
LA EXPERIENCIA DE DIOS DEL PUEBLO KUNA

Gervasio Arias D.
Binigdi Abadio G.

Hablar de la experiencia de Dios del pueblo Kuna, a pesar de ser nosotros hijos de esa cultura, no nos resulta nada fácil, ya que ésto implica un estudio serio y profundo, porque habría que estudiar todas las mitologías, la simbología y el lenguaje especializado; elementos éstos cuyo estudio implica verdaderos tratados con dedicación de muchísimos años.

Sin embargo, en este trabajo hemos hecho el intento de esbozar, quizás de una manera un poco superficial, por las limitaciones arriba mencionadas, algo que sirve y estimula para próximas investigaciones que se pueden realizar de una manera metódica y científica que sean un verdadero aporte a nuestro pueblo Kuna, ya que la religión nuestra no está escrita y se nos ha transmitido por medio oral de generación en generación. Nace en nosotros pues, dejar plasmado para las futuras generaciones y como testimonio ante las demás culturas del mundo, nuestra vivencia religiosa, que es orgullo y centro de nuestro existir.

Quedan por tratar temas fundamentales que podrían reflejar con más autenticidad nuestra vivencia religiosa, tales como; la moral del pueblo Kuna, su organización política y social, su economía, etc.

1. ANTECEDENTES HISTORICOS

Difícil es precisar el origen e historia de los Kuna en la época precolumbina, debido a que la tradición oral en muchos aspectos se ha desfigurado o en parte ha desaparecido por los frecuentes contactos foráneos, posteriores a la conquista española. Sin embargo, todavía se aprecian elementos materiales y espirituales que demuestran lo rica que es la concepción mitológica e histórica y en general el conjunto de valores culturales, así en muchos de ellos se encuentren elementos de la cultura occidental reinterpretados y adaptados a nuestra propia forma de vida.

1.1. ORIGEN

Parece que la historia concreta del Kuna comenzó con el surgimiento del cerro Tagarcuna, lugar que se convirtió en el centro de reuniones, ceremonias y rituales de la tribu, adquiriendo en esta forma un carácter sagrado. De aquí se esparcieron por todos los demás sitios que poblaron y actualmente pueblan, a causa de las epidemias y los enfrentamientos con los enemigos (blancos, colonos, etc.).

Iguanigdipipi, uno de nuestros mayores más versados en las tradiciones, le narró a Arnulfo Prestán, indígena de San Blas, el surgimiento del cerro Tagarcuna (ubicado entre los ríos Atrato, Ruirá y el golfo de Urabá), así:

“Después de una gran inundación que cubrió todo el mundo, cuando empezó a bajar el agua, apareció como una isla, un gran cerro. La causa de la gran inundación fue un castigo enviado por el PABA DUMMAD. El nombre de este cerro era tagarounyala (“es la unión de los vocablos tagar, platanillo; cunyala, cerro”), donde Paba dummad hizo aparecer dos notables doctores (Nelema) cuyos nombres fueron Tuligana y Kuidar, las aguas fueron retirándose lentamente y fueron apareciendo más tierras y más cerros. Nele Tuligana, en cuanto tuvo oportunidad empezó a recorrer las tierras pero encontró que estaban otros hombres distintos a ellos. Este viaje lo hizo a través del país llamado Kaguirwala hasta llegar al río Tuques. El Nele Kuidar, siguió un camino distinto y se dirigió a las costas y a las islas. El fin de los Nelema mencionados era adoctrinar y enseñar a los hombres las buenas costumbres y la manera de cultivar la tierra. En efecto lograron su objetivo y después de cumplida su misión, murieron a una edad mayor a los cien años, rodeados de hijos, nietos y bisnietos” (1).

La mayoría de los historiadores coinciden en afirmar que los Kuna sobrevivientes son descendientes de los Cuevas descritos por los cronistas; no obstante la antropóloga panameña Reina Torrez de Araúz, en base a estudios recientes, anota: “Si bien en un principio fue identificado el grupo Cueva con los Kuna, documentos analizados últimamente nos permiten establecer que se trató de dos grupos distintos. En realidad ante un análisis etnográfico de los datos culturales Cueva descritos

por Oviedo y Valdés, como también algunos términos lingüísticos, se desprende que la cultura Cueva —aún salvando la posibilidad de cambio cultural— no presenta mayores relaciones con la cultura Kuna” (2).

2. UBICACION GEOGRAFICA

Actualmente estamos ubicados en Colombia y Panamá. En Colombia en los Departamentos de Chocó y Antioquia en total cerca de 1000 hab. y en Panamá se halla la comunidad más numerosa. Un grupo se encuentra en la reserva del alto Bayano, aproximadamente 1500 hab., pueblan las comunidades de Majé, Pintúpu, Piria y Kapandí. En el alto del río Chucunaque (prov. del Darién) hay tres aldeas: Uala, Núrra y Nargandí. Y Kuna Yala (San Blas), queda en las costas del mar Caribe con unos 40.000 hab. Todas estas comunidades antes enunciadas, hablamos la misma lengua, vivimos de una misma tradición y la misma religión.

3. EXPERIENCIA DE DIOS EN EL PUEBLO KUNA

3.1. Concepto de Dios

El pueblo Kuna, como todo pueblo del mundo, también tiene sus creencias en un ser supremo que es el autor de todo lo creado. También tuvo una evolución de su religión, y, siempre en su historia, la religión ha sido el centro de toda actividad del pueblo. Por eso afirmamos que si un día el Kuna dejara de creer en el PABA DUMAD, el pueblo sucumbiría.

Para comprender mejor la concepción de su religiosidad, hay que partir de la mitología de la creación.

Antes de que se crease el universo ya existía PABA DUMAD (gran padre). Ese papá grande es un Dios hermafrodita. El engendra a la madre universal, que se llama OLOTILILISOPI. De la unión de PABA DUMAD y OLOTILILISOPI nace el universo (las estrellas, las plantas, los animales, etc.); la creación importante o central de esa unión es IBELELE (sol) que hereda el elemento de su padre, que es ser hermafrodita. El engendra también una mujer que se llama KUELOPUNYAI (la luna). De esa unión nace PILER y así se propaga la humanidad.

Al principio de la humanidad, los hombres actuaban según los designios de PABA DUMAD y hubo muchos sabios que tenían poderes que utilizaban para el beneficio de los demás. Pero ya después tanto creció la humanidad, que empezaron a olvidarse de PABA DUMAD y empezaron a actuar a su manera sin respetarse entre ellos. Viendo esa situación, PABA DUMAD manda emisarios (profetas) para hablarles de la buena conducta que todos debían tener como buenos hijos de PABA DUMAD.

Aparecen: NESQUESURA, que predicó la palabra de pueblo en pueblo, y también enseñó cómo enterrar los muertos.

MAGO: otro hombre grande que habló de los asesinatos, de cómo se debían evitar.

CUPNA: habló sobre la amistad y de dar a los forasteros la mano y tratarlos bien.

TUNA: enseñó a los hombres a hacer hamacas (hamaca es para nosotros lo que es la cama para el blanco).

SUE: sabedor de los fenómenos naturales. Enseñó que existen toda clase de frutas, que las personas no sabían repartirse, y el señor Sue decía que hay que recogerlas en orden. Y explicó que el viento soplaba más fuerte que antes porque los hombres se robaban unos a otros.

TEQUENDEBA: ingeniero y sabedor de las comidas, habló de la repartición de fincas.

IBELELE: relató las palabras de PABA DUMAD.

DIEGUN: exploró el mundo de los malos espíritus y habló sobre ellos.

DADSIBU: visitó la región de los muertos y habló acerca de ellos.

SALUPIP: explicó cómo PABA DUMAD creó diversas clases de animales, dándole nombre a cada uno de éstos.

IBEORGUN: dos años después de "mu" (diluvio), llegó para enseñarles a saludar, para decirles que saludar es bueno, que eso es pensar en PABA DUMAD. El fue el primer hombre que vino a dar nombre a los Kunas. Al amanecer celebró congreso con el pueblo y dijo: PABA DUMAD me ha enviado para enseñar aquí en la tierra y les dijo que aprendieran los cantos sagrados, tales como Absoguet-Igala, Cabur-Igala, Camu-Igala, etc., Cantos medicinales que PABA DUMAD dijo que aprendieran; Esto vino de la boca de PABA DUMAD y debemos aprenderlo aquí en la tierra. Como en ese tiempo los hombres habían olvidado decir "hermano", IBEORGUN les recordó que debían decir Cargüenati; también dijo que trabajar comunitariamente es hacer unidad y pensar

en PABA DUMAD.

Fueron estos Nele, muy grandes enviados por PABA DUMAD. Sabios que conocían la medicina, llamaban a los leopardos, tigrillos y jaguares a sus casas para platicar con ellos. A los grandes huracanes podían calmar. Los peces salvajes eran amigos de los Nele; y ellos reunían a la gente para cantarles mientras comenzaban a soplar grandes vientos.

El pueblo Kuna no se preocupa en buscar una imagen de PABA DUMAD, porque para nosotros no es abstracto sino que él para nosotros está presente en la realidad, en la historia y en el diario acontecer del pueblo. En esa realidad, el pueblo lo siente; lo vemos tan humano como se hace notar en la mitología de la creación, que tuvo su mujer e hijos y que de ahí descendemos.

Como vimos en la mitología, todas las enseñanzas vienen de PABA DUMAD por medio de los NELE; de ahí que afirmen nuestros mayores que cuando un hombre pone al servicio del pueblo sus conocimientos, sus valores, sus cualidades, ese es hijo de PABA DUMAD, PORQUE DE ESA MANERA está presente PABA DUMAD en estos hombres que practican estas enseñanzas, porque se le ve, se vive y se le palpa.

3.2 Alguno de los elementos por medio del cual el Pueblo Kuna se relaciona con PABA DUMAD

— ONMAGET NEGA: es una palabra compuesta que significa reunión, asamblea, congregación (onmaget); y casa, es decir la parte material (nega).

ONMAGET: siendo el motivo primordial de la asamblea la alabanza a PABA DUMAD por medio de cantos, no es el fin exclusivo. Sino que la comunidad se reúne para tratar asuntos concernientes al pueblo, donde se toman grandes decisiones, se resuelven problemas económicos, sociales y culturales. Claro está que resulta imposible aislar a PABA DUMAD en todo aquello, ya que para nosotros él está presente en todo el acontecer del pueblo.

NEGA: es la casa más grande de todo el pueblo, pues ahí es donde se congrega toda la comunidad (niños, hombres y mujeres). Es construída por toda la comunidad. Tiene otras funciones tales como albergue para los viajeros. Cabe la aclaración por último de que en nada se parece al templo de los occidentales, porque no se sacraliza. PABA DUMAD es incapaz de ser encerrado en ella, a pesar de ser el sitio de preferencia de contacto con él; y además se alaba a PABA DUMAD en todas nuestras actividades diarias y no en un templo, sino que se le alaba trabajando, descansando, jugando, durmiendo, comiendo, etc.

Los encargados principales del ONMAGET-NEGA son: el Saila, el Argar y el Suaribedi, este último encargado de convocar a todos los miembros del pueblo. Reunido el pueblo, se empieza haciendo un resumen de todo lo acontecido durante el día y a la vez se revisan proyectos y programas a cumplir por la comunidad durante los días venideros; todo ello se realiza de manera informativa.

Acto seguido el Saila inicia el canto escogido para el día, de acuerdo con la situación del pueblo; puede ser un contenido mitológico, de consejo, de historia del pueblo Kuna, etc. En todo ello se hace ver la manifestación de PABA DUMAD y que la comunidad debe considerarlo para llevarlo a la práctica en todo su quehacer diario.

El canto puede tener una duración de tres, cuatro, cinco, hasta de seis horas, dependiendo de su extensión y contenido. El Saila utiliza un lenguaje especial y simbólico y le corresponde al Argar interpretar a la comunidad en lenguaje común por medio de un discurso con su respectiva aplicabilidad.

CHICHA: Es otro de los elementos unificadores de la comunidad. Se realiza en torno a la mujer; es un acompañamiento de la comunidad desde su nacimiento hasta integrarse plenamente a la sociedad. Tres momentos fundamentales en la vida de la niña: un primer momento se realiza a los tres o cuatro meses de su nacimiento (ico inna), un segundo momento a los ocho o nueve años, con la ceremonia de corte de pelo (inna suit) y el tercer momento a los catorce o quince años de edad (inna mutikit).

Para la preparación, cada familia que desea realizar la chicha tiene que contar con la aprobación de la comunidad reunida en el ONMAGET-NEGA. Ahí todo el pueblo se compromete a conseguir los materiales necesarios para la misma (caña de azúcar, leña, plátanos, pescados, carne, etc.) con la finalidad de tener abundante comida durante la fiesta y que no falte lo necesario para la realización de la misma, en la que participa toda la comunidad (hombres y mujeres), a excepción de los menores.

Antes de comenzar la ceremonia de la Chicha, el Saila da las últimas advertencias y consejos para que la fiesta sea todo un éxito, pero siempre invocando al PABA DUMAD, de tal manera que hay que tomar y comportarse a la altura de ser sus hijos. Se debe evitar a toda costa peleas, debe haber respeto mutuo; Paba Dumad hace su presencia en esa felicidad del hombre.

Nunca se toma la Chicha por tomar; tiene un sentido profundo de

agradecimiento a PABA DUMAD, por los elementos de la naturaleza concedidos, agradecimiento por la vida de la comunidad en especial la de la niña, agradecimiento por el motivo de reunirse la comunidad, por la felicidad. Todo eso se agradece a PABA DUMAD que es el creador de todo cuanto existe. De ahí la concepción del Kuna de que el que más chicha haya tomado en su vida, acumula tesoro en PABA NEGA; porque ha hecho posible la convocación de la comunidad, compartiendo y transmitiendo con ello la felicidad. Allí es donde se olvidan los rencores. Es motivo para disculparse con quien se haya ofendido, porque nadie puede tomar chicha si antes no se ha reconciliado con alguno de la comunidad, si es que tiene algo contra él.

3.3. TRABAJOS COMUNITARIOS

- Fincas comunales: extensiones de tierras donde puede haber cultivos de coco, plátanos, maíz, arroz, naranjas, etc. El dueño de la misma son todos los miembros de la comunidad, de la cual se benefician todos sin excepción.
- Pesca comunitaria: la comunidad es dueña de las redes. Todos los miembros de la comunidad tienen participación. De ese modo se suministra el pescado al pueblo a un precio asequible a todos sin excluir a nadie; la ganancia pasa a un fondo común.
- Construcción de viviendas: se ayuda a las personas que por sí mismas no pueden construir su casa; el pueblo da materiales y mano de obra, y la persona beneficiada, en agradecimiento, ofrecerá comida a los participantes.
- Aseo del pueblo: organización de las mujeres que se preocupan por el aseo de todo el pueblo; se hace pensando en el orden, belleza y beneficio de la comunidad.
- Funeral: en él se manifiesta la solidaridad y unidad del pueblo; toda la comunidad lleva algo para la familia del difunto (plátano, arroz, maíz, dinero, etc.) y el jefe de la comunidad, en representación, aporta cierta suma, que sale del fondo común. Todo esto sirve de alimento para toda la comunidad que acompañará en el duelo a la familia del difunto.

Estos elementos que hemos enumerado aquí, se manifiestan en la mitología de la que al comienzo narramos una parte. Por ejemplo, Cupna nos habló de la amistad y cómo dar la mano y ayudar al forastero.