

Cartografía ancestral yucuna-matapí

Ejaahuá jenakeena yurico

**Uldarico Matapí
Rodrigo Yucuna**

**Conocimiento y manejo
tradicional del territorio**

**Cartografía ancestral yucuna-matapí:
conocimiento y manejo tradicional del territorio**

Ejaahuá jenakeena yurico

Uldarico Matapí

Rodrigo Yucuna

Proyecto Cartografía cultural del noreste amazónico

Este trabajo se desarrolló como parte del Convenio de Asociación 1256-12 suscrito entre el Ministerio de Cultura y el Fondo Patrimonio Natural, en alianza con Tropenbos Internacional Colombia. Contó en el apoyo del comité técnico del Proyecto Binacional Brasil-Colombia del Ministerio de Cultura, conformado por la Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales, la Fundación Gaia Amazonas y la Fundación Puerto Rastrojo.

*Coordinación proyecto editorial y
corrección de estilo*

Catalina Vargas Tovar

Asesora de comunicaciones

Tropenbos Internacional Colombia

Diseño

Oscar Sanabria

Bogotá D.C., 2012

Cartografía ancestral yucuna-matapí:
conocimiento y manejo tradicional del territorio

Autores

© Uldarico Matapí

© Rodrigo Yucuna

Asesoría y acompañamiento

Tropenbos Internacional Colombia

Carlos A. Rodríguez

María Clara van der Hammen

Ilustraciones

© Uldarico Matapí

© Rodrigo Yucuna

Citación sugerida

Matapí, Uldarico; Yucuna, Rodrigo.
*Cartografía ancestral yucuna-matapí:
conocimiento y manejo tradicional del
territorio*. Proyecto Cartografía cultural
del noreste amazónico. Ministerio de
Cultura, Patrimonio Natural- Fondo para
la Biodiversidad y Áreas Protegidas en
alianza con Tropenbos Internacional
Colombia. Bogotá, 2012.

Introducción

El territorio-pensamiento tradicional 7

Presentaciones

Territorio bien nombrado: un recorrido chamanístico
a partir de la cosmovisión indígena del linaje medio
jarechina yucuna 13

El territorio ordenado ancestralmente 17

Contenido

1.	Cartografía ancestral upichía	20
2.	Cosmovisión y chamanismo upichía	24
3.	Creación del mundo acuático y división de los ríos	29
4.	La conformación del territorio: unidades de paisajes y manejo	39
5.	El territorio del río Mirití Paraná	50
6.	El río Apaporis y sus principales afluentes	55
7.	Ubicación de los dueños acuáticos	58
8.	Ubicación de los dueños terrestres	62
9.	Cartografía de las dantas: recorridos y territorios	68
10.	Cartografía del mito de <i>Kawarimi</i>	72

El territorio-pensamiento tradicional

Carlos A. Rodríguez

María Clara van der Hammen

Hablar de indígenas y territorio ha sido siempre una unidad indisoluble, pero la relación implica una gran cantidad de visiones e interpretaciones. El territorio ha sido fragmentado por los límites de los Estados, por la transformación y la ocupación en oleadas de poblamiento y por las políticas de reconocimiento de derechos territoriales, entre otros tantos factores. El territorio desde el punto de vista tradicional es multidimensional, no se relaciona solo con el área físico-geográfica, sino que responde a aspectos chamánicos, míticos, de relaciones interétnicas, de decisiones político-administrativas.

Este trabajo de cartografía cultural es el resultado de una larga serie de investigaciones y actividades realizadas por Uldarico Matapí y Rodrigo Yucuna con sus respectivos parientes. Los dos concedores son reconocidos como representantes herederos de cada una de sus etnias y, además, fueron formados desde niños como compañeros de aprendizaje y contendores para que mantuvieran vivos los conocimientos tradicionales y los procesos culturales en sus respectivas malocas. Desde hace cerca de veinte años, estos investigadores vienen realizando actividades relacionadas con la cartografía del territorio que incluyen temas como la historia de sus respectivas etnias, las relaciones interétnicas, los aspectos simbólicos y chamánicos del manejo tradicional y las áreas de ocupación actual de las comunidades.

El territorio se conoce en un recorrido mental a partir del conocimiento práctico y chamánico, los concedores que han heredado este saber, como Uldarico y Rodrigo, conservan en su memoria las múltiples expresiones del mismo y viajan por este a

través de recorridos mentales que cubren miles de kilómetros, desde la boca del río Amazonas hasta las cabeceras de los ríos Mirití o Pirá Paraná, Cahuinarí o Cananarí en el noroccidente amazónico. En este sentido, el territorio es todo el mundo que alcanza a cubrir el pensamiento ancestral en la visión chamánica.

A partir de estos saberes, Uldarico y Rodrigo se dieron a la tarea de explicar a sus propias comunidades, a la academia, a las instituciones y otros interesados el significado tradicional del territorio. Trabajaron en la elaboración conjunta de mapas para mostrar su comprensión del territorio de la manera más sencilla posible. Su objetivo era fortalecer el saber tradicional y sus formas de transmisión, además de generar un amplio diálogo de saberes con el conocimiento occidental. Igualmente, tratan de facilitar los procesos de reconocimiento de territorios tradicionales, las acciones de ordenamiento territorial, los planes de vida, las visiones de manejo de recursos y la contribución indígena a la conservación de los ecosistemas del bosque húmedo tropical y su biodiversidad, y con ello la contribución a la adaptación al cambio climático.

El proceso de diálogo continuo entre los autores para dar un orden a la cartografía es un ejemplo de la visión integrada del pensamiento indígena amazónico y su visión completa del territorio, cada uno presentó sus variaciones para luego llegar a acuerdos hasta resultar en la secuencia de mapas a continuación. En algunos casos puede variar un poco el orden entre una versión y otra, pero el sentido o la continuidad no se altera, y todo en virtud de las múltiples entradas que implica la integralidad del territorio y del pensamiento chamánico.

La cartografía cultural incluye una dimensión muy clara de lo que se conoce como sitios sagrados o áreas sagradas, un concepto que se relaciona de manera muy cercana con la visión chamánica de los dueños espirituales, la mitología de origen y la creación del mundo. En términos generales, los sitios sagrados corresponden a los que surgieron con los primeros seres creadores y a los que poseen dueños espirituales, lo cual les otorga una dimensión cultural, social y cotidiana como sitios de respeto y de manejo especial. Esto puede llegar a implicar, en ocasiones, hasta su intangibilidad; es decir, no tocan, no visitan, no transforman o no utilizan en absoluto los recursos.

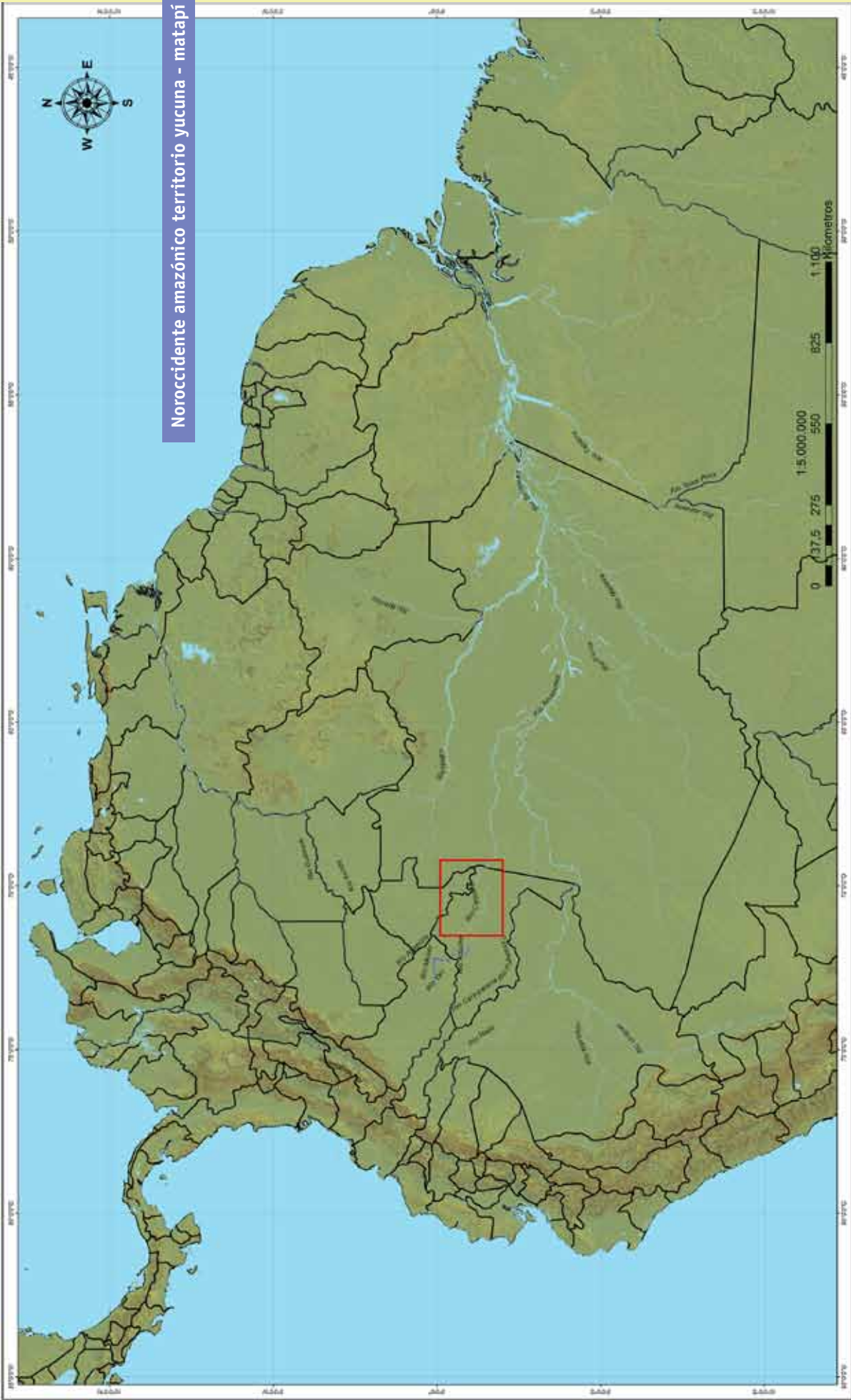
La cartografía ofrece elementos importantes para la comprensión del territorio, pero es apenas una herramienta poderosa aunque no completa; por esta razón, los autores tomaron la decisión de explicar con detalle cada uno de los mapas temáticos elaborados de común acuerdo entre ellos y profundizar en sus implicaciones de manera oral. Como resultado, se ofrece una herramienta visual, atractiva y adecuada para el uso en comunidades locales, que destaca el discurso y la memoria oral que están muy consolidados en el saber chamánico. De esta manera, la presente publicación puede ser considerada como un complemento al material audiovisual que se preparó paralelamente y que hace parte de la apuesta de los autores para comunicar las enseñanzas de la mejor manera posible.

Los avances y resultados que contiene esta publicación son parte de un largo proceso de trabajo en cartografía local que se viene apoyando desde hace cerca de dos décadas por Tropenbos Internacional Colombia, en especial con Uldarico y Rodrigo, quienes han abordado el tema desde distintas perspectivas. En el marco del proyecto de *Cartografía cultural del noroccidente amazónico* que se realiza a partir del convenio binacional Colombia-Brasil, con la participación y apoyo del Ministerio de Cultura, Patrimonio Natural, Gaia y Parques Nacionales se invitaron a estos autores para preparar este primer fascículo. Se espera que este material sirva para ampliar, compartir y dialogar con otros procesos adelantados por otras etnias del noroccidente amazónico, como es el caso de ACAIPI, la Asociación de las comunidades del Pirá Paraná, y otras comunidades de la Amazonia colombiana y brasileña.

La apuesta es visibilizar y ofrecer materiales de soporte que permitan reconocer el saber indígena asociado al territorio y su manejo, que se pueda ver la sofisticación y profundidad de estos saberes y que se contribuya a generar toda una serie de acciones político-administrativas, sociales y económicas que fortalezcan a los pueblos indígenas y a sus autoridades en la toma de decisiones para que se mantengan como culturas vivas y dinámicas, que puedan continuar contribuyendo con sus visiones, modelos y valores al manejo sostenible del bosque húmedo tropical y que podamos entender las lecciones de buen uso y conservación de la naturaleza que tanto nos hace falta en el mundo occidental.

El contenido general es autoría directa de Uldarico Matapí y Rodrigo Yucuna, a partir del proceso mencionado, y sus textos originales han sido objeto solo de pequeños ajustes editoriales y corrección de estilo de modo que se conserve, en lo posible, el discurso oral tradicional y su propia manera de expresarse en castellano. También se ha hecho una selección de mapas originales dibujados por los autores, ya que estos expresan las visiones del territorio pues agrandan, amplían y resaltan áreas, como los ríos, sin tener en cuenta aspectos técnicos relacionados con la escala. Dichas alteraciones muestran la importancia de las visiones chamánicas y el énfasis que los autores hacen en señalar todo lo relacionado con los dueños espirituales. Todos estos aspectos se evidencian de mejor manera en el multimedia que acompaña este documento.

Noroccidente territorio yucuna - matapí

Territorio bien nombrado: un recorrido chamanístico a partir de la cosmovisión indígena del linaje medio jarechina yucuna

Rodrigo Yucuna

El territorio bien nombrado es como entender la relación del pensamiento tradicional con el manejo de la naturaleza, es decir, se recorre el territorio ancestral y su relación del manejo empieza desde la boca del río Amazonas, que en yucuna se llama *Pajori ñakelo*, desde ese río el recorrido entra por el río Caquetá hasta el cañón del Araracua-ra, su límite geográfico, y cruza por la cabecera del río Mirití, baja por el río Yapiya hasta el raudal de La Playa.

En recitaciones chamanísticas se comienza a nombrar desde la boca del río Amazonas, identificando río por río, los dueños de cada lugar, la selva alta, selva media y baja: para mantener el equilibrio, en armonía, con la naturaleza y la vida de la humanidad. De esta manera, se mantiene el pensamiento para hacer un plan de manejo ambiental desde la cosmovisión: el manejo se hace de acuerdo al plan de vida. No se puede fallar o embolatar, tiene que seguir río por río, bocana por bocana, identificando el mundo acuático y el mundo espacial: de esta manera, se mantiene el pensamiento con cada dueño sobrenatural y de la naturaleza.

La cartografía de esta cartilla se orienta a la reconstrucción del territorio tradicional, que tiene un enorme valor para la cultura amazónica y que debe aportar mucho valor al mundo, desde los conocimientos locales, que son base para negociar en política y para el reconocimiento oficial. Ya que, de esta manera, se presenta un orden para el manejo de los recursos de los resguardos indígenas que habitamos en la Amazonia. También es un buen instrumento para mostrar el mundo que nos rodea, partiendo de

la geografía ancestral, que hace parte del patrimonio nacional. Su valor se encuentra en sugerir caminos para iniciar acciones que permitan el dominio de la naturaleza como la tradición nos lo exige, y como debemos mantenerla.

Es importante destacar que la cartografía ancestral que ordena el pensamiento es la base de cómo se maneja el mundo de conocimientos que se viene manteniendo desde hace muchos años atrás. En cada mapa, se recoge una información que permite mantener algunas historias de cada lugar, ubicando las huellas de los seres que recorrieron el territorio y los lugares sagrados de los animales.

También es importante la recuperación de saberes de la cartografía ancestral pues esto nos pone un nuevo reto y la exigencia de valorar y respetar la naturaleza, la diversidad de tesoros culturales y los recursos y riquezas del territorio que no se pueden comparar con el dinero. También es importante realizar una investigación propia que permita establecer las alternativas adecuadas y propias para el aprovechamiento de los recursos naturales. La idea es buscar nuevas formas de planear que permitan conservar los recursos propios y ecológicos.

Debemos recordar que al territorio se le ha venido dando un buen uso por nuestros antepasados desde hace miles de años. Nuestros ancestros han experimentado y han desarrollado concepciones sobre el manejo ambiental e igual se preservaba todo lo relacionado con el estado natural, respetando las normas de la naturaleza. Por eso, es importante entender que las normas de la naturaleza posibilitan el buen manejo y este es un concepto que debe promoverse con nuestras propias iniciativas, de las diferentes comunidades de los yucuna, en marco de una educación propia y cultural con un material básico para las escuelas comunitarias y los colegios indígenas.

En los grupos amazónicos existe mucha diversidad cultural, sin embargo, el manejo de lo ambiental es integrado y responde a las particularidades y leyes ambientales de cada uno de los grupos, como los yucuna. Por otro lado, existe una gran amenaza al territorio como lo es la explotación minera y la captura a los carbono por parte muchas instituciones ambientales que no toman de lleno el conocimiento y manejo del bosque tal como lo hemos venido manteniendo.

Por esta razón, la cartografía es de una importancia regional, porque brinda materiales de apoyo a los que habitamos en el mismo. Además, este material permite mostrar la toponimia de los ríos que no tienen nombres en los mapas oficiales, y que son conceptos dados desde la cultura oral. Básicamente son afluentes de los principales ríos que se encuentran ubicados en el corazón de esa inmensa selva de la Amazonia colombiana.

A pesar de todo, estos bosques constituyen un hogar para la diversidad ecológica y cultural de muchas culturas indígenas, algunas ya desaparecidas. Es una vivienda compartida, una convivencia social y étnica donde muchos habitan y comparten el mismo territorio. La cartografía ancestral contribuye al desarrollo y a la conservación del futuro, porque a través del orden territorial cultural se manejan grandes proporciones de bosques que propician una gran cantidad de oxígeno para la humanidad y de ellos depende la vida.

Todos estos bloques de conocimiento son enmarcados desde la visión chamanística que tiene como origen a *Jechuu*, quien trascendió la cosmovisión como forma de pensar y comenzó a desarrollar soluciones para tener una calidad de vida mejor. También el chamanismo es una ciencia que maneja la relación de los conocimientos del mundo que nos rodea, y es un pensamiento que regula la comunicación con los seres de la naturaleza porque facilita el cumplimiento del funcionamiento de los usos y el manejo de los recursos naturales, lo que implica proponer soluciones para implementar un bienestar para todos.

Las manifestaciones chamanísticas se encuentran presentes en todas las culturas indígenas, es un poder de una carga simbólica de gran acumulación de energía que controla y regula los poderes de la naturaleza. El chamanismo está dotado de fuerza espiritual introducido en el poder mental, por eso los chamanes son las principales autoridades ambientales, porque todo depende de la Ley de la naturaleza, y por eso hay una exigencia que se reconozca el trabajo compartido de los sabedores que vienen orientando estos procesos. Si no existe este valor chamánico dentro de la cultura indígena, esta se podría desaparecer.

El territorio ordenado ancestralmente

Uldarico Matapí

La cartografía ancestral en el momento actual, para los upichiana, es un instrumento de conocimiento oral que se ha transformado en forma de mapas y materiales escritos, que harán posible el uso y el manejo de los recursos naturales desde la visión intercultural, tanto académica como tradicional.

La cartografía será un buen instrumento para mostrar al mundo entero la geografía ancestral, que es la soberanía regional de cada grupo étnico sobre la Amazonia colombiana. Su enorme valor se encuentra en establecer los caminos desde donde se deben iniciar las acciones que permiten el dominio de la naturaleza, como lo exige la tradición, y como debemos mantenerla.

Es importante destacar que la cartografía ancestral upichía es el resultado del uso y manejo del mundo upichía, y la cartografía como tal también es el resultado de una gran lucha y un trabajo colectivo que se ha venido presentando, con la participación de muchos grupos étnicos y comunidades, desde hace muchos años.

Cada sección de la cartografía upichía incluye información relevante de cada organización del territorio, además incluye historias particulares que permiten ilustrar detalladamente otras ubicaciones: como el recorrido de los creadores, de seres mitológicos y la organización de la fauna.

La recuperación de saberes mediante la cartografía ancestral upichía nos pondrá nuevos retos y exigencias como valorar y respetar la naturaleza y la diversidad de tesoros culturales además de los recursos y riquezas que poseen nuestros territorios: son elementos que no se pueden comparar con el dinero. ¿Entonces cómo lo podemos negociar? Más bien debemos conocer muy bien cuáles son sus circunscripciones y el cuidado necesario para mantener esa riqueza.

Por esta causa, la cartografía ancestral upichía demostrará que es indispensable fomentar la investigación propia, para que oriente y establezca alternativas adecuadas y propias para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Es con el propósito de buscar nuevas formas de planificación que permitan conservar los sistemas ecológicos, sin desconocer la función que cumplen estos territorios en el desarrollo de la tradición étnica.

Recordemos que el territorio ha mantenido por miles de años nuestro patrimonio cultural, por eso conjuntamente debemos respetarlo, para un mejor futuro de bienestar étnico, familiar y social que tanto se necesita en este momento. Nuestros ancestros desarrollaron concepciones de manejo ambiental que al mismo tiempo preservaban todo lo valioso del estado natural, para no romper las normas de la naturaleza y la relación mutua con el entorno. Ellos comprendieron suficientemente las normas de adaptación con la naturaleza y las posibilidades de uso y manejo de los recursos.

Con nuestra maravillosa identidad cultural, todos los grupos étnicos formamos parte de una unidad cósmica, y eso nos hace sentir integrados al mundo que nos corresponde. Por esta razón, la mayoría de los grupos étnicos no vemos el mundo de una sola manera. La vida es la esencia de todas las cosas del mundo, de allí salieron las luces más potentes sobre la faz de la tierra, con esa energía se dio origen a las diferentes visiones de la humanidad sobre la naturaleza.

Para los upichiana, el pensamiento es la única realidad de la vida, es el único medio que crea evolución y adelanto humano. Por eso, el pensamiento es el poder de la fuerza de la energía, para dominar algunas causas sobre el mundo que se conoce y se maneja, porque la humanidad necesita de una razón para vivir.

Por esta razón, la cartografía será de una importancia regional, pues brindará materiales de apoyo a los diferentes grupos étnicos que habitan en el mismo territorio, ya que su cuidado será una responsabilidad de todos. El recorrido chamánico abarca solamente el territorio del río Amazonas y sus afluentes principales como el río Caquetá, Apaporis y el río Mirití Paraná: estos ríos principales se encuentran ubicados en el corazón del bosque tropical de la Amazonia colombiana.

Estos bosques constituyen el hogar a la diversidad ecológica y cultural que representa, simbólicamente, una maloca extensa en la cual viven muchas culturas indígenas de la Amazonia colombiana. El mundo, visto de esta manera, es una vivienda compartida con toda la existencia; esta visión regional tiene importantes volúmenes de significado en la tradición étnica de los grupos que comparten este mismo territorio.

El control de uso y manejo en la cartografía ancestral upichía contribuirá a la conservación y al desarrollo del futuro porque, a través de su ordenamiento, se manejan grandes extensiones de bosques tropicales, un factor de importancia para mantener el equilibrio natural y la neutralización de los diferentes cambios de la naturaleza. Por eso no es permitida la destrucción de la selva porque alteraría el clima global y traería consecuencias graves al estado de la vida de sus pobladores.

1

La cartografía ancestral upichía

Uldarico Matapí

Cartografía ancestral yucuna-matapí

Ejaahuá jenakeena yurico

Nuteeré nakoje yurico

Es importante y obligatorio conocer, aceptar y respetar el ordenamiento de cada territorio al que pertenece a cada grupo étnico, porque allí permanece su verdadero valor cultural y la identidad territorial como tal. Por el ordenamiento territorial reconocemos cómo se encuentra ubicado nuestro territorio y cómo debemos controlarlo. También se ha demostrado, en diferentes fases de relaciones, que permite generar mecanismos de interacción cultural con otros grupos.

Ahora escasean nombres por falta de información oral relacionada con la identidad territorial de muchos grupos étnicos, por eso es cada vez más difícil identificar el ordenamiento territorial tradicional desde punto de indígenas en general. Si perdemos el reconocimiento del ordenamiento de nuestro territorio, estamos perdiendo nuestro derecho territorial como indígenas. El indígena sin conocimiento del ordenamiento es un indígena sin prácticas tradicionales, porque el ordenamiento es un concepto donde se encuentran las prácticas de nuestra cotidianidad.

El ordenamiento de nuestro territorio está sujeto a las afluentes de los ríos principales como el río Caquetá, Apaporis y el río Mirití Paraná. Los afluentes de estos ríos disponen el orden del territorio. En la cartografía ancestral que se viene adelantando con el apoyo de Tropenbos Internacional Colombia se muestra el ordenamiento territorial upichía. Esta es la última opción que nos queda a los upichía porque los restos se están desapareciendo.

El orden del territorio depende del cuidado de todos los recursos que se encuentran dentro de cada área del ordenamiento. Existen varios tipos de áreas o regiones que conforman la unidad de manejo territorial y se encuentran reglamentadas en estas condiciones.

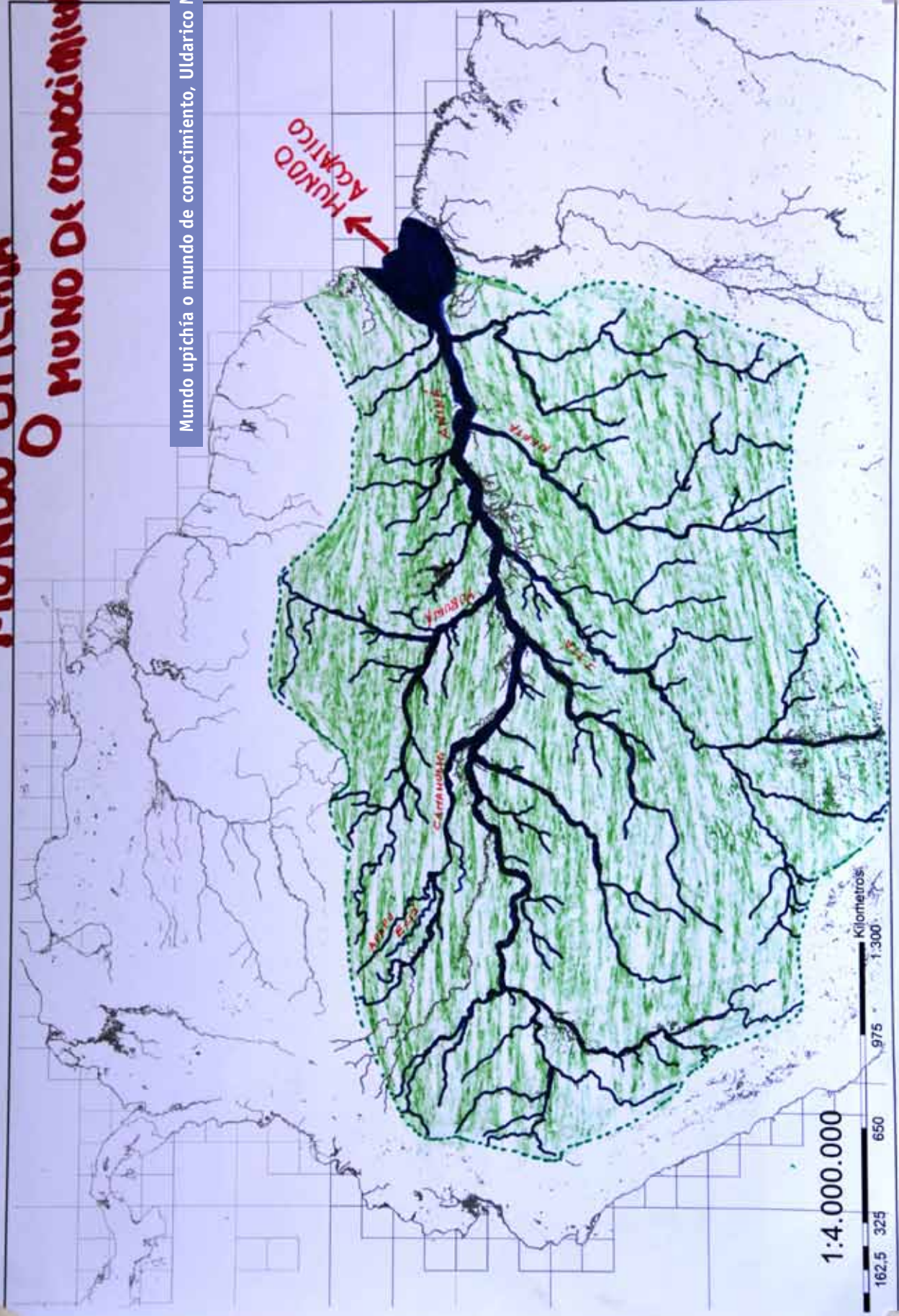
Las parcelas principales son aquellos espacios que están bajo la observación, protección y cuidado de los recursos que permanecen en esos lugares. Las siguientes parcelas son aquellos espacios naturales que son asignados a los dueños naturales para que dispongan del cuidado de los recursos que en la zona. Cada dueño de la

naturaleza es responsable por el cuidado de su área, por lo que dicta órdenes para hacer cumplir las funciones de cada territorio.

La ubicación de cada dueño espiritual en su lugar es de suma importancia porque define el ordenamiento del nuestro territorio. El orden de cada region destaca el control y manejo local; la ubicación del territorio dispone del manejo general del mundo y de allí proviene el ordenamiento territorial de cada grupo étnico.

MUNDO UPICHTIA O MUNDO DE CONOCIMIENTO

Mundo upichia o mundo de conocimiento, Uldarico Matapí

2

Cosmovisión y chamanismo upichía

Uldarico Matapí

Cartografía ancestral yucuna-matapí

Ejaahuá jenakeena yurico

La cosmovisión upichía es el principio de la visión de todos los seres vivos de carne y sangre. Desde un comienzo, traza una visión desde los orígenes de todas las cosas, hasta materializarse en lo que corresponde o hasta tomar su propia figura. Desde un comienzo la cosmovisión originó la forma de pensar en grande, en planear soluciones, tener calidad de vida y mejorar la forma de vivir sobre la tierra.

El chamanismo es la ciencia que sabe la historia de la creación del mundo por los creadores *Karipulaquena*, y por ser ciencia tan antigua se expone con un lenguaje propio, que es una lengua primigenia que solo comprendían los creadores u otros seres de aquella época. Es un lenguaje claro y preciso que no incluye la mentira.

La importancia chamánica permite y facilita el cumplimiento, el funcionamiento, el uso y el manejo de los recursos naturales. Garantiza la licencia de aprovechamiento forestal y cultural de nuestro medio natural sin causarle ningún deterioro. El buen uso de los recursos naturales obliga a proponer e implementar soluciones que nos conducen al bienestar de todos.

De esta manera, utilizamos la naturaleza de muchas maneras, respetando sus principios, significados y el beneficio que nos brinda. Por eso, hemos visto muchas veces en nuestra cotidianidad acciones chamánicas sobre nuestro medio. Gracias a las diferentes aplicaciones podemos abordar las experiencias de una manera simple, sencilla y práctica.

Las manifestaciones chamánicas se encuentran presentes en casi todas las costumbres indígenas, como en el caso de la Amazonia colombiana y el resto del mundo indígena. El potencial chamánico es una fuente de energía que controla y regula los poderes de la naturaleza y del medio ambiente. Es difícil comprender los términos chamánicos, por eso manejamos nuestro mundo de diferentes maneras: mientras no tengamos claridad sobre cómo opera el mundo de verdad, será difícil operarlo por nosotros mismos.

Esto siempre ha sucedido por no sentir la vida del mundo ni la vida de nosotros mismos, si conjuntamente comprendiéramos la palabra 'sentir', en este momento, el

mundo sería diferente. Por eso, para los upichiana este mundo no es de paz, jamás habrá paz en esta tierra: la paz es de otro mundo. Mientras no salgamos del cuerpo y la sangre, no podemos hablar de la paz. Para la paz se necesita mirar al mundo de una sola manera pero, lamentablemente, así no existiría más. Esto se ha causado porque los niveles de conciencia jamás son iguales, es decir, nos separamos rápidamente al descubrir las riquezas de nuestro mundo.

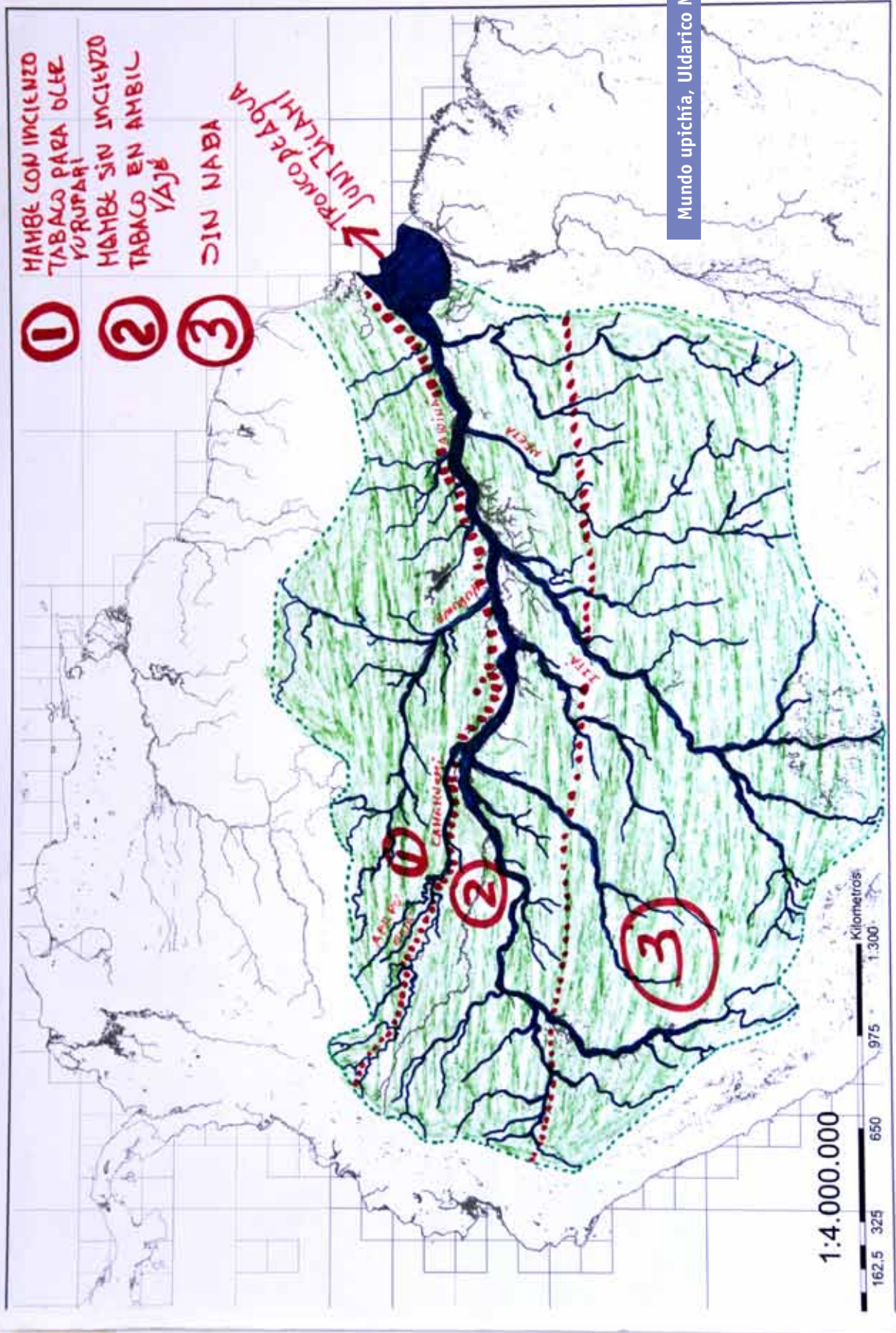
El chamanismo está dotado por la fuerza espiritual del que está poseído el poder mental de los chamanes hereditarios, y esta energía ha causado obediencia en la tribu, de generación a generación, aunque lamentablemente hoy en día se ha perdido el respeto por esta tradición. El chamanismo garantiza la Ley de la naturaleza porque las normas de uso y manejo se encuentran bajo el dominio del chamán. En donde no existe el chamanismo, no existen reglas de manejo, todo se descontrola y cada cabeza de hogar puede realizar las actividades a su manera y sin enfoque. Si el chamanismo se pierde, el valor de la tribu puede desaparecer automáticamente y el mundo que le corresponde comienza a deteriorarse. Nuestro mundo se caracteriza por el chamanismo, los mitos y la simbología: en ese ambiente a la tribu le cuesta ser diferente de la una a la otra, pues en el fondo dependen de una sola norma establecida única y exclusivamente para la tribu.

Por esta razón, el chamanismo siempre ha cultivado un enorme deseo de preservar esta sabiduría, para mantener así en perfecta condición el bienestar de la tribu, lamentablemente, hoy en día la mayoría de indígenas se sienten diferentes el uno del otro y no cumplen con las normas y buscan su independencia personal.

HAMBÉ CON INCIEZO
TABACO PARA OLEE
YURUPARI
HAMBÉ SIN INCIEZO
TABACO EN AMBIL
YAJÉ

①
②
③

DIN NABA
FRANCO DE AGUA
JUNI JIAMI

3

Creación del mundo acuático y división de los ríos

Uldarico Matapí y Rodrigo Yucuna

Cartografía ancestral yucuna-matapí: conocimiento y manejo tradicional del territorio

Ejaahuá jenakeena yurico

Gracias a la historia de la creación del agua, nuestra tribu ha podido comprender cómo fue el desarrollo hídrico sobre la tierra, su formación y la división de los ríos es lo que se maneja tradicionalmente hoy. La historia ha destacado el origen del importante líquido sobre la tierra. Anteriormente, la tierra se presentó de manera seca, porque el líquido se había concentrado en un árbol gigantesco llamado en el dialecto *wei*.

En el comienzo del universo, el agua no hacía presencia sobre la tierra porque permanecía concentrada en un árbol gigantesco, todas las vegetaciones iban desarrollar su ciclo de vida gracias a este precioso líquido. La historia de la creación del universo dice que cuando se materializó la tierra se presentó sin vegetación, como una chagra recién quemada. Resulta que la presencia del agua ya existía solo en un árbol.

El universo resistió mucho tiempo sin este precioso líquido porque todo tenía orden de evolución. Desde entonces, se organiza también el ordenamiento de la división de los ríos. La tierra permaneció seca por mucho tiempo hasta que llegó el momento real de la aparición del agua sobre la tierra. Los mismos creadores *Karipulaquena* se dieron cuenta que el agua ya existía, solo faltaba descubrirla y dejarla caer sobre la tierra bien organizada. Los creadores *Karipulaquena*, mediante sus concentraciones, descubrieron en donde permanecía el líquido que tanta falta hacía y tenían que sacarla mediante la tía de ellos, una mujer que se llamaba *Amerú*, que ya existía en esa época y que representaba sobre el mundo la presencia femenina. Ella acompañaba a los creadores en todas las actividades que ellos realizaban para la evolución del mundo.

La primera mujer del universo, a quien denominamos como *Amerú*, sabía el secreto del agua, sabía dónde permanecía y cuál era la forma de extraerla sin que sus sobrinos creadores se dieran cuenta. Ella mantuvo por mucho tiempo este secreto lejos de estos creadores, porque ellos no tenían la posibilidad de autosostenerse con este preciado líquido. Aunque en el fondo sabían todo el secreto, pero aún no era el momento.

Hasta que llegó el momento de ponerle guardia a *Amerú*, porque la historia ya había anunciado la forma en que se iba a descubrir el agua. La persiguieron hasta lograr sus propósitos: vieron, entonces, el primer árbol de agua sobre la tierra. Meditaron nuevamente sobre la aparición del agua sobre la tierra porque nada iba a ser fácil

en esta tierra. En este instante, descubrieron las herramientas, con ellas el humano podría hacer muchas cosas.

Este instante descubrieron el hacha, la primera herramienta sobre la tierra: con ella se haría todo tipo de trabajo, incluso con el árbol de agua. Entre los principios del hacha, trabajo y agua, surgió también el origen del sudor en el cuerpo humano, pues la materialización del agua se realizó con trabajo y sudor sobre la tierra. El sudor es el recuerdo del primer trabajo en la historia, realizado por los creadores *Karipulaquena*. Por esta razón, el sudor es el símbolo de trabajo desde varios puntos de vista.

Al descubrir el primer hacha, los creadores se dieron cuenta de que esa herramienta era útil para realizar varios trabajos y, en especial, para talar árboles y para otras actividades de beneficios madereros. El hacha fue descubierta única y exclusivamente para los trabajos en madera y para nada más.

Luego, comenzaron a buscar la forma de cómo usar esta herramienta, porque avanzaba el tiempo cada vez más y la evolución del mundo. Lo único que hacía falta era colocar el agua sobre la tierra. Descubrieron cómo utilizar la primera herramienta y desde entonces se dedicaron a talar el primer árbol de agua.

Este trabajo tuvo muchos inconvenientes porque no fue fácil de tumbar este árbol ya que fue el primer trabajo contra la naturaleza: se pasaron muchos obstáculos para derribarlo. Esto sucedió porque el árbol como tal no era un árbol, sino la simbología del agua misma, porque del agua tenía que sobrevivir a toda la vegetación del universo y al resto de los seres vivos, incluyendo la tierra. Estos son los beneficios del agua sobre la tierra.

A desplomarse sobre la tierra, el universo no pudo resistir su peso enorme. Esto le permitió traspasar la tierra, la cual absorbió la cantidad del líquido que ella necesitaba. Desde luego, se acumuló en un lugar llamado *Wei jilami*, donde más adelante llegaron todas las desembocaduras de los ríos; entonces, se le dio por nombre 'madre de las aguas'.

El impacto de la caída del árbol sobre la tierra fue tan fuerte que causó el movimiento de toda tierra, y este movimiento modeló la topografía de la tierra dejando en desniveles la superficie universal. Desde entonces, se ubicaron los espacios por donde tenían que pasar y permanecer los ríos, además la principal cantidad del agua se concentraba en donde iba a quedar la desembocadura del río Amazonas, la denominamos como *Awiná* y los yucuna los nombran como *Mawiná*.

Después de realizar esta primera e importante actividad sobre el primer mundo, comenzaron a entrar en la segunda fase de la evolución. La segunda fase permitió el cambio del mundo porque comenzó a modificar muchas cosas nuevas que no se habían visto en el primer mundo. Con la aparición del agua, la vegetación natural comenzó a brotar y a ocupar los espacios que le correspondía, sin invadir los espacios específicos de otras especies.

Desde un comienzo, los espacios importantes estaban asignados para las especies importantes, simbólicas y significantes para contribuir con la diversidad del ámbito cultural, porque el mundo se tenía que manejar de diferentes maneras. Todo comenzó a ordenarse en la segunda fase evolutiva donde también se comenzaron a establecer los principios de las normas de manejo.

Así comenzó el ordenamiento del territorio para la cultura upichía o matapí, de donde surgió la ley de uso y manejo tradicionales en nuestro territorio, que hoy en día se reconoce como parte de la Amazonia colombiana. Estos principios de reglas han garantizado nuestra forma de manejo y han permitido otorgarle el valor significativo a nuestra cultura.

No podemos garantizar el manejo de nuestro conocimiento frente al mundo nuestro con otros conceptos particulares que no tengan la lógica de la evolución del mundo. Desde este instante, los creadores comenzaron a conocer su mundo y luego le dieron el nombre de origen, el nombre común y autorizaron los nombres de los diferentes dialectos para identificar a las especies que iban a estar presentes en este mundo en la vida cotidiana. Por último, autorizaron el uso y manejo de todo lo que nos brinda la naturaleza. Por la siguiente razón, existe una estrategia de manejo en el conoci-

miento upichía que es: conocer, nombrar, manejar y, por último, usar y aprovechar los beneficios tan enormes que nos ofrece a diario la naturaleza.

Sucedió entonces lo que tenía que suceder, comenzaron a entrar a la segunda fase, que en la historia se denomina como 'el segundo mundo'. En el este mundo, comenzaron a presentarse muchas cosas que en el primer mundo no se habían presentado. La naturaleza, cada vez más se extendía sobre la tierra, y los creadores originaban más diversidad de especies para dar valor a todos los conocimientos futuros de la humanidad.

En esta fase se presentaron, cada vez más, seres mitológicos para disponer de esta nueva etapa de la tierra. Comenzaron a experimentar con actividades u oficios que pertenecían al futuro de las personas, es decir, se presentaron los primeros humanos sobre la tierra en el campo laboral y experimentaron todo tipo de trabajo para garantizar el buen comportamiento de la humanidad con el entorno natural.

Jeechú, uno de los más destacados en la historia de esa época, demostró la forma de vida sobre la tierra en el futuro; los creadores *Karipulaquena* apoyaban su lucha porque era un gran personaje que luchaba por el bienestar de humanidad sabiendo, a la vez, que todo iba a ser difícil. Este personaje tenía organizado de qué manera se podría asentar el agua sobre la tierra y cómo ubicarla de manera adecuada para un sustento universal.

Los creadores *Karipulaquena* ya sabían lo que iba ocurrir con la llegada del agua sobre la tierra. *Jeechú* le dio por invitar a los creadores para que le ayudaran a talar un árbol de un tamaño muy gigante, que era el segundo árbol de agua. Este gigantesco árbol se llamaba *Wei ewená*, el que le sigue al primer árbol. Los creadores *Karipulaquena* aceptaron la invitación de *Jeechú* porque sabían de su importancia.

Los creadores se desplazaron de donde permanecían a donde vivía *Jeechú* para cumplir con la invitación que habían aceptado. Llegaron una tarde para comenzar al día siguiente con sus compromisos. Al día siguiente, muy temprano, se condujeron al

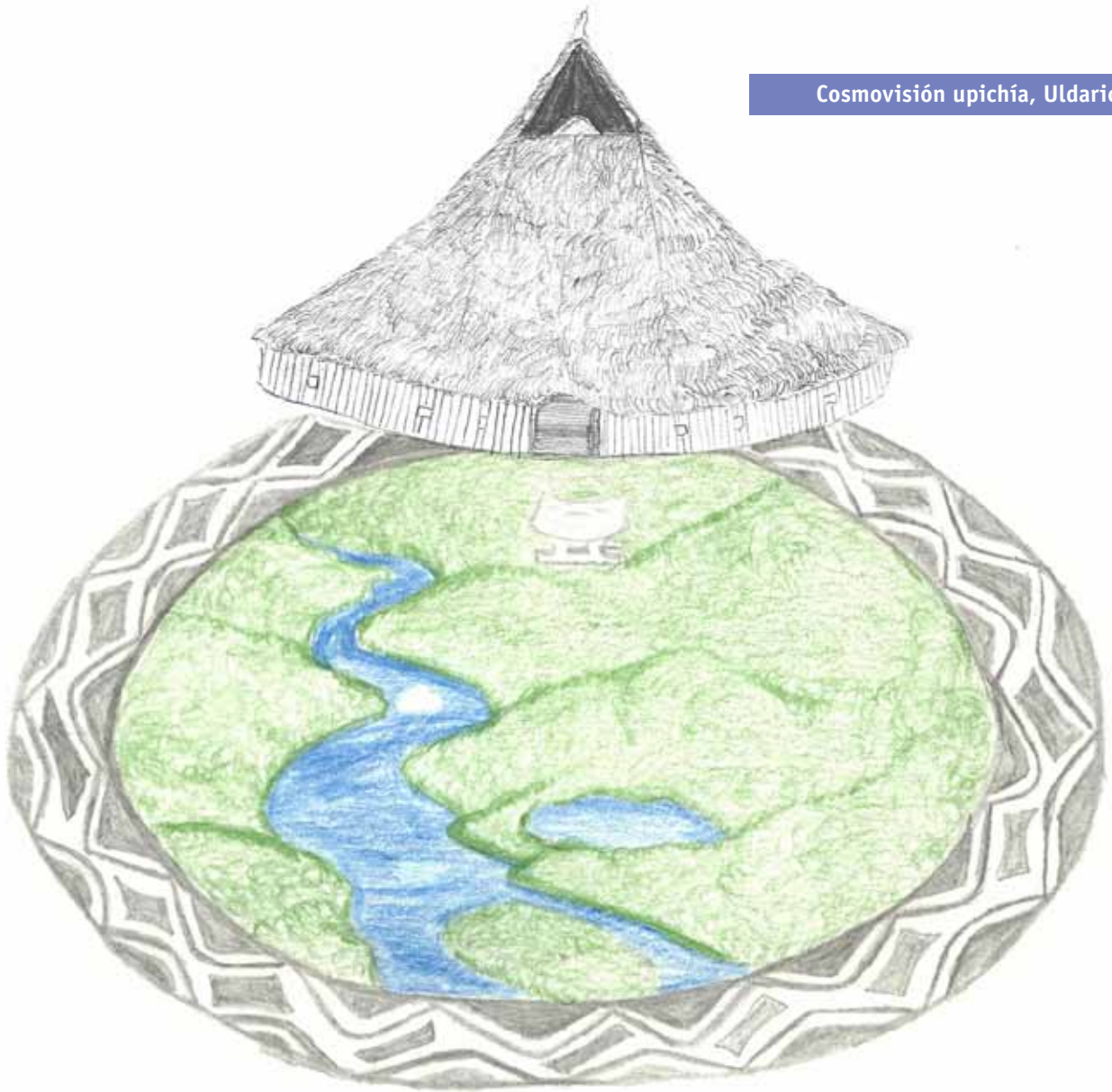
sitio donde se encontraba el gigantesco árbol. Como ya habían derrumbado el primer árbol, entonces ya no generaba tanto problema porque sabían cómo talar.

La tala de este gigantesco árbol también tuvo su inconveniente porque, en los primeros días, la hija de *Jeechú*, de nombre *Mananiyo*, puso un obstáculo para que no fuese derrumbado muy rápidamente. Sin embargo, los creadores descubrieron lo que estaba sucediendo y de inmediato buscaron la solución para continuar con mucha más facilidad. La tala de este árbol tomó un tiempo suficiente, mientras tanto coordinaban los procesos de extensión sobre el terreno para no perjudicar la tierra.

Hasta que terminaron de talar. Comenzó a desprenderse de su sitio dirigiéndose hacia la faz de la tierra. Antes de desprenderse, se enredó con el espacio que no le permitió caer con facilidad. Es decir, quedaron enredadas algunas ramas en el espacio. La enredada de la rama de este árbol tomó una importancia muy enorme porque, en el momento que estaba enredado, se organizó la relación con el espacio: por eso el agua permanece en relación con el espacio, no solamente con el espacio sino también en función de mantener la energía hídrica entorno del universo. Por eso, la energía del agua se mantiene en el espacio, en todas partes, no solamente en los ríos.

Uno de los *Karipulaquena*, el menor de todos, subió al espacio a desenredar la rama para que se desplomara sobre la tierra. El menor de todos se llamaba *Lamuchi*. El sentido de la subida de *Lamuchi* radica en que pudiera haber manejo espacial con el poder chamánico, si no lo hubiera hecho, ningún chamanismo podría relacionarse con el espacio. La historia, frente al chamanismo, siempre tiene una lógica.

Después de organizar las relaciones con el espacio, el segundo árbol del agua se vino al piso. Sin embargo, los hermanos de *Lamuchi* ya estaban listos para ubicarlo en el sitio que le correspondía. El tronco resbaló hacia 'la madre de agua' y desde allí se extendió hacia el territorio nuestro, precisamente donde vivían los creadores y otros seres poderosos. El árbol se recuesta sobre la tierra y al instante comienza a disolverse la madera convirtiéndose en el agua y con la característica de un río. La presión que suelta es la presión fuerte que causa la corriente hacia abajo del río. Desde entonces, comienza el primer día del río *Awiná*, que en el castellano se denomina como el río Amazonas.

Way Matapí.

Por esta historia reconocemos y valoramos el significado de los ríos, porque los ríos para nosotros son árboles. El principal árbol es el que talaron los creadores *Karipulaquena* que aparenta ser como el tronco de un árbol y es el río Amazonas, y la división de los ríos principales son ramas de este mismo árbol. La división de los ríos son las ramas principales de este árbol: por eso los ríos en el mundo son como árboles sin hojas, pues al caer sobre la tierra un fuerte viento lo atravesó y le quitó todas las hojas a este árbol, así llega a la tierra sin hojas. Las hojas que se quedan en el espacio, luego llegan sobre la tierra y de cada hoja comienza a brotar una especie diferente de planta, por eso abundan muchas especies sobre la tierra de las que no se conocen ni siquiera el nombre en nuestra cultura. Las vegetaciones que no se conocen tampoco se manejan y poco se utilizan en el manejo tradicional upichía. Las ramas principales del segundo árbol de agua fueron varias, pero en esta información solamente se reconoce al río Caquetá, y de allí se desprende el río Mirití.

Como para redondear la historia de división de ríos continúo con la historia del tercer árbol de agua. Los *Karipulaquena* apresuraron los tiempos para definir las actividades de los ríos, comenzaron a analizar profundamente la búsqueda del último río que en alguna parte del territorio se encontraba. Con el poder de sus concentraciones lograron descubrir el último árbol de agua que existía sobre el segundo mundo. Al descubrir el último árbol del agua, el segundo mundo perdió todo el poder y comenzó a aproximarse el tercer mundo.

Cuando los *Karipulaquena* extraían toda la energía de estos mundos, siempre se aproximaba un fuerte cambio y se modificaba el comportamiento del mundo. Esto nos informa que no se debe acabar con las energías principales de cada mundo, porque aceleramos los procesos de cambio, incluso del presente. Ellos fueron poderosos, pero nosotros no, estamos en capacidad de extraer la energía de la tierra, pero podemos acelerar el cambio del mundo presente.

Esta información se brinda para que todas las culturas tengan presente esta recomendación: cada conocimiento hará el manejo del territorio respaldado por los dueños naturales para que no se conviertan en los peores enemigos de la humanidad. Esta

recomendación es para los fines de cada mundo, como en el caso del mundo presente. Los creadores terminaron el segundo mundo de esta manera porque lo querían completo para nosotros, y nosotros somos a quienes la asignaron. Además, con nuestras extracciones de energía no estamos preparando el siguiente mundo, creo que más bien estamos destruyendo lo único que nos queda. Todos somos sordos para aceptar que estamos destruyendo este mundo. De esa manera definieron los creadores el fin de las aguas que lamentablemente hoy en día se encuentran contaminadas por culpa de nosotros.

Las recomendaciones antes de talar el último árbol de agua para cumplir con la misión que tenían comprometido con el mundo. A este árbol le dieron por nombre *Cunaá*, y en la actualidad se llama de igual manera. Es un árbol tiene muchos nudos y contiene aceite. Los nudos son referentes de los raudales y el aceite existe para el engorde de los peces u otros animales acuáticos. De esta manera, definieron recomendaciones a todos los seres que se iban beneficiar de estos productos.

Entonces, llegaron a la parte final de este cuento. Comenzaron a talar el árbol sin ningún inconveniente, por lo que se tomaron poco tiempo. Dieron por terminada la tala del tercer árbol de agua y este se desprendió de su lugar tomando una dirección hacia el oriente. Hasta el momento no existía río en el oriente de este territorio que también es llamado por los blancos el oriente amazónico colombiano.

Se ubicó de igual manera que el segundo árbol, al asentarse sobre la tierra comenzó a transformarse el agua hasta convertirse en un río. *Cunaá* es una planta de las especie de barbasquillo que es tóxico, por eso las aguas adquirieron el color oscuro en señal de la madera transformada en agua. De esta manera, se ubicaron los ríos de nuestro territorio, que hoy en día son ríos de mucha importancia para nosotros, no solamente por el beneficio, sino por la forma en que se presentó y por su simbología. La organización de la división de ríos es un importante elemento porque de allí surgió el orden del territorio. Antes de esto, la tierra se encontraba desorganizada porque no existía esta relación tan bonita como la del universo y de las aguas.

Cuenca amazónica en el noroccidente amazónico

4

La conformación del territorio: unidades de paisajes y manejo

Uldarico Matapí y Rodrigo Yucuna

Cartografía ancestral yucuna-matapí: conocimiento y manejo tradicional del territorio

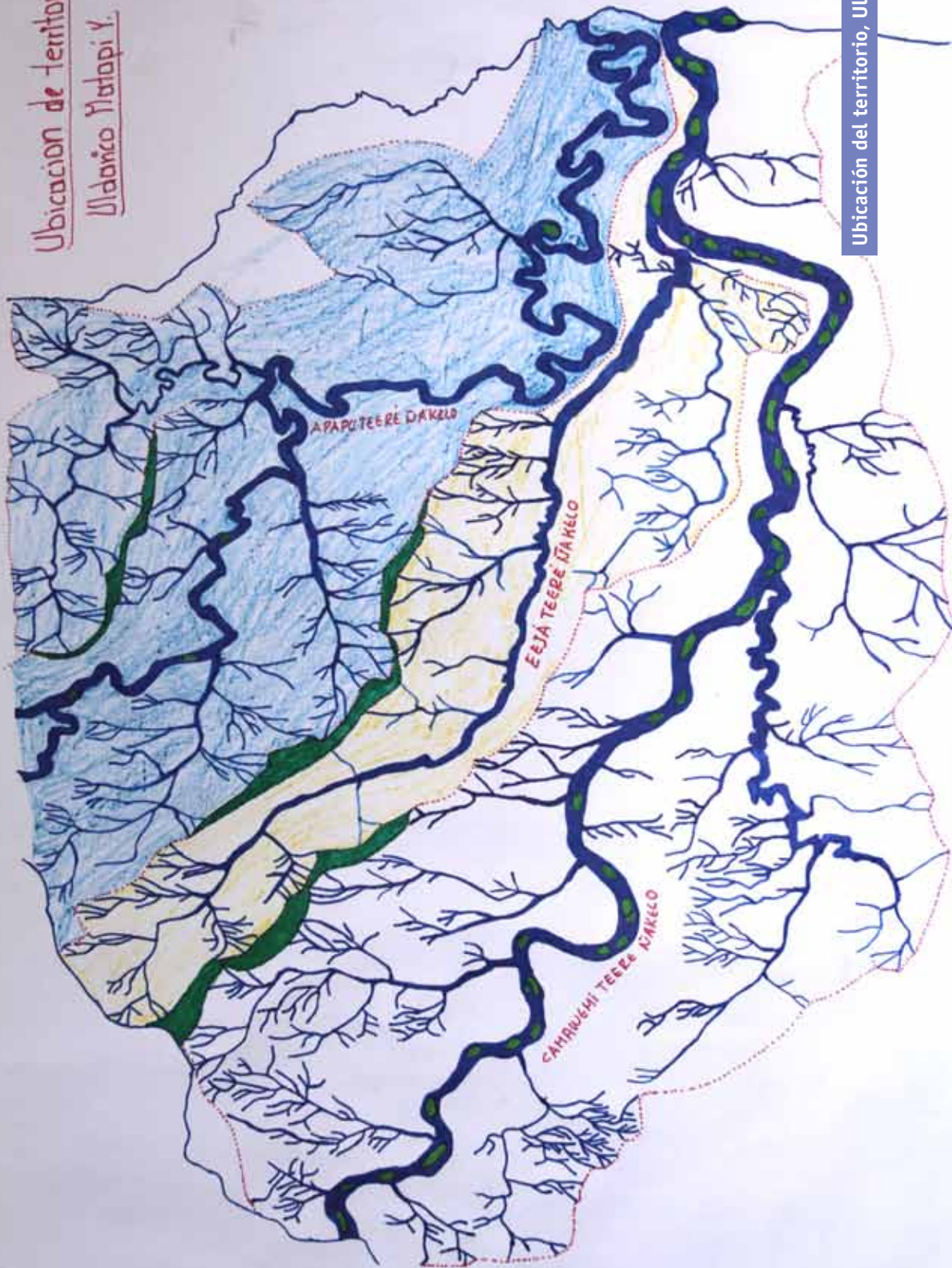
Ejaahuá jenakeena yurico

La ubicación del territorio está sujeta al mismo organismo del mundo acuático, porque de allí surgieron las normas de la ubicación del territorio. La historia de la ubicación del territorio es muy importante en el conocimiento upichía porque hace referencia a las unidades de la tierra y el ordenamiento de las unidades de paisajes.

La ubicación general del territorio indígena en la Amazonia colombiana, que conforma el mundo upichía, principalmente, se divide en cuatro sectores principales que se organizan según las coberturas de los ríos principales.

	Castellano	Idioma
1.	Ubicación del territorio del río Amazonas (aunque en esta cartografía no aparece)	<i>Awina teere ñakelo</i>
2.	Ubicación del territorio del río Caquetá	<i>Camawemi teere ñaqueló</i>
3.	Ubicación del territorio del río Mirití Paraná	<i>Eejá teeré ñaqueló</i>
4.	Ubicación del territorio del río Apaporis	<i>Apapu teere aquello</i>

Ubicación de territorio
Uldarico Matapi Y.

Ubicación del territorio, Uldarico Matapi

Las cuatro grandes extensiones que conforman el territorio nos muestran la ubicación del mundo indígena amazónico, como en el caso del mundo upichiana. El manejo de los cuatro territorios principales consiste en reconocer perfectamente el contenido de la biodiversidad de cada sector para su mejor manejo, su ancestralidad y el respeto que estos sectores merecen. No debemos esperar a que estos territorios se rodeen de amenazas peligrosas, como en el caso de las extracciones de las riquezas simbólicas. La ubicación de los principales territorios requiere también de un manejo general que contribuye a mejorarlos.

Después de la división de los ríos, el territorio se organizó mediante los sectores de cada río, quebradón y quebrada. La ubicación del territorio que corresponde a los ríos medianos, consiste en un manejo local de determinadas áreas. Mientras que el manejo de los territorios de quebradas son particulares, porque solo se maneja cada vez que sea necesario.

La ubicación del territorio responde al tercer plano de manejo dentro del concepto de manejo general del mundo. La organización del manejo del mundo se establece desde varios puntos de vista porque, en primer lugar, se reconoce el manejo cosmológico; segundo, el manejo del mundo acuático; y tercero, el manejo de la ubicación del territorio.

La ubicación del territorio se denomina en dialecto como *Juni ñakelo* que quiere decir 'extensión de agua y tierra'. Esto se interpreta, en contextos de manejo territorial, como *ejaahuá nacoje yurico*, 'el saber sobre la naturaleza'. La ubicación del territorio incluye varios aspectos relacionados al control natural, por lo tanto, es un manejo integral desde varios puntos de vista. Las normas de la ubicación vienen determinadas de la siguiente manera: los ríos grandes se ubican de sur a norte y los quebradones del margen derecho subiendo se ubican de occidente a oriente. Son estrategias de ubicación porque no existen ríos o quebradones al contrario de estas coordenadas. Cuando se encuentran ubicadas al margen izquierdo subiendo por cualquiera de los ríos grandes se maneja de oriente a occidente.

Los grandes ríos, como el Amazonas, Caquetá, Apaporis o el río Mirití abarcan el territorio por ambos costados, ocupando el territorio hasta los nacimientos de sus afluentes. La cobertura de territorio que abarca cada río depende del tamaño de cada río. Si el río es extremadamente ancho, pues el territorio es mucho más amplio. Si el río es mediano, pues el territorio debe ser mediano; y si es pequeño, de igual manera, el territorio debe de ser pequeño.

Los ríos ubican el territorio y no los territorios a los ríos; se ubican de manera tan organizada que permite el ordenamiento territorial del mundo upichía, bajo unas normas de manejo y cumplimiento de los requisitos que ordena la Ley de la naturaleza.

Por esta cuestión, no está permitido el ordenamiento territorial desde la óptica ancestral, cultural y tradicional. Políticamente es diferente porque se organiza según un plan de desarrollo alternativo que genere ingresos, y eso desconoce el valor de la naturaleza viva, de los ríos y de sus dueños naturales.

Caquetá o Camawemi

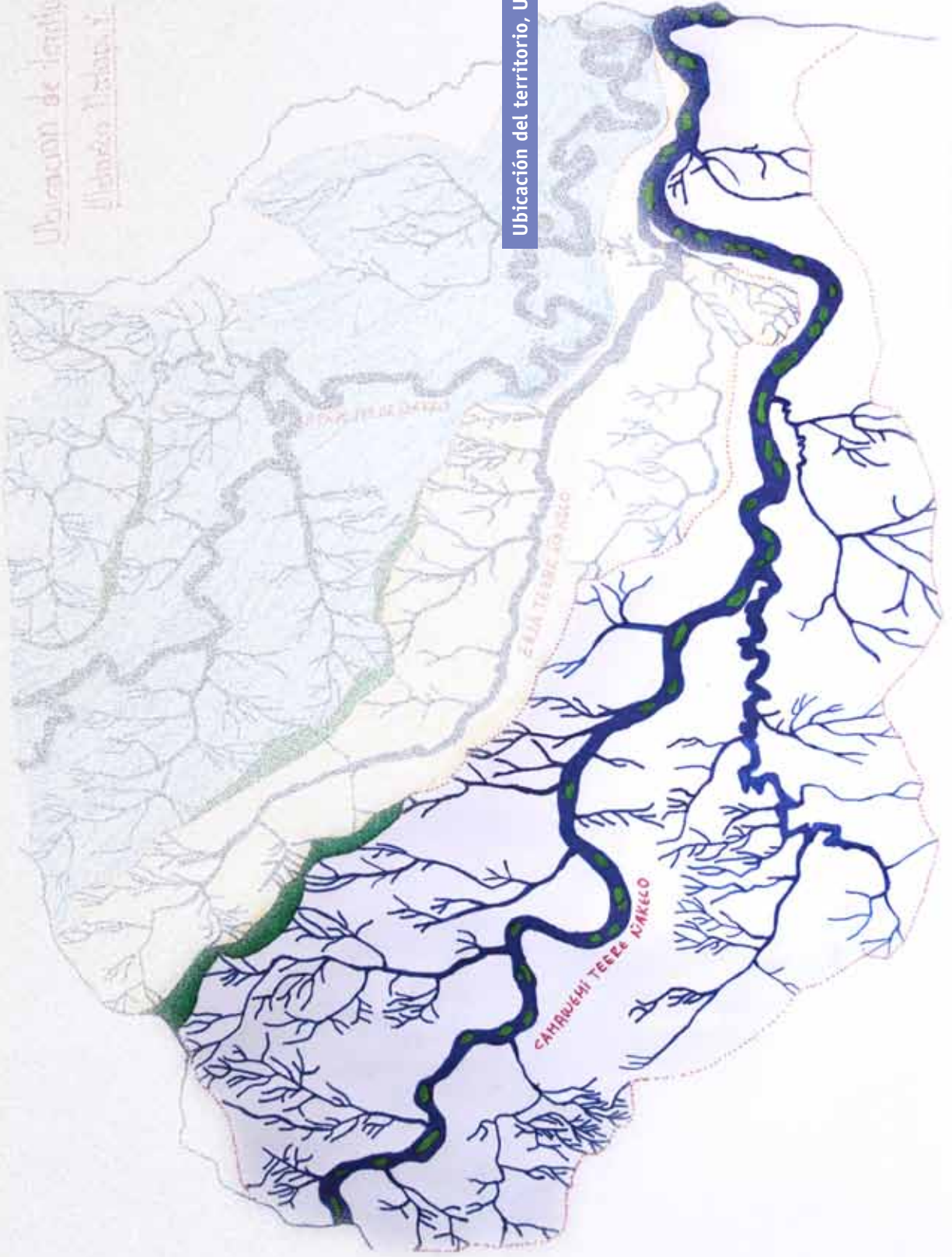
La ubicación de territorio se encuentra relacionada con las diferentes clases de tierra, así puede resistir las fuertes corrientes de las aguas en los diferentes ríos. El río Caquetá se encuentra principalmente relacionado con las mejores calidades de lodos, porque el lodo resiste las fuertes crecientes, corrientes y las conejeras largas. La mayoría del área de las tierras bajas, en la ribera del río Caquetá, se encuentra cubierta de lodo muy fino para proteger la orilla de algunos deslizamientos que pueden ocurrir por las variaciones en los niveles del agua.

El color del agua es turbio porque corresponde a una menor calidad de agua, si se compara con otros tipos de colores de las aguas de mi región. Por la turbiedad del agua, las especies que habitan en este río son de menor calidad, y por tal motivo, anteriormente no las consumían tanto. La calidad de las especies de peces producen patologías tropicales, por eso la mayoría de las personas que no están acostumbrados a comerlas se enferman por esta causa. Se dice patologías tropicales porque son enfermedades que contaminan a las personas únicamente por estar en el sector de este río. El color turbio de las aguas indica, entonces, que el agua no es de consumo.

Por esta razón, identificamos la ubicación de territorio con el color del lodo que señala su resistencia. Por el momento, el río Caquetá es el que cubre más espacio en el territorio del mundo indígena. Se encuentra muy bien ubicado, por eso se le pide permiso a los dueños naturales para radicar las tribus en cualquier área de este territorio. El territorio que pertenece al río Caquetá, se llama *Wepuru*. Es un nombre genérico que se dispone para el cuidado de este territorio.

En muchos casos, se puede controlar todo el territorio del río Caquetá con este mismo nombre, desde su desembocadura hasta el nacimiento, luego se ubica el territorio de sus afluentes por ambos costados. La ubicación de territorio del río Caquetá se llama *Camawemi teeré*.

Ubicación de territorio
Uñmésa Matapí

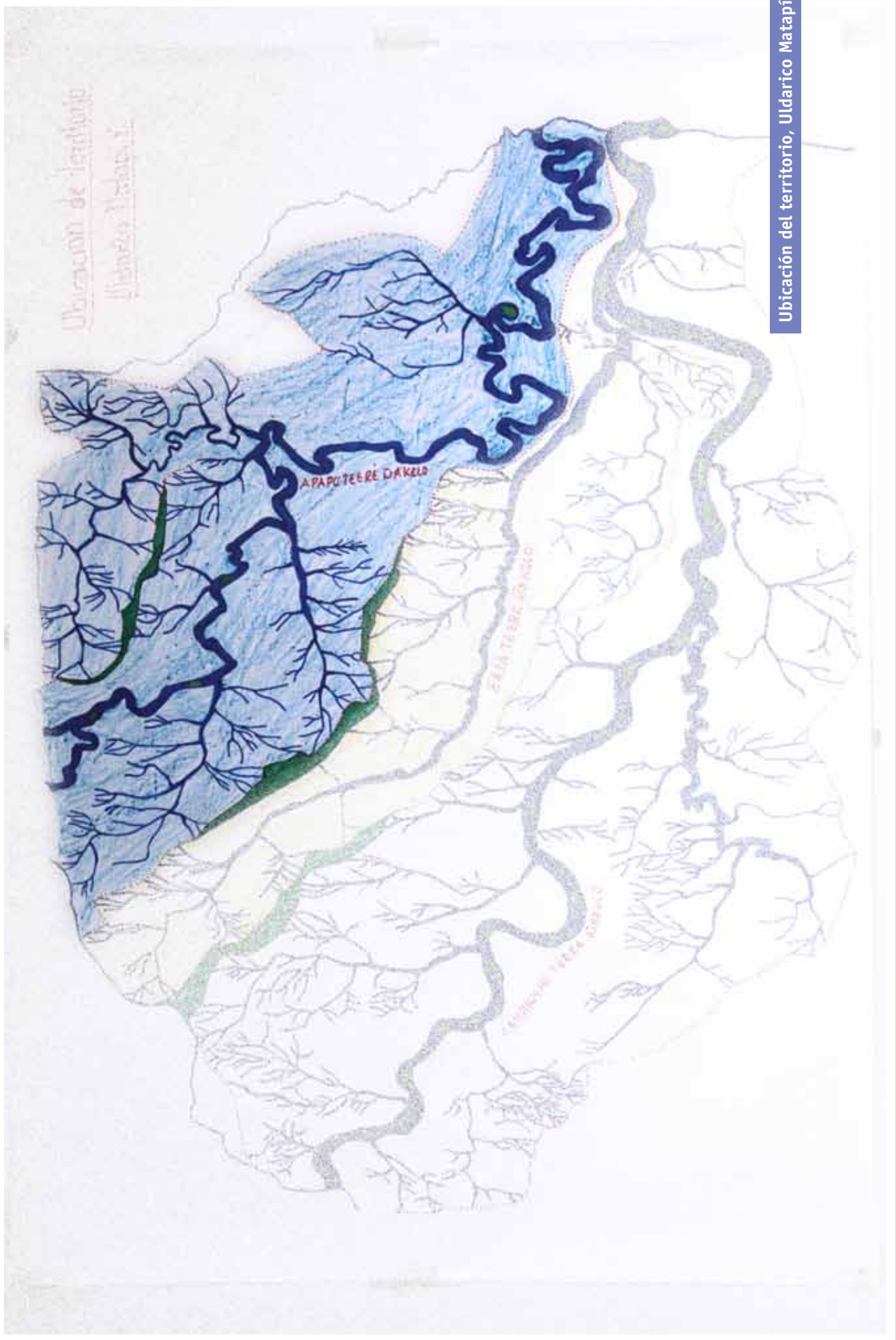
Ubicación del territorio, Uldarico Matapí

Apaporis o Apapu

El Apaporis es uno de los puntos más estratégicos de todas las zonas y tiene un uso de suelos muy diferente. Por eso, en el mundo indígena se requiere especial atención sobre el manejo de suelos, para ayudar a resolver problemas del desequilibrio natural cuando sea necesario.

Antes de la ubicación del territorio, los creadores *Karipulaquena* asignaron los recursos disponibles para el uso de la humanidad y definieron las estrategias de uso y manejo especial, aparte de uso tradicional, para la mayoría de los aborígenes. No a todos los grupos les corresponde el chamanismo ni otras costumbres parecidas, pero permanecen, porque creen en algo, son realistas y tienen suficiente inteligencia para realizar una explotación sostenida de los recursos naturales, de la fauna y los recursos hídricos. Muchos aborígenes no conocen la cultura chamánica u otros manejos especiales, por eso existen en el mundo de saberes conocedores de hechicerías, brujerías, hierbateros, chamanes y diversidad de magias. Todos manejamos el mundo de diferente manera, pero nadie ha avanzado en nada, solo en tecnología, nadie ha logrado mejorar nuestra vida, tenemos nuestro ciclo de vida de siempre y punto.

Son aspectos simbólicos de mucho riesgo, y estos conocedores podían con mucha facilidad acabar con los recursos de suma importancia para la salud del universo. Este factor le dio el verdadero valor a este río, que luego comenzó extender la ubicación de territorio del río, a esta ubicación se denominó *Apapu teeré ñakelo*, que quiere decir 'tierra de Apaporis'.

Ubicación de territorio
Matapi

Ubicación del territorio, Uldarico Matapi

Mirití o Eejá

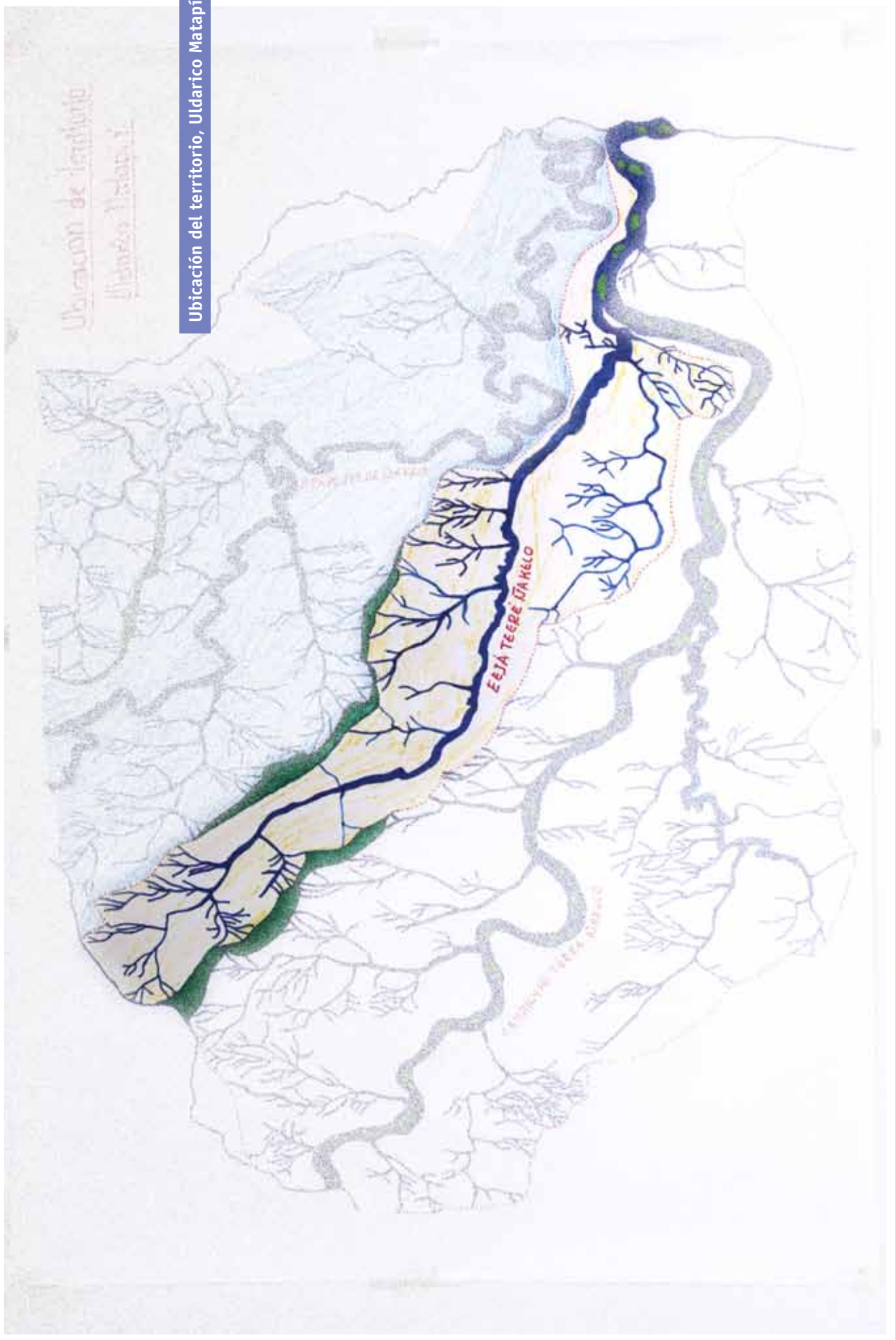
Este río también posee principios y efectos de una facultad creadora que es el pensamiento, y de otra facultad que se mueve dentro del ambiente energético, esto permite que se genere nuestro bienestar. Por esta razón, somos tan delicados en el sistema tradicional de salud. Todo se siente, se mira, se respira y se huele: son conceptos del mismo ambiente que nos tienen amenazados en todos los momentos de la existencia humana sobre la tierra. En el dialecto se dice *mejiwacaje*. En la vida indígena siempre ocurre en territorios propios o ajenos porque las energías de los elementales inmateriales controlan las facultades en todo el ser humano, o en la vida de la tribu upichía. Estas son funciones de los elementales inmateriales que no vemos pero que siempre la sentimos.

El río Mirití es el segundo río en la escala de valor cultural porque de allí surge la identidad de nuestra etnia. Cuando una tribu se identifica perfectamente con un río, la tribu puede manejarlo tranquilamente sin ninguna precaución. En este instante, se considera como 'mundo upichía', pero entre comillas, porque existen otros grupos que pueden manejarlo de mejores maneras.

Cuando el territorio se encuentra cargado de energías tanto materiales como inmateriales comienza a independizarse en todo sentido y comienza a ubicar el territorio que corresponde a su afluencia. La ubicación del territorio abarca la cobertura de los dos márgenes avanzando hasta los nacimientos de sus afluentes. Desde entonces, comienza el territorio del río Mirití.

Ubicación de territorio
Uldarico Matapí

Ubicación del territorio, Uldarico Matapí

5

El territorio del río Mirití Paraná

Uldarico Matapí y Rodrigo Yucuna

Cartografía ancestral yucuna-matapí

Ejaahuá jenakeena yurico

El río Mirití Paraná no es un río grande sino mediano, pero afortunadamente adquirió importancia gracias a la diversidad de espacios de origen de los diferentes grupos étnicos. Es una de las cuencas del río Caquetá que ha presentado mayor número de sitios de origen, como lo destaca la historia.

Por los espacios de alto valor cultural, y la concentración de mucho conocimiento sobre el mundo indígena, en idioma se denomina como *capechuruna ñacajela* o 'territorio de conocimiento'. El río Mirití Paraná, *Eejá*, mereció un alto orden de importancia dentro del gran territorio. Desde entonces, se organizó la ubicación del territorio en la zona, como en cualquier ubicación de territorio de los ríos importantes.

El río Mirití Paraná o *Eejá* es un río mediano y, por lo tanto, se mereció un territorio mediano: todo en orden como lo indicaron los creadores para los dueños naturales. El río es mediano pero se extiende mucho hacia su nacimiento y se organiza en tres sectores muy importantes y de mucho respeto, pues se relacionan con los recuerdos de los seres mitológicos y seres que se encantaron muchos años atrás. Anteriormente, por el río Mirití Paraná sucedieron cosas y la historia destaca todo lo sucedido allí, aun se encuentran las huellas en los sitios de esos sucesos.

Los sectores importantes que tiene este famosísimo río se comprenden de varias maneras, ya que es un río de manejo multiétnico y cada grupo étnico se aproxima desde un punto de vista ancestral; y eso es respetado por el resto de los grupos de ese territorio. Lo que se destaca en este material de trabajo se relaciona única y exclusivamente con la visión ancestral upichía.

Los sectores de este espacio vienen divididos en tres sectores importantes, que son los siguientes:

Primer sector	Desde la desembocadura hasta el raudal de Tequendama
Segundo sector	Desde el raudal de Tequendama hasta el raudal de Chimborazo
Tercer sector	Desde el raudal de Chimborazo hasta un sector llamado Manorí

Desde el sector Manorí hasta el nacimiento de este río se reconoce de otra manera porque allí comienza la zona de origen de cada grupo étnico. Los tres sectores que dividen la unidad de este río están reconocidos y valorados, pues en cada sector abundan especies de peces muy diferentes una de la otra. En el primer sector abundan especies generales porque se desplazan del río Caquetá, y son especies comunes que se consiguen en cualquier río o afluente del río Caquetá. En el segundo sector, existen especies únicas y exclusivas del sector, ya que cubre un espacio bastante pequeño y no permite mucha diversidad de especies en la zona. Así lo declara la historia de origen.

El último sector es una amplia extensión del río que cumple con unas restricciones de consumo de los peces que se capturan en la zona. Este sector se denomina en el dialecto como *pará*. *Pará* es una energía mala que restringe el consumo de los peces y la carne de todas las especies de esa zona, porque al consumirlos se afecta el cuerpo con unas consecuencias muy peligrosas. Anteriormente, nuestros abuelos no consumían ni los peces ni la carnes que se conseguía en la zona, esto se debe a que existen muchos sitios de origen de nacimiento.

Los grupos que se originaron en la ribera de este río fueron: camejeya, urumeena, imikepina, todos por medio los upichía. Debido a esto han surgido muchas complicaciones que al final afectan, de manera indirecta, el control de las normas de manejo de este río. Por eso existen varias visiones ancestrales sobre este río, porque no es un río que pertenece a una sola entidad étnica.

La ubicación del territorio sobre el río Mirití Paraná se realizó de la misma manera que sobre el río Caquetá: se ocupó el territorio por ambos márgenes del río, ocupando el territorio correspondiente a sus afluentes. Se habita el territorio desde la desembocadura hasta el nacimiento. A esta ubicación del territorio se denomina *Eejá teeré ñaqueló*.

La ladera de este río se encuentra cubierta de tierra amarilla cercana a la greda, esta ocupa el primer sector. El segundo sector se encuentra cubierto entre tierra arenosa y rocosa que permite el control de algunos deslizamientos o de la descomposición de la orilla. En el tercer sector encontramos las orillas cubiertas con tierra negra, porque no existen tierra altas, este es el sector de tierra baja o *pará*, y es un sector que está cubierto por manchales de cananguchales.

Del sector de *pará*, como lo dominamos, seguimos hasta el último sector, que a la orilla se encuentra cubierta con tierra arenosa que proviene de una unidad de paisaje que se llama *mawaní*. La orilla del río no produce *jaharí* como otras orillas de otros ríos, más bien se encuentran cantidades de palmas de cananguchillo que en ninguna otra orilla se producen.

Esta especie de palma cambia la presencia de este río porque con sus presencia cambia la historia del río, desde entonces quiere decir 'río de canangucho' o también se domina como Caño Cananguchal. Supongo que la historia de este río se había extendido en todo el conocimiento de los otros grupos étnicos porque la mayoría de los vecinos lo consideran como Caño Cananguchal.

Este río tiene mucho valor en muchas partes de su territorio, ya que han ocurrido cosas de mucha importancia y acontecimientos de orígenes. Muchas normas de uso y de manejo se han establecido en la región de este pequeño río, por lo tanto, la importancia y el respeto por este río se tiene que aceptar obligatoriamente en la mayoría de los grupos étnicos que conocen la historia de este pequeño sector.

6

El río Apaporis y sus principales afluentes

Uldarico Matapí y Rodrigo Yucuna

Cartografía ancestral yucuna-matapí: conocimiento y manejo tradicional del territorio

Ejaahuá jenakeena yurico

El río Apaporis es el resultado del tercer árbol de agua, según la historia de nuestros antepasados y de otras etnias que conocen de igual manera el origen de este río. Es uno de los ríos más importantes porque gran parte de su área es ocupada por espacios de orígenes de muchos dueños naturales y de otros seres mitológicos.

Tiene importancia porque los creadores ocuparon su espacio para desarrollar actividades relacionadas con la evolución del mundo y sus recorridos durante su estadía sobre la tierra. Los creadores no alcanzaron a pisar el territorio del río Amazonas, ni del Caquetá, ni del río Mirití. Solamente estuvieron sobre territorio del río Apaporis según la historia del pasado.

La mayoría de sus afluentes también tienen espacios de orígenes de muchos grupos étnicos, por eso se reconoce y se acepta a este río como uno de los ríos más estratégicos de todos los que aparecen en el territorio de nuestro mundo. La mayor parte de su área tiene un territorio de origen con una compleja dimensión de uso y costumbres de la mayoría de los aborígenes que se encuentran radicados en sus orillas. También se reconoce como el espacio de mayor migración de los creadores *Karipulaquena* u otros seres poderosos como mitológicos.

El sector del río Apaporis era como un espacio de concentración de los creadores para realizar parte de la evolución del mundo. Por esta causa, tiene muchas normas de manejo y control del territorio. Sus afluentes de ambos lados son representaciones de algunos espacios de origen de los aborígenes que aun permanecen en la zona. El río no es transitable por los raudales que se presentan a lo largo de su extensión; estos accidentes, en gran parte, son la simbología de diversos grupos de especies que permanecen en algunos lugares de estos sectores, que hasta el sol de hoy en día siguen representando los recuerdos de sus orígenes.

7

Ubicación de los dueños acuáticos

Uldarico Matapí y Rodrigo Yucuna

Cartografía ancestral yucuna-matapí

Ejaahuá jenakeena yurico

Merejeka jini minaná yoró

Después de la división de los ríos, los dueños acuáticos comienzan organizar sus sectores cubriendo parcelas que se definen como territorios naturales de manejo. La cartografía ancestral upichía solamente muestra parte de la ubicación de los dueños acuáticos porque los mapas se muestran desde la desembocadura del río Apaporis.

Estos dueños acuáticos organizaron una amplia zona de manejo organizada en espacios míticos o simbólicos de mucha importancia. Por esta razón, la organización del mundo upichía está basada en la organización acuática. De igual manera sucede con la organización del mundo: todo está ordenado bajo las condiciones de las normas acuáticas.

En cada río se organizan dueños acuáticos y el dueño de cada lugar dispone el cuidado y el manejo de la zona; en cada zona se encuentran varios dueños y, conjuntamente, se maneja y se protege la zona acuática incluyendo otros conocimientos humanos.

El río Caquetá está organizado por unos únicos dueños que están afiliados a las asignaciones de los terrenos como propietarios de este enorme río. Los dueños cubren la mayor área del río, como las desembocaduras y sus afluentes de ambos lados; otros ocupan remansos enormes y, por último, algunos ocupan raudales e islas. De acuerdo a las parcelas de los dueños acuáticos se define el orden del territorio. Así se organizan los dueños acuáticos hasta definir el orden territorial del río Caquetá.

Por su lado, el río Mirití Paraná se organizó de igual manera que el río Caquetá. Las parcelas de los dueños acuáticos del río Mirití Paraná adquirieron más importancia que las de los dueños acuáticos del río Caquetá. Esto sucedió porque en las parcelas de este río comenzaron presentarse espacios más simbólicos.

Antes de que los dueños acuáticos ocuparan las parcelas, los espacios ya habían adquirido importancia en todos sus sentidos, por eso los dueños acuáticos del río Mirití Paraná ocupan el segundo rango de manejo, porque son más organizadas que las del río Caquetá. Anteriormente, los grandes conocedores las visitaban y vieron cosas impresionantes dentro de su organización.

La relación chamánica desde un comienzo estuvo muy relacionada con estos dueños acuáticos en un sentido más significativo, mientras que en el río Caquetá se tiene una relación más mítica. Las parcelas de los dueños acuáticos definen con más claridad el ordenamiento territorial de esta zona.

El río Mirití Paraná presenta cuatro sectores de manejo. Desde la desembocadura hasta el raudal de Tequendama presenta características que están relacionadas con el río Caquetá; y desde el raudal del Tequendama hasta el raudal del Chimborazo, sería como el segundo sector, comienza a sentirse la presión de los dueños acuáticos de esta zona.

Desde el raudal del Chimborazo comienza otro sector que en el dialecto se denomina *Pará*, porque en el área se presenta contaminación de malas energías causadas por algunos dueños, en la época de la creación. Se extiende por un área bastante larga ocupando las dos márgenes de las orillas de este río. Este sector se llama en el dialecto *Pará* y cubre desde el raudal del Chimborazo hasta un sector llamado *Manoorí*. El sector es un remanso, en el centro se ubica una enorme roca en forma de tronco. Este tronco mantiene un significado bastante respetado y que manifiesta la historia simbólica de esta zona.

Del sector de *Manoorí* comienza el último sector del río Mirití Paraná, que se extiende hasta la cabecera. El último sector es un área de mayor provecho de recursos acuáticos y terrestres. En dialecto se dice *manupamiruna* que quiere decir 'productos sin contaminaciones' o 'presas limpias que no contienen consecuencias peligrosas'. Tanto la fauna como la flora se encuentran muy bien organizadas, por eso no existen cosas malas en la zona y los alimentos de animales o peces también son sanos.

De esta manera, se organizaron los dueños acuáticos del río Mirití Paraná, desde entonces se dieron las normas de manejo con las que hoy en día aún se manejan estos dueños. Es un río no muy ancho, es un río mediano, pero con mucha importancia ancestral. Este mensaje lo comparten varios de los grupos étnicos que se relacionan con estos sectores.

El manejo del mundo acuático se encuentra relacionado desde un principio con el mundo superior, por eso existe una unidad de manejo natural: nada es ajeno a nada. La organización de las normas de manejo acuático y terrestres contienen un solo principio y sobre ese principio se encuentra organizado el potencial de ambos mundos.

8

Ubicación de los dueños terrestres

Uldarico Matapí

Cartografía ancestral yucuna-matapí

Ejaahuá jenakeena yurico

La organización de los dueños terrestres o dueños naturales es igual a la de los dueños acuáticos, solo que no cubre los espacios de los ríos porque se extienden por los afluentes principales y algunos quebradones con principios importantes. Abarcan los espacios que van desde las desembocaduras de los caños pequeños hasta sus cabeceras.

Las áreas de tierra sobre cualquier afluencia pertenecen a los dueños terrestres en conjunto con dueños acuáticos. El mundo terrestre se maneja con el principio de mundo acuático, porque el mundo terrestre no tuvo principio de su propia organización: todo vino de acuerdo a la división de ríos.

La mayoría de los dueños terrestres pusieron sus parcelas en las zonas más importantes sobre los ríos y en la selva adentro, sin salirse del control del dueño del río o los quebradones, de esto depende cada territorio para poder organizarse.

Desde entonces, los dueños terrestres dividieron sus zonas en tres partes principales: sobre el río Caquetá, Mirití y Apaporis. No cubrieron el territorio de manera exagerada porque querían manejar el territorio de una sola zona.

Caquetá

Los dueños terrestres ocupan la mayoría área del territorio del río Caquetá, que se extiende desde su desembocadura hasta la escarpa de Araracuara. Entran por el río Negro, Pamá, Apaporis, el raudal de La Pedrera, el raudal de Córdoba, Mirití, Cahuiñarí, El Tigre, Solarte, Churuco, quebradon de Atiba, Coca, Sol, Metá, Quinche, Yari, Aduche y la escarpa de Araracuara. Cubren todos los territorios de estos afluentes del río Caquetá.

Mirití

De igual manera están organizados los dueños terrestres del río Mirití, la diferencia única es que se encuentran muchos más sobre este pequeño río. Por este río se encuentran más que todo son los dueños de las boas, que corresponden a ambos territorios. Existen algunas especies de aves que también corresponden a los dueños acuáticos, pero que son manejados por los dueños terrestres, por eso existe una complejidad de dueños por este territorio. Son muchos más que los del río Caquetá, pues los animales y los peces, según la historia, son de mucha más calidad, por eso son complicados en el momento de consumirlos, porque no son de uso cotidiano más bien de uso temporal.

Apaporis

El río Apaporis tiene su cobertura desde su desembocadura hasta la desembocadura del río Cananarí. Una extensión de tierra bastante amplia, cubriendo ambos márgenes del territorio que corresponde a este río. Este río es bastante significativo en todos sus sentidos: mítico, histórico y chamánico. Los aborígenes de esa zona son los más conocedores de su territorio, permanecen expresando su vida, naturaleza y tradición.

Abarca sus afluencias desde los quebradones de Ugá, Pirá Paraná, Popeyacá, Yapiyá y el río Cananarí. Los quebradones de este río son de mucha importancia porque la mayoría de su territorio son espacios de origen y espacios de experimento de algunas evoluciones del mundo en el que hoy en día vivimos. Sus recursos más que todo son

símbolos de muchos elementos de aquella época, por eso no es permitido el consumo de las especies a la mayoría de los grupos que viven en la ribera de este río que, por lo general, se denomina como *Apapu*.

Se reconoce su importancia porque este es uno de los últimos árboles de agua que se transformaron en río. Por eso es muy diferente a los demás, porque precisamente es una transformación del agua.

El territorio está cubierto por elevaciones pequeñas de tierra, pues desde allí comienzan la serranía de Tararira, la cabecera de Yapiyá y, por último, la serranía de Chibiriquete. Sobre el territorio existen innumerables sitios de origen tanto de los animales como de los humanos que no se encuentran en las orillas de estos ríos sino en sus afluentes. Muchas zonas están cubiertas con bosques tropicales húmedos que aun se mantienen y son comunes en esas zonas; en dialecto los denominamos como *marepe*. Para nosotros el territorio del río Apaporis es la tierra más antigua en la historia de su origen: hace parte del territorio antiguo y en ella sucedieron cosas antiguas.

9

Cartografía de las dantas: recorridos y territorios

Uldarico Matapí

Cartografía ancestral yucuna-matapí

Ejaahuá jenakeena yurico

Es importante conocer el mundo de las dantas porque aportaron ideas que beneficiaron de manera directa a la tribu, observemos parte de la historia y analicemos sus conceptos. El asentamiento de esta especie no solamente implica la presencia para ocupar el mundo sino sirve para detallar en conjunto el desarrollo del manejo del mundo.

Las especies de las dantas mantienen un concepto bastante importante para la tribu porque organizaron sus grupos de igual manera que la tribu. Unos de los conceptos más importantes es la realización de los senderos o caminos, como la denominamos nosotros, que ellos trazaron. El lindero de sus senderos son el límite del mundo que nos corresponde: lo trazaron de la mejor manera posible, mientras que ninguno de los grupos étnicos trazaron linderos sobre la propiedad tradicional del mundo que corresponde a cada grupo étnico. La aparición de esta especie implicó un punto de vista que la mayoría de las tribus acogieron como costumbre propia.

En segundo lugar, las dantas trajeron la idea de los baños, porque el ancestro de ellos comenzó a bañarse con el agua por primera vez en el mundo y en la historia. Los mismos creadores no se pudieron bañar porque el agua era un peligro. El ancestro de las dantas, en cambio, se tiró al río y comenzó a nadar y a sentir el gusto del agua en el momento del baño. A él le dio por nadar entre las aguas de los diferentes ríos. En la historia de los upichía no se sabe quien fue la primera persona que intentó nadar en las aguas de los ríos, tampoco se sabe de los otros aborígenes. Es un concepto que se copió de esta especie.

Las especies de las dantas se organizaron de la misma manera que los puercos de monte, solo es que las dantas fueron más inteligentes, su mundo es como el mundo upichía y las demás tribus: manejan el mismo mundo pero de diferente manera.

El ancestro de las dantas dispone de todo lo que le pertenece y organiza su grupo de esta manera:

Dueño sobrenatural: *Chachari memayí*

Dueño natural: *Perinawi*

Mamakuuwí

Jeweilaké

Kupiramilaqué

Wiiyómuna inañakam

Werapiya yuikomi

Wapiya yuikomi

Werapiya yuikomi

Waruwá yuikomi

Werachurí yuikomi

Mapinarimi yuikomi

Jemunirari yuikomi

Taparimi

Makanáa

Jemaná

Principalmente, se reconocen y se respetan los catorce grupos de danta que ocupan de una u otra manera el territorio upichía. Sobre el orden del asentamiento de los catorce grupos se reconoce el valor de los nombres para el manejo de esta especie porque lo que no se conoce, no se puede manejar ni usar.

Esta especie se organizô de la mejor manera posible, por lo tanto, se encuentran muy bien ubicados dentro del mundo upichía. Por eso, las especies de las dantas no se comparan con otras especies, se respeta mucho más porque tienen la facilidad de cobrar venganzas y hasta pueden causar la muerte instantánea.

10

Cartografía del mito de *Kawarimi*

Rodrigo Yucuna

Cartografía ancestral yucuna-matapí

Ejaahuá jenakeena yurico

Kawarimi es un personaje importante dentro de la cultura de la etnia yucuna, al igual que las demás personajes como los *Karipulaquena* y *Manori*: esta persona forma parte de ese mito. Pero en realidad se conoce que *Kawarimi* y su hermano *Pijituri*; eran dos hermanos de un solo padre y de una sola madre, el mayor era *Kawarimi* y ambos tenían un primo hermano de nombre *Ipuu*.

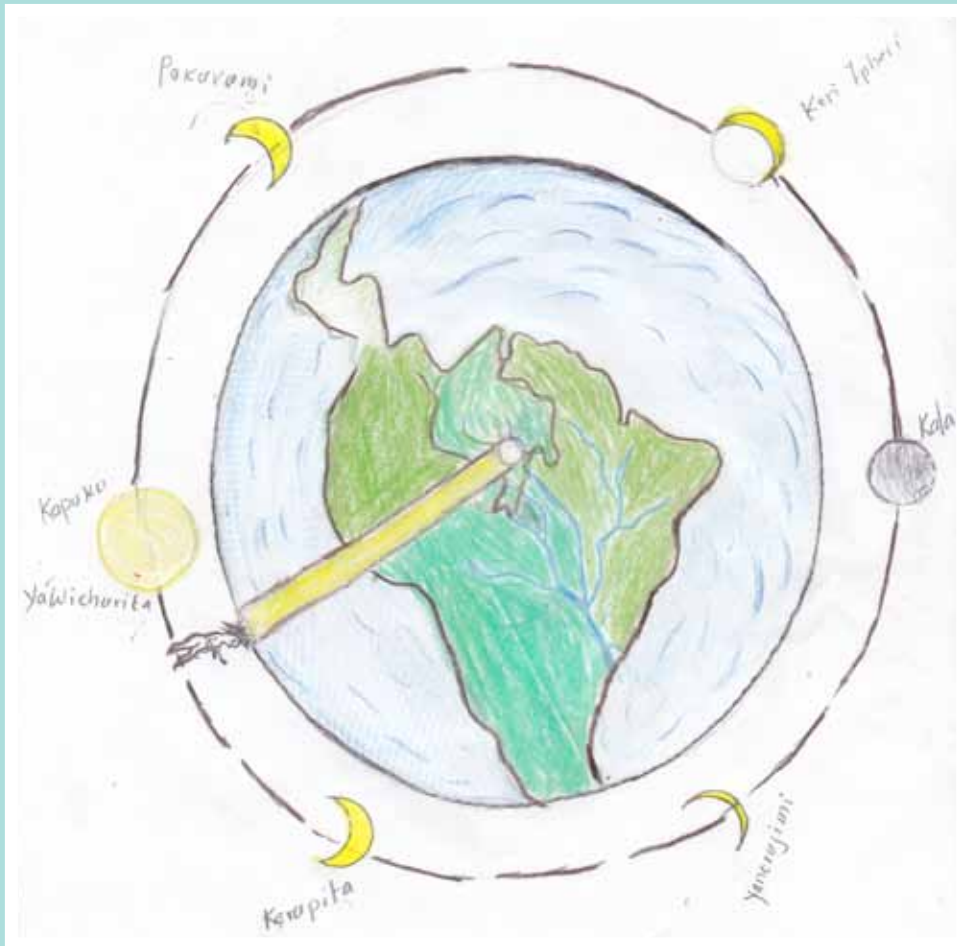
El padre de estos dos hermanos se llamaba *Kawa* y el lugar de origen era cerca de la serranía del Chibiriquete, hoy en día Parque Natural Nacional. Desde la edad temprana de estos dos hermanos, el padre se desapareció. Esto hizo que *Kawarimi*, con el hermano menor se radicaran en un afluente del río Mirití, en el quebradón de Punama. Ahí edificaron una maloca, y el hermano menor se dedicaba a tejer plumas de aves para adornarse la cabeza.

Un día *Kawarimi* encontró en el monte el nido de un loro que andaba buscando a su hermano. Al escuchar esta noticia, *Ipuu* se puso muy contento. Al día siguiente, los dos hermanos se fueron en busca de la cría del loro para tenerlo de mascota. Pero la idea del hermano mayor era acabar con el hermano menor por competir en pensamiento con él. Cuando estaban trepados entre las ramas del árbol, un hermano se metió en el orificio del árbol, era el hermano menor, *Kawarimi* le preguntó por el estado de los loros. Y este le respondió de manera grosera, por eso *Kawarimi* soltó la piola que ellos utilizaban para colgarse del árbol y se regresó, llevando la mala noticia que el hermano se había accidentado y se había muerto.

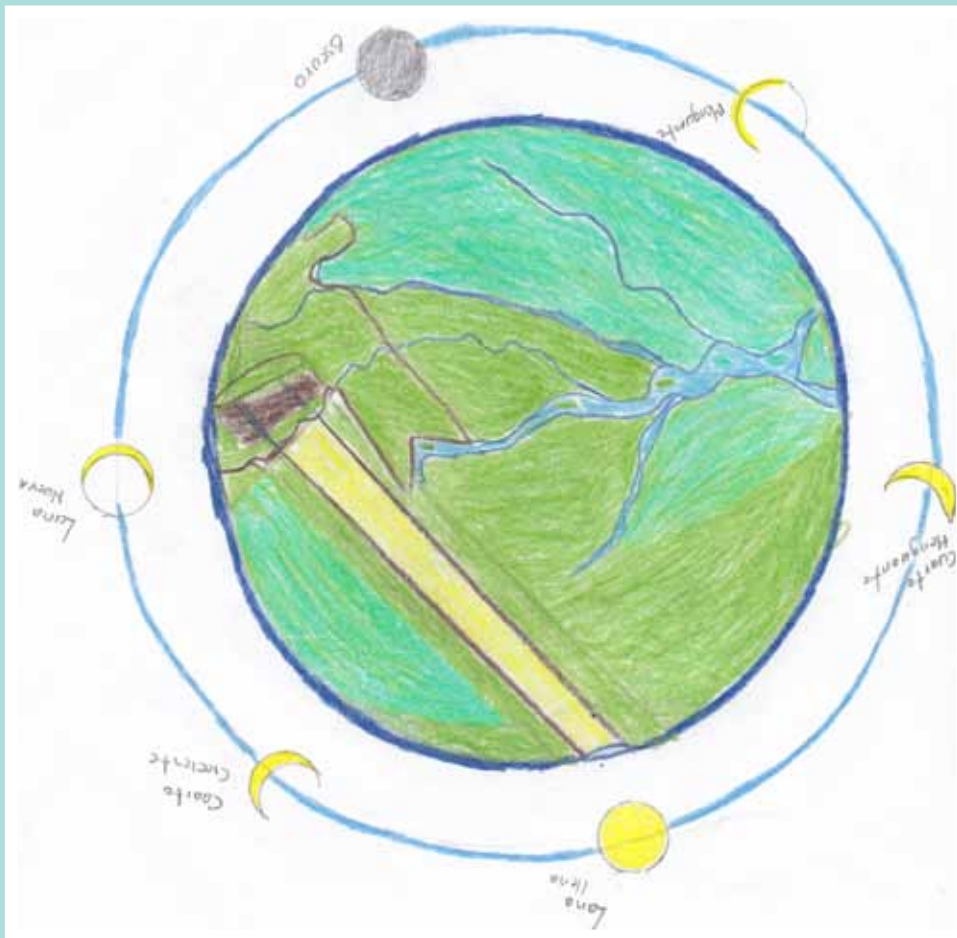
El hermano después de pasar mucho rato en el nido del loro, el cual además ya se había volado del nido, con mucho esfuerzo y con la ayuda de una madre guara pudo salir del árbol. Aunque a la guara le costó, sin embargo, le prestó mucha ayuda. Así, el hermano sobrevivió y se regresó al hogar, después de pasar la noche con la guara. Al comienzo, el hermano se extrañó mucho pero él le pidió disculpas por el error cometido.

Pero el hermano buscó, para vengarse del hermano mayor, matarlo definitivamente. Por eso, utilizó todos los poderes para atraparlo. Con el poder que él tenía era suficiente para abrir un abismo que le permitiera acabar con la vida del hermano. Para

eso, trabajó mucho, de tal manera que cuando *Kawarimi* se dio cuenta, el hermano ya había terminado de escarbar el túnel. De esta manera, al siguiente día siguiente, el hermano menor le dijo que fuera a visitar su lugar del trabajo, y así fue. Cuando llegaron al lugar del trabajo, *Kawarimi* se quedó asombrado de ver el trabajo tan inhumano del hermano: lo que hizo el hermano menor fue lanzarse al hueco, pero como él se inventó un ala para equilibrar el peso del cuerpo, se tiró y salió sin que el hermano se diera cuenta, luego le insistió al hermano para que fuera a ver el abismo. Cuando *Kawarimi* se lanzó, ya no tenía qué hacer, es decir, se dio cuenta de lo que había pasado, pero ya en lo último. Al sentarse en la base del túnel, el peso no resistió y se rompió la base delgada de la tierra, así que *Kawarimi* se fue al espacio. Igual resistió mucho por el poder que él manejaba, eso le permitió sobrepasar la trampa del hermano y alcanzó a salir a la orilla. Esta es la segunda ruta de *Kawarimi*.

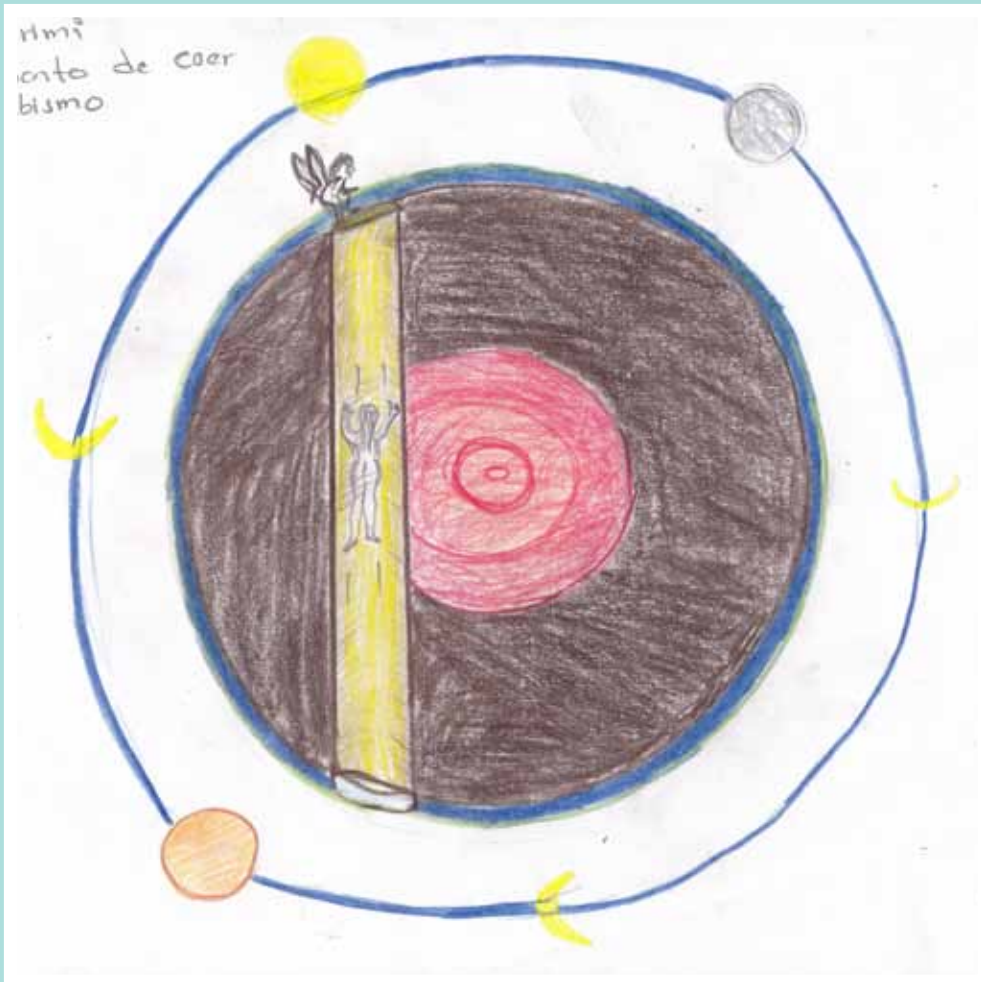
Kawarimi es arrojado al túnel y recorre las fases de la luna, Rodrigo Yucuna

El primer personaje que *Kawarimi* encontró en el espacio fue al sol, pero no fue posible la relación por la temperatura que tiene el sol. Luego se encontró con la luna y navegó por el espacio estudiando las fases de la luna. También se encontró con un grupo de mujeres con las que compartió por un tiempo; y luego cayó en la trampa de las *Ñamatu* y retornó de nuevo a la casa de la luna. Por otro lado, *Kawarimi* encontró la casa de los animales, en donde se reúnen para celebrar un ritual para el manejo ambiental y para la productividad. *Kawarimi* aprovechó esta oportunidad para regresar al lugar de su origen, y así regresó con la cosecha de pepa del *umari*.

Mientras tanto, el hermano preparó el ritual sagrado, él se presenta a sus hijos y ellos salieron corriendo llevando la nueva noticia de que su padre llegó, pero la esposa de *Kawarimi* no acepta la noticia porque se queda preparando y asando el almidón de la yuca para hacer el casabe. Por su lado, la noticia ventila y el hermano pregunta si de verdad vieron a su hermano *Kawarimi*, de tal manera él le da la bienvenida al hermano, pues el resto estaban en la preparación del ritual.

A ellos les convenía que el padre estuviese en el ritual; *Kawarimi* ya tenía armada una trampa para matar al hermano con un relámpago que acabó con la vida de su mujer, la mujer del hermano.

Kawarimi en el momento de caer por el abismo, Rodrigo Yucuna

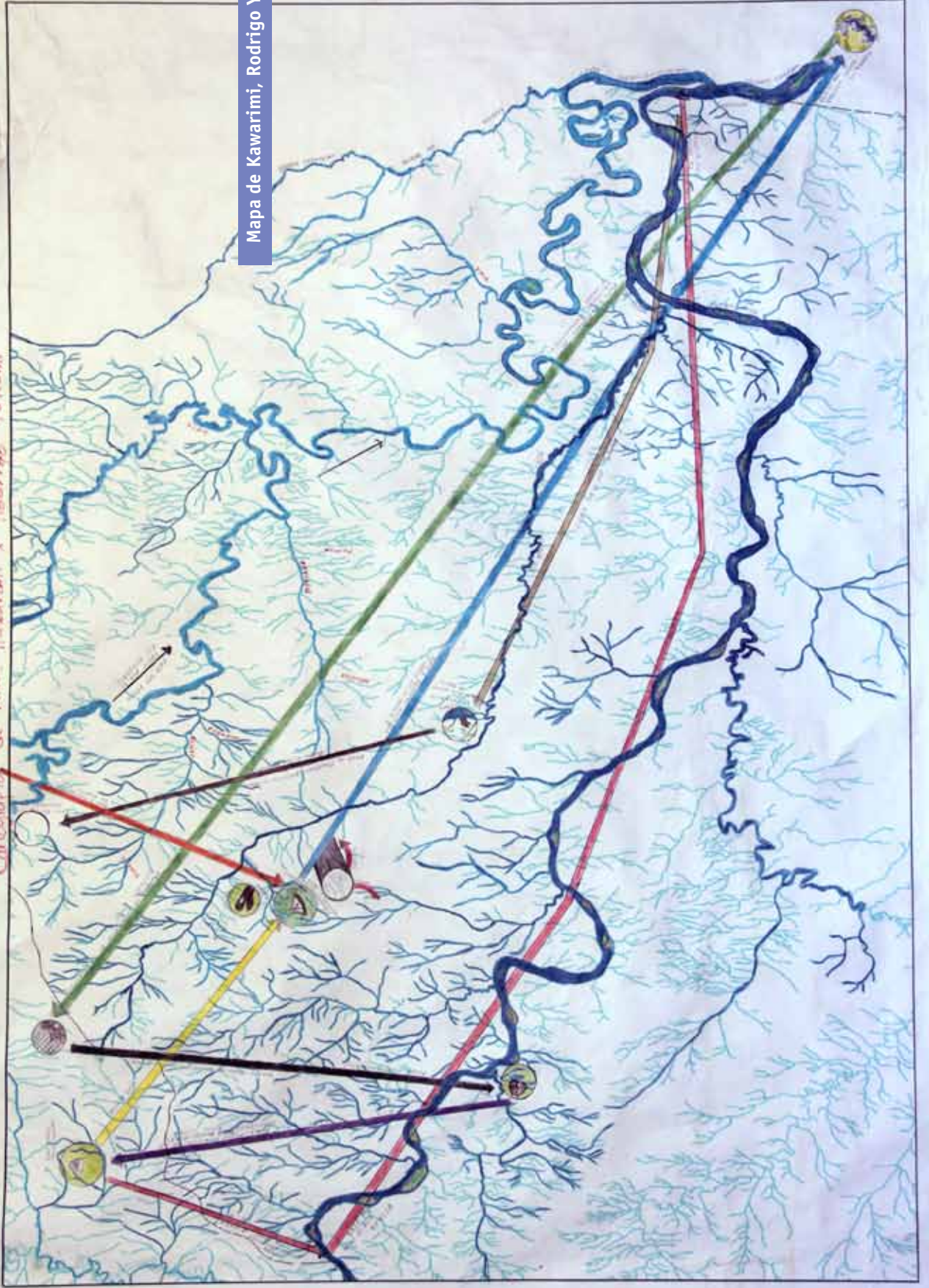
Otra ruta de *Kawarimi* es cuando vuela con las grullas, las cuales van de visita al lugar de origen de la tía *Kunuu*. Vuelan por tres días y llegan al lugar; en el momento de retorno, *Kawarimi* se queda dormido, luego retorna a la tierra para encontrarse con su madre pero en el camino se encuentra con la red del gran gigantesco *Jimu*, un gran cucarrón que se alimenta de carne. La red atrapa a *Kawarimi* quien se salva por la ayuda de la hija del cucarrón, en esa noche el *Jimu* sopla fuego a los cuatro puntos cardinales y se quema el bosque.

Por la mañana, muy temprano, *Kawarimi* emprende el viaje y es perseguido por *Jimu* hasta llegar al lugar de otro animal *Iñapuraji*, la gran avispa. *Kawarimi* la ayuda y ella sale a su defensa y ataca a *Jimu*, quien es controlado por la gran avispa. *Kawarimi*, luego de un tiempo, mata a quien lo defendía para poderse llevarse su propia mujer, la que le preparaba el casabe.

Kawarimi viaja por río Caquetá al hogar de su madre, cuando llega a la maloca de ella, no encuentra a su familia porque un felino hambriento acabó con ellos. Luego se queda con la madre de *Kawarimi*, eso lo hace enfurecer y él se inventa toda las estrategias para cazar al tigre. Primero mata a la hija del tigre, luego transforma el cuerpo de la hija del tigre, después se encarga de preparar una gran lapa y le añade un ají picante, cuando llega el tigre del monte, la mamá les ofrece la carne y este lo consume, pero como es tan picante, el tigre no soporta el dolor. *Kawarimi* sale en busca de la pepa del juansoco, una palma chicle y dulce, y le ofrece un poco, al momento se desaparece el dolor. Por eso sale en busca del chicle al monte y allá es atacado por *Kawarimi*, quien luego mata a su propia mamá.

Baja de nuevo por el río Caquetá, cerca de la bocana del río Mirití, y se encuentra con el primo *Ipuu* con quien viaja por el Mirití. En cierta parte del río, el primo es atacado por la gran anaconda que lo devora, pero *Kawarimi* le comunica un mensaje a través de la paloma torca y, entonces, *Ipuu* utiliza los dientes de las pirañas y con eso rompe la barriga de la gran anaconda y vuelve a salir de la profundidad de un lago. *Kawarimi*, muy preocupado, saca una ruta del Mirití hacia el río Apaporis, allá es atacado por un grupo de personas que organizaron una trampa mortal para castigar a *Kawarimi*. Se quedan allá con el primo.

Cartografía de Mito. Kawarimi x Río Yucuna

Mapa de Kawarimi, Rodrigo Yucuna

>>> Chorro del sol en la quebrada
El Sol, afluente del río Caquetá.

Fotografía

Daniel Matapí

Banco de imágenes

Tropenbos Internacional Colombia

<<<

Soporte bicónico conocido como *umichiripucu*, en
lengua yucuna, utilizado como compañero del
banco de pensamiento por los chamanes.

Fotografía

Carlos Castillo

Banco de imágenes

Tropenbos Internacional Colombia

MinCultura
Ministerio de Cultura

patrimonio natural
Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas

TROPENBOS INTERNATIONAL
Colombia