

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objetivo la recuperación de tres ritos con sus respectivas enseñanzas. Ritos que han sido recopilados por medio de la investigación a través de entrevistas, encuestas, libros, todo cuanto existe de material de apoyo con relación al tema propuesto, tomando en cuenta la realidad cultural y educativa de la comunidad Tsunkintsa. En la investigación se aplicó el método descriptivo, analítico, sintético, independiente del rito y se analizó cómo aplicar a la educación en los niveles de la educación primaria en el CECIB CHUJI TSUNKINTSA.

Es interesante conocer los valores de nuestra cultura, nuestros mayores nos transmiten de forma oral, por eso quiero dejar por escrito lo que el mayor cuenta y aporta a la educación, porque hasta el momento se dan dos momentos, el pensamiento antiguo y el actual o moderno.

Algunas comunidades van perdiendo los ritos, sin embargo es necesario mantener y valorar los ritos Achuar como parte de la vida misma de la comunidad, porque todos los ritos contienen enseñanzas y valores a cerca de la cultura, también están relacionado con, la educación que a su vez es un derecho en que debemos participar todos, hombres y mujeres, sin discriminación, en equidad y justicia.

Este trabajo se divide en los siguientes capítulos:

PRIMER CAPÍTULO

Diagnóstico de la comunidad.

En el diagnóstico de la comunidad se pretende dar a conocer los inicios de las mismas, los fundadores, una breve ubicación geográfica de la comunidad, los habitantes, acuerdos en la fundación de la comunidad, el proceso mismo de la fundación, con sus dificultades y sus grandes logros. Además se presenta de manera breve una estadística sencilla sobre la población de la comunidad Tsunkintsa.

SEGUNDO CAPÍTULO

Rito de la ayahuasca.

Los ritos de ayahuasca pretenden dar a conocer el objetivo de la vida, es allí donde se recibe la fuerza de Arutam y se descubre qué se debe hacer en la vida para ser feliz, lo realizaban antes nuestros mayores. En forma comunitaria reunían a su familia más cercana, y en comunidad con ellos realizaban este rito así obtenían la fuerza de Arutam, para bien de su familia o bien de su comunidad, al no realizar este rito, la persona o la familia, no tienen claro el porqué de su vida, qué deben hacer. Actualmente la juventud realiza este rito con el mismo objetivo, para conocer su futuro y para saber si lo que están realizando o van a realizar es bueno y les ayuda en su vida.

TERCER CAPÍTULO

Rito del floripondio.

Actualmente los mayores ayudan para que sus hijos hagan este rito y logren una buena disciplina, sea una persona de bien, obediente y con objetivos claros para su vida. Este rito se lo realiza en compañía de un mayor, el mismo que debe estar muy bien adornado con su traje típico, y todos los adornos achuar correspondientes.

La preparación es bastante original no se usa ningún utensilio de metal, con la rama del palmito se raspa el tallo del floripondio, de esta cáscara muy fina se aplasta con la mano hasta sacar todo el zumo, que se va colocando en un pinink (plato fabricado con arcilla). Quien lo va a tomar debe hacer el ayuno respectivo de tres días, una vez concluido el ayuno toma este sumo de floripondio.

CUARTO CAPÍTULO

Rito del tabaco.

En este capítulo se trata de explicar cómo los mayores preparaban esta bebida y todo lo relacionado con este rito. Los pasos necesarios para lograr una buena visión o tener un

buen sueño, que le permita, a quien la toma, mirar con claridad su vida futura; este rito se mantiene vigente hasta la fecha, para los achuar es un momento sagrado, se realiza toda una preparación para realizar este rito, no se puede hacer en cualquier momento o porque simplemente se desea, sino que siempre debe existir un momento importante en la vida en el que la persona sienta la necesidad de hacer este rito, con el fin de prepararse para su vida futura.

CAPÍTULO I

DIAGNÓSTICO

1.1. DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD TSUNKINTSA.

Para conocer la historia de la comunidad TSUNKINTSA primero debemos acudir a los mayores de la comunidad. Es así que el señor Chuji Wisum fue fundador de la comunidad MAKI, conjuntamente con los siguientes mayores:

Tsere kaitian.
Awananch Wisum
Yumau Wisum
Pakun Aij
Pedro Yawa
Kajekui Juyukam
Kuunt Nanchiram
Uyunkar Juyukam
Miguel Petsaint.

Todos ellos fueron fundadores de la comunidad Maki y crearon la escuela con el nombre del fundador Chuji Wisum, actualmente se llama Escuela CECIB “MANTU”, de la comunidad de Maki.

Las primeras autoridades de Maki fueron los siguientes señores.

Chuji Wisum	Síndico
Pakunt Aij	Vice sindico
Pedro Yawa	Secretario
Awananch Wisum	Tesorero
Gilberto Wisum	Profesor de Maki

Ellos hicieron muchas actividades para el desarrollo de la comunidad como:

La pista, casa, escuela, otras obras más. Las personas antes citada después de vivir muchos años en Maki encontraron algunos problemas en este tiempo era difícil construir casa, abrir huerta ya que los terrenos eran pantanosos, otro problema era que la comunidad se encontraba muy cercana a los destacamentos peruanos de frontera. Por lo que no quisieron vivir en este lugar, más bien pensaron crear nuevas comunidades con sus familiares en diferentes lugares del territorio de Maki, buscando terrenos firmes al lado del Río Chankuap, entonces en este momento comenzaron a crearse nuevas

comunidades así, que el señor Pakunt Aij fundó la comunidad Sebastián, el señor Chuji Wisum estableció la comunidad Tsunkintsa, y Kajekui Juyukam (finado) creó la comunidad Saum.

El señor Chuji Wisum al salir de la comunidad Maki llama a su hermano Antik Pedro Mantu de la comunidad Churús, en el año 1988 fue socio de la comunidad Maki y luego Chuji Wisum y los demás fundadores de la comunidad autorizaron a Pedro Mantu para que sea socio de la comunidad Maki y pueda vivir con sus tres mujeres, luego de un tiempo después los fundadores le entregaron a Pedro Mantu todas las actividades de la comunidad los socios se fueron a vivir en otros lugares quedando Pedro Mantu con su familia en Maki, los ex fundadores de la comunidad de Maki, actualmente viven en otros lugares que ellos fundaron como Sebastián, Tsunkintsa, Saum, todas estas personas afirman que se pueden mantener los límites de respeto anteriores entre estas tres comunidades, por lo cual la comunidad Tsunkintsa fue creada el 20 de agosto de 1996.

Tsunkintsa antes era selva virgen solo había una finca que estaba al lado del Río Tsunkintsa, después de vivir unos años el señor Chuji Wisum con su hijo mayor pensaron en hacer casas para sus familiares, implementar huerta, entonces empezaron a construir las siguientes casas típicas.

Casa De Chuji Wisum

Casa De Gilberto Wisum

Casa De Patricio Tsere

Casa De Mario Wisum

Luego de terminar las casa eligieron a las nuevas autoridades para que las mismas presenten propuestas para la creación de la nueva comunidad Tsunkintsa a la asamblea de la organización achuar “NAE”.

En este tiempo fueron elegidas las siguientes autoridades.

Chuji Wisum: Síndico.

Patricio Tsere: Vice síndico.

Gilberto Wisum: Secretario

Mario Wisum: Tesorero

Después de la elección pasando poco tiempo el padre Domingo Bottasso iba de Wasak'entsa hacia Perú y al pasar por la finca Tsunkintsa encontró a los futuros socios los que estaban trabajando; entonces el padre les animó a formar aquí una nueva Comunidad; a partir de ese momento y con las autoridades electas empezaron los trámites para la creación de la nueva comunidad.

En la comunidad Ipiak se desarrollaba un congreso de la "FINAE", entonces presentaron la propuesta en ese mismo momento el congreso aprobó la creación de la nueva comunidad fue el 20 de agosto de 1996.

Luego de crear la comunidad perteneciente a la asociación Pumpuenta con la que se trabajó muchos años; al cabo de ese lapso decidieron crear una asociación en la matriz Tsunkintsa debido a la distancia con Pumpuenta. Esta propuesta la presentaron en la asamblea de la "FINAE", en Shuin Mamus y para el año 2003 fue aprobada la nueva asociación Tsunkintsa con las siguientes comunidades como cabecera: Tsunkintsa, Kuchintsa, Sebastián, y Maki también fue creado la Escuela Tsunkintsa y el colegio que lleva su nombre "CECIB CHUJI" Tsunkintsa en el año 2000 mediante acuerdo de la dirección provincial de Morona Santiago. Después de trabajar 2 años con la política educativa comunitaria fue creado la Escuela Educación General Básica en el año 2003 centro educativo comunitario intercultural bilingüe Tsunkintsa CECIB "CHUJI"

Fueron trabajando los siguientes profesores.

Mario Wisum: 2005/2006

Martina Chuji: 2003/2006

Ernesto Mukucham: 2003/2006

ESCUELA CECIB CHUJI TSUNKINTSA.2011. 2012.

Fotografía: Rubén Kukush, Tsunkintsa 20 abril 2012.

Este CECIB tiene su acuerdo o código 0.75 2 “DEINAE”, 07 de septiembre 2003 por lo cual siempre funciona la Educación general básica en la actualidad.

La comunidad Tsunkintsa en la actualidad funciona como Asociación con las siguientes comunidades: Tsunkintsa, Maki, Waruints, Nases, Sebastián, Kuchintsa, por lo cual trabajan como cuatro autoridades.

Gilberto Wisum Presidente
Pedro Yawa vicepresidente
Ernesto Mukucham Secretario
Chuji Wisum Tesorero

Estas autoridades fueron trabajando en la asociación Tsunkintsa con los siguientes números de habitantes socios de la comunidad Tsunkintsa.

(E1: Chiji Wisum, Tsunkintsa, 2011)

HOMBRES	MUJERES	TOTAL
49	51	100
		HABITANTES

1.2. POBLACIÓN:

Elaboración: Ernesto Mukucham a partir del censo de la comunidad 2012 del 20 de Enero

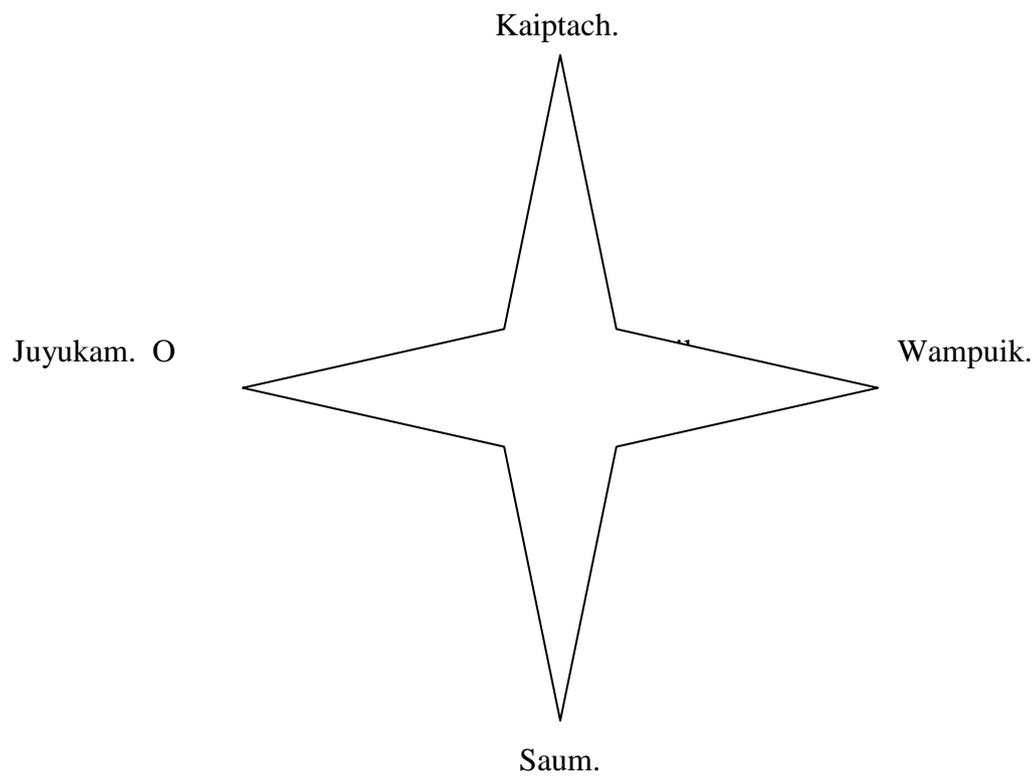
1.3. LÍMITES DE LA COMUNIDAD TSUNKINTSA

AL NORTE: LIMITA CON LA COMUNIDAD KAIPTACH.

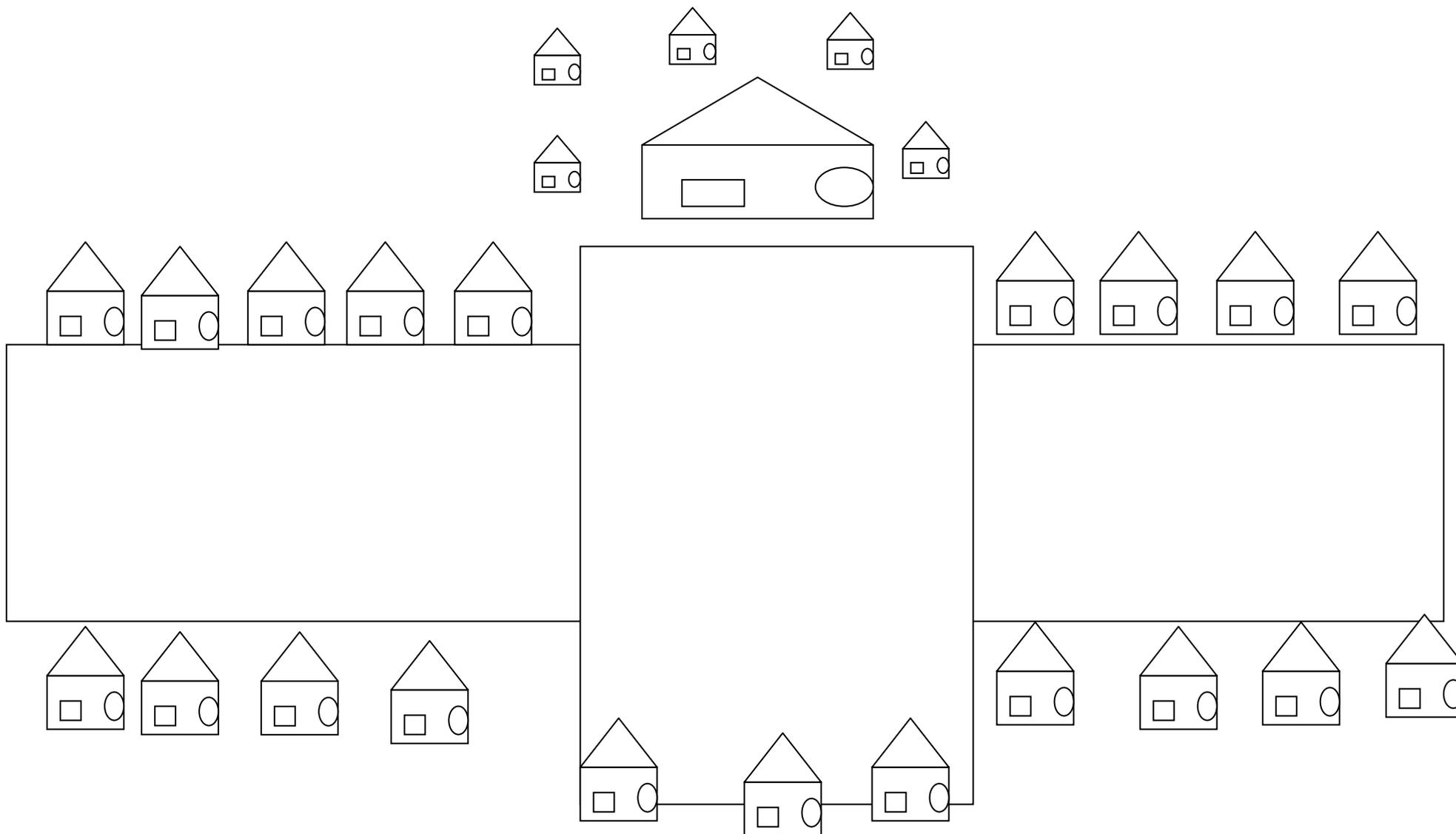
AL SUR: LIMITA CON LA COMUNIDAD SAUM

AL ESTE: LIMITA CON LA PARROQUIA WAMPUIK

AL OESTE. LIMITA CON LA COMUNIDAD JUYUKAM.

1.4. CROQUIS DE LA COMUNIDAD TSUNKINTSA

Marco teórico.

1.5. Educación intercultural bilingüe.

La educación intercultural bilingüe, en su sentido más amplio, tiene como misión, la transmisión y participación de los conocimientos, costumbres y tradiciones ancestrales; sin embargo, por el desconocimiento y falta de investigación se están olvidando dichos conocimientos indígenas, esto ha contribuido a la desvalorización y pobreza cultural, pérdida de la lengua, distorsión de los valores culturales, llegando de este modo a la pérdida de la identidad y formando comunidades con personas alienadas.¹

En Ecuador hay una gran diversidad cultural, esto es una riqueza porque cada uno tiene una cultura. Sin embargo la educación en vez de fortalecer las identidades culturales ha hecho que se cambien; por eso: “La educación intercultural bilingüe es una respuesta alterativa a la situación que vive el pueblo indígena empobrecido, marginación y alienación cultural”².

Esto sucede porque para los pueblos como el Achuar mejoran a partir de la educación al tener más herramientas para enfrentar el mundo, pero sin perder su cultura.

La idea con esta educación intercultural sería hacerle frente a una educación tradicional basada en métodos memorísticos y repetitivos; pero además incorporando saberes y conocimientos de los pueblos indígenas.

Así mismo, tiene su propia filosofía educativa que es la filosofía de la liberación.

La educación indígena intercultural bilingüe representa la conciencia colectiva de los pueblos indígenas, la revalorización de las propias expresiones culturales que Constituye un desafío educativo para todos los ecuatorianos.

¹ QUISHPE, Cristóbal, Educación intercultural bilingüe, p. 6

² MARTINEZ, Rodrigo y BURBANO, Bolívar, La educación como identificación cultural: y la experiencia de la educación indígena en Cotopaxi, Abaya-Yala, Quito, 1994, pág. 46.

La filosofía de la educación intercultural, también retoma los conocimientos de los mayores y sus propias creencias.

La educación intercultural bilingüe pretende crear una alternativa para las comunidades en el fortalecimiento de sus identidades y desde ahí crear espacios interculturales de relación.

Pedagogía intercultural bilingüe: busca una educación desde la diversidad; una educación tomando en cuenta las particularidades de cada contexto, sin olvidar los aportes de la historia y el conocimiento humano acumulado.

La educación intercultural bilingüe busca construir el conocimiento desde cada cultura, desde lo que ha vivido a lo largo de su historia cada pueblo. Tenemos una propuesta para asumir el reto de hacer las cosas desde lo que somos, pensamos y vivimos.

La educación intercultural permite trabajar desde varios paradigmas culturales, pero también debe estar presente las cosmovisiones, la educación bilingüe manejan los pueblos indígenas de la zona andina y amazónica; los aportes de los diferentes pueblos culturales que hacen historia en nuestro país y en el mundo.

La educación intercultural pensando desde diferentes grupos culturales, las formas de vivir y de pensar son diversas, dependen de la cultura de cada pueblo y de eso depende la educación que queremos lograr.

Esta incorporación de saberes culturales pasa por la elaboración de currículos pertinentes a la realidad de los niños y niñas, este currículo debería hacerse con la comunidad y en esa medida como dice Montaluisa

La participación de la comunidad en la elaboración del currículo solo puede darse plenamente cuando es la misma comunidad lo que conduce el proceso educativo.

Esta participación de la comunidad requiere organización e investigación, que permitan determinar los contenidos y metodologías. Hay que tomar en cuenta lo que

es importante para las comunidades, además de aquello que permita autodeterminación y fortalecimiento identitario. Esto se debe juntar a aquello que el estado propone como currículo básico para todos los niños, niñas y jóvenes del país.

Estamos de acuerdo con la propuesta que plantea el etnólogo Reichel Dolmaff.

-Cosmología mitología mito de origen.

-símbolos diseño.

-Interpretación de signo de sueño.

-Canciones sonido ritmos.

-Conocimientos y entendimiento de los diferentes niveles de energía y Poderes correspondiente, y manejo de los mismos.

-Arquitectura, artesanía, cerámica y tejido.

La temática que hemos escogido estaría dentro:

La educación tiene la necesidad de llevar conocimientos con sentido a las aulas, conocimientos locales, conocimiento científico actuales, sabidurías ancestrales que posee y que deben ser entendidas desde el aula; relaciones con otro, relaciones con la naturaleza y el desarrollo; conocimientos de otras culturas nacionales³

Hemos respondido la pregunta del qué enseñar, la educación bilingüe también se pregunta sobre el cómo llevar al aula los conocimientos culturales y como insertarlos en el currículo.

La tradición pedagógica de nuestro país educa a los niños y niñas, y a sus jóvenes con teorías, ej.de la ciencia de décadas de retraso. La formación de los docentes es conservadora y poco se trabaja con los descubrimientos de lo ciencia y saberes contemporáneos. Además se niega todo los saberes de la cultura nativa u originaria. La educación hispana y universitaria se construye desde la negación del saber y la ciencia de la cultura.⁴

³ REYES, Darwin Fundación de Cultura Indígena KAWSAY ECUADOR, Módulo Pedagogía intercultural .Ecuador 2008. Pag.6.

⁴ Proyecto de universidad Amawtay Wasi presentado al congreso nacional del ecuador, lugar de correcciones y aprobación en el conesup mayo del 2004 .pag. 24.

1.6. Cosmovisión achuar:

En este apartado nos interesa buscar la relación que existe entre cosmovisión, cultura y educación intercultural.

Si la educación intercultural bilingüe es educación con pertinencia cultural, que está encaminada al fortalecimiento de nuestra identidad, para a partir de ahí construir relaciones interculturales con otros pueblos, se hace urgente entender cuál es nuestra cosmovisión y prácticas culturales para establecer una educación achuar.

Para eso primero recogiendo lo que dice Francisco Chimento⁵, explicamos que:

La cosmovisión visión cósmica. Es la manera de ver e interpretar el cosmos y el mundo circundante, para entender los fenómenos que en ella se producen y poder relacionarse de las maneras armónicas y equilibradas. Toda la historia que alude a la génesis revelan las íntimas relaciones entre los elementos de la naturaleza como la tierra (el barro), la piedra, las plantas, los animales, la laguna y la humanidad.

Nosotros los achuar tenemos una manera de ver el mundo y de relacionarnos con este, Descola que escribió mucho sobre los achuar en un esfuerzo de explicar nuestra sabiduría a occidente expresa lo siguiente de nuestra cosmovisión:

.....la mayor parte de plantas y de animales poseen un alma (*wakan*) similar del ser humano, facultad que los alinea entre las «personas» (*aents*) en tanto que les confiere conciencia reflexiva e intencionalidad, les capacita para experimentar emociones y les permite intercambiar mensajes con sus iguales, así como con los miembros de otras especies, entre ellas los hombres. Se reconoce al *wakan* la capacidad de vehicular sin meditación sonora pensamientos y deseos hacia el alma de un destinatario, modificando con ello, y a veces hasta ignorándolo este último, su estado de ánimo y su comportamiento. Para ello, el ser humano dispone de una amplia gama de encantamientos mágicos, los *anent*, gracias a los cuales puede actuar a distancia no sólo sobre sus congéneres, sino también sobre las plantas, los animales, los espíritus y ciertos artefactos.

Para los achuar, los conocimientos técnicos son indisociables de la capacidad para crear un medio intersubjetivo en el que se amplían unas relaciones

⁵ CHIMENTO Francisco. Cosmovisión de la cultura achuar Modulo Génesis Mitología Wasakentsa 2007. Pág. 67.

reguladas de persona a persona: entre el cazador, los animales y el espíritu señor de la caza, así como entre las mujeres, las plantas de su huerto y el personaje mítico que engendra las especies cultivadas y continúa, hasta aquel momento, asegurándoles su vitalidad. Lejos de reducirse a un lugar prosaico proveedor de alimentos, la selva y los desbroces para cultivo son escenarios de una sociabilidad sutil en los que, día tras día, van «ablandándose» unos seres que únicamente la diversidad de su aspecto y la falta de lenguaje hacen distintos de los humanos. Pero las formas de esta sociabilidad difieren según se trate de plantas o de animales.

En todo los pueblo achuar tiene el poder de Arutam, también las plantas, los animales tiene alma por lo cual todos los animales siempre hay que respetar o dejar libre, si no respetamos los animales maldición a la persona por lo tanto siempre respetan a nuestro mayores y también le aconsejaban a su hijo para que no le maltraten los plantas y los animales.⁶

Nosotros los achuar nos relacionamos de esta manera con la naturaleza, nuestra construcción mitológica y ritual determina esa relación por eso entendemos que:

El mito da la razón primera del por qué hacemos en esa forma nuestras cosas y del por qué tenemos esas costumbres con relación al matrimonio y a otras técnicas en nuestras cultura; la explicación estaría que cada cultura se relaciona de manera distinta con el mundo, generando prácticas diversas.

1.7. EL MITO Y EL RITO EN EL MUNDO ACHUAR.

Los mitos son narraciones simbólicas que responden a una cosmovisión. Los mitos sirven para explicar la cosmogonía, pero además para preservar las costumbres y los valores de un pueblo.

“Los mitos hablan de sucesos acaecidos en ciertos tiempos que se remota, a un tiempo fundacional creador, y que mantiene la realidad hasta ahora existente”⁷.

Son enseñanzas que representan los principios y valores de un pueblo. Por ejemplo los achuar le dan mucho valor a Etsa, el luchó para librar ¿De quién? los achuar descubren cada actividad que le corresponde hacer, además encuentran el origen o la respuesta de interrogantes, se señala el mito.

⁶ Descola, Philippe, Las cosmologías de los indios de la Amazonia, <http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/zainak/17/17219227.pdf>, abril 2012

⁷ Ibid.

Los mitos de Etsaa son algunos y nos presentan a este ser como el arquetipo de arutam otra parte los ritos tienen que ver con los actos ceremoniales, están ligados a la espiritualidad de una comunidad. Son actos que se repiten bajo reglas estrictas.

A veces los ancianos cuentan los mitos en la hora de la Wayus; los mitos siempre tienen una función pedagógica, hay una enseñanza detrás; nos enteramos de lo que hicieron nuestros antepasados, cuáles son sus hazañas buenas y malas. Los mitos también se cuentan cuando se ha cometido una falta, sirven para aconsejar. Los mitos son verdad.

Antes se contaban más mitos, la introducción de la escuela ha desplazado el espacio mítico, ahora se usan como material de escuela lo que es distinto a la transmisión que se hacía desde la voz de los mayores.

Los mitos del mundo achuar son:

Nº	MITOS ACHUAR	MITOS ACHUAR EN CASTELLANO
01	Aints Mach Aujmattsamu	Mito Del Gusano
02	Ajaim Aujmattsamu	Mito del antropófago
03	Ampush Aujmattsamu	Mito de la lechuga
04	Auju Nantu Aujmattsamu	Mito de la luna y el potó
05	Chaniniuk Ijiukratin Aujmattsamu	Mito de la avispa (de los insectos)
06	Chayu Aujmattsamu	Mito del oso
07	Chunk Aujmattsamu	Mito del cangrejo
08	Etsaa Aujmattsamu	Mito del sol
09	Etsaa Nantujai maanikmau	Mito del sol y la luna
10	Etsaa nuwan najanau	Mito de transformación de la mujer por Etsa
11	Ajaim Timkishap Aujmattsamu	Mito antropófago Ajaim del saltamontes
12	Ajaim Aujmattsamu	Mito del antropófago Ajaim
13	Ajaim Sumpajai	Mito del antropófago Ajaim y de la iguana
14	Ajaim Tatachjai Aujmattsamu.	Mito del antropófago Ajaim de la hormiga
15	Ajaim wakan Aujmattsamu.	Mito del diablo tentador engañador y del

		alma
16	Jaapash Maakuajai.	Mito de la garza
17	Japa Aujmattsamu kunkuimjai.	Mito del venado y tortuga.
18	Jcencham Aujmattsamu	Mito del murciélago
19	Jempe Takeajai	Mito del colibrí y del gigante goloso
20	Jempe Tatatuajai	Mito del grajo y del colibrí
21	Kakash Aujmattsamu	Mito de la rana
22	Katip Nuwan Takumtiksatniun jintintiau.	Mito del ratón le enseña a dar a luz a la mujer
23	Kaya nunkajai Aujmattsamu	Mito de la piedra y de la tierra
24	Kaya Tinkishapjai Aujmattsamu	Mito de la piedra, del saltamontes
25	Kujancham kanun emesrau.	Mito del zorro y destrucción de la canoa
26	Kujancham Etsaajai.	Mito del zorro con el sol
27	Kujancham Nanapen Emesramu	Mito del zorro que daña a la persona
28	Kujancham juunt yawajai Aujmattsamu	Mito del zorro y del tigre
29	Kujancham nantu Aujmattsamu	Mito del zorro y de la luna
30	Musach ankuaji Aujmattsamu	Mito del conjunto de estrellas y de la estrella grande
31	Masu timiu mayu Aujmattsamu	Mito del barbasco barbas quilla mayu
32	Nampich Aujmattsamu	Mito del lombriz
33	Nayap Aujmattsamu	Mito de la golondrina
34	Nunkui Aujmattsamu	Mito de las mujeres poderosas y la traída de alimentos
35	Nunkui Nuwejai Jintiamu	Mito de Numkui y la enseñanza de la arcilla
36	Pesepse Aujmattsamu	Mito del pájaro
37	Sesenk Tinkishap.	Mito de escarabajo con el grillo salta monte.
38	Suaa Nuwa Ipiak Aujmattsamu.	Mito de las dos mujeres suwa Ipiak.
39	Tinkishap Sesenjai Aujmattsamu.	Mito de grillo escarabajo.
40	Titinkia Aujmattsamu.	Mito de Alacrán.
41	Tsere Aujmattsamu.	Mito de mono blanco.
42	Tsunki Aintsun jukimiu.	Mito de Tsunki que llevo a la persona.
43	Tushim Uum Jintiamu.	Mito de pájaro carpintero y la enseñanza de bodoquera.
44	Wampank Aujmattsamu.	Mito de mariposa grande.
45	Yaa jean jeamkamu.	Mito de construcción de la casa.

46	Yaanua Aujmatsamu.	Mito de estrella.
47	Yawan nuwan nuwatkamu.	Mito del casamiento de la mujer con el tigre.

Autor. Fuente. Chimento Francisco.2007 Pag.29-54.

Mito de Etsaa.

Nace un súper hombre que tiene fuerza divina Etsaa, su origen es así: antiguamente Iwía aparece comiéndose a la mamá de Etsaa, Wanupá, pero los dos pequeños huevos de los que nacen Etsaa y Nantu, los dos personajes son gemelos, pero no tenían el mismo poder, Etsaa se alimentaba de ajíes; Iwía lo buscaba y ayudado por animales nocturnos lo atrapa y lleva a su casa, para domesticarlo obligándolo a alimentarlo con la cacería. Al terminarse la cacería, Etsaa crea nuevamente las aves soplando con la cerbatana, vence y mata a Iwía, y sobre su tumba nace el tabaco.

El ciclo de mitos de Etsaa, se elaboran en un contexto de principios del mundo, se produce el nacimiento de un “súper hombre”, sin el nacimiento de este “súper hombre”, no existiera el hombre Achuar ya que Iwía estaba terminando con ellos. Según el mito Etsaa tiene fuerza divina, por tanto será el vencedor e instruirá al hombre achuar sobre la vida que debe llevar en esta tierra.⁸

Mito de Nantu y Etsaa.

Etsaa, Nantu, viviendo juntos, quisieron compartir la misma mujer Auju, si resultaba, el mismo Etsaa (Dios) hubiera establecido la poliandria (quiere decir una mujer está casada simultáneamente con dos o más hombres.) entre los Achuar. Así como los hombres agregan a su matrimonio las mujeres

⁸ MASHUMPAR, W. Peas, “Valores culturales de los mitos achuar y su aplicación en Quinto y Sexto niveles de la educación básica del CEC Taki de la comunidad Wampuik”, pag. 40, Año 2009.

(apatnaikiamu), así las mujeres hubieran podido agregar hombres a su matrimonio.

Para probar si era posible, Aju comenzó a vivir con Etsaa y con Nantu. Etsaa no tenía ninguna intención de casarse. Hizo esa prueba para maldecir la poliandria y para enseñar a los hombres que celen a sus mujeres.

Para casarse los dos con la misma mujer al acostarse, ella se colocaba entre los dos, los dos dormían junto con ella en la misma cama y se pusieron de acuerdo de abrazarla alternativamente.

La luna se decidió abrazarla primero, luego dejarla y virar hacia su extremo con la finalidad de dar oportunidad a su hermano. Etsaa no dormía esperando el turno para que el otro la soltara a Aju, la decisión que tomaron con el hermano fue negativa. Nantu abrazó a Aju y no la soltó y Etsaa no tuvo esa oportunidad, ya que Nantu fue muy celoso con su hermano.

Etsaa intentó varias veces, para ver si podría abrazarla pero el Nantu seguía abrazándola, cansado de esperar empezaron a discutir. El sol dijo suplicando “hermano estoy tiritando de frío, déjame un rato la mujer para calentarme abrazándola a ella”, pero Nantu, mezquinando la estrechaba con más fuerza para que no se la quitara.

Por no permitir que la mujer se cambiara hacia el Sol (Etsaa), éste se levantó y pegó a su hermano le dio un fuerte golpe en el ojo, golpeándole gritó, ¿por qué no le dejas?, también yo quiero abrazarla.

Entonces la Luna se levantó furiosa y comenzó una lucha a muerte con su hermano, de un golpe le rompió un ojo, Etsaa agredió a su hermano más fuerte y después de romperle un ojo, le dejó al otro casi sin vista.

Si no hubiese sucedido eso la Luna actualmente alumbraría igual que el sol como el día.

El sol con ambos ojos durante el día calentaría el doble que ahora, transformando a la tierra en un horno ardiendo. Está bien que la luna es astro de la noche, no puede calentar mucho porque ve oscuro con el único ojo que se le quedó.

A caso de esta pelea una se quedó solito en la tierra. El sol abandonó a su hermano al subir al cielo y dejó la siguiente maldición para todos quienes vivimos ahora en la tierra: estableció como una norma natural, que una mujer no podía casarse con varias hombres, el matrimonio llamado poliandria, pero ahora de claro que no sea así, si no que los hombres celen a su mujeres y por causa de celos vivan en pelea y se declare en guerra. De igual manera de claro que los hombres al contrario puedan tener muchas mujeres como esposos y los sirvan dedicándose a la cocina; que las mujeres malas y pecadoras no amen a su marido por ser sorprendidas en el adulterio. Por culpa de las mujeres, los hombres declaren para matar a su esposa que comete en el adulterio. Etsaa después de maldecir al hombre muy furioso subió al cielo, de la tierra unía al cielo, a través de ella se podía subir⁹.

Por eso con la maldición de Etsaa, en la actualidad éramos algunas veces con nuestra familiares sangrientas, por la primera mujer por celo de su esposo no aceptó juntar de Tsunki (practica poligamia), pero aun así la manera de casarse entre familiares severamente prohibido, porque el rato de nacer los bebés nacen anormales, a través de esa creencia y experiencia debemos mantener de casarse con primera cruzada (wajeri) (Akintiua Luís, entrevistado realizada en Patukmai, 28 de mayo 2006).

Tsunki es un ser poderoso que demostró el matrimonio poligámico destruyendo el hogar y que se convertía en el acto matrimonial incesto, a través de la enseñanza de la mitología nuestro mayores y los jóvenes actuales cometen muchos errores con su parientes, para que no siga sucediendo los problemas en la familia, como los elementos de la nueva generación debemos dar charla educativas con los autoridades , docentes, autoridades y actores sociales para recuperar las normas y reglas del matrimonio tradicional (Chuji Wisum Tsunki año 2011)..

⁹ MASHUMPAR, W. Peas, “Valores culturales de los mitos achuar y su aplicación en Quinto y Sexto niveles de la educación básica del CEC Taki de la comunidad Wampuk”, pag. 38, Año 2009.

A continuación relatamos el mito del ratón:

MITO DEL RATÓN.

Antiguamente cuando una mujer se embarazaba sabía que había llegado en fin de su vida, porque en el momento en que se cumplía el tiempo de embarazo el hombre le llamaba y le abría el vientre para sacar al bebé.

Cundo el bebé nacía su padre le cuidaba y le hacía crecer, antes el hombre tenía el seno para dar de mamar a su hijo, la mujer no tenía, una vez, una mujer casada con un hombre había completado su tiempo de embarazo y su esposo le dijo; ven a la huerta y de lo que tú has sembrado come todo el maní que te apetezca, porque luego te haré la Cesárea

La mujer fue a la huerta y andaba llorando, la Ratona llegó allí y le preguntó a la mujer.

¿Por qué lloras? Contestó lloro porque en vano sembré tanto el maní decía, tu tiempo ya llegó y eso significa que voy a morir.

¿Cómo es posible que tu siendo tan grande no puedes poner a tu hijo?, mira mis hijos son más numerosos tú solo tienes uno, yo soy más pequeña sin embargo tengo más hijos sin necesidad de operar.

La señora decía a la ratona enséñame como puedo terminar este embarazo sin acabar con mi vida yo a cambio de ese favor repartiré contigo mi maní.

La ratona llevó a la señora a su casa y le decía a su hermana que le enseñe a la mujer a dar a la luz, pero la hermana no quiso hacerlo la ratona misma tuvo que enseñarle.

Esa mujer aprendió a dar la luz y tenía su hijo/a y las demás mujeres veían que la señora tenía hijos y no moría, entonces le preguntaban y ella les enseñó, desde ahí las mujeres pueden dar a luz sin ser operadas.

A cambio de eso hasta nuestros días, los ratones salen a las huertas de las mujeres a comer maní, porque tienen derecho, ya que la mujer respondió que podían comer la mitad de lo sembrado.

AUJMATSAMU KATIP NUWAN JINTINTIAU.

Yaunchuk inia juntri aujmatsumun aujmatstatjai katip nuwa wait wajaun jintintiamina nuna; yaunchuk iainia nukuchiri uchin takustas tukama tujintiak ,kintiari jeamti ajanam jutkini wajau tiniu armiaiyi , jakatatjapi tinia kintiari jearmiau asa.

Tura yaunchukia takuchu asaramti ni aeishri ajape jurin tiniu ainiawai, ninianuwenka, tura nuwaka turam jakamti uchinka aishri juki tsakatmin tiniu armiaiyi yaunchuka inia juntri muntsu takaku asa nuwa amatinkia ninki tsakatmar nuwatin tiniu ainiawai, aeshmankuch akiniamtisha aentsan ninki tsakatmin aeniawai.

Tura nuyasha inia juntri nuwé ajamtin asamti nuwarun uchin ajaprin juraknapi matatja tusa inintimias pujumia , turamun nuwa kintiari jearim aeshur mantuatatuapi tinia ajari wee jutkinij wajau tiniu armai , turamu wait wajamti katip nuwa jutmati jeari chicharak warukamtia jutam tamaitiat kintiar uchi takustin jeamti jutjai tutai katip chichak nuseram ajapen nakakam surusta wi jintintiatjame uchi takustinaka tutai ayu tusa nuserin ajapen nakak susau timiaiyi .

Wii uchichitiatun timiajun uchin takajai, timiuwitiatmek tame tusa patan najata juni takutainti tusa jintintiu tiniu ainiawai, uchi takustinaka turamu asamti yamaikia shiram uchin takuiniawai katip jintiu asamti¹⁰.

Para los achuar la mitología es importante porque le identifica a la cultura y cada vez que se cuenta se puede obtener un nuevo mensaje, una nueva enseñanza; además es una manera de mantener la tradición oral de los mayores que narran algún mito cuando se trata de aconsejar o tomar decisiones importantes en la familia.

¹⁰ MASHUMPRAR W. Taish Ernesto, El rito de la ayahuasca, CEFMIBA, pág., 48.Año. 2008.

Por otra parte, el ritual está ligado a los mitos pues ambos tienen que ver con la religiosidad, “tras el rito se esconde el mito que da vida y contenido al ritual, sin el mito se puede caer en una mera acción mecánica que no impresiona a nadie”¹¹.

Existen ritos que se hacen en la vida cotidiana por ejemplo aquellos que realizan las mujeres en la huerta, o los hombres en la cacería. Existen rituales que afectan la vida personal, y que aseguran la comunicación con los seres espirituales:

Las celebraciones rituales colectivas como Natemamu (tomar ayahuasca, JATA ASAKMAMU (rito de la muerte) suelen ser más importantes y atañen a la supervivencia de la colectividad, la permanencia de la vida en el cosmos, el alejamiento de las fuerzas malignas. En tales casos, el ritual suele ser con el ser que reactualizan los poderes primordiales explícitos en la mitología y el modo de utilizar el poder en la naturaleza y el cosmos¹².

Existen dos ritos colectivos para los achuar: el rito de la ayahuasca y de la muerte; y dos rituales individuales que son la toma del floripondio y del tabaco.

El rito de los difuntos es importante para nuestro pueblo porque a través de este rito las personas que han perdido a su ser querido quedan purificados reconfortados es decir, con mucho ánimo por eso la viuda o el viudo, siempre hacen esta celebración invitando a los familiares cercanos y lejanos a fin de que todos puedan aliviar su pena, a partir de esta celebración, los familiares del difunto recobran su fuerza y tranquilidad y pueden volver a vivir felices.

Entonces cuando algunos jóvenes que tenían mal sueño, y se casaban, forman una familia, algunos mueren muy pronto sin tener hijos, cuando moría el esposo la mujer le quitaba el pelo al cuñado mayor. Cuando muere se enterraba en el suelo para que el espíritu del difunto se transforme en alguna fuerza natural, nuestros mayores cuando mataban a su enemigo, no enterraban sino que le tiraban a la quebrada. (CHUJI WISUM TSUNKI. 2011)

Para fines de este trabajo investigativo nos centraremos en los siguientes rituales:

Rito de Ayahuasca.

Rito de Floripondio.

Rito de Tabaco

¹¹ MASHUMPRAR W. Taish Ernesto, El rito de la ayahuasca, CEFMIBA, pág., 49, Año. 2008.

¹² Ujukam Germán, pueblos indígenas y educación, Abya yala, 1997, p. 172

La ayahuasca es una planta que la siembran en la huerta, con el fin de tener siempre para las necesidades de la familia y de la comunidad, también la encontramos en la selva, es parecido al bejuco y sus hojas son acorazonadas y el tallo de color café.

La preparación generalmente la realizan los mayores, para preparar la ayahuasca ayunaban, no tenían relación sexual con su mujer, de lo contrario pueden tener un mal sueño durante el rito.

El rito de tabaco nuestro mayores achuar estaban viviendo el poder de Arutam porque nuestro mayores cuando no cumplían a su esposa le pegaba, le maltrataba y después iba a tomar el sumo de tabaco, el señor decía si de verdad eres valiente ayuna 2 o 3 día de ahí mandaban a tomar el sumo de tabaco entonces recibían el poder de Arutam, vivía bien con su esposa, al momento de llegar a la casa su esposa le esperaba con la comida, no comía carne solamente comía pescado mediado y aves, también no hacían relación sexual con su mujer ayunaban 2-o -3-meses para no tener mal sueño. (CHUJI WISUM TSUNKI. 2011)

Nosotros los achuar moríamos cuando no recibíamos la fe o la fuerza de Arutam por lo cual siempre tomamos *maikiua* para recibir el poder, cuando falta la fe, la familia no vive bien.

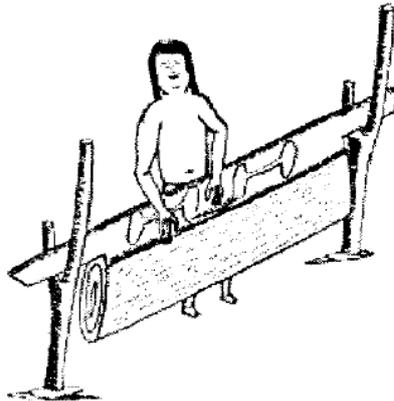
CAPÍTULO II

RITO DE AYAHUASCA EN LOS NIÑOS

2.1. PREPARACIÓN DE LA AYAHUASCA.

Cuando las personas programaban para hacer la celebración de Ayahuasca, primero comunicaban a todos los que vivían en ese lugar; seleccionaban tres o cuatro personas; escogían dos personas para que elaboren primero el tuntui, cuando no tienen en la comunidad.

Tuntui

Dibujo: Ernesto Múkucham

El primer día, las personas escogidas para elaborar el tutuín, se levantaban a las dos de la mañana para tomar la guayusa y vomitaban todo; después se pintaban la cara con achiote y se vestían, en ese momento su mujer les daba un pilche de chicha y luego comenzaban a elaborar el tuntui hasta terminar; cuando han terminado de hacer el tuntui. Al día se iban a traer la arcilla para hacer la Olla de Barro, las mujeres eran quienes la elaboraban, la olla era cocinada al fuego, como otra actividad también se recogía la leña para cocinar la Ayahuasca, estos tres días era la preparación para el rito de la ayahuasca y se mantenían en ayuno.

Los mayores preparaban los siguientes materiales.

Tampur.

dibujo Ernesto Mukucham.

Nanku.

dibujo Ernesto Mukucham.

Las mujeres también preparan los utensilios que iban a usar al momento de tomar la ayahuasca.

Tsapa: es una especie de tazón que la elaboran del fruto de la planta llamada tsapa y la utilizan para servir la chicha, para hacer el tsamau (colada de plátano)

Pinink.

Fotografía de Gabriel Sant. 2012.

Chinkiant.

Fotografía Gabriel Sant 20 de septiembre del 2012.

2.2. AYUNO DE LOS NIÑOS PARA TOMAR AYAHUASCA.

Para tomar la Ayahuasca los niños también ayunaban por un día. Los niños también participaban en el rito de la ayahuasca, porque nuestros mayores aconsejaban que desde niños deben buscar orientar la vida a través de este rito donde la fuerza de Arutam le da la orientación que debe seguir en la vida.

Fotografía Mukucham Unkum Tsamarin Ernesto. 2011.

El mayor, a las dos de la tarde, pide que los niños y niñas ayunen para tomar la ayahuasca. Cuando les dan de tomar, el mayor dice: - “responde si en verdad eres valiente”.

Cuando han bebido toda la ayahuasca preparada, se emborrachaban entonces los tomaban en los brazos a los niños, les lavaban los pies y los acostaban, cuando duermen sin lavarse los pies dice que se recibe mal sueño, por este motivo les lavan los pies a todos los niños que toman la ayahuasca.

Después se levantan de 12 a 02 de la madrugada, y el mayor cuando se levanta tocaba el Tuntui para tomar la guayusa; ahí en la hora de la guayusa las personas que participaron en la ayahuasca (natemanuman) estaban en ayuno, entonces el mayor les brindaba solo un pilche de chicha para que tomen, las personas acompañantes ellos si comían en el desayuno poco menos en el almuerzo y la merienda.

En la mañana durante la hora de la guayusa, el mayor les preguntaba a los que tomaron la ayahuasca, quienes recibieron el poder de Arutam o visión, cuando una persona ya tiene la visión ellos ya no toman otra vez, después de esto las personas que participaron de este rito de ayahuasca (Natemamunam) y no tuvieron buen sueño debían hacer de nuevo el rito.

Los niños y niñas o jóvenes adultos que no recibían el poder de Arutam en el segundo día continuaban con la celebración, y tomaban la ayahuasca, por la tarde a las 6:00 de la tarde, nuevamente se organizaban para colocar la tsapas en fila empezando a tomar cada uno con su *tsapa*, cada persona sabía tomar la que estaba a su alcance y vomitaba cuando se emborrachaban.

2.3 TESTIMONIO DE LOS NIÑOS.

Aquí quiero contar el sueño que ha tenido un mayor al tomar la ayahuasca, para que quede como testimonio hacia los jóvenes:

Yo Chuji Wisum Tsunki he tenido un sueño largo cuando yo era recién casado pegaba a mi mujer entonces mi abuelo Tsamarin Washikiat del sur de Perú, de la comunidad wijint, me aconsejó ; preparó un *kasak* (tabaco) para ayunar tres días.

Después tomé ayahuasca; en el sueño un mayor desconocido vino llevando a su hijo puesto un chaleco blanco, por lo cual yo Chuji Wisum Tsunki tengo mi hijo preparado enfermero y otros son profesores.

En la vida actual trabajan en la misma comunidad como profesores y además como dirigente de salud de la NAE.

En la vida actual soy fundador de la comunidad Tsunkintsa, tengo 72 años de edad, tuve una visión muy larga para vivir en este mundo, mi abuelo Tsamarin Washikiat me ha ayudado bastante para poder vivir bien con mi familia.

2.4. QUE HACE EL ACOMPAÑANTE CUANDO TOMA SU HERMANO MENOR.

Cuando toma ayahuasca el hermano menor, el hermano mayor y/o su mamá son los que le cuidan; toma todo y luego vomita, mastica *yaji*¹³ para que no le manche los dientes, el acompañante hace que el que ha tomado se acueste en la cama lavándole primero los pies para que no reciba mal sueño.

Al regresar el niño de la toma da testimonio a su mamá; ella le proporciona cuidados, haciéndolo ayunar primero y luego no permitiendo que coma carne y comiendo medido por una semana para que no sueñe mal; además en ese tiempo realiza actividades ligeras y permanece en la casa para que sea buen trabajador.

2.5 EN LA ACTUALIDAD COMO RECIBEN LA FUERZA DE ARUTAM LOS NIÑOS Y JÓVENES.

En la actualidad también siempre hacen Natemamu para poder recibir la fuerza de Arutam, porque en esta fiesta ayunamos y están todos los niños, niñas y jóvenes, entonces todos juntos toman para recibir la fuerza del espíritu, antes para tomar la ayahuasca ayunaban al igual que se ayuna en la pascua cristiana, por ejemplo.

¹³ Yaji, planta narcótica, se utiliza para mezclar con la ayahuasca y preparar la bebida, esta mezcla solo la pueden tomar los mayores.

Por esto, lo hacemos y tomamos la ayahuasca, entonces el espíritu llega durante el trance o sueño y solo aquellos que se enfrentan con Arutam valientemente, sin tener miedo, recibe su espíritu. La persona que recibe este poder queda llena del espíritu de Arutam, puede realizar mejor sus acciones y tomar decisiones adecuadas en su vida, con este poder se hace valiente, trabajador, invencible en la guerra.

La creencia de los Achuar es que hay un pozo que se forma en la base de la cascada, y este abre la puerta de salida de Arutam, quien respeta el ritual y toma mezclado con el agua floripondio o tabaco, encuentra su camino real para su futuro; estos lugares son sagrados ya que son considerados templos de Arutam.

Hay animales que también otorgan poder estos son:

Tigre, oso hormiguero, tortuga, boa, danta, y otras especies de animales de la selva, entre las aves están: makua, colibrí, tucán, gavián y charawar.

Estos animales dan su poder en esta forma; cuando una persona va al camino llevando el zumo de tabaco o floripondio (tsaank, maikiua), después de haber ayunado bien, cuando no esté en sufrimiento puede aparecerse Arutam (Dios) para dar su poder. Antes de que llegue al lugar indicado debe limpiar y hacer el umpak, después se lo toma.

Todos estos animales y aves, tienen poder y este favorece a las personas en el trabajo, la cacería, la salud, la valentía y a veces si no dominamos estos seres le maldice a uno.¹⁴

El mayor le aconseja durante la ceremonia de la ayahuasca, él siempre debe permanecer hasta terminar el rito de ayahuasca y aconsejar a los jóvenes que toman.

2.6 COMO SE COLOCABAN SHIMIUT CUANDO MUEREN LOS NIÑOS EN LA ANTIGUEDAD.

Cuando una persona tiene mal sueño, puede fallecer alguien de su familia más cercana, por eso colocamos el ritual a continuación, que además es parte del ritual de la muerte, otro de los ritos colectivos de nosotros los achuar:

¹⁴ WARUSH, M, Antunish, "El brujo", CEFMIBA 2009, pág. 33 – 34.

Para iniciar el rito, aproximadamente a las cinco de la mañana se reúnen hombres, mujeres niños/as y se dirigen al río siguiendo a los familiares del difunto con la finalidad de bañarse.

Se realiza este baño para lograr una purificación a través del agua que corre y de la fuerza que tiene el rito. Esta purificación logrará restablecer de nuevo a la comunidad que con la muerte se ha visto gravemente afectada. El segundo paso es con el fuego, se enciende la fogata en el camino por donde se tiene que pasar al salir del río, rumbo a la casa. Generalmente se coge la canasta vieja que tiene sobre el fogón que guarda la carne ahumada.

Terminado el baño, todos se ponen en fila uno detrás de otro y proceden a pasar unos saltando y otros por un lado, lo importante es que el calor y la energía del fuego le llegue al cuerpo.

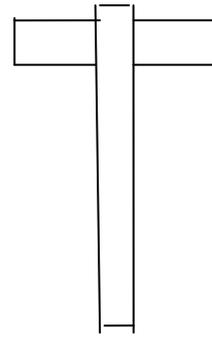
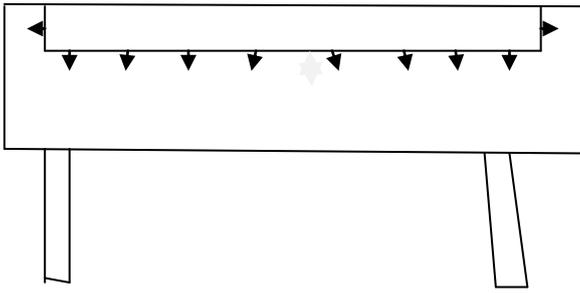
Ya en la casa, todos esperan en silencio que el mayor disponga los materiales para el corte de cabello a toda la familia del fallecido y a la viuda le cortan el cabello bastante alto, una vez tendido en el suelo la hoja de plátano, el mayor dice que se peine y que ponga los cabellos que siempre quedan en el peine sobre la hoja de plátano, luego, el mismo mayor coge las tijeras va cortando el cabello según cada uno dice que quiere que le corten, por ejemplo la viuda se corta el pelo dejando muy pequeño, los demás se cortan solamente un poco, y algunos solamente las puntas.

Después de todo esto, el mayor pone en su boca zumo de tabaco para soplarlo en los ojos de cada uno de los presentes, como ya se dijo, a los niños, niñas se les sopla en la espalda porque sería demasiado doloroso para ellos ponerles en los ojos.

Terminada la celebración se bota en el río todo lo que se ha usado y con esto queda concluido el rito, en esta forma se elimina todas las impurezas que se ha adquirido en el contacto con el difunto.

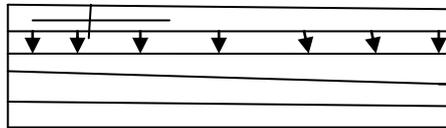
Cuando una persona muere, le velan desde la mañana hasta el medio día y por la tarde empiezan el entierro, le vestían al difunto con el mejor traje que tenían y le envolvían en una sábana blanca y le cuidaban para que las moscas no le pongan gusanos.

Dibujo.

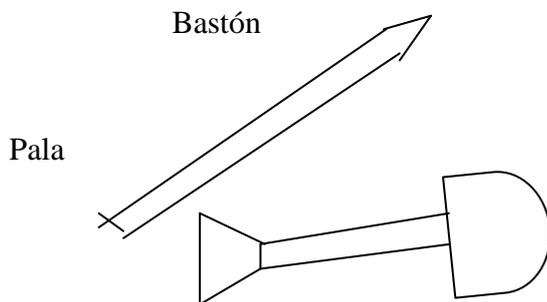
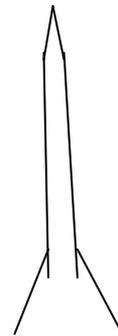
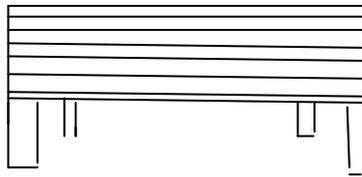

Nuestros mayores para enterrar un difunto necesitaban los siguientes materiales.

Cajón hecho de madera shimiut.

Una cama hecha de pambil,
una barreta para cavar el hueco

Dibujos de Mukucham Unkum Tsamarin Ernesto. 2012

Cuando un mayor fallecía, los familiares se esmeraban para realizar un buen entierro, los familiares del difunto se preocupaban para elaborar un buen ataúd de madera buena, lo fabricaban con otros materiales de pambil que hacían como clavo, con eso clavaba el ataúd. La medida exacta para el cadáver, sabemos que antes no disponían de clavos, ni de martillos, se valían de sus propios materiales.

CAPÍTULO III

RITO DE FLORIPONDIO

El floripondio es una planta grande, se toma para recibir la fuerza del espíritu y tener una buena visión.

Hay tres clases de floripondio: floripondio del río, floripondio sano y, floripondio curandero.

El floripondio del río es un arbusto con muchas ramas. Los otros floripondios son iguales, solo varían en el color de las flores, éstos crecen en la chacra.

3.1. PREPARACIÓN Y CUIDADOS EN LA TOMA DEL FLORIPONDIO.

Para preparar el floripondio antes de ir a la cascada nuestros abuelos siempre aconsejaban levantarse a la hora de la wayusa, aconsejaba mucho jalando la oreja cuando la persona no escuchaba las sugerencias. También contaba un mito, si es hombre le contaban el mito del colibrí (Jempe), a las mujeres se les contaba el de *Nunkui* para que sea trabajadora y que en el futuro vivan bien con su familia. De ahí le mandaba a la cascada cortando el floripondio a partir de la 7 de la mañana, 2 ó 3 día permanecía en la cascada. El Floripondio se toma preparando primero la rama de la planta se raspa con el cuchillo, luego se saca el jugo en el pinink recién hecho nuevo, ahí se toma.

La preparación para tomar floripondio es descrita a continuación por el mayor Chuji Wisum.

Para tomar floripondio hay que ayunar dos días, no se toma chicha, no hay que comer carne, tampoco tener relaciones sexuales con el esposo o la esposa.

Cuando amanece el día señalado para tomar floripondio, hay que ir lejos para hacer un cobertizo y ahí se toma el floripondio y también se limpia bien el camino, bien asentado. Entonces el que tomó se acuesta mirando hacia arriba. Cuando amanece tiene que tomar jugo de maduro pidiendo a su señora diciendo “veo oscuro”.

Tomando esto se acuesta de nuevo siempre con la mirada hacia arriba. Esta es la posición en la que debe permanecer hasta cuando le pase el efecto, para saber si está sano se suele hacer pasar un hilo en una aguja.

Para este rito el acompañante tiene que ir bien adornado/a es muy peligroso sino se adorna, porque la persona que toma la bebida puede ver en forma de esqueleto al acompañante lo que significa que pronto morirá, los adornos sirven porque ayudan para que el acompañante no se vea en forma de esqueleto ante la persona que toma la bebida. Por esta razón como cuenta el mayor no se les permite acompañar a los niños, solamente acompañan los adultos. Después al regresar a su casa se preparaba la guayusa y mientras se tomaba el papá preguntaba ¿cómo soñaste hijo? y contestó: en verdad recibí buen sueño soñé un abuelo que vino con su hijo bien vestido con chaleco, este sueño es positivo, para nosotros este sueño indica que se va tener un buen futuro.

El relato dice que hay que dormir bien recto mirando hacia arriba después de tomar floripondio, si se abraza y toca sus costillas es peligroso y se puede recibir mal sueño; el acompañante se coloca junto a la persona que toma.

Debemos abstenernos de carne para no recibir mal sueño, hay que comer lo que nos indican; cuando se toma el floripondio su espíritu permanecen dentro, ese estado de mareo y pesadez no pasa rápido.

Con el floripondio, si recibimos mal sueño se queda en nuestra mente adentro; aunque tomemos varias veces para perder el mal sueño, esto no se pierde, porque este rito no es mentira, sucede realmente lo que uno ve en el sueño.

3.2. COMO RECIBE LA FUERZA DE ARUTAM.

Al igual que con la ayahuasca los animales que dan su poder a las personas son:

Tigre, tortuga, boa, y otras especies de animales de la selva.

Estos animales dan su poder en esta forma: cuando una persona va al camino llevando el zumo de tabaco o floripondio (tsaank, maikiua), después de haber ayunado bien, cuando no esté en sufrimiento puede aparecerse Arutam (Dios) para dar su poder. Antes de que llegue al lugar indicado debe limpiar y hacer el umpak (choza), después se lo toma.

Para ir a la cascada debe llevar el floripondio, para tomar después de bañarse en la cascada, se debe hacer el cobertizo y limpiar bien asentado el camino.

Según los mayores dicen “quien no hace bien el camino no encuentran el poder, porque el poder de Arutam regresa cuando encuentra un obstáculo”, entonces quien va a la cascada debe cumplir lo que los mayores sugieren.

En la cascada están los diferentes poderes de Arutam que son:

BOA.

Fotografía de GABRIEL Chumap. 2012.

El relato que viene a continuación es del mayor Chuji Wisum:

Con la boa también se recibe buen sueño. El mayor cuenta “cuando tú quieres recibir la fuerza de la boa tienes que ayunar mucho, debe tomar el zumo de tabaco, cuando tú recibes la fuerza de Arutam eres valiente se puede pasar tranquilo. Mi hermano me compartió su sueño: “Yo he recibido buen sueño, estaba en el umpak y en el sueño abracé a una BOA vieja, que había sido varias veces macheteada, y en el mismo sueño una persona me decía: varias veces me han macheteado pero no voy a morir”. Así soñó mi hermano, luego añadió: “hermano yo aunque me disparen con escopeta, nunca moriré, la BOA me dio buen sueño”.

TORTUGA.

Fotografía: Mukucham Unkum Tsamarin Ernesto. 2011.

Mi hermano Sant, para llegar a viejo se dedicaba a tomar maikiua. También con su señora, para recibir el poder de Arutam y llegar a ser viejitos. Cuando era niño él me pidió que yo le acompañara, y yo lo hacía para que él tomara maikiua. Él estaba preparado y yo sentado ahí; luego de arriba vino como un fuego y cayó al lado de donde nosotros estábamos, yo no sabía que pasaba y pregunte ¿Qué es eso? Estaba viendo a mi hermano y él se fue corriendo para ver que era. Luego dijo es “ARUTAM”, y seguidamente le hice tomar MAIKIUA. Después de un día dijo recibí buen sueño, como yo he recibido buen sueño con “payar”¹⁵, aunque me critican no tengo miedo, siempre dejo que hablen con ese sueño paso siempre feliz.

¹⁵ Payar, es como un relámpago, una fuerza de Dios.

LAGARTO.

El lagarto nos da sueño para llegar a viejos, yo he recibido buen sueño, pero mi tío “URUMPIK” me contó que él con esa visión ha recibido buen sueño: que andaba con su mujer y se escuchaba algo como cascada, pero era agua; como ahí estaba “ARUTAM”, por eso sonaba así. Se fue a ver y ahí observó unos dos lagartos que estaban bien viejitos. Entonces él dijo es Arutam y rápido tomó kasak lo que tenía preparado y vio que venían dos personas, ambos viejitos, el hombre con su esposa y le decía “eso que viste era yo que estaba jugando con mi esposa en el río”.

Esos animales permanecen en la cascada porque ese es el templo de Arutam, entonces quien ha hecho un buen ayuno con sufrimiento, con fe en Arutam se acerca a la cascada y le da el poder.

El espíritu del floripondio mismo, nos hace recibir un buen sueño, durante el trance ese espíritu se ve como soldado, y los árboles todos se ven como personas si vemos normalmente es un árbol pero si se ha tomado floripondio durante el trance lo vemos como persona.

A mí no me han hecho tomar en el pinink, pero tengo la fuerza de Arutam algunos no quieren hacerle tomar, porque el que toma puede quitar el sueño de la persona que le da la bebida.

CAPÍTULO IV

RITO DE TABACO

4.1. CÓMO SE PREPARABA EL TABACO.

Nuestros mayores preparaban el tabaco de la siguiente manera: primer paso, es tener el tabaco sembrado en la huerta, después la hoja de tabaco se recogen en la changuina los/as abuelas; después colocaba en la pared para que se seque bien y luego le quita las ramitas de la hoja, después nuevamente se coloca en la huerta para secar.

La toma empezaba a las 2 de la mañana después de tomar la wayusa y vomitar todo; se colocaba la hoja de tabaco sobre las hojas del plátano y la reducían pisándola. Cuando estaba molida se envolvía con un bejuco para tener listo para masticar. Hoy en día cuando una persona pide el kasak cuesta entre 10 y 20 dólares.

4.2. POR QUÉ SE TOMA EL TABACO.

Antes nuestros mayores hacían esto porque necesitamos el kasak; buscamos tener la fuerza del espíritu y poder tener bastantes hijos y hacer que los niños crezcan bien sin enfermarse. Algunos mayores se niegan a dar el kasak porque no quieren dar la fuerza a otra persona. Algunos mayores no quieren mascar kasak para darle a otra persona es peligroso, porque pueden quitarle el sueño del que lo mastica.

Cuando el mayor va a la cascada siempre dedicaba un canto anent, para que venga la fuerza de Arutam, para poder recibir esa fuerza de Arutam.

4.3. CÓMO CUIDABA EL ACOMPAÑANTE CUANDO TOMA EL TABACO.

Prohibiciones después de tomar.

Cuando un joven toma el zumo de tabaco siempre le acompaña su hermano menor o mayor o su papá, por lo cual yo también he recibido la fuerza de Arutam con PAYAR O MISHA Arutam no sale cuando hace sol, sale cuando hay bastante viento y cuando se oculta el sol rojo.

El viento también es Arutam, pero no hay que tener miedo sí en verdad queremos recibir su fuerza, Arutam se transforma en los siguientes animales como: boa, tigre, tortuga, lagarto y otros animales más; y también se presenta en forma “misha o payar”.

Permanecí dos días me hice un cobertizo, cada día construí uno en el tercer día regresé a la casa, llegué a las cuatro de la madrugada y mi abuela me esperaba en la casa para preguntarme, ¿Cómo soñaste? le conté, soñé que terminaba mi estudio, y me casaba con la chica de quien estuve enamorado por lo cual yo he cumplido mi objetivo, ese fue mi sueño, mi visión, ahora estoy culminando mi carrera profesional.

Pero hay que ayunar un mes sin comer carne, solamente hay que comer medido: pescado o aves.

Waa. (pava)

Fuente Mukucham Unkum Tsamarin Ernesto. 2011.

Kuyu.

Fuente: Gabriel Saant Chumap. 2011

Waa-Perdiz. Cuando realiza el rito del tabaco “kasak” no se come este animal para no recibir mal sueño esta ave es peligrosa cuando se toma, no se la puede consumir por dos o tres meses.

Kuyu-Pavo Silboso. También se hace ayuno de esta ave cuando se ha tomado tabaco, si no se cumple con este ayudo le salen canas a la persona, aunque sea joven.

4.4. EN LA ACTUALIDAD COMO RECIBEN LA FUERZA DE ARUTAM.

El rito no cambia, los que desean tener la fuerza de Arutam deben ayunar para tener el sueño, no hay otra manera, a partir de entonces dan orientación y sentido a la vida.

Yo con eso he creído en Arutam, con ese sueño estoy bien. Arutam en verdad aconseja en los sueños; yo ahora estoy viendo cumplido ese sueño. La persona que ha recibido el sueño de cualquier manifestación de Arutam,

cuando ya le faltan pocos días para morir su espíritu anda siguiendo el camino, eso es para pasarle a otra persona la fuerza que tiene el mayor.

A la cascada hay que ir ayunando, llegando a la cascada se duerme junto a ella haciendo el umpak, antes de tomar tabaco primero hay que bañarse en la cascada que suena fuerte, pero aún así se sigue nadando y cuando vemos al cocodrilo o boa no hay que tenerles miedo, se les abraza y se dice “perdóname abuelito”. A los animales que están en la cascada, no se les debe tener miedo pues son Arutam, después de bañarse, en seguida al regresar al umpak hay que tomar el zumo de tabaco; con eso Arutam nos da buen sueño.

Cuando un animal se le presenta a la persona durante el sueño y le enseña cómo había que ser y también le daba buen sueño. Quien se presenta era Arutam, cuando se le aparece algún animal no hay que tener miedo. Quien había visto por primera vez a Arutam, decía él nos da la fuerza para nuestro bien, para ser valientes y trabajadores por esta razón las personas crearon la fe en Arutam.

Cuando buscaban la integración de una persona, después que había tenido algún problema mandaban al Umpak para que reciba la fuerza del espíritu para poder vivir bien en la familia.

Las anteriores generaciones de jóvenes eran correctas, no respondían a lo que les decía su mayor, y cuando se daban cuenta de que habían actuado mal, ellos sabían que tenían que ir al umpak; lo hacían porque conocían que al hacer esto no entraba el mal en su sueño y buscaban a Arutam para que le diera el buen sueño para seguir viviendo felices.

Luego de dos días en el umpak regresaba a la casa.

Hay otro rito de tabaco al regreso de la guerra. Habiendo ido a la guerra y matado a una persona, al regresar pedía a un mayor para que le masticara kasak, porque había perdido sus energías al matar a la persona. Luego de pedirle al mayor, este lo llevaba al cobertizo para darle Kasak la persona pasaba dos días en la selva y regresaba a la casa, así recibían otra vez la fuerza del espíritu.

Al morir uno de sus hijos. Cuando morían sus hijos también pedían kasak al mayor, pues decían: por no tener un buen sueño veo morir a mi hijo. Las mujeres también se dedicaban a tomar kasak. Otras veces era el mayor que preguntaba, ¿”quienes quieren recibir la fuerza del espíritu y desean tomar **maikiua o kasak?**”. Los que querían lo tomaban para perder el mal sueño o lo que tenían dentro.

Ese kasak no lo prepara masticando para sacar el jugo quien no tiene experiencia, eso lo hace el mayor que tiene la fuerza de espíritu.

Primero le pegaban ¿a su mujer cuando no obedecía a su esposo? al mayor diciéndole “me das preparando el kasak”. Luego, junto con el mayor se iban al umpak y decían que sin un buen sueño se sufre cuando se mueren nuestros hijos.

Nosotros hacemos esto porque necesitamos el kasak; buscamos tener la fuerza del espíritu y poder tener bastantes hijos y hacer que los niños crezcan sin enfermarse.

4.5 APLICACION DE LOS RITOS EN LA COMUNIDAD TSUNKINTSA.

Preocupados por mantener nuestras prácticas culturales en el CECIB, se ha determinado la realización del ritual de la ayahuasca con todos los niños y niñas de la institución.

En el centro educativo comunitario del CECIB CHUJI de la comunidad Tsunkintsa realizará una ceremonia el día lunes 5, 6 de junio del presente año, con la determinación de una vez por año realizarla esta ceremonia de ayahuasca. Para esto, los tres mayores van a ir a traer el ayahuasca en una comunidad de Putuim en donde se encuentra en abundancia; cuando cortan el ayahuasca, los mayores se quedarán en medio camino para tomar el zumo del tabaco, mientras tanto los niños /as van a traer la leña para atizar el natem.

Los mayor que trajeron natem; prepararán en cuatro olla de barro, de ahí los niños tomarán el natem; toman y se vomitan todo lo que tomaron cuando no vomita natem vuelta toma dos pilche de ahí vomita y después se acuesta en la cama o en el suelo y

después su mamá le lava los pies después duerme mirando hacia arriba, sin molestar nadie duerme hasta recibir buen sueño.

Los niños también toman el natem para aliviar mal sueño, los niños cuentan algo lo que apareció en el sueño, el mayor siempre le preguntaba ¿Qué tal soñaste el niño responde soñé bien algún día va estudiar, cuando ya recibió el buen sueño ya no toma más.

CONCLUSIONES

- Los ritos constituyen una riqueza cultural, que vale la pena continuar transmitiendo a las nuevas generaciones.
- El poder, la fuerza, la sabiduría, son considerados como dones que Arutam proporciona a quien lo pide y practica el rito correspondiente.
- Las diferentes actividades de los Achuar están en relación con los ritos: trabajar y ser cazador y pescador.
- En el campo educativo los ritos expresan enseñanzas conforme a la realidad cultural, con elementos propios del lugar.
- Los ritos aportan al comportamiento y conducta de los individuos, sin duda de estos son un factor que está presente en la cultura Achuar.
- Los valores culturales vistos desde la metodología conservan el origen del estilo de vida de los Achuar, todo tiene su principio en los mitos y ritos, la respuesta a los interrogantes de los niños, jóvenes y adultos los encuentran en los mitos.

RECOMENDACIONES

- Mantener la enseñanza de los ritos, en forma práctica, por parte de los mayores, continuar la enseñanza en la escuela a fin de mantener la cultura y reconocer los valores que estos tienen.
- Fortalecer los valores culturales de los mitos y rito que tiene el pueblo Achuar, para manifestar en todo lado la cultura original.
- Todos los educadores y los niños de la escuela, de la comunidad Tsunkintsa y de todas las escuelas interesadas podrán, así mismo acercarse a la mitología del pueblo Achuar para encontrarse con el mundo que lo rodea.
- Los valores culturales de los ritos Achuar, como parte de la pedagogía en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, deben ser transmitidos en su totalidad y descubrir juntos las enseñanzas que cada uno pase.

ANEXOS

LISTA DE ENTREVISTADO INTERLOCUTORES.

N0.	NOMBRE.	LUGAR	FECHA	CODIGO.
01.	Mario Shainkiam.	Kupit.	Septiembre 20 del 2011.	E.1.Shainkiam Mario.
O2	Chuji wisum	Tsunkintsa.	7 -10- 2011.	E,2.wisum chuji.
03	Ishkui Tsamarin	Tsunkintsa	20- 11-2011.	E.3.tsamarin ishku.
04	Alberto Mejeant	Tsunkintsa	7- 8- 2011.	E.4.Mejeant Alberto.
05	Sunka Gilberto	wichim	20- 8 -2011.	E.5.Gilberto sunka.
06	Wakiach Mukucam	wichim	23 – 8 -2011.	E.6.Wakiach mukucham.
07	Shank Tiitia.	karakam	26 -8- 2011.	E.7.Shank tiitia.
08	Pichik Titia.	karakam	2-01 -2012.	E.8.Pichik Titia.
09	Yumau Wasum	sawastian	12 -08-2011.	E.9.Yumau Wasum
10	Kajekui tuntuam	Tsunkintsa	10 -7- 2011.	E.10.Kajekui Tuntuam
11	Chiriap Yampik	Washintsa.	11- 10- 2011.	E.11.Chiriap Yampik
12	Kayap Shimpui.	Wampuik.	01-12-2012.	E.12.Wampuik.
13	Ramu chuim.	Yankunts.	20-09-2011.	E.13. Yankunts.
14	Inchi Tatsemi.	Wichim.	20. 08.2011.	E.14.Wichim.
15	Saria Semu.	Saapap.	10 .10- 2011.	E.15.Saapap.

BIBLIOGRAFÍA

1. CHIMENTO, Francisco. *Cosmovisión de la cultura achuar Modulo Génesis Mitología*, Wasakentsa 2007.
2. LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL ECUADOR, 2008.
3. MASHUMPAR, Antunish, *El brujo*, 2009
4. MASHUMPRAR, W, Taish Ernesto, *El rito de la ayahuasca*. Año. 2008.
5. MISIÓN SALESIANA, Wasak'entsa historia del pueblo achuar, Quito, 2009.
6. Pedagogía intercultural, Ecuador, 2008.
7. QUISPE, Cristóbal, *Educación intercultural bilingüe*, 31, Octubre del 2012.
8. REYES, Darwin, *Fundación de Cultura Indígena*, KAWSAY ECUADOR, Módulo Pedagogía intercultural, Ecuador, 2008.

ENTREVISTAS

- E.1. WISUM, Chiji, Diagnóstico de la comunidad, Tsunkintsa, 2011.