

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

TRES RITOS DE PASAJES DE LA ETNIA GUNA

POR:

JEARIM ICAZA

ZIARA LUCERO

PROFESOR:

NELSON HACKIN

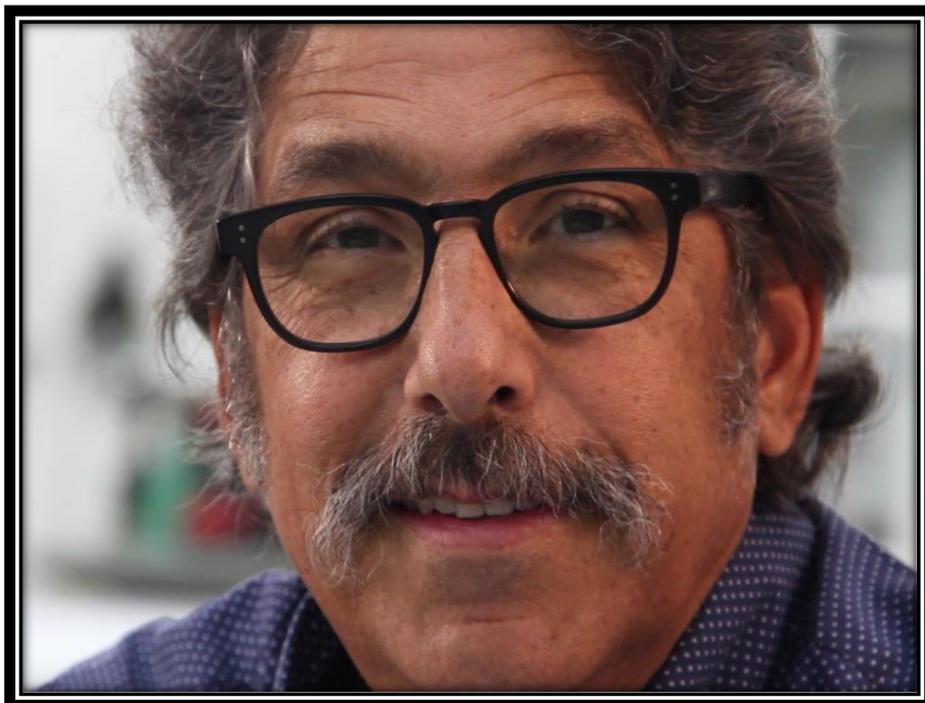
Trabajo De Graduación Para Optar Al
Título De Licenciada En Bellas Artes
Con Especialización En Artes Visuales.

PANAMÁ, REPUBLICA DE PANAMÁ

2017

DEDICATORIAS

En Memoria de Jorge Cruz Delgado

“En tiempos de constantes cambios, hay que estructurar nuevas maneras de hacer las cosas, hay que mantener vivo el espíritu de la invención”

Jorge Cruz Delgado

Le dedico este logro a Dios principalmente por darme vida y salud y así lograr este triunfo que es tan importante en esta etapa de mi vida, a mi madre que ha sido una excelente mujer que siempre ha estado apoyándome, a mi papá con su apoyo incondicional y por sus buenos consejos, a mi hermana por sus críticas, la cual me ayudaron a mejorar en mi trabajo de tesis, a ellos les dedico este triunfo de seguir adelante en esta carrera tan hermosa que hasta ahora he seguido con éxito, también de agradezco mucho a Eduardo Alfaro que me brindo su apoyo alentándome con lo de mi trabaja de tesis y seguir adelante y uno muy especial a una persona que no está con nosotros en vida, pero que siempre estará en mi corazón, al Sr. Jorge Cruz que también me brindo su apoyo, a mis profesores Víctor Grant, Merejo Zaldívar y el profesor, Nelson Hackin los cuales apoyaron mucho en la culminación de este trabajo, espero que Dios me siga dando vida para poder seguir adelante, ejerciéndola como la estoy haciendo hasta ahora y seguir cosechando éxitos en mi vida laboral y profesional como artista plástica y así poder cumplir todos mis sueños y metas.

Jearim Icaza

Dios tu que siempre me guías y cuidas mis pasos te dedico mi tesis, por permitirme iniciarla y culminarla, me has brindado muchas enseñanzas, conocimientos y haz puesto en mi camino buenas personas de gran corazón que me ayudaron siempre.

A mi madre María Lucero que día tras día me motiva a seguir adelante y gracias a su sacrificio, amor y esfuerzo he logrado obtener el título superior en Artes Visuales con Énfasis en Pintura; a mi abuela Lea Lucero mujer extraordinaria que siempre veló por la educación de los suyos, al Sr. Jorge Cruz y Sra. Myriam Alvarado que gracias a su apoyo y consejos seguí adelante con este proyecto, aunque en vida no pudieron compartir este logro sé que en espíritu me acompañan y se regocijan junto a mí.

A mis queridos hermanos Omar Lucero y Karina Castillo, en sus distintas formas me dieron su apoyo incondicional y siempre creyeron en mí.

A mi querido sobrino Ian Lucas tejada que siempre estás en mis pensamientos, cada parte de mi trabajo fue inspirado por ti y para ti.

Ziara Lucero

Agradecimiento

Deseamos expresar nuestro más profundo agradecimiento a Dios por guiarnos hasta este punto de nuestras vidas donde nos permitió terminar la carrera de Artes Visuales con éxito.

Agradecemos también a los profesores que desde el primer día de clases contribuyeron con nuestra formación académica y a todas las personas que nos brindaron su ayuda en la elaboración de este trabajo final de graduación, en especial a nuestro asesor, quien nos brindó toda su cooperación en esta investigación.

Les agradecemos a nuestros padres que con esfuerzo nos apoyaron incondicionalmente en todo momento, a nuestros hermanos y amigos que fueron de gran ayuda en nuestro trabajo de tesis.

A todos y a cada una de las personas que nos apoyaron, brindaron su ayuda, a nuestras familias y amigos que nos ayudaron en distintas etapas de este proyecto uno de ellos es la empresa Articruz S.A., empresa que nos ha formado profesionalmente y gracias al Maestro Carlos Cruz Diez, el Señor Jorge Cruz Delgado que nos brindo y ayudo junto a Eduardo Alfaro a materializar este proyecto, gracias por permitirnos utilizar sus instalaciones y siempre impulsar a cada uno de sus colaboradores, a seguir con esa sed de superación no solo personal sino también profesional.

Les decimos desde lo más profundo de nuestro corazón muchas gracias por haber ayudado a que este sueño se cumpliera y se hiciera realidad.

Jearim Icaza

Ziara Lucero

Introducción

A lo largo de los años hemos estado conviviendo cada instante de nuestras vidas con diferentes culturas indígenas originarios de Panamá haciendo posible un intercambio cultural exitoso, a pesar de ello aún desconocemos mucho sobre su cultura y creencias.

Además, nuestro país ha estado incentivando y promoviendo el turismo de manera que debemos informarnos adecuadamente acerca de las creencias y las diferentes culturas que conviven en nuestro país.

Por eso la realización de esta tesis está enfocada en dar a conocer al público en general algunas de la fiesta realizada para las mujeres de la etnia Guna lo que se conoce occidentalmente como rito de pasajes; debido a la intromisión de la cultura occidental y a los temas económicos muchas de estas festividades se han dejado a un lado, siendo cada vez menos consecutivas.

Uno de nuestros más grandes retos es poder plasmar por medio de la pintura lo hermoso que es cada una de las fiestas que inician a la mujer Guna en sus tradiciones, y tenemos el privilegio de ser un crisol de razas, debemos conocer cada una de las culturas que forman parte de este pequeño país llamado Panamá.

Índice

Introducción

Capítulo I

1. Aspectos Generales.....	Pág. 1
1.1 Planteamiento del problema.....	Pág. 1
1.2 Objetivos de a investigación.....	Pág. 2
1.2.1 Objetivos generales.....	Pág. 2
1.2.2 Objetivos Específicos.....	Pág. 2
1.3 Limitaciones.....	Pág. 3
1.4 Delimitaciones.....	Pág. 3
1.5 Metodología.....	Pág. 4
1.5.1 Teórico.....	Pág. 4
1.5.2 Practico.....	Pág. 5
1.5.3 Descriptiva.....	Pág. 5

Capítulo II

1. Arte Figurativo.....	Pág. 7
2. Antecedentes Históricos y sus orígenes.....	Pág. 8
2.1 Origen del pueblo Guna.....	Pág. 9
2.2 Historia del pueblo Guna	Pág. 11
2.3 Historia Tradicional.....	Pág. 16
3. Significado de los términos Dulenega y Guna Yala.....	Pág. 19
4. Importancia de la mujer Guna.....	Pág. 19

4.1 Historia De La Mola.....	Pág. 22
4.1.1. Origenes de La Mola.....	Pág. 24
5. Que son los Ritos de pasaje.....	Pág. 28
6. La chicha.....	Pág. 29
7. Ritos de Pasaje de la etnia Guna.....	Pág. 30
7.1 Ico Inna.....	Pág. 31
7.2 Inna Suit.....	Pág. 34
7.2.1. Celebración de la ceremonia de la Inna Suit.....	Pág. 36
(Chicha Larga)	
7.3 Ritual de la Pubertad.....	Pág. 51
7.4 La jagua.....	Pág. 59

Capítulo III

1. Primer Planteamiento.....	Pág. 63
1.1 Bocetos burdos y comprensivos.....	Pág. 66
Cuadro 1.....	Pág. 66
Cuadro 2	Pág. 67
Cuadro 3	Pág. 68
Cuadro 4.....	Pág. 69
Cuadro 5.....	Pág. 70
Cuadro 6.....	Pág. 71
Cuadro 7.....	Pág. 72
Cuadro 8.....	Pág. 73

Cuadro 9	Pág. 75
1.2 Armado de Bastidores.....	Pág. 77
1.3 Herramientas Utilizadas.....	Pág. 78
2. Planteamiento (final).....	Pág. 79
2.1 Materiales.....	Pág. 80
2.2.1. Impresora Cannon.....	Pág. 81
2.3 Adobe Photoshop.....	Pág. 83
2.4 Elaboración del mural por cuadro.....	Pág. 85
Cuadro 1.....	Pág. 85
Cuadro 2.....	Pág. 87
Cuadro 3.....	Pág. 89
Cuadro 4.....	Pág. 91
Cuadro 5.....	Pág. 93
Cuadro 6.....	Pág. 95
Cuadro 7.....	Pág. 97
Cuadro 8.....	Pág. 99
Cuadro 9.....	Pág. 101

Capítulo IV

Conclusión.....	Pág. 102
Glosario.....	Pág. 105
Bibliografía e Infografía.....	Pág. 107

Anexos

Entrevistas 1.....	Pág. 109
Entrevistas 2.....	Pág. 110
Entrevistas 3.....	Pág. 113
Mural Armado.....	Pág. 116
Diferentes Bocetos.....	Pág. 117

CAPÍTULO II

1. Aspectos Generales

1.1. Planteamiento de Problemas

“En la definición del problema de estudio es fundamental identificar claramente la pregunta que se quiere responder o el problema concreto, a cuya solución o entendimiento se contribuirá con la ejecución del proyecto de investigación.”

¿Conocen los panameños qué son los ritos de pasajes de la etnia Guna?

¿Podemos expresar por medio de la Pintura Figurativa las diferentes fiestas realizadas a la mujer Guna de una forma sencilla, donde el espectador comprenda cada una de estas fiestas?

¿Qué técnica sería la más adecuada para la realización del mural?

¿Qué lugar sería el adecuado para poder enviar esta información a la mayoría de los panameños y a los turistas?

1.2. Objetivos de la investigación

“Para Hernández, et al., (2003), los objetivos “tienen la finalidad de señalar lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio”

1.2.1. Objetivos Generales

Interpretar por medio de la Pintura Figurativa y dar a conocer un conjunto de las nuevas técnicas utilizadas en el arte, y plasmar artísticamente los diferentes tipos de ritos de pasajes de la cultura Guna.

1.2.2. Objetivos Específicos

1. Resaltar pictóricamente la importancia de la mujer en la sociedad de la etnia Guna.
A través de nuestra investigación y de cómo la mujer Guna es la Principal protagonista de nuestro trabajo de tesis, aprendiendo de su diario vivir, sus tradiciones y sus diversas festividades

2. Crear obras visuales que representen las ceremonias que la representan, las ceremonias tradicionales y creencias.

1.3 Limitaciones

La investigación de campo fue una de las principales limitaciones que tuvimos, debido a que se nos dificultó el traslado hacia la Comarca Guna Yala, ya que no contábamos con el tiempo, ni el apoyo económico para poder ir a la comarca a investigar a las personas y así poder conocer más sobre la Cultura Guna.

Otro inconveniente que tenemos es el espacio y el lugar donde poder trabajar el mural.

1.4 Delimitaciones

Este trabajo de tesis se basa en los ritos de pasaje de la mujer Guna Yala de Panamá, el estudio del tema no es minucioso porque abarca muchos materiales, y existen modificaciones de estas fiestas en casi todas las islas ubicadas en el territorio panameño.

Se usó como referencia una isla que abarca, los poblados Ustupu y Ogobsucun, así transmitir de esta manera una forma más clara sobre esta festividad (arreglar amabas).

1.5 Metodología

Una metodología es aquella guía que se sigue con el fin de realizar las acciones propias de una investigación. En términos más sencillos se trata de la guía que nos va indicando qué hacer y cómo actuar cuando se quiere obtener algún tipo de investigación. Es posible definir una metodología como aquel enfoque que permite observar un problema de una forma total, sistemática, disciplinada.

Los pasos metodológicos utilizados fueron los siguientes: teóricos, prácticos y descriptivos.

1.5.1. Teórico.

La metodología teórica de este trabajo se basa en la investigación de los antecedentes históricos, orígenes, Ritos de pasajes, la forma de vida y tradiciones de la etnia Guna Yala, investigación realizada en bibliotecas, por web y encuestas.

1.5.2. Práctico

La metodología práctica de esta tesis está basada en la pintura de un mural dividido en nueve partes, utilizando pinturas acrílicas de colores vivos y una de las tantas técnicas modernas utilizadas en el arte que es la impresión sobre diversos materiales.

1.5.3. Descriptiva

La metodología descriptiva es plasmar cada una de las partes más importantes de estos tres rituales que se le realiza a la mujer Guna, realzandola figura femenina como protagonista dentro de cada festividad.

CAPÍTULO II

1. ARTE FIGURATIVO

En francés (figuración narrativa) es un estilo pictórico y un movimiento artístico aparecido al comienzo de los años 1960 en Francia, en oposición a la abstracción y al nuevo realismo (nouveau réalisme).

Aunque el término se usara con anterioridad, la figuración narrativa obtuvo su notoriedad a partir de la exposición *Mythologies quotidiennes* (Mitologías cotidianas) de 1964, en el Musée d'art moderne de la Ville de París.

Se relaciona generalmente a la figuración narrativa con la nueva figuración o con el pop art. Entre sus fuentes de inspiración se cuenta la historieta, la fotografía y el conjunto de las imágenes de lo cotidiano. Los temas de las obras se relacionan generalmente con las escenas de lo cotidiano y las reivindicaciones sociales o políticas. (Wikipedia, editado por última vez el 4 Nov. 2015)

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y SUS ORIGENES

Al arribo del Capitán Rodrigo de Bastidas, acompañado del Almirante, Cristóbal Colón, en su segundo viaje a América, descubrieron Panamá en 1501, existían más de 60 tribus indígenas en el istmo.

Las reservas o pueblos indígenas de Panamá difieren en tamaño y distribución de acuerdo a la posición y clima. Muchos de ellos se instalaron en los ríos más largos de la República de Panamá, como por ejemplo el Tuira y Chucunaque en Darién, y al área central del país hacia las provincias de Coclé, Herrera y Veraguas.

La cultura Guna fue descrita por los españoles como los que venían de Punta Chame en el Pacífico, atravesando Río Indio en el Atlántico y hasta el Golfo de Uraba en la frontera colombiana.

El impacto de la invasión fue muy drástico, ya que se diezmaron grandes poblaciones, enfermedades, guerra entre tribus y finalmente el mestizaje.

A mediados del siglo XVI las culturas indígenas del Darién, Panamá, entre otros, fueron desapareciendo debido a la sistemática política de muerte que Pedrarias Dávila había implantado.

Los Gunas tienen una sociedad Matriarcal, en la que el hombre trabaja para la prosperidad de la familia de la mujer y hombre Guna se dedica a la agricultura de subsistencia, también práctica la pesca y el buceo para conseguir langostas y Centollos.

2.1 ORIGEN DEL PUEBLO GUNA

Recorrer senderos de la historia Guna no solo es gratificante, sino que nos da la oportunidad de conocer lo que somos y lo que representa hoy para nosotros, siendo parte de esta cultura, y para los que no son parte de la cultura Guna tengan elementos para comprender y valorar la riqueza cultural de nuestro pueblo. La historia del pueblo Guna es transmitida a través de los líderes y voceros de generación en generación está llena de triunfos y traumas, de etapas de afirmación de su identidad y de dominación, períodos de paz y confrontaciones bélicas a través de toda su historia.

Así, nuestra memoria histórica, ubica los orígenes del pueblo Guna, por las llanuras del Bajo Atrato. De donde emigraron a otros afluentes de Ogigidiuar (Río Atrato) a consecuencia de los constantes enfrentamientos con pueblos vecinos, de las epidemias que azotaron a la región y por la presión de los españoles en el siglo XVI. (Gunayala, congreso Guna 2013).

En los tiempos de la invasión española, los Gunas habitaban el bosque lluvioso del Darién en las faldas de la montaña Tacarguna. Allí enfrentaron por más de 250 años la presión de los intentos españoles de colonizar el Darién. Por consiguiente, el pueblo Guna empieza a organizarse y a desarrollarse en comunidades en las riberas del Ogigidiuala o Koskundiuar (río Atrato), después de varios siglos de vagar por los diversos ríos, llanos y montañas de la actual región atlántica de Colombia. Sobre todo, en grupos familiares, quienes iniciaron a construir nuestra cultura e identidad. (Gunayala, congreso Guna 2013).

Abia Yala (América)

En aquellos tiempos existían regados por toda Abia Yala (3), otros pueblos, pero particularmente en la región del Atrato estaban los Emberaes, quienes poseían costumbres muy distintas a la de los Gunas. Y muchos otros que poblaban desde Patagonia, hasta Canadá. De esta manera, el pueblo Guna vivía en medio de la diversidad de tradiciones y lenguas. Por tal motivo, los Gunas a través de los miles de años de su existencia han vivido tiempos de paz o han tenido que enfrentar varias luchas con otros pueblos de distintos caracteres y tradiciones, por preservar lo suyo para su generación. (Gunayala, congreso Guna 2013).

2.2 HISTORIA DEL PUEBLO GUNA

Mediante Ley del 4 de junio de 1870, de Colombia fue creada la Comarca Tulenega, que incluía además del actual territorio de la Comarca Kuna Yala, el de varias de las comunidades de la Comarca de Wargandí, como Mordi, Asnadi y Sogubdi, así como también el de comunidades de la Comarca de Madungandi, como Tiuarsicuá, y las comunidades Guna de Colombia, como Tanela y Arquía. La extensión territorial de la Comarca Tulenega abarcaba desde la provincia de Colón llegando hasta el golfo de Urabá, Colombia. La jefatura de gobierno de la comarca era ejercida por un comisario general, nombrado por el gobierno central. La ley reconocía además a los Gunas, edad de la tierra en la Comarca. (Wikipedia, Editado por ultima vez 2017, punto 1).

Tras la separación de Panamá en 1903, fue completamente desconocida la Ley de 1870, y además, el territorio de la anterior comarca, quedó dividido de hecho, en dos partes: la parte mayoritaria quedó en la nueva nación panameña, mientras que una pequeña porción, en Colombia.

La suspensión de la comarca, las concesiones bananeras, las incursiones de personas ajenas al pueblo Guna en busca de oro, caucho, tortugas marinas y los abusos de la policía colonial causaron gran descontento entre los nativos y provocaron, el 25 de febrero de 1925, la Revolución Guna, dirigida por Nele Kantule de la localidad de Ustupu y Olokintipilele (Simral Colman) de Ailigandí. Los Gunas armados, atacaron a los policías en las islas de Tupile y Ukupseni, ya que estos eran acusados

de suprimir las costumbres Gunas y realizar abusos en varias comunidades. En esta revolución Guna se proclamó la efímera República de Tule, separándose del gobierno central panameño por algunos días. (Wikipedia, Editado por ultima vez 2017, punto 1).

El Tratado de Paz posterior, estableció el compromiso del Gobierno de Panamá de proteger los usos y costumbres Gunas. Estos a su vez, aceptaban el desarrollo del sistema escolar oficial en las islas. Las negociaciones que pusieron fin al conflicto armado, constituyeron un primer paso para establecer el estatus de autonomía de los Gunas y recuperar la cultura que se estaba perdiendo.

Con base en el artículo 5° de la Constitución de 1904, que dice que permite que la ley cree divisiones políticas con regímenes especiales o por razones de conveniencia administrativa o de servicio público, la legislación sobre territorios indígenas en Panamá comenzó a ser definida con el establecimiento de la Comarca Guna de San Blas, en 1938, incluyendo áreas de las provincias de Panamá y Colón, y luego, con la definición de sus límites y administración mediante la Ley N° 16 de 1953.

Actualmente, de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, del 23 de marzo de 2001, las Comarcas tienen una organización político-administrativa distinta e independiente a la de los Distritos y Corregimientos. Las Comarcas se rigen de acuerdo a las instituciones especiales propias; y según resolución de Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, del día 6 de diciembre de 2000, una de las instituciones es el consentimiento de los pueblos indígenas en los proyectos que

pretendan desarrollarse en sus territorios. (Wikipedia, Editado por ultimas vez 2017, punto 1).

La ceremonia de la chicha que realizaremos en este estudio es la que realizan los Gunas de la isla que comprende las poblaciones de Ustupu y Ogobsucun, una de las islas del archipiélago de San Blas, ubicada en el mar Caribe en Panamá. De acuerdo al libro.(El uso de la chicha y la sociedad Kuna) en este análisis nosotros intentamos dar a conocer los gastos estimados que implica la producción y el consumo de la chicha; por otro lado, intentaremos responder problemas como: a) ¿qué tratan de interpretar los Kunas con esos ritos y ceremonias tan complejas? y b) ¿qué función desempeña la chicha en las relaciones familiares, sociales, religiosas e inclusive en los grupos Gunas que habitan en otras islas o regiones? Nosotros queremos destacar la importancia de la ceremonia de la chicha como institución social en la vida de los Gunas donde participan libremente hombres y mujeres, ya que el consumo de la misma es considerado como “bababnegsemanionake” (dádiva). Entre sus múltiples y complejos objetivos son: impulsar la cohesión social, generar prestigio, consolidar o adquirir el correspondiente status social, ejercer procesos educativos informales, identificar a las nuevas generaciones femeninas, etc. Tanto la producción como el consumo de la chicha se proyectan en el plano de la ideología que se manifiesta en forma de mito y de leyenda. (Prestan Simon,1975, pag.1-3)

Incorporándose a la vida misma del grupo. La importancia que reviste la chicha sobre los grupos Gunas, ya que se vincula estrechamente con el rito del pasaje de las niñas; consiste en el deber sobrenatural impuesto por una deidad llamada Ibelele, considerado como hijo de dios. Según cuenta la leyenda, Ibelele, instituyó la chicha por primera vez para cortarle el pelo a rape y bautizar a su hermana, llamada Olowaili. De esta celebración surgió el carácter de obligatoriedad de la chicha, aunque hoy, producto de la aculturación, ha mermado considerablemente la intensidad de esa práctica. En el transcurso de la investigación, a partir de datos etnográficos y técnicas de investigación antropológicas, que se prestan para analizar distintos tipos de chicha, el ciclo de la vida y la economía para luego confrontar su hipótesis acerca de la importancia de la chicha como una institución compleja, polifacética y de diversas funciones. El trabajo de investigación fue realizado en distintas etapas, desde julio de 1972 hasta septiembre de 1974. El trabajo de campo se realizó principalmente en la isla que comprende los poblados de Ustupu y Ogobsucun , ya que el autor es nativo de la isla. Las principales técnicas que implemento para llevar a cabo su investigación fueron entrevistas formales en lengua vernácula a cada uno de los especialistas de la chicha, médicos botánicos, curanderos, comadronas, sáhilas y a muchos otros especialistas; mujeres y hombres, grabaciones de conversaciones en Guna sobre leyendas e historias, cuentos, tabúes e interpretación de los sueños. Otra de las técnicas utilizadas fue la observación participante durante las ceremonias de las chichas de las islas de Ailigandi y Achutupu. En otras ceremonias aplicó alternadamente la observación directa y

participante, además empleo como técnica complementaria importante, la observación directa o método indirecto. Como verdadero rescate etnográfico - autobiográfico, el autor le dio a la obra un carácter original absteniéndose de consultar y utilizar bibliografía sobre el tema.

2.3 HISTORIA TRADICIONAL

Si bien son inciertas las notas históricas acerca del origen de los Guna se pudo, a través de la antropología, de las características lingüísticas y los rasgos étnicos, llegar a una idea aproximada sobre el tronco étnico y los incidentes históricos de dicho grupo. Actualmente, los Gunas transmiten de generación en generación su historia por medio oral. Según los narradores indígenas, neles y sáhilas, su historia está constituida con la intervención de una gran cantidad de dioses, semidioses, mitos, y toda clase de seres fantásticos. Tule tiene el significado de –hombre por excelencia – y Olotule que quiere decir –hombre de oro -; es decir, hombre dotado

de grandes privilegios y facultades. Con el término “wagas”, denominaron a aquellos grupos descendientes de los españoles, considerándose ellos una raza pura. Según esta misma ideología, Guna viene o se deriva de un profeta llamado Ibeorgun. El origen de los Gunas es atribuido al cerro Dargarkuna ubicado en el Darién. Por esta razón, este grupo tiene un gran respeto por el cerro considerándolo un monte sagrado y centro de reunión de los sáhilas, donde se realizan, también actividades de carácter político y religioso. A partir de allí, los Gunas se extendieron del oriente al occidente y del sur al norte (desde el mayor poblado y centro de expansión denominado Buargana), debido a las grandes epidemias y guerras con los pueblos vecinos, chocoes y cuevas, y con tribus de la misma familia como los Akebirtule, BuguiBuguitule, Bayantule y Goberbtule. La vía de migración fue el Chucunaque, hasta sus fuentes, desde donde pasaron al este, siguiendo después por el gran río Madungandí y por sus brazos afluentes, poblando toda la región, pasando posteriormente de las montañas hacia el mar. Así, los Gunas se instalaron, en un principio, en las costas y más tarde emigraron hacia las islas aledañas, debido a nuevas epidemias. Es posible afirmar que el pueblo Guna era nómada, pero como vemos actualmente, se vio obligado a vivir cerca del mar, iniciando un proceso de sedentarización gracias a los recursos que proveía el mar. En el siglo XVII, cuando los españoles arriban al istmo de Panamá, los Gunas estaban establecidos en el río Bayano y sus afluentes. (Prestan simón, 1975, pag. 10).

La Invasión española fue el móvil principal para que estos se refugiaran en la cordillera de San Blas, de difícil acceso, y fue el motivo que permitió a este grupo

sobrevivir, que de otra manera pudiera haber desaparecido. Tras la fundación de la ciudad de Panamá, esta región perdió interés, permitiéndole a los Gunas desplazarse hacia el alto Bayano, importante foco de resistencia. Nuevas epidemias volvieron a azotar a este pueblo, por lo que tuvieron que replegarse hasta las islas de las costas del Mar Caribe. Según cuenta el informante Rubén Pérez Kantule, esta última migración aconteció en el año 1946 verificar las migraciones a las islas empezó a inicios 1900 hasta finales de 1940

A raíz de la Revolución Tule de 1925, cuando los Gunas se opusieron a las medidas de aculturación forzada que impulsó el gobierno central de aquella época, el Pueblo Guna recibió por primera vez el reconocimiento legal de su territorio por parte de las autoridades panameñas. Años después, el territorio fue designado como Comarca, con reconocimiento de su legislación propia y de su sistema de gobierno autónomo. La Comarca de Guna Yala fue el primer territorio indígena autónomo en América Latina. Era conocida como la Comarca de San Blas que, a consecuencia de presiones ejercidas por las autoridades y dirigentes Gunas, toma legalmente el nombre de Guna Yala (Territorio Guna) en el año 1998, según la Ley 99 de 23 de diciembre de 1998.

En total existen 49 comunidades en la Comarca, la mayoría de ellas ubicadas en islas de origen coralino, localizadas a poca distancia de tierra firme. Generalmente, en cada isla habitada existe una sola comunidad, autónoma en sus leyes y administración; sin embargo, en algunos casos coexisten hasta dos comunidades en una sola isla

3. SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS DULENEGA Y GUNA YALA

Dulenege", es una palabra está compuesta de dos términos: Dule, que viene de la raíz dula, y que quiere decir gente, porciones, persona, humano, ser vivo. La otra palabra Nega, quiere decir casa, pueblo, hábitat o patria. Entonces viene siendo la Patria de los Dule. Así mismo el termino, Guna Yala, tiene la misma connotación, pero algo diferente. Guna: es otra de las denominaciones que hace el dule de sí mismo, pero ese término en su acepción alude a: llanura, superficie, de allí que se adopte ese término, como originario de lo primario o primera capa de la tierra, de las grandes llanuras y hábitat del hombre (dule) que es la superficie terrestre. Yala en cambio su traducción literal es: montaña, colina, valle. El pueblo Dule o kuna poseen en forma colectiva la Comarca Guna Yala.

4. IMPORTANCIA DE LA MUJER GUNA

La mujer realiza los trabajos dentro de la comunidad, lo cual conlleva que su longevidad sea mayor a la de los hombres.

En el plano cognitivo encontramos que la vida ritual de los Guna está vertebrada en torno a la mujer, y más concretamente en su capacidad de esposa y madre (por lo que los ritos asociados a la primera menstruación cobran una extremada importancia en su cultura).

Fuentes Bibliográficas señalan la importancia que tenía para la cultura kuna, el que las mujeres cuidaran de su aspecto usando pinturas extraídas de vegetales para colorear sus delgados cuerpos y finas caras, además de collares, aros y faldas hechas de fibra vegetal (Lecumberry, 2004: 12). A fines del 1600, Lionel Wafer y el Dr. Lucas Fernández y Piedrahita relataban que los hombres andaban desnudos, solo vestían un tapa rabo, mientras que las mujeres usaban vestidos de algodón hasta las rodillas curiosamente bordados. En cuanto a la vestimenta ceremonial, los adornos de oro, metales, dientes de animales y plumas eran usados como distinción significativa de rango, mientras que los tatuajes y pintura corporal eran utilizados sólo como decoración. A partir del siglo 1,800, las mujeres

ya portaban narigueras y cuentas de vidrios alrededor de brazos y piernas, además de un paño azul que cubría sus cabezas y hombros. Para esta época el vestido de la mujer era confeccionado en su totalidad con la técnica de “appliqué” a partir de dos capas de telas, y con repetitivos diseños. Sin embargo, debido al contacto con los comerciantes extranjeros, y al acceso a telas industrializadas, se transformó la vestimenta femenina y el textil con “appliqué” se redujo a un pequeño panel que hoy conocemos como mola. Según HertaPuls los diseños de las molas fueron en un principio representación de su entorno, vegetal y animal, así como de sus símbolos sagrados. Entre los que destaca la esvástica (que en sánscrito significa mágico/religioso) que derivaría de la observación a la naturaleza y el descubrimiento de los cuatro puntos cardinales representados con la cruz.

En la actualidad, la indumentaria tradicional que viste la mujer sigue siendo un elemento importante de su identidad cultural a pesar de los cambios sufridos a lo largo de los siglos. Su vestimenta consiste en una blusa estampada de manga corta unida por delante y por detrás por coloridas molas, la falda va desde la cintura hasta debajo de la rodilla y consiste en un género estampado que se enrolla alrededor de la cintura, como un pareo. Cubren su corta cabellera con un pañuelo rojo con amarillo denominado mussue.

4.1. HISTORIA DE LA MOLA

Las molas se originaron con la tradición de la mujer Guna de pintar sus cuerpos con diseños geométricos, utilizando colores naturales disponibles. Luego de la colonización española y el subsecuente contacto con los misioneros, los Gunas empezaron a transferir sus diseños geométricos tradicionales en telas, primero pintándolos directamente, luego utilizando la técnica de apliqué en reversa. No se conoce con certeza cuando fue utilizada esta técnica por primera vez. Se asumen que las molas más antiguas tienen entre 150 a 170 años de antigüedad.

Además de su inspiración geométrica, los Gunas en los últimos 50 años empezaron a crear diseños realistas y abstractos de flores, animales, pájaros y del mar.

Dependiendo de la tradición de cada isla de Guna Yala, las mujeres Gunas empiezan a confeccionar las molas cuando alcanzan la pubertad, algunas otras mucho antes. Las mujeres que prefieren no vestirse con molas, son una minoría, tanto en la isla como en la Ciudad de Panamá.

Las molas tienen una gran importancia para los Gunas, pues son una de las principales obras de arte que identifican su tradición y su cultura, además de ser una pieza muy adquirida como souvenir por los visitantes del istmo.

Las Molas son hechas completamente a mano utilizando, varias capas (usualmente de 2 a 7) de diferentes colores son cosidas juntas. El diseño es luego formado al cortar diferentes

partes de cada capa. Los bordes de las capas son luego cosidos. Las molas más finas tienen un cosido extremadamente fino, en estos casos, se utilizan agujas muy pequeñas y delgadas.

El diseño principal es regularmente cortado de la primera capa, y luego los otros diseños progresivamente más pequeños se van cortando de las otras capas, revelando los colores de abajo. También es posible cortar varias capas al mismo tiempo o cambiar la secuencia de colores. Algunas molas incorporan parches de colores contrastantes, lo que le da variación de colores al diseño.

Las molas varían en calidad, y precio, el cual varía de acuerdo a esto. Un gran número de capas es un signo de alta calidad. La calidad del cosido también es un factor importante; ya que en las mejores molas las puntadas son casi invisibles.

Las molas pueden tomar desde unas semanas hasta 6 meses para confeccionar, dependiendo de la complejidad del diseño.

4.1.1. ORÍGENES DE LA MOLA

La Mola es el arte textil elaborado por los indígenas Guna de Colombia y Panamá, el cual forma parte del atuendo que identifica a la mujer. Su compleja técnica de confección consiste en la superposición de capas de tela cosidas entre sí, a lo largo de cortes que definen diseños donde contrastan formas y colores, produciendo una maravillosa pieza de gran riqueza, no solamente técnica, sino también significativa y de infinita creatividad en sus relieves.

La MOLA tiene contrastantes de variados diseños y colores, los cuales pueden ser policromías o bicolor. Los motivos son abstractos y representan las fuerzas de la naturaleza.

El origen de las molas proviene de la pintura del cuerpo (tatuajes) que luego fue transferida a la tela. Las molas representan el pensamiento cosmogónico, una visión gráfica del mundo

lleno de colorido y pleno del significado antropomorfo y zoomorfo de esta cultura indígena. Las llamativas y coloridas figuras geométricas pintan escenas mitológicas, la creación del mundo, escenas de costumbres, flora y fauna de la región que habitan los Gunas. (La mola y su origen, PDF, Pag 1).

Representación de la fauna y de los laberintos

Dentro de la leyenda/historia Guna, la diosa Kabayaíles enseñó a las mujeres de la comunidad el oficio de tejer sus vestidos con la idea de crear una prenda diferente e irrepetible.

Desde entonces, las mujeres Gunas conservan la tradición de las molas, donde plasman su pensamiento cosmogónico con una visión gráfica del mundo lleno de colorido y es la mezcla el origen de las molas, la cual es de ancestrales elaboraciones artesanales, donde se combinan los tejidos, la orfebrería, la cerámica, el diseño geográfico y los tatuajes. La Mola constituye el pendón inigualable de los bordados de una raíz milenaria de la nación Guna. Su origen representa el espíritu de la naturaleza de hoy y de ayer de la mujer Guna. La mola trae diversos e infinitos motivos y diseños geométricos inspirados en el sol, el arco iris y las estrellas, entre otros.

Dualidad y el cruce de diferentes culturas

Uno de los elementos de las molas muy significativo es su dualidad (están constituidas por dos fases), tema importante para muchas sociedades amerindias. Según las creencias de los

Gunas, todos los seres tienen su purba (doble, esencia oculta, alma): los seres humanos, los animales, las plantas, los objetos.

Los caminos del arte Guna, los caminos de la vida la misma palabra mola indica la pareja de fases que la integran. Estas fases están relacionadas con ciertas formas estilísticas de la literatura oral. Los cantos rituales de los Gunas están organizados en estrofas y en repeticiones acompañadas de leves modificaciones de palabras, sonidos o sentido. Lo mismo ocurre con las molas. Las dos fases de la tela pueden cambiar del motivo principal, de color o de fondo. (Cuco, Las molas y la Dualidad, última modificación de esta página 25/6/2015)

El tema que se suele repetir en la mayoría de las molas, es la imagen del laberinto. Los Gunas creen que el hombre, la exuberante vegetación tropical y los animales son constantemente reunidos a través de caminos complejos. (Cuco, Molas y Laberintos, última modificación de esta página 25/6/2015)

Las MOLAS se tejen manualmente en telas de algodón de formas cuadradas o rectangulares y de variados colores, telas que al ser perforadas y superpuestas dan como resultado un producto de significado especial y simbólico.

La elaboración de una MOLA puede durar desde 30 horas hasta el doble o triple del tiempo, según el grado de complejidad del diseño y la cantidad de capas de tela que posea.

5. ¿QUÉ SON LOS RITOS DE PASAJE?

Los ritos de pasaje fueron estudiados por VabGenep y son aquellos ritos que acompañan a las personas en sus cambios de posición social. De esta manera, se sacraliza la modificación de roles y status. Sin embargo, la sacralización no es el único objetivo, sino que también estos ritos pueden tener la misión de propiciar buenos augurios para el futuro de la persona.

Los ritos de pasaje, suelen comprender tres momentos:

- 1.Una separación del estado previo
- 2.Una marginación, separación
- 3.Una integración al nuevo estado

En la cultura occidental, el bautismo, el matrimonio y los funerales dentro del contexto religioso, cumplen claramente este sentido ritual. En otras culturas o sociedades, existen también ritos vinculados a la iniciación sexual o el paso a la categoría de guerreros.

(Eumed.net y Wikipedia).

6. LA CHICHA

Es una bebida embriagante de caña de azúcar fermentada durante 12 o 14 días, que se mezcla con maíz y cacao tostado; estos ingredientes son esenciales para que la chicha se acidifique. Se bebe en la ceremonia de ritos de pasaje de las niñas y recibe diversos nombres: Icoinna, Innamutiki, Innadunsikalet e Innasuit.

Antiguamente la chicha se hacía también con plátano maduro.

Procedimiento: En una canoa se machacaba el plátano hasta producirle espuma, después lo colaban en su cedazo para recoger el jugo, y le agregaban el maíz tostado. Después de coser lo enfriaban y lo depositaban en unas tinajas de barro. A los dos días de depositarlo le añadía el jugo de caña. Después de seis u ocho días de elaboración se la tomaban.

7. RITOS DE PASAJE DE LA ETNIA GUNA

Todos son de carácter femenino.

1- ICO-INNA o fiesta de la aguja donde se perfora el septum de las niñas para luego colocarles la argolla de oro.

2- INNA - SUIT o primer corte de cabello realizado a los cuatro o cinco años de edad y es en esta ceremonia, en la que la niña recibe un nombre tradicional.

3- En la pubertad existen dos ceremonias, la primera, INNA- MUTIKI, inicia con la primera menstruación de la niña, la que es encerrada en una "surba" o habitación de baño por el tiempo que dure el periodo menstrual y será bañada por las mujeres de la aldea. Al terminar se hace una fiesta que reúne la mayoría de las personas del pueblo.

4- INNA-NUGA es una variación de INNA-MUTIKI, y aquí la señorita recibirá el nombre que usará por el resto de su vida. Es una fiesta de gran importancia y lujo que dura varios días. Cuando termina la fiesta, el "kantule" entona una canción, durante la cual se le corta el cabello a la señorita y se le da un nombre. Este es un ritual prematrimonial, ya que después de ser celebrado la señorita podrá contraer matrimonio. (Prestan Simon,1975, pag.)

7.1. CEREMONIA DE ICCO INNA

Esta ceremonia recibe varios nombres: Asumaket Inna (chicha de la perforación del suptum nasal), Asuuted Inna (chicha de abrir un orificio en la nariz) y Mor Inna (chicha de la tienda o surba). Antes considerada iset(tabú) llamar a la chicha de perforación ico inna, asumaket inna, o asuuted inna, porque el mencionar estos nombres endurece el septum nasal de la niña y por lo tanto ella sufriría durante el proceso de perforación, por eso elegían llamarle Mor Inna.

MOR INNA es la primera fiesta que se celebra en torno a las niñas, a los diez días de nacidas; se le hace un orificio en el septum nasal para llevar una nariguera, también le perforan los lóbulos de las orejas para fijar los aretes. La ceremonia se realiza en una tienda llamada "surba" que previamente es construida por la familia, ubicada en el interior de la casa de la chicha.

En el proceso intervinieron los padres de la niña y cuatro especialistas que se encargan:

Primer especialista: se dedica a verter humo de tabaco largo en la cara de los otros especialistas.

Segundo especialista: se encarga de sostener la cabeza de la niña.

Tercer especialista: el lleva la mayor responsabilidad, que es la función de perforar el septum nasal.

Cuarto especialista: es la comadrona que carga a la niña y a su vez los padres acompañan a los especialistas en la bebida de la chicha.

Procesos de la ceremonia: todos los especialistas reciben constantemente el humo de tabaco en la cara y sahúman su cuerpo con humo de cacao para que los espíritus de los perros de la chicha no los hagan desmayar. (Prestan Simón, 1975, pag. 136)

Solamente pueden tomar la chicha del Icco Inna los grandes bebedores y los ancianos, está restringida para los demás (hoy en día cualquiera puede consumir la chicha, pero toman directamente de las tinajas; en cambio, solamente los grandes bebedores toman cerca de la tienda de la perforación del septum nasal) si uno quiere ser gran bebedor debe tomar esta bebida en ceremonias consecutivas hasta llegar a cumplir ocho de las mismas, de lo contrario será "castigado" en el cielo.

Después de beber la chicha a cada participante le obsequian un trozo de carne ahumada y debe tirar al suelo un pedacito, para que el espíritu de la chicha también coma. Estos espíritus reciben varios nombres: balidule, dulegala, baliuurmakedule, etc. Al dejar caer un trozo de carne se mencionan estos nombres para que lo escuchen. También se ofrece un granito de maíz a los consumidores como símbolo de que el maíz apareció junto con el hombre en el mundo, lo mismo que las tijeras, las maracas, etc., por eso en la surba no deben faltar estos implementos. Las maracas son utilizadas para que su sonido calme el llanto del bebé (Prestan Simón, 1975, pág.137).

En la antigüedad cada participante le obsequiaba a la niña una muñequita de madera, una cestita, un avivador de fuego chiquito, etc. Hoy en día se ha ido perdiendo esta costumbre. Después de tomar 48 totumitas de chicha (para el padre de la niña y los especialistas), traen a la niña y la introducen a la tienda, inmediatamente tapan la surba por completo para que nadie observe el proceso de perforación de la nariz.

El proceso de perforación:

Primer especialista: perforan primero el septum nasal de la niña con una aguja pequeña que lleva atravesado un hilo delgado, al perforar con la aguja atraviesa el hilo y amarra en forma de aro o argolla; se realiza la misma operación para el lóbulo de las orejas (está prohibido observar esta parte de la ceremonia) pues dicen que si alguien llega a ver este proceso cualquier clase de enfermedad lo atacaría; por esta razón la comadrona solita: “que se retiren, que no observen, porque nadie ha visto cuando recibía a la niña”, es decir cuando la niña nació nadie vio el proceso de parto. A la madre de la infanta también le perforan un lóbulo de la oreja con una aguja para que sienta también el dolor como lo siente la niña. Al terminar este proceso los especialistas y los grandes bebedores se retiran para bañarse y cambiarse la ropa, con el fin de que nos sean perezosos y no mueran jóvenes; a la niña también la bañan con agua de albahaca exactamente como la bañaron las parteras al nacer. Al terminar la perforación la partera saca a la niña de la "resinto" y la lleva bailando a la mamá, quien la espera en una hamaca en la cocina de la chicha. Luego la partera y la madre de la niña se emborrachan completamente. Esta fiesta dura un día desde las 7 a.m. hasta las 3 p.m. Aproximadamente. (Prestan Simón, 1975, pág.137 hasta 138)

7.2. CEREMONIA DEL INNA- SUIT

Esta ceremonia dura aproximadamente 3 días para iniciar a las niñas de 4 a 12 años. Esta fiesta no es de carácter obligatorio, la realizan los padres de las niñas iniciadas para darle un nombre tradicional por un cantor llamado "gandur", y también exige la costumbre que se corte el cabello a rape a la niña por un especialista (íed o barbera), antiguamente esta ceremonia era obligatoria porque se creía que si una niña no se cortaba el pelo a rape no contraería matrimonio o porque su marido, al fallecer, cuando fuera por el camino hacia el cielo, como castigo se tendría que tragar el pelo de su esposa (Prestan Simón, 1975, pág. 141)

Preparativos para la ceremonia inna suit:

Con el objetivo de prever posible escasez de los productos, ya que es una de las ceremonias más largas y hay que abastecerse lo suficiente, para proporcionar la cantidad de alimentos necesarios para terminar la ceremonia, los familiares y jornaleros contratados ayudan para que la festividad sea posible.

Uno de los alimentos para consumir es la carne ahumada, cuando los padres de la niña llegan a juntar la suficiente carne le consultan a un especialista "Gándur" (él es el representante máximo de la chicha) y a 2 ancianas (sandaketmar), ellos son los que se encargan de revisar si la carne es suficiente.

Las 2 mujeres son las encargadas de llevar el control de la carne durante la chicha y sabrán que cantidad será dada a los especialistas y al pueblo para preparar el "dimas" (es la sopa de carne o de pescado que se distribuye por 3 días de innasuit para toda la comunidad que participa). Debido a esto ellas se abstienen de ingerir a chicha.

Al momento en que el "cantor" y las 2 mujeres anuncian que la carne es suficiente la familia comienza a juntar los pescados para ahumarlos (por lo general se hace esto cuando falta 1 mes para lo ceremonia). Las mujeres son las que se encargan de ahumar la carne y el pescado, hay tabú sexual para ellas y para los padres de la niña, ya que romper con esta regla hace que la carne, pescado y la chica se agusanarían, también se les prohíbe a los padres de la niña cualquier reyerta o palabras obscenas; si llegan a infringir este tabú o regla se dice que la gente armaría mucha disputa y cometería muchos atropellos en la fiesta.

Faltando 2 meses para la elaboración de la chicha se le solicita ayuda al pueblo para que colaboren con plátanos y maíz, para que sean cambiados por pescados en la isla de Carti (en la Isla de Carti abundan los peces, pero carecen de plátano por eso hacen trueque con La Comunidad de ustupu). Cuando se llega a juntar suficiente carne de pescado el padre de la niña le comunica al pueblo en el "congreso" el día que cosecharan las cañas; el encargado de la chicha es quien va a decidir qué cantidad de cañas cosechará cada individuo y les pondrá la fecha de la elaboración de la chicha.

7.2.1 Celebración de la ceremonia de la innasuit (chicha larga)

Primer día:

Es el día del "warulegued" (fumadera de tabaco), es el día que se fuman las hojas de tabaco largo, ceremonia que inicia desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. es una ceremonia solamente para 14 especialistas varones y 16 especialistas mujeres, en esta ceremonia constantemente se sopla el humo de las hojas de tabaco en la cara de los especialistas, durante esta ceremonia se abstienen de consumir chicha, solo consumen innaochi o madun, bebida dulce de maíz o jugo de plátano maduro.

Los Especialistas y sus responsabilidades durante la ceremonia

Todos los especialistas entran a la casa amplia (WarUedNega) a las 6 a.m. esta casa tiene forma rectangular con 2 secciones, a la izquierda se ubican, los varones y a la derecha las mujeres, el grupo de los varones está presidido por el cantor (Gándur), y el grupo femenino por la barbera (îet). Los hombres se sientan en taburetes de madera y las mujeres en una tabla angosta debajo de 2 troncos.(Prestan Simón, 1975, Paq. 146 y 147)

Distribución del grupo masculino:

1. El primer Gándur, máximo representante del corte de pelo.
2. Segundo Gándur o ayudante.

3. El primer “sianardaket” (repartidor de braceros), se encarga de los braceros y debe estar constantemente echando pepas de cacao para ahumar a los especialistas con el fin de que no se desmayen por influencia de los sueños espirituales de la chicha a quienes molestaría que no los sahumaran, pues lo considerarían como falta de atención e impureza.
4. El segundo “sianardaket”.
5. El primer "gasbagnonosaed", se encarga de hacer el asa de la hamaca de los gandurmar (cantores).
6. El segundo gasbag nono saed.
7. El primer gansued, se encarga de confeccionar flautas y maracas que van a usar los gandurmar.
8. El segundo gangsued.
9. El primer "diised", es el ayudante de los gansuedmar que se encargara de llevarles agua de totumas de calabaza.
10. El segundo "diised".
11. El primer "nogdaket", este se encargará de servir la chicha al Gándur y a sus acompañantes.
12. El segundo "nogdaket".
13. El tercer "nogdaket".

14. El cuarto "nogdaket".

Distribución del grupo femenino:

1. La primera barbera (ied), es la que se encargará al finalizar el inasuit de cortarle el pelo a rape a la iniciada.
2. Segunda ied o barbera ayudante.
3. Primera sianardaketome (esposa del primer brasero "sianardaket"), en el caso que no tengan esposa o son viudos, cualquier mujer parienta puede acompañarlos ya sea hermana, sobrina, y cuñada.
4. Esposa del segundo brasero "sianardaket".
5. La esposa del primer "gasbagnonosaed".
6. La segunda "gasbagnonosaedome" (diseñador del sostén de hamaca).
7. La primera "gansuedome", es la esposa del primer "gansued".
8. La segunda "gansuedome".
9. La primera "disedome", es la esposa del primer "dised".
10. La segunda "disedome".
11. La primera "nogdaketome", es la esposa del primer "nogdaket".
12. El segundo "nogdaketome".

13. El tercer "nogdaketome".

14. El cuarto "nogdaketome".

15. La primera "mete kakasúitdaket": mujer que se encarga de cuidar y distribuir las tinajas pequeñas que tiene borde alargado, las cuales contienen la chicha.

16. La segunda "mete kakasuitdaket".

Está prohibido que cada especialista cuando entre a la casa de la chicha la abandone, para ir al baño en caso que alguno de los especialistas lo necesite deben salir todos juntos, de no ser así se dice que es "ised" (tabú), pues se cree que debajo o al lado donde están los especialistas hay dueños espirituales (sobrenaturales), y si uno sale sin compañía del otro los poderes sobrenaturales los harían desmayar (Prestan Simón, 1975, pag. 149y 150)

Personajes igual de importantes que los especialistas:

1. Muugansandamalad "san dagmalada":

Ellas son 4 mujeres que se encargan de preparar los fogones, de repartir la carne ahumada, y de distribuir los alimentos a los especialistas.

2. Gansu barbad magmalad: Son 5 pintores que se encarga de pintar dos tablas de madera de balsa larga y estrecha que representa a el macho y la hembra y plasman los animales que se comerán en la fiesta, la figura de una mujer y un hombre sin dejar al sol que representa la deidad ibelele.

3. Urwagüenmala: Son dos personas que se encargan de conseguir las hojas de bijao a tierra firme. El trabajo de estos encargados es muy minucioso, ya que deben elegir adecuadamente cada hoja, puesto que estas hojas auguran y presagian, dependiendo de su imagen y su forma presagian diferentes aspectos en la vida de la línea, y deben tener sumo cuidado en como las transportan, ya que nadie del pueblo puede verlas, sino le pronostican malas cosas a la niña.

4. Dadormar: son dos viejitos que representan a los curanderos que ayudaron el alumbramiento de la iniciada, los cuales se ocupan de arreglar los sitios de los especialistas en innanega. Se encargan de arreglar diferentes áreas, también arreglan el piso echando arena, reciben las hojas de bijao y sobre todo son los que ayudan a que cada cosa este en su lugar indicado para que no haya errores ni demoras.

5. InnaSobed mar: Son 4 catadores que colocan las tinajas por orden de fuerza de fermentación y ordena al padre de la niña a ubicar en una piragua las tinajas de la chicha que será consumida esa misma noche.

6. Napa emured mar: son 4 individuos que se encargan de remover y apisonar la tierra con una coa, en el lugar donde se baila y se bebe la chicha, con el objeto de que el suelo haga más ruido al bailar, y no se llene de lodo al derramar agua o chicha.

Diferentes ceremonias celebradas dentro del innasuit:

1. Ceremonia warulegued

Esta ceremonia inicia desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m. del warulegued.

Dentro de la ceremonia del warulegued se realiza la ceremonia de "metegaed".

Esta ceremonia empieza en "waruednega", después de que el dueño y su ayudante han pintado la cara de los gander y las comitivas con achiote.

En esta ceremonia participan los padres de la niña, un tío materno, y una tía materna; ellos se encuentran en la casa de la chicha, ellos comienzan a asir una tinaja llamada mete kakasuit, y comienzan a dar cuatro vueltas con las tinajas desde la pared hasta donde están las tinajas grandes de chicha, todo esto en línea recta, al terminar las cuatro vueltas los hombres regresan a waruednega (casa donde fuman el tabaco) allí harán la ceremonia que es solamente para el grupo masculino, mientras la madre ti esperan a los varones en el innanega (casa de la chicha).

2. Ceremonia de las 4 tinajas nuevas:

Para esta ceremonia se necesitan también cuatro ancianos en la pared donde están las diferentes clases de chicha en las cuatro tinajas nuevas, y los otros cuatro en la pared opuesta; cargando todos un bastón en la axila derecha pronuncian estas unas palabras, cuando se aproximan a las tinajas golpean en el suelo con el bastón, entre las tinajas nuevas; mientras están golpeando dicen otras palabras; al terminar de expresar sus frases, se meten los dedos en los oídos mientras liban la chicha, con el fin de evitar volverse sordos.

3. Ceremonia de gobleali:

Ceremonia que inicia a las 9 p.m. de warulesi y es una ceremonia que consiste en beber chicha en torno a una piragua.

4. Ceremonia de gasbagsaed y gasbag nono saed:

Ceremonia que inicia a las 8 p.m. después que los braceros hayan cumplido arrojando las 32 pepas de cacao en los braceros (para calculala hora). Esta ceremonia consiste en hacer las sogas y el asa o agarradera de la hamaca.

5. Ceremonia de "kammuuruket": esta ceremonia inicia pasada la 2 a.m., consiste en enjuagar las flautas con agua, en la cual participan 4 especialistas los 2 gansuedmar y 2 disedmar.

En estas ceremonias todos se empapan, no obstante, los gansuedmar no se cambiarán de ropa hasta que los gandurmar cambien la suya.

6. Ceremonia "bukidara": esta ceremonia se celebra públicamente al segundo día de la fiesta. Ese mismo día a las 5 a.m., las mujeres empiezan a descascarar los plátanos para preparar el segundo dimas como al mediodía ya está listo y se distribuye enseguida en toda la comunidad.

7. Ceremonia de la amistad: durante 2 ceremonias anteriores (bukidarailegued) se pueden elegir amistades la elección implica al intercambio económico.

8. Ceremonia ileguedi: esta ceremonia es llamada corte de pelo y es celebrada el último y tercer día de la fiesta innasúit. La ceremonia privada se realiza en un recinto especial

llamada súrba negra (casa del corte de pelo), y la parte pública en la parte de la chicha (inna nega). (Prestan Simón, 1975, pág. 180)

9. Este mismo día a las 5:00 de la mañana todas las mujeres de la comunidad preparan el "dimas"; como al mediodía ya está listo y enseguida se ofrecen a la comunidad.

Los gansuetmar, estos especialistas desde las 6:00a.m., dentro del "waruednega" empiezan a preparar las hojas de tabaco largo para echar el humo en la cara a los otros especialistas, al llegar las 10:00 a.m. inician la confección de las maracas que van a utilizar los gansuedmar. Al terminar de confeccionar las maracas se les reparte el primer kalis (carne ahumada desmenuzada), se acostumbra a no comer mucho de lo contrario vomitarían durante la chicha después de haber comido y tomado una taza de chicha dulce "innaochi" o "madun" salen a bañarse a la playa en cayucos que están llenos de agua dulce para tal propósito.

Los especialistas regresan al "waruednega"; como a las 8:00 p.m. los dos gansuedmar y sus dos diisedmar salen a enjuagar las flautas sin antes avisar al pueblo sonando huesos de pelicano o de águila para que la gente no observe las flautas, porque es un tabú observarlos. Ahora los "diisetmar" soplan el humo de las hojas de tabaco en la cara de los especialistas (gansuedmar) al terminar, los gansuedmar se acercan a las tinajas de chicha, el primer gansuet toma una envoltura de bijao y se pone a abrirla buscando el bijao más tierno y transparente (símbolo de virginidad de la niña), mientras otro compañero sostiene los camma; al encontrar la mejor hoja de bijao el primer especialista la coloca sobre una hoja más grande (símbolo de la placenta de la iniciada).

En esta parte de la ceremonia se realiza una simbología con las hojas de bijao, el hilo blanco, el cordel, la navaja, las plumas de pavo de monte, las maracas, los camma y resina negra. Cada uno de estos elementos dependiendo de la posición tiene un significado, ya que al colocarlos en las hojas de bijao dependiendo si la niña es o no señorita se colocan de una manera diferente, lo que permanece igual es la línea imaginaria, que cada lado representa la parte del macho y la otra parte la hembra.

Al colocar los elementos en la posición adecuada los gansuedmar inmediatamente regresan a "waruednega".

Los gansuedmar continúan su oficio a la 1:00 a.m. apenas terminan la ceremonia de la hamaca, él va por la envoltura de los kammu que dejaron sobre una tinaja en la casa de la chicha y la trasladan al primer gandur, para que revise la posición de los implementos. Si encuentra un objeto mal puesto; el ordenará como desagravio beber totumas grandes de chicha, primero toman los gandur mar, luego los demás especialistas y por último el pueblo.

Responsabilidades del gansuedmar:

1. Kammuuted: este es el proceso en donde convierten los kammu en flautas por eso el significado de "kammuuted" es perforar los kammu.

A los kammu le realizan un corte en cada extremo después los gansuedmar para perforarlas prenden leños e introducen 2 arpones de hierros candentes (que simbolizan el pene) y 2 naba war (palos resistentes al fuego que rectifican los agujeros), cuando estén calientes los arpones empiezan hacer 3 agujeros con los arpones.

El primer agujero simboliza el meato urinario, el segundo agujero simboliza la vagina y el último agujero simboliza el ano.

Descripción de la ceremonia

El primer día después de bañarse y cambiarse de ropa, los especialistas se dirigen a la casa de la chicha, donde los padres los reciben con las canoas llenas de agua dulce.

Tan pronto como se sientan los especialistas el padre y el tío pintan las caras de, los gandur mar y de su comitiva; la madre y la tía hacen lo mismo a la íed y sus compañeras. El pintor procede a distribuir al público pedazos de achiote para que también se pinten la cara, tan pronto se distribuye el achiote, el pintor inicia a pintar los pies de todos con líquido de achiote.

Después de pintarse la cara el padre de la niña cuenta a las personas, después de cantos el primer vocero (árghar) suele aconsejar a los presentes diciendo:” que tomen bien la chicha, que no profieran palabras obscenas, que no hablen sobre tierras, que no golpeen a sus esposas, que procuren beber bien la chicha, para que así les puedan servir algo en el cielo, etc.”.

Cuando se acerca la hora de la chicha las mujeres empiezan a confeccionar su indumentaria (molas); ellas beben y bailan juntas, llegan a la fiesta con la cara pintada con achiote, se trazan una línea negra con pintura de jagua a lo largo del dorso de la nariz, se ponen también collares de cuentas, los hombres también se pintan la cara con achiote y se trazan una línea negra en la nariz, se visten con vestido tradicional, y todos debe ir a la casa de la chicha descalzos para no pisar a los demás.

Como a las 3:00 de la tarde del segundo día los especialistas se levantan para tomar el baño y luego de acuestan nuevamente en las hamacas; como a las 5:00 de la tarde se levantan para bailar en torno a los gundurmar, mientras ellos tocan flautas y cantan. Como a las 2:00 de la mañana se inicia en canto de usuyae, en este canto se mencionan todos los utensilios que se usan en la fiesta, los especialistas y animales que están dibujados.

La "ied" y su comitiva salen a la surba cuando en el canto de usuyae mencionan a la "ied" y a su comitiva esta saldrá sola a encontrarse con el gundur y le estrechara la mano diciéndole: “ya me voy a la surba, no sé a qué hora vendré a encontrarte de nuevo”. Antes de ir a la surba la "ied", su comitiva y la madre de la niña salen a bañarse a una canoa. De allí regresa a la surba encabezadas por la madre de la niña. Cuando llegan encuentran un hoyo con la entrada hacia donde sale el sol, previamente echo por las mujeres "barberas" coloca en el hoyo los vestidos de la niña para que la protejan contra la suciedad y le sirvan de asiento; sobre esto se sienta la niña y a la izquierda su madre, sobre el regazo de la niña se extienden 4 hojas de bijao, estas sirven para recibir el cabello de la niña. Luego la especialista "ied" pinta la nariz de la niña con achiote y después toda la cara y le coloca en la frente un pedazo de gaza para que el pelo no le caiga en los ojos.

Cuando es una niña la pintan levemente, y cuando ya ha menstruado, intensamente.

Al entrar a la surba todas las mujeres se pintan la cara con achiote, y a lo largo del dorso de la nariz trazan una línea con el líquido de la semilla de jagua.

Corte de pelo a rape a las 6 de la mañana, la barbera (íed) comienza a cortar el pelo de la iniciada en la surbanega, primero la peina y luego le quita 4 pelos de la coronilla de ahí la barbera hace 4 líneas cortando el pelo comenzando con la línea uno, del centro hacia la frente y después del centro hacia atrás, que viene siendo la línea dos; luego del centro a la izquierda que es la línea tres, y por último del centro a la derecha que corresponde a la línea cuatro.

Cada vez que se hace una línea exhalan cuatro veces el humo del tabaco a la cara y beben también cuatro totumitas de chicha.

El proceso del corte de pelo se realiza por etapas cada vez que se toman 8 totumitas de chicha se corta primero la parte de la izquierda a rape, pero se hace privadamente, y la derecha se le deja para cortarla en presencia de los varones que vayan venir a tomar la chicha en tinajitas que tienen bordes alargados denominados mete kakasúit.

Para que la niña no se desmaye, la barbera lava constantemente su cara con agua de albahaca.

Cada vez que toman chicha, las barberas bailan agarradas de la mano entorno a la niña.

Apenas termine el corte de pelo de la parte izquierda la barbera y su ayudante salen a la casa de la chicha donde están los ganderumar, la barbera les dice: “¿vine aquí y cómo están ustedes?”, ella beberá con los ganderumar cuatro totumitas de chicha, se toma esta cantidad porque así está en los cantos alegóricos de los ganderumar, antes de beberla se enjuagan la boca y de allí regresan a la surba: otra vez, la barbera sale de la surba con sus dos compañeras para llevarles a los ganderumar dos aves silvestres asadas y cuando llega les dice: “te traigo aquí dos pavos silvestres”. Los ganderumar comienzan a masticar y arrojan debajo de la hamaca pedazos de aves para sus espíritus “sobrenaturales”, que creen están debajo de su hamaca. Después de tomar dos totumas de chicha (macho y hembra), la barbera y sus ayudantes regresan a la súrba para cortar el pelo de la parte derecha en presencia de los hombres, todos estos deben pintarse la cara con achiote; se les ofrece primero una totumita de chicha y después les dan dos totumas grandes de chicha (una hembra y otro macho). Por lo general a las cuatro de la tarde se acaba el corte de pelo, la ayudante de la

barbera se encargará de enrollar el pelo de la niña junto con las tijeras y peine; el pelo se amarra con cordel blanco. El pelo enrollado se guarda en un rincón de la casa de la chicha durante dos meses, de lo contrario, la niña sufriría el dolor de cabeza. Al terminar la barbera y sus compañeras se emborrachan y a cada una la acuesta su familia hamaca de la casa de la chicha.

Como a las 5:00 de la tarde los padres de la niña, la levantan para brindarle dimas y después bailan en torno a la niña en la casa de la chicha. De allí en adelante como a las 7:00 de la noche beben por última vez.

7.3. RITUAL DE LA PUBERTAD

Cuando la niña observa que ha llegado su primera menstruación, se lo comunica a su madre, esta a su vez al padre, él al sáhila con la expresión “me salió un trabajo”, en una reunión de consejo o por medio de los suaribes (guardias), el sáhila le da aviso a la comunidad. Inmediatamente los hombres, al ser avisados llegan a la casa de la niña, donde ya han preparado la totumita con el achiote, con el fin de pintar la punta de la nariz a todos los que van a colaborar en la preparación de la surba (encierro); esto lo fabrican con hojas de bijao y en el tiempo de 3 o 4 horas lo deja listo: el encierro lo construyen dentro de la casa de habitación. Dentro del encierro de encuentran: una canoa con agua limpia, dentro de ella pedazos de macana (madera muy fina), monedas y anillos. Estos objetos tienen la propiedad de transmitir fuerzas al agua con la cual la niña se bañará y de esta manera la niña se pondrá muy fuerte. El agua de la canoa la cambian diariamente y la niña se debe bañar tantas veces

al día. Al lado de la canoa en el suelo colocan los suarminis o muchus, para que protejan a la adolescente.

Dentro del encierro existe otra dimensión hecha con saburedis (faldas) de la púber. En uno de los extremos se encuentran la niña sentada en un banquito y al otro extremo se encuentra un hueco redondo tapado con hojas de bijao, donde la niña se sienta en cuclillas para recibir los baños rituales. Cerca de la canoa, colocan los calambucos para cargar el agua diariamente, además están las dos hamacas, una para la madre y la otra para la niña.

La comunidad avisa también a las mujeres, inmediatamente estas venían a la casa de la púber, la madre les encarga dos cambucos y las mujeres debían traer ocho viajes de agua del río, la vaciaban a la canoa y luego cada mujer vaciaba a la niña ocho totumas de agua.

En la actualidad las mujeres generalmente van en grupos de tres a cinco, traen ocho viajes de agua en los calambucos, lo vierten en la canoa y luego en el cuerpo de la niña dicho baño lo deben repetir durante el encierro, las mujeres que desean tomar parte en la fiesta.

El hueco para recibir el agua de los baños es de un metro de profundidad por cincuenta centímetros de diámetro; al terminarlo lo limpian con albahaca y le pasan el sahumero, con el fin de alejar los espíritus malignos de este sitio.

Maqueta de Surba

Durante los días que dure el encierro, la niña no puede ser visitada por los varones; la madre está encargada de traerle la comida que debe ser sin sal, también le es prohibido comer carne, con el fin de que sea una mujer fuerte.

Actualmente para que la niña pueda comer lo que no le era permitido, el chamán le preparará una bebida muy amarga.

Durante el encierro, la niña debe abstenerse de no descansar en su hamaca durante el día, ni tocar aguja de cocer con el fin de que los encargados de la cacería de la fiesta, hagan su trabajo sin ningún tropiezo y con feliz resultado.

Sigue el día de la fiesta, que consta de dos partes. En las horas de la mañana van llegando los Gunas a la casa de la púber, ocupan sus puestos. Separados los hombres de las mujeres. La casa está rodeada de bancos, bien dispuestos para la fiesta, en el centro de encuentra una pequeña mesa tendida con hojas de bijao, donde pasarán los hombres a comer, en la cocina se encuentra la mesa dispuesta de la misma manera para las mujeres, la comida y la repartición se efectúa de la misma manera que se explicó anteriormente.

Terminada la comida cada cual ocupa nuevamente su puesto en la casa y los padres de la niña cogen sendas totumitas con achiote para pintar a todas las personas que van a participar en la toma de la chicha; el papá a los hombres y la madre a las mujeres, harán una pequeña rayita vertical en la punta de la nariz.

En el centro de la casa colocan cuatro banquitos, labrados con anticipación (hechos por el padre de la niña), los primeros en sentarse son los dos especialistas en la acogida de la fruta de jagua, en frente del uno del otro, el padre de la niña escoge dos jóvenes que se sentarán al lado de los especialistas y se les llama: aprendices de jagua. Uno de los especialistas se encargará de repartir la chicha y al otro le corresponderá el de subirse al árbol a coger las frutas de jagua.

El padre de la niña trae a los especialistas las totumas pequeñas; acomodan todas las totumitas muy bien en el suelo; en las grandes eligen una totuma para llenarla de chicha y

eligen otra para llenarla de agua; la señora de la casa es la encargada de tener siempre llena la totuma grande de la chicha.

Los aprendices son los encargados de llenar y dar las totumitas de chicha.

El sahumero no puede pasar, a los pies del encargado de coger las frutas de jagua (existe un encargado de mantenerlo prendido) y constantemente le está echando las semillas de cacao.

Siempre que se van a tomar la chicha (tanto hombres y mujeres) se deben de enjuagar la boca, esta es la finalidad de la totuma grande con el agua, estas abluciones parecen que tienen un significativo purificadorio. Después de terminado el proceso de repartir la chicha para hombres y mujeres en varias ocasiones, la señora de la casa trae los platos de comida, con plátano verde y el otro con carne, inmediatamente se comienza a repartir en el orden requerido para esta ceremonia (la comida al igual que la chicha es repartida en varias ocasiones hasta que dure la comida), mientras dura la repartición algunos tocan sus flautas y algunas mujeres cosen sus molas.

Terminada la repartición de la comida el dueño de la casa entrega a los encargados de hacer los canastos (el material indicado que es la jicara), uno de los canastos elaborados servirá para coger las frutas de la jagua y el otro par coger los cangrejos.

Mientras tanto la señora de la casa entrega a la mujer encargada de bañar con agua a la niña un ovillo de piolo, quien saca lo necesario y se lo entrega al encargado de coger la jagua,

este se da unas vueltas con la piola através del hombro y cintura, en esta amarra el canasto en el momento de salir de la casa en busca de jagua.

Terminada la elaboración de los canastos, empieza la cuarta repartición de la chicha y de la comida; al terminar el reparto, el padre de la niña entrega al encargado de los canastos de coger agua de pipa, un huevo cocido, un calambuquito, y salen los especialistas con los aprendices, uno de la jagua y el otro a los cangrejos. Mientras dura la ausencia de los especialistas a los que participan en la fiesta le regalan más chicha.

El especialista en escoger la jagua, lo hacen en ramas que tienen dos frutas, en total cogen ocho frutas (cuatro parejas), al regresar a la casa y antes de entrar al encierro de la niña, la madre de esta le pregunta cómo les fue en la cogida de la jagua, si fue fácil entonces la niña durara mucho tiempo; la madre les recibe las ramas con las jaguas y las guindas dentro del encierro de la púber.

Cuando llegan los encargados de coger los cangrejos manifiestan a la madre como les fue (según la creencia tradicional si el cangrejo es manso en la cogida, cuando la niña se case cambiará con facilidad de marido; pero si el cangrejo es bravo, pondrá resistencia a las insinuaciones que le hagan dentro de su matrimonio), los cangrejos cogidos son hembra y macho, la madre les recibe el canasto con los cangrejos y los coloca dentro de la canoa, fijándose muy bien que los cangrejos queden bien encerrados (si uno de los cangrejos se llega a salir tienen la creencia de que la niña cuando se case se irá con otro) al final de la fiesta los cangrejos son preparados por una señorita para que la niña púber se los coma. Inmediatamente los especialistas han entregado las frutas de jagua y los cangrejos vuelven

a sentarse en el centro como antes y continúan con más reparticiones tanto de la chicha como la de la comida hasta completar la octava ronda, se da por terminada la primera parte de la fiesta, para regresar a la media noche.

En la segunda parte de la fiesta los hombres y mujeres llegan bien arreglados, y se ubican en el lugar que le corresponde a cada sexo.

Al encierro de la niña entran dos mujeres especialistas en la partida de la jagua (con una aprendiz joven) cada una toma un banquito, que con anterioridad estaban preparados para dicha ceremonia y se sientan, cerca de ellas colocan un mechón de petróleo para alumbrarse mientras dura el rito, pues como es de madrugada está muy oscuro.

La madre de la niña trae dos totumas grandes con el agua y con la chicha, pero no entra al encierro, todo lo hace desde afuera. La repartición de la chicha la inician por ellas mismas y luego lo hacen de la misma manera como se explicó anteriormente, teniendo en cuenta que la repartición la inician con la madre de la niña después la inician con los hombres, terminada la segunda repartición, la encargada de partir las jaguas, toman dos frutas (la más grandes) toma una de ellas entre dos molas y a medida que va partiendo la repartidora de la chicha le da a beber ocho totumitas de chicha, terminada de partir la primera jagua continua con la segunda, lo hacen de la misma manera; nuevamente empieza con la repartición de la chicha, primero las mujeres y luego los hombres. Fuera del encierro tanto al lado de los hombres como el de las mujeres colocan vasijas con chicha, de tal manera que el que desee tomar chicha mientras dura la repartición lo pueda hacer libremente.

Terminada la cuarta repartición de la chicha y de la comida (esto lo hacen igual que lo hicieron en el día) vuelven nuevamente a la partida de la jagua, lo hacen con otras dos; reparten otras dos veces tanto la chicha como la comida y parten otras dos jaguas; vuelven a repartir y nuevamente hacen la misma ceremonia con las dos últimas frutas de jagua y luego reparten dos veces, un total de ocho reparticiones. Inmediatamente la especialista coge las medias jaguas y en una pequeña vasija echa la parte carnosa de la jagua y las tritura.

Terminada la trituración de la jagua, las tres mujeres del encierro cogen los cambucos y se van al río a bañarse y traen agua.

La niña que durante el rito a pasado sentada en su sitio dentro del encierro, pasa a el lugar de baño y la especialista de la jagua empieza a mover la canoa, el agua se le echa a la niña, terminando este baño tanto la niña como la especialista van a sentarse en sus lugares respectivos. La especialista coge las medias cortezas de jagua y les pasa una piola por el centro y nuevamente las cuelgas dentro del encierro, dejando solo una piola por el centro, nuevamente las cuelga dentro del encierro, dejando solo una en la cual vierte un poco de jugo de jagua y llama al niño encargado de darle de beber la copita, entra al encierro en compañía de su madre, quien lo trae con los ojos vendados, la madre de la niña púber también le tapa los ojos a su hija con el fin de que no se miren a los ojos en el acto de la entrega y toma de la jagua; luego al niño le dan un poco de agua para que se lave las manos.

La especialista de la jagua coge la totuma donde se encuentra la jagua triturad, le echa un poco de agua y acerca a la niña, que nuevamente se pone de cuclillas en el sitio del baño, la especialista le unta la jagua de cabeza a los pies hasta terminar con la tinta; se lava la mano

y enjuaga a la niña. Empieza a seguirla con toda la indumentaria nueva terminando el rito, la surba es desbaratada y la niña es llevada a la casa y todos se preparan a participar alegremente en la bebida de la chicha, en los bailes rituales: es tiempo de fiesta, es consumación de ritual, es el tiempo de beber y danzar.

7.4. LA JAGUA

Nombre común: Jagua azul, jagua, jagua blanca, lluale, yoale, tejoroso, maluco, tejoruco, shagua, xagua, yaguare.

Algunas Definiciones:

- **La jagua**, árbol de América tropical que abunda en toda la isla Hispaniola, tiene en su fruto verde un jugo azul oscuro que produce un tinte indeleble y que usaban

los aborígenes para tatuarse como protección contra los insectos. La jagua da un refresco agradable y un dulce exquisito. El árbol tiene un crecimiento recto y alcanza hasta 15 metros de altura. Además, es una fruta con una extraña característica: se seca, pero no se pudre.

Para tinte se usa el jugo del fruto verde tiñe de pardo o negro violáceo todo lo que toca. Los indígenas de Panamá lo han usado para teñir vestidos y utensilios y para pintar su piel.

CAPÍTULO III

1. Primer Planteamiento

Optamos por realizar esta tesis para conocer en detalle un poco más sobre la cultura Guna y sus tradiciones; ampliar nuestro conocimiento más allá de las molas, prendas con la que hemos estado familiarizados al verlas puestas en las mujeres Gunas, como panameños hemos estado relacionados con miembros de la etnia Guna llegando a formar lazos de amistad y de parentesco con la comunidad Guna.

Nos llena de admiración las diferentes ceremonias que se realizan y más que nada, ha sido un reto poder plasmarlo en pintura y abarcar la información necesaria para dar a conocer tan importante tradición.

Una de las maneras como quisimos empezar el proyecto, fue elaborar un mural, pintado, el cual pueda ser solo o en piezas individuales, esto nos permite poder mostrar la obra de arte en nueve lugares diferentes, así podemos divulgar mucho mejor la información.

La razón de esto fue dos motivos, la facilidad de trasladarlo las veces que sea necesario para poder continuar con este proyecto, y la segunda realizar una obra de arte que se pueda expresar y entender, cuando las piezas se unan (para convertirse en mural), uno de los puntos principales de este proyecto es dar a conocer la hermosa tradición de los ritos de pasajes de las mujeres Gunas, esto nos permite poder mostrar la obra de arte en nueve lugares diferentes, y poder divulgar mejor la información.

Ideamos una forma de hacer que cada una de las piezas se unieran perfectamente como mural, y verse muy bien presentadas individualmente.

Se realizaron los primeros bocetos con la poca información que se obtuvo en ese momento a medida que obteníamos nueva información se fueron modificando los bocetos con esto realizamos alrededor de más de 8 bocetos de cada uno de los 9 cuadros, para estos bocetos utilizamos los siguientes materiales, colores pasteles sobre canvas, lápices de colores sobre papel de acuarela, acuarela sobre papel de acuarela, bocetos básicos sobre papel de dibujo y pintura acrílica sobre papel y canvas de 30x30cm.

Inicialmente contábamos con muy poca información se realizaron varias entrevistas, dos de ellas fue en centro turístico mi pueblito, una de es una guía turística y la otra una será que teje molas del mismo lugar; la tercera entrevista fue una señora llamada Raquel Nextonque se dedica a vender sus artesanías en el Mercado de Artesanías de Balboa, ellas fueron de gran ayuda, con ella se pudo definir mejor visualmente, lo que encontramos en los textos nos hablaban más de cada paso que se da en la ceremonia, mas no el color de su vestimenta, si es de día o de noche, si están sentados o de pie, etc.

Esos detalles fueron el punto de partida del porque usar el arte figurativo para ilustrar un momento en particular de las ceremonias.

En el transcurso que se plasma la idea se aplicaron los 3 tipos de bocetos:

El boceto burdo supone la representación en papel de una primera idea, desprovista de detalles y contenidos técnicos. El boceto comprensivo incluye ciertos ajustes a dicha idea, a fin de mejorar su calidad y hacerla más comprensible. Para eso, se emplean diversas herramientas técnicas. Por último, el boceto dummy se caracteriza por tener un elevado grado de precisión y calidad en todos los efectos visuales que se aprovecharán para la obra final.

Los primeros bocetos burdos y comprensivo se hicieron a una medida mucho menor de 30 x 30, por eso cuando se va iniciar con el boceto dummy se integró las herramientas que tenemos a nuestro alcance, se escaneo y por medio de un programa de adobe fue llevado a la medida de 30 x 30 de allí se imprimió y se trasladó la imagen a la canva de 30 x 30 para iniciar con el boceto final.

1.1 Bocetos Burdos y comprensivos

Primer cuadro del mural – Ceremonia del Ico Inna – Acto de perforación

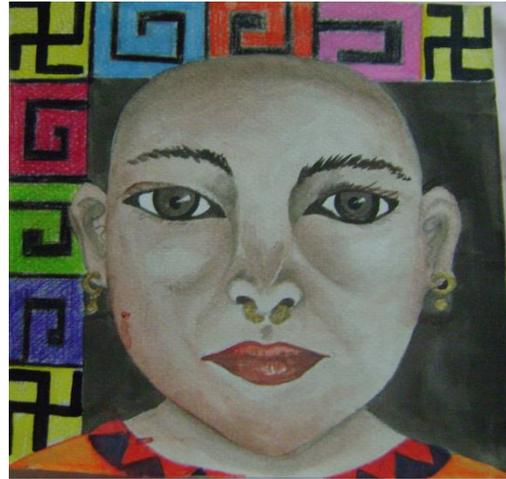
Segundo cuadro del mural – Ceremonia del Ico Inna – Mostrándose al pueblo

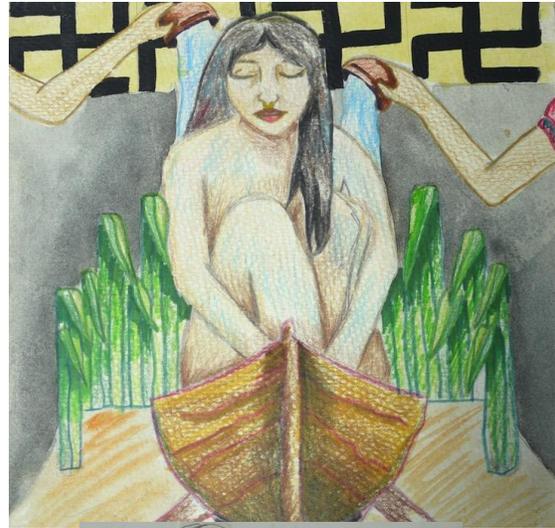
Tercer cuadro del mural – Ceremonia de Inna Suit – Corte Ceremonial

Cuarto cuadro del mural – Ceremonia de Inna Suit – Corte a Rape

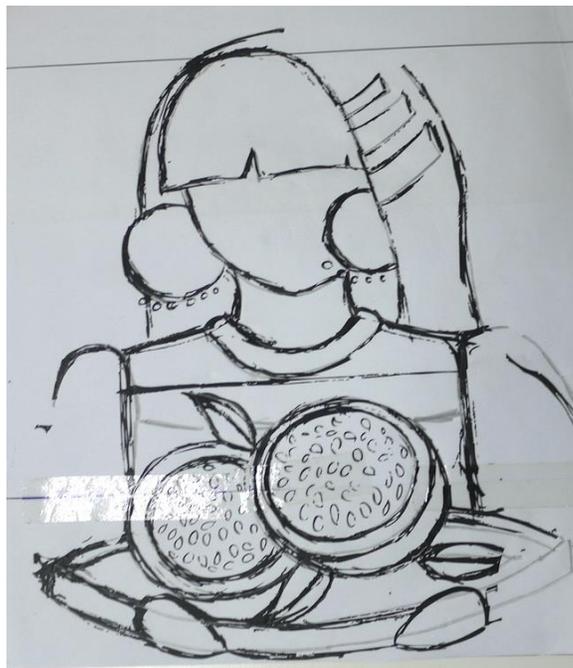
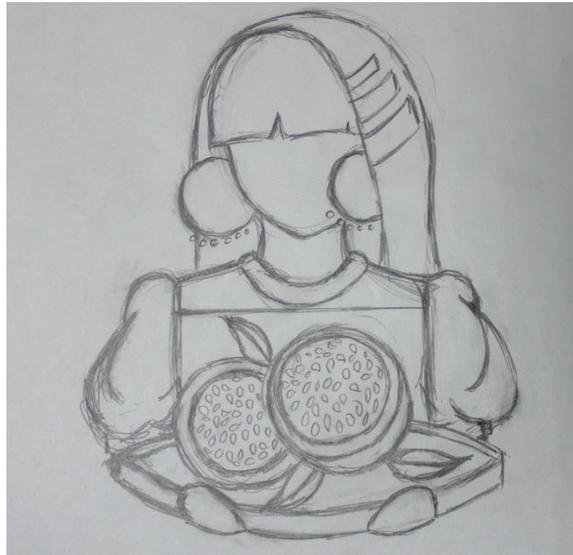
Quinto cuadro del mural – Ceremonia de la Pubertad – Baño Ceremonial

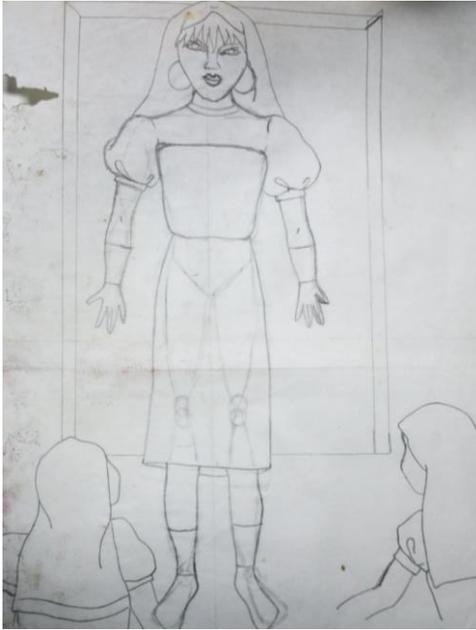
Sexto cuadro del mural – Ceremonia de la Pubertad – Gandur

Séptimo cuadro del mural – Ceremonia de la Pubertad – Fruta de jagua

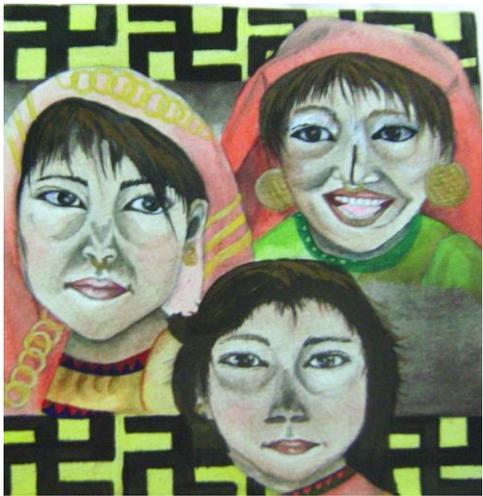

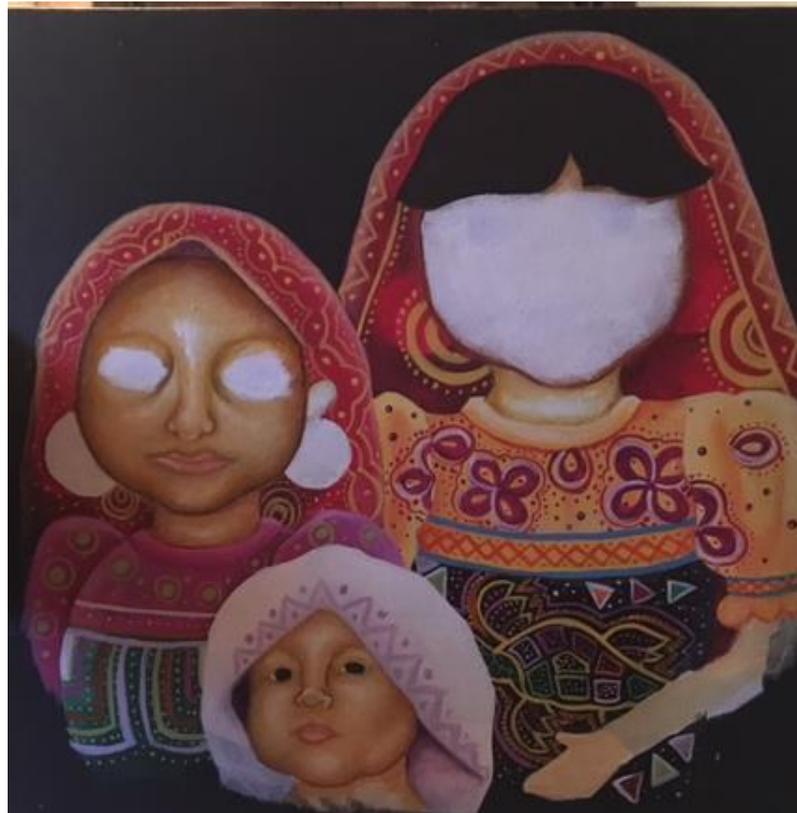
Octavo cuadro del mural – Ceremonia de la Pubertad – Mostrándose al pueblo

Noveno cuadro del mural – Tres Niñas

1.2 Armado de Bastidores

Confeccionamos y armamos nueve bastidores de madera, de un tamaño de 1 metro x 1 metro, se usó madera de tipo cedro espino de 1x2 pulgadas, batiente de 1 x 0.5 cm, 2 tipos de clavos: uno con cabeza usados para unir los listones, el otro tipo eran clavos sin cabeza usados para anclar las batientes con los listones y una tela que fue preparada con Y-85, la estiramos con tenazas especiales para poder tensarlas y una engrapadora industrial.

Después de haber realizado estos pasos se tomó la tarea de iniciar la unión de cada uno de estos bastidores, aquí nos encontramos con el primer problema. Como utilizamos la madera después de comprarla nos percatamos que aún estaba húmeda y al secar el marco se deformó unos milímetros y en algunos casos 1 centímetro, enviamos los batidores con un carpintero para que nos cepillara los bordes e hiciera los arreglos respectivos de los bastidores para poder unirlos, después de esto la madera se curó con el preservador y curador insecticida para madera penta.

1.3 Herramientas Utilizadas

1. Papel bond.
2. Lápices de colores.
3. Canvas de 30x30.
4. Pinturas acrílicas.
5. Papel carbón

2. Planteamiento (final)

Inicialmente las obras se pintarían de forma ortodoxa pero se planteó el reto para experimentar y tener un toque con la tecnología; Este nuevo reto que encontramos en esta tesis es poder unir la tecnología con lo tradicional, plasmando nuestras habilidades artísticas en los bocetos finales (Dummy) y trasladarlos digitalmente para ser impreso en una máquina de impresión utilizada para trabajos publicitarios, que fue adaptada para obras de arte, y poder copiar las texturas del pincel digitalmente, se quería experimentar con diferentes texturas creadas por las pinturas y hasta por la misma textura de la tela de la canva.

Al terminar los bocetos (Dummy) Fotografiamos y escaneamos (Lo que mejor conviniese en cada una de las piezas)

Después de impresa sobre un canvaespecial para imprimir en plotter con las siguientes especificaciones: EXHIBITION CANVAS MATTE, professionalpapers con una medida 44" x 40", encima de la impresión procederíamos a intervenirla nuevamente como resultado final.

2.1. Materiales

1. Bastidores de 100x100 cm.
2. Tela de canvas especial para impresión.
3. Engrapadora industrial.
4. Pinturas acrílicas para retoques.
5. Sellador final
6. Adobe Ilustrador
7. Impresora Canon / Image PROGRAF iPF9400

2.2.1 Impresora Canon (FOTO)

Para este trabajo se utilizó la impresora Canon/ Image PROGRAF iPF9400

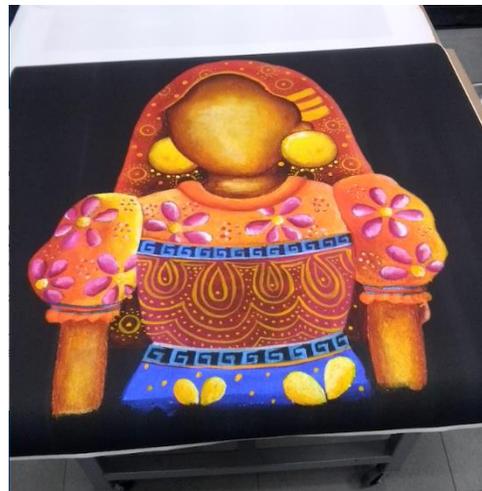
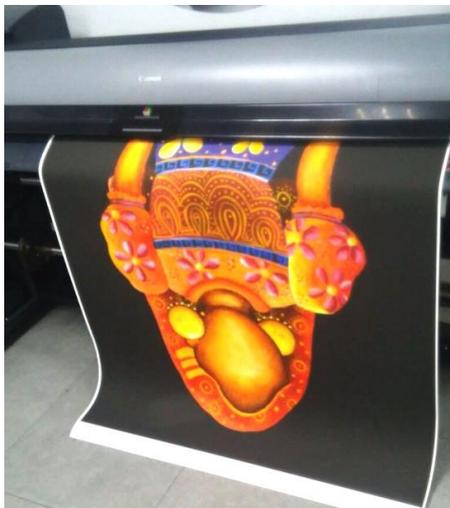
Descripción

Poderoso sistema de impresión con la calidad de imagen más alta posible un poderoso sistema de impresión de 60" que imprime imágenes asombrosas y llamativas; es ideal para la impresión de fotografías en tamaño grande, reproducciones de bellas artes, pancartas y de otros tipos de materiales, a una velocidad sorprendente, mientras mantiene la calidad de impresión más alta posible. Esta impresora también es una solución ideal para las impresiones

"Giclée", puede imprimir hasta 60", sin bordes, e incluye un rollo de rebobinado de los materiales que acepta la impresión de tirajes extensos.

- 1 Impresiones de 60"
- 2 Impresión sin bordes
- 3 Disco duro de 250 GB
- 4 Sistema de impresión LUCIA EX de 12 colores
- 5 Cartuchos de tinta "intercambiables en caliente"
- 6 Calidad de imagen e impresión superiores
- 7 Complemento de Photoshop, que permite ahorrar tiempo y dinero

Sensor de color incorporado para una reproducción de colores precisa y consistente.

2.3. Adobe Photoshop

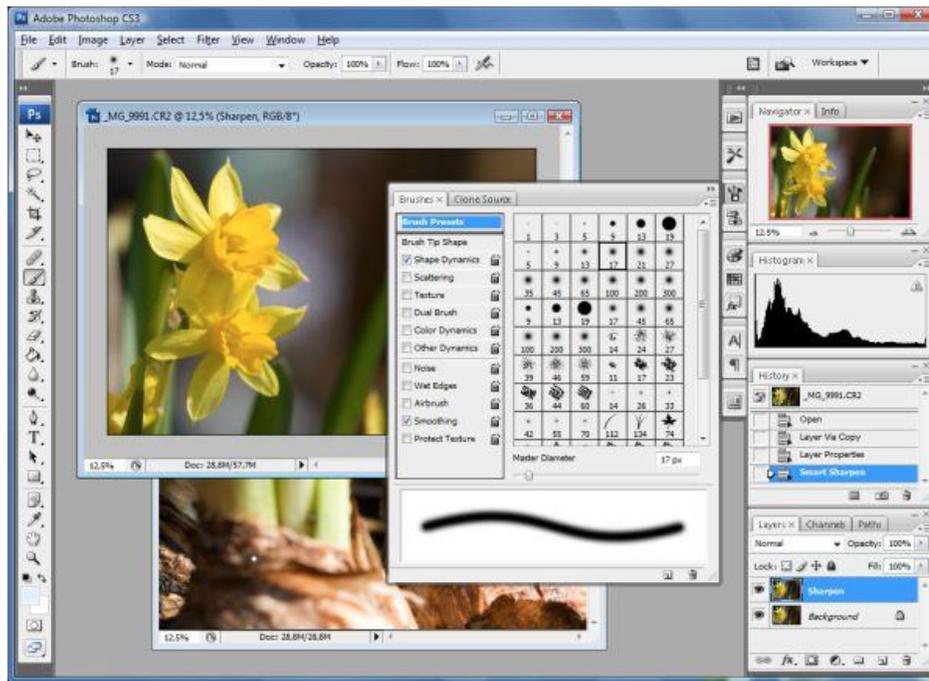

Adobe Photoshop es un editor de gráficos rasterizados desarrollado por Adobe Systems Incorporated. Usado principalmente para el retoque de fotografías y gráficos, su nombre en español significa literalmente "taller de fotos". Es líder mundial del mercado de las aplicaciones de edición de imágenes y domina este sector de tal manera que su nombre es ampliamente empleado como sinónimo para la edición de imágenes en general.

Muchos procesos creativos incorporan actualmente, en mayor o menor medida, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC); las pinturas digitales y las obras multimedia son claros ejemplos para entender los aportes que puede hacer la informática al campo de las artes visuales [1]. Recursos para Artes Visuales como Photoshop y PhotoStudio se utilizan para crear y modificar producciones artísticas;

Freehand e Illustrator para dibujos y diseños de afiches y folletos; Autocad y CadStd para dibujo de planos; Canvas y Strata para el trabajo 3D; etcétera.

Con toda esta oferta disponible, la integración de las TIC en la Educación Artística no solamente se puede constituir en otro medio de expresión artística -estimulando de paso la motivación de los estudiantes-, sino que permite prepararlos en un campo que ya hace parte importante del mundo en el cual van a vivir.

Elaboración del mural por cuadro:

1. Primer cuadro del mural:

Ceremonia del Ico Inna – Acto de perforación

Elaboración del cuadro: ceremonia del ico inna:

-Ya teniéndolas al tamaño real después de ser impresas en un plotter de impresión (canon) se intervino con acrílico para crear una textura en el fondo y en la niña para que se destaque de las especialistas, a su vez resaltamos y detallamos los objetos principales como las maracas, la aguja. el tabaco y el humo que emana una de las especialistas.

- Sellamos lo trabajado anteriormente con un clear de protección,

Segundo cuadro del mural:

Ceremonia del Ico Inna – Mostrándose al pueblo

Elaboración del cuadro (segunda escena de la ceremonia icoinna).

-Al tener listo el cuadro de 30 x 30 cm, pasamos a escanearla para tenerlas imágenes digitalmente.

-Ya teniéndolas al tamaño real después de ser impresas en un plotter de impresión (canon) se intervino con acrílico para crear una textura en el fondo y en esta ocasión le creamos relieves a la vestimenta de la niña, y textura en la manta de la pequeña.

- El personaje principal es el bebé ilustrado con vestimentas entre blanco y pasteles (el blanco para representar su pureza, y los pasteles para representar la mola muy sutilmente con estos colores.

- Se enfatizó aún más la perforación en su nariz (aunque la imagen no tenga un rostro como tal), el hilo que se le coloca para mantenerlo abierto durante sus primeros años (hasta llegar el momento del cambio de hebra y se reemplaza por el pirulí que permite aumentar el tamaño del orificio hasta llegar el momento de usar el aro de oro o como normalmente se le llama: olazu).

- Sellamos lo trabajado anteriormente con un clear de protección.

Tercer cuadro del mural:

Ceremonia de InnaSuit – Corte Ceremonial

Elaboración del cuadro: ceremonia del inasuit:

-Al tener listo el cuadro de 30 x 30 cm, pasamos a escanearla para tenerlas imágenes digitalmente.

-Ya teniéndolas al tamaño real después de ser impresas en un plotter de impresión (canon) se intervino con acrílico para crear una textura en el fondo.

- Trabajamos en las vestimentas de la niña para resaltarla y arreglarle unos detalles en la textura de la piel de ambas figuras, y las shakiras.

-La barbera también le colocamos colores vivos solo que después de imprimirlas al tamaño real la trabajamos para que no estacara más que la niña.

- Sellamos lo trabajado anteriormente con un clear de protección.

Cuarto cuadro del mural

Ceremonia de InnaSuit – corte a rape

Elaboración del cuadro: ceremonia del inasuit:

-Al tener listo el cuadro de 30 x 30 cm, pasamos a escanearla para tenerlas imágenes digitalmente, en esta ocasión la trabajamos digitalmente para eliminarle unos detalles.

-Ya teniéndolas al tamaño real después de ser impresas en un plotter de impresión (canon) se intervino con acrílico para crear una textura en el fondo, se intervino la imagen por completo.

- Sellamos lo trabajado anteriormente con un clear de protección.

Quinto cuadro del mural:

Ceremonia de la Pubertad – Baño Ceremonial

Elaboración del cuadro de la ceremonia de la pubertad:

-Al tener lista pasamos a fotografiarla para tenerlas imágenes digitalmente.

-Ya teniéndolas al tamaño real después de ser impresas en un plotter de impresión (canon) se intervino con acrílico para crear una textura en el fondo, se colocaron las piedras preciosas.

- Sellamos lo trabajado anteriormente con un clear de protección.

Sexto cuadro del mural:

Ceremonia de la Pubertad – Gandurs

Elaboración del cuadro:

-Al tener lista pasamos a fotografiarla para tenerlas imágenes digitalmente.

-Ya teniéndolas al tamaño real después de ser impresas en un plotter de impresión (canon) se intervino con acrílico para crear una textura en el fondo, se resaltaron lo detalles de las camisas.

-Los sombreros de los Gándur los resaltamos con colores amarillos, rojos, naranjas, y diferentes gamas de azules, también retocamos los instrumentos.

- Sellamos lo trabajado anteriormente con un clear de protección.

Séptimo cuadro del mural

Ceremonia de la Pubertad – Fruta de Jagua

Elaboración del cuadro:

-Al tener lista pasamos a fotografiarla para tenerlas imágenes digitalmente.

-Ya teniéndolas al tamaño real después de ser impresas en un plotter de impresión (canon) se intervino con acrílico para crear una textura en el fondo, se intervino aún más la fruta, las joyas y la manta para resaltar las.

- Sellamos lo trabajado anteriormente con un clear de protección.

Octavo cuadro del mural:

Ceremonia de la Pubertad – Mostrándose al pueblo

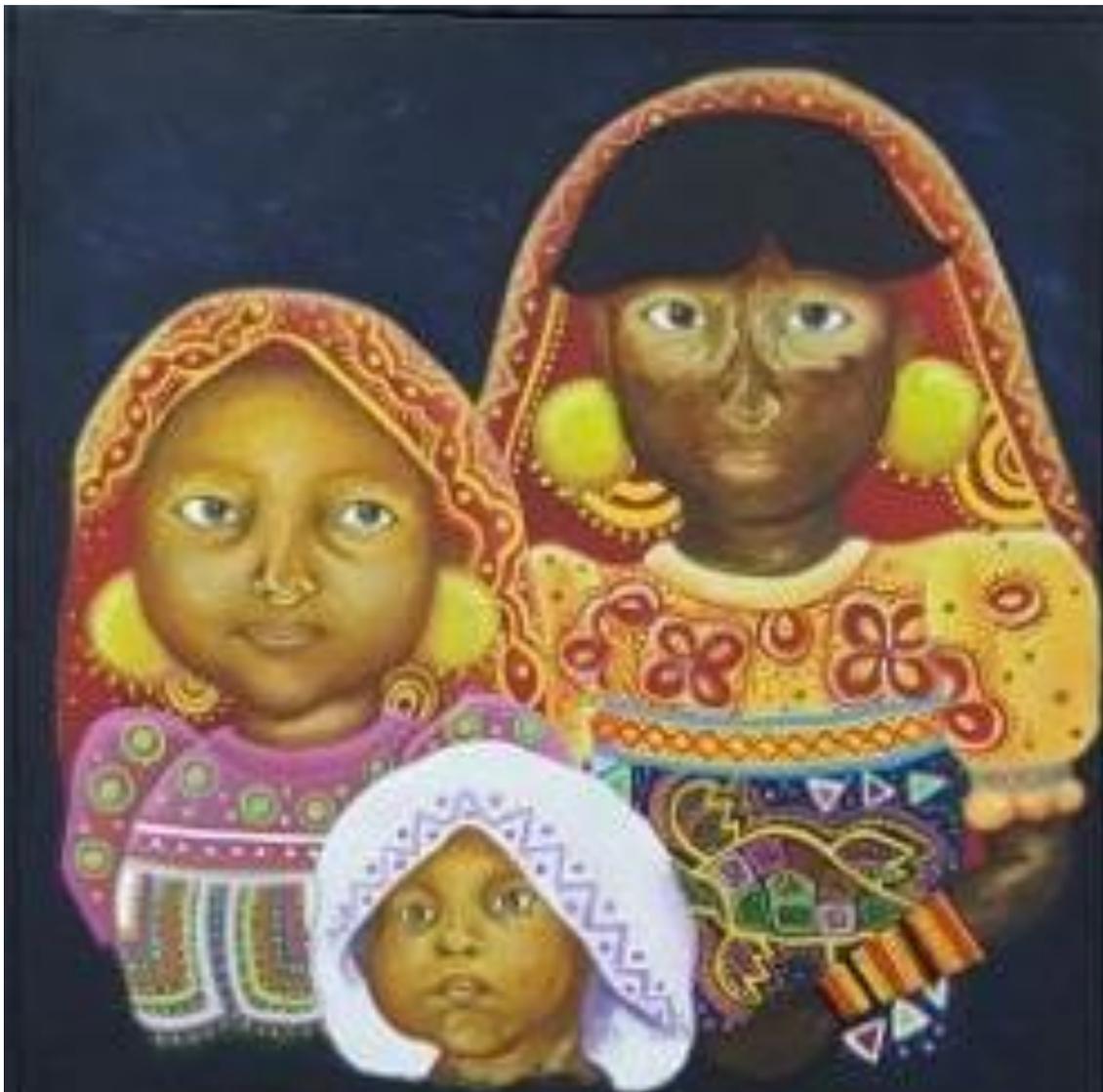
Elaboración del cuadro: ceremonia de la pubertad.

-Al tener lista pasamos a fotografiarla para tenerlas imágenes digitalmente.

-Ya teniéndolas al tamaño real después de ser impresas en un plotter de impresión (canon) se intervino con acrílico para crear una textura en el fondo, se intervino por completo el traje, se le agregó diversas joyas.

- Sellamos lo trabajado anteriormente con un clear de protección.

Noveno cuadro del mural:

Tres niñas

Elaboración del cuadro: ceremonia de la pubertad.

-Al tener lista pasamos a fotografiarla para tenerlas imágenes digitalmente.

-Ya teniéndolas al tamaño real después de ser impresas en un plotter de impresión (canon) se intervino con acrílico para crear una textura en el fondo, se intervino por completo el traje, se le agregó diversas joyas.

- Sellamos lo trabajado anteriormente con un clear de protección.

CAPÍTULO IV

Conclusión

En la terminación de esta tesis llegamos a concluir que mediante el proceso de esta nos dimos cuenta que existen costumbres y tradiciones que no conocemos, al principio la idea para el tema de la tesis era de las actividades de la comarca Guna, religión, vivienda, etc., al seguir en la investigación nos dimos cuenta que existía unas actividades que le hacían a las niñas del pueblo, dichas actividades era sobre varias fiestas que se le celebraban, (las cuales eran varias) en las que nos hemos enfatizado en 3 de ellas,. Estas fiestas tenían sus nombres el ico inaa, el inna suit, y el de la pubertad,, nos dio mucha curiosidad, ya que en ninguna de las dos sabíamos de que se trataban estas y con el paso de la investigación nos fuimos adentrando en estas actividades, que ellos llaman RITO DE PASAJES, que es donde la niña Guna desde su nacimiento le hacen estas ceremonias hasta convertirse en adolescentes, ya que a nosotras nos había gustado lo que habíamos encontrado con respecto a esto, quisimos darle a conocer para que otras personas también sepan sobre estas tradiciones y que muchas también desconocían ydarles a conocer a los mismos indígenas con esta investigación, que nosotros también quisiéramos saber mucho más de sus culturas, y que otros ciudadanos, también se animen para seguir investigando sobre esta cultura y la de otros pueblos indígenas.

Glosario

Árghar: Es una persona que acompaña al Sahila en los cantos ceremoniales en la Casa de la Ibeorgun (Congreso Comunitario).

Calambuco: Es un cubo de latón para sacar agua del pozo

Canva: Lienzo, tela utilizada para pintar, es una variedad de lona.

Clear: Capa de Barniz incoloro para dar un acabado satinado y proteger la pintura.

Gandur: Jefe de ceremonia de la inna suit, persona que toca la flauta.

Dule: Persona, individuo; es el termino que utilizan los Gunas para autocalificarse.

Dima: Sopa hecha de maíz.

Jagua: Una fruta que se utiliza para tatuarse la piel, para protegerse de los insectos y de las inclemencias del sol.

Jicara: Es una palabra en español y se refiere a un tipo de vasija de barro.

Innaochi o Madun: bebida dulce de maíz o jugo de plátano maduro.

Musuue: Pañuelo de la cabeza

Piola: Soga delgada y resistente, formada por dos o tres cordones.

Purba: Doble, esencia oculta, alma.

Olazu: Nariguera.

Sahila: Canta con un lenguaje muy sofisticado que pocas personas entienden y el Argar es el encargado de traducir y explicar todo canto del Sahila a los comuneros que asisten al congreso.

Surba: Es un recinto o habitación en forma de laberinto, hecho dentro de la casa de la chicha, creado para aislar y mantener la privacidad de algunas ceremonias en la cultura Guna.

Wagas: Personas que no son Gunas.

Plooter: Es un periférico de computadora que permite dibujar o representar diafragmas y gráficos. Existen plotters monocromáticos y de cuatro, ocho o doce colores.

Bibliografía e Infografía

www.Gunayala.org.pa

[:http://www.monografias.com/trabajos11/kunas/kunas.shtml#ixzz4aawXXPpA](http://www.monografias.com/trabajos11/kunas/kunas.shtml#ixzz4aawXXPpA)

https://es.wikipedia.org/wiki/Figuraci%C3%B3n_narrativa

https://es.wikipedia.org/wiki/Guna_Yala

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_guna

[https://es.wikipedia.org/wiki/Mola_\(arte\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Mola_(arte))

[https://es.wikipedia.org/wiki/Mola_\(arte\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Mola_(arte))

<http://magdelynaldia.blogspot.com/2007/12/la-jagua-una-rica-fruta-tropical.html>

www.eumed.net/libros_gratis/2008b/399/Los%20Ritos%20de%20Pasaje.htm

https://es.wikipedia.org/wiki/Rito_de_paso

www.gunayala.org.pa/historia_guna.htm

www.bdigital.binal.ac.pa/bdp/descarga.php?f=artpma/la%20mola.pdf

www.cuco.com.ar/molass.htm

El Uso de la Chica y la Sociedad Guna – Arnulfo Prestan Simón, 1975.

Anexo

Entrevista 1

Allí, se sienta el shaila en una hamaca, él comienza a cantar por medio de metáforas él tiene un traductor que le comunica a la comunidad lo que él está diciendo se tratan los problemas políticos, sociales económicos todos tiene voz y voto para hablar.

Allí también se sienta una grada en este lugar.

La primera ceremonia que ellos tienen cuando la niña nace se le hace el hueco en la nariz, que se llama argolla y los huecos de la argolla. Pero ellos todavía no se la ponen cuando la niña llega la pubertad entonces el papá.

Esta casa se llama la casa de la chicha, el papá le hace un cuartito, cuando ella sale, ellos fermentan un vino y meten en estos tambuchos lo hacen de café cacao lo hacen y lo meten allí. Aquí está el sombrero del sahila. A los 12 años le corta el cabello y entonces la viste de mola. Como cada comunidad tiene diferentes tradiciones ella dice que es a los 5 años.

Entrevista 2

Los Gunas tienen una cultura matriarcal por lo que el entorno de ellos es a nivel de la naturaleza, a la naturaleza se le llama Madre (Nana). Entonces la mujer y la familia juegan el papel más importante de la sociedad, ¿Quién es nana? Ella representa a la madre tierra y a su vez es la representación de la mujer, entonces las ceremonias son únicamente en honor a las niñas, no existe ceremonias para varones.

Esta la fiesta del ico inna: es cuando las niñas tienen de 0 a 10 años, es cuando se le abren los orificios de la oreja y la nariz, cual es el sentido de la ceremonia se dice que es para despertar los 5 sentidos a la niña y abrirla el canal de la vida, se llama en español fiesta de las agujas; es una celebración que se da a nivel de etnia, es una fiesta tradicional anteriormente se celebran en conjunto o toda la comunidad contribuía en la actualidad depende de la solvencia económica y cuan arraigada este a las tradiciones.

La segunda ceremonia es la del inna suit es cuando la niña tiene de 3 a 5 años se le corta el cabello por primera vez el corte, el corte es a rape entonces se le hace el cambio de vestuario y se coloca por primera vez el vestido tradicional con todos sus accesorios dependiendo de las cualidades que tenga la niña esa edad, entonces el la bautiza a la niña con un nombre Guna. Los nombres Gunas tienen que ver mucho con lo que vez en la naturaleza, plantas medicinales, nombre de astros, como estrellas, eso tiene que ver mucho con la cualidad que tiene la niña, la argolla que se pone en la nariz se llama olazu.

La última fiesta es la fiesta de la pubertad es cuando tiene su primer ciclo menstrual y se le construye un cuartito en forma de laberinto, esto tiene el nombre de “surba”, que significa baño de purificación, allí es donde serán los baños para purificar a la niña luego de esto se mantiene allí a la niña durante los días de su periodo solamente; las abuelas o las mujeres de las comunidad son las que se van a encargar de atenderla es decir que allí no encontrarás a ningún hombre o niño, porque es cuestión de mujeres. Los hombres en el último día del periodo de la niña, ellos van al monte a buscar la pintura, que es especial llamada jagua, para cortarla, entonces vienen a preparar la chicha fuerte. El jugo de caña se cocina tres horas por tres días se pone a fermentar en las tinajas y se meten en la tierra las tinajas para fermenten el último día del periodo de la niña.

Se pase a la niña por toda la comunidad presentándola como una señorita con su traje tradicional ataviada de oro y todas las abuelas y las mujeres la van paseando en una actividad donde se necesita mucho dinero, una familia te dona los cicales, otro el plátano y todos los días se reparte comida.

El último día no asisten niños durante esa actividad, las mujeres de un lado, los hombres del otro, el gander es el cantor, es el hombre especializado en todos los secretos de la naturaleza y esta es la esencia de la mujer, y al gander saber los secretos de la naturaleza sabe acercarse a los conocimientos de una mujer, por lo tanto está en todas las ceremonias de las niñas y comienza a cantar en lenguaje metafórico, en el cual el lenguaje de los Gunas, es un lenguaje metafórico y se necesita la ayuda de un traductor argar. El argar es el intérprete, el que comunica al pueblo en un lenguaje más común.

El gander va cantando lo que es el paso de niña a mujer, él va está en el centro de una hamaca detalle el acto sexual no se habla en un lenguaje vulgar, se refiere a los órganos masculinos y femeninos, él utiliza la maraca, la flauta y una vasija con agua y va cantando con la maraca y la flauta, está la utiliza como un carrizo absorbiendo el agua y luego la expulsa como representando lo que es el acto sexual y vendría siendo la hamaca en este caso el vientre de la mujer que es el nacimiento de un nuevo ser, para convertirse en mujer lista para dar vida.

El gander elige el nombre de la niña algunos padres o islas celebran una sola fiesta, la fiesta del ico inna dura un día, la fiesta del inn asuit 2 días, que tiene más noches la de la pubertad.

Hay una espina de una planta de un tallo que se le coloca en el orificio para que vaya quedando abierto y no se le cierre como un palito.

Dentro de la casa de la chicha hacen una casa que tiene forma de un laberinto la niña, estará adentro el último día la pintan de color oscuro y con su vestido tradicional.

Entrevista 3

Ellas son de la Isla Porvenir

Cuando uno quiere vestirse de mola le hacen el huequito buscan a una Señora especialista en hacer los huequitos. Esta busca una aguja con hijo y lo pone en la puntita de la nariz y lo halan (es un orificio que no se nota).

Anteriormente los Gunas obligaban a las mujeres a vestirse tradicionalmente con sus chakiras realizadas con un hilo especial.

Los padres tiene que hablarentre ellos para hacer el corte de cabello la muchacha tiene que ser virgen (dicen que ellos buscan un hueso de gallo o de gallina colocan a las niñas si se parte el hueso se dan cuenta que no es virgen y se parte, si sucede esto la fiesta se deshace) empiezan a tomarla chicha que se hace con café, maíz, caña es una bebida fermentada, para hacer la fiesta está la casa de la chicha en fila lo dejan buen tiempo, no lo entierran si ya está listo dicen que día comenzará la fiesta. Llaman a una Señora. que cortara el cabello, una Sra.Ied (es la que corta el cabello) son dos personas, abren un hueco en la tierra para aquella muchacha y la niña se sienta y atrás la persona que le cortarán el cabello se coloca encima de la blusa que ella usa, se le pone una tela de color blanco, todos los que forman parte del ritual tuenen que colocarse una tela blanca, después empiezan a cortar el cabello completo con la tijera. Después le tapan la cabeza y llegan a la casa de la chicha todo los hombres y mujeres, (hoy en día los jóvenes adultos también toman) y las señoritas le avisan al cacique, al papá o a la mamá le dicen a su hija que se desarrolló y quieren hacer la fiesta avisan al cacique y el a su vez le avis a la gente del pueblo que hay una joven que se ha

desarrollado y de una vez van al monte a buscar una penca que trae como una pipa que es suave y ellos llegan y los niños no pueden ver nada de eso, porque dicen que es malo, es suave y es como un tabaco largo cuando llegan danzando y van donde la muchacha y la pintan toda de negro y de allí sale a la calle después festejan como si fuera un quince años, hay paisanos del Bayano, las niñas cuando se desarrollan les guste o no les guste, si la muchacha tiene 13,14 o 15 años y no están casadas ya están viejas.

Yo soy del Wichawala del porvenir, en esa sociedad le prohíben casarse con los wagas si se casan con un waga te multan si no pagan la multa no pueden regresar o sino no pueden volver a salir de la isla.

Cuando se desarrollan la bañan con agua de mar, la muchacha siempre tiene que estar en la casita, varias mujeres con totumas van al mar de allí recogen el agua y bañan a la niña durante toda la menstruación.

La dejan dentro de la casa, le hacen una casita con hojas de plátano, es un laberinto entonces en el medio se sienta en un huequito cuando la van a bañar se para en un cayuco y las señoras le echan agua encima de allí no podía salir ni asomar la cabeza, se quedó como una semana, solo le colocan una bata y la bañan desnuda, las personas de diferentes lugares llegan a la celebración no importa, todos disfrutan y celebran.

Cuando se desarrolla la bañan con agua de mar, la muchacha siempre tiene que estar metida en su casita le hechan el agua con la totuma.

En la fiesta todas las personas del pueblo son bienvenidas, las personas de otros poblados, no importa si son amigos o no se conocen todos son bienvenidos a la fiesta.

Mural Armado

Diferentes Bocetos

