio de otros grupos indígenas, en las que fundamenta el reconocimiento del legado oral por parte de los ancestros o

antepasados, grabados en piedra y que simbolizaban la existencia de grandes selvas y animales entre otros.

Figura 5. La investigadora con el concejo de ancianos

Fuente: Tony Espósito

El presente estudio se sustentó en una investigación de campo, la cual es definida por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL Caracas, Venezuela (UPEL, 2011) como:

un análisis sistemático de un problema de la realidad, con el propósito de describirlo, interpretarlo, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación. Además, de desarrollar actitudes reflexivas-críticas, y acciones que expliquen y evalúen situaciones (p.18).

Para Martínez (2009) el estudio de campo se lleva a cabo directamente en su ambiente natural, también se le conoce como investigación sobre el terreno, en este sentido, la comunidad Jivi Monte Verde descrita en líneas anteriores, sirvió de escenario entre los años 2010 y 2016 para vivenciar la experiencia de la presente investigación bajo la orientación del método etnográfico Martínez (2012), este por la coherencia paradigmática, que permitió capturar el significado de las acciones de los participantes y colaboradores, exigiendo a la investigadora despojarse de sus prenociones teóricas y culturales para alcanzar mejor abordaje a la comunidad en estudio.

El método etnográfico en la Nueva Ciencia propuesto por Martínez (2012) siendo de orientación cualitativa, exigió en este estudio (a) la inmersión de la investigadora en la vida cotidiana de la comunidad Jivi Monte Verde (b) el establecimiento preciso de los límites de la comunidad indígena; (c) la observación intensiva de las modalidades de interacción; (d) la construcción de historias de vida de los participantes y colaboradores; (e) la identificación de informantes claves; (f) el aprendizaje instrumental de la lengua originaria y su interpretación como sistema de símbolos; (g) la descripción precisa y minuciosa de la organización espacial de la comunidad Monte Verde y de su sistema de intercambio de bienes, poder, prestigio; (h) el registro descriptivo de ritos, costumbres, herramientas y procedimientos; (i) la descripción de las formas como los miembros de la comunidad estudiada conceptualizan lo anterior. Todo esto requirió de la inmersión de la investigadora en los escenarios naturales donde tuvo la oportunidad de captar los acontecimientos en pleno desarrollo.

Consideraciones finales

La curiosidad por lo desconocido, el reconocimiento por los aportes de nuestros ancestros indígenas y los encuentros dialógicos con la otredad, dan cuenta de los tesoros escondidos en las memorias bioculturales de los pueblos y en sus lugares sagrados donde nacen los ritos, mitos y leyendas.

La descripción de la presencia de “esas cosas”, nos otorga el entendimiento de los seres multidimensionales que a través de la historia de la humanidad se representan en la memoria de los pueblos.

El reconocimiento de la oralidad y el registro de las memorias y prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, otorgan una visión comprometida a los investigadores, a resguardar desde la educación ambiental e investigar las distintas formas en las que los pueblos tradicionales se relacionan con la naturaleza a través de sus creencias, conocimientos y prácticas desde la exploración de los saberes de los pueblos indígenas del mundo y la construcción teórica y metodológica de la etnoecología.

La investigación etnográfica sobre el patrimonio inmaterial de los Jivi-Sicuni de Venezuela desempeña un papel fundamental en la preservación de las tradiciones culturales y

espirituales de esta comunidad. Como se mencionó, la curiosidad por los saberes ancestrales y los encuentros dialógicos con otras culturas revelan la importancia de rescatar las memorias bioculturales de los pueblos indígenas. Los ritos, mitos y leyendas que forman parte de la memoria colectiva de los Sicuani no son solo prácticas espirituales o culturales, sino que están intrínsecamente vinculados al entendimiento de su relación con el entorno natural, el cual es protegido y valorado a través de rituales de origen ancestral. La etnografía, al documentar estas prácticas, no solo asegura que las futuras generaciones conozcan la historia y los saberes de los Jivi, sino que también promueve el reconocimiento de estos saberes como patrimonio cultural vivo y dinámico.

Además, la preservación del patrimonio inmaterial de los Sicuani es también un acto de resistencia frente a las presiones de la modernidad y la globalización, que a menudo amenazan la continuidad de estas prácticas. La etnoecología, que busca comprender cómo los pueblos tradicionales se relacionan con la naturaleza a través de sus conocimientos, creencias y prácticas, es un campo de investigación crucial para garantizar que el patrimonio inmaterial de los Sicuani sea valorado dentro del contexto de la sostenibilidad ambiental y el respeto a sus formas de vida. Así, estas investigaciones no solo contribuyen a la preservación de la cultura Jivi, sino también al reconocimiento global de la importancia de los saberes indígenas en la construcción de un futuro más respetuoso con la diversidad cultural y ambiental.

Referencias bibliográficas

CASTILLO, Octavio; ORTIZ, Francisco. Visión de la Cultura y Sociedad Jivi - Jivi Monae Pijalivaisianü. Puerto Ayacucho: Raudal estéreo 92.9 F.M., UNICEF, 2006.

COLECCIÓN BICENTENARIO. Pueblos Indígenas de Venezuela. Jivi (Guajibo), N° 11. Caracas: Santillana, 2009.

GONZÁLEZ, Jenny. La oralidad: tradición ancestral para preservación de la memoria colectiva. [Documento em linha]. Disponível em: <http://www.ars.historia.ufrj.br/index.php/anteriores/2-uncategorised/17-la-oralidad-tradicion-ancestral-para-preservacion-de-la-memoria-colectiva>. Acesso em: 15 dez. 2015.

VENEZUELA. Lei Orgânica de Povos e Comunidades Indígenas (LOPCI). Gaceta Oficial da República Bolivariana de Venezuela, n. 38.344, 27 dez. 2005.

Revista Memória em Rede, Pelotas, v.17, n.32, Jan/Jun 2025 – ISSN- 2177-4129
<http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Memoria>

MARTÍNEZ, Miguel. La nueva ciencia: su desafío, lógica y método. México: Trillas, 2012.

MOSONYI, Esteban. Aspectos de la Génesis de la Educación Intercultural Bilingüe para los Pueblos Indígenas de Venezuela. Caracas: Ministério de Educação e Desportos, 2006.

MOSONYI, Esteban. Estado Actual de las Investigaciones de las Lenguas Indígenas de Venezuela. Boletín de Lingüística, Caracas: UCV, v. XIX, n. 27, p. 133-148, jan./jun. 2007.

SICUANI 2. Entrevista concedida a Elizabeth Patiño. VENEZUELA, Agosto de 2016.

SICUANI 3. Entrevista concedida a Elizabeth Patiño. VENEZUELA, Agosto de 2016.

SOLIZ OLMOS, Daniela. Amazonia y nosotros en el día del medio ambiente. Disponível em: <https://cipca.org.bo/analisis-y-opinion/cipca-notas/amazonia-y-nosotros-en-el-dia-del-medio-ambiente>. Acesso em: 2016.

TOLEDO, Víctor; BARRERA, Narciso. Etnoecología: la memoria de la especie humana. Entrevista com Víctor Toledo y Narciso Barrera-Bassols. Disponível em: <http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=366>. Acesso em: 2002.

TOLEDO, Víctor; BARRERA, Narciso. Perspectivas Agroecológicas. Disponível em: <https://icariaeditorial.com/perspectivas-agroecologicas/3925-la-memoria-biocultural-la-importancia-ecologica-de-las-sabidurias-tradicionales.html>. Acesso em: 2008.

VALLEJO, Henry. Los sonidos ancestrales como acceso a estados expandidos de conciencia y fuente de sanación espiritual. Sinopsis Educativa: Revista Venezolana de Investigación, Caracas, ano 19, n. especial, p. 45-55, nov. 2016.

VELÁSQUEZ, Ronny. Estética Aborigen. Caracas: Fundo Editorial Fundarte, Coleção Rescate, n. 033, 2008.