

**EL MITO DE ORIGEN EN EL ÁMBITO DE LA
DIVERSIDAD CULTURAL:
Un panorama de la cosmogonía indígena de Canadá**

**Teresa Poblete Martin
Universidad de La Frontera**

Antecedentes preliminares

La cosmogonía de los Pueblos de las Primeras Naciones (First Nations People) de Canadá, a simple vista, da la impresión de carecer de una ordenación sistemática en cuanto a sucesos y figuras míticas. En algunas tribus y grupos como los Iroquois en el sur este, los Ojibwa, los Cree en la planicie; los Haida, los Tlingit en la costa oeste, los Aleut e Inuit en el área del Yukón y Mackensie, se puede apreciar cierto grado de organización en torno a ciertos hechos míticos relacionados con la figura del cuervo (Raven), por ejemplo. Y aunque pareciera no existir un panteón mítico como el de los griegos en la cultura occidental, los Pueblos de las Primeras Naciones de Canadá poseen una tradición mítica rica y variada según las tribus y grupos, incluso diferente entre los clanes de las mismas tribus. Sus mitos fundamentan sus complejos y elaborados rituales presentes en su comportamiento social (H:B:Alexander:1984 y L.Zimmerman:1990).

Y es así como la mayoría de los mitos indígenas de Canadá y de los Estados Unidos están vinculados en cinco importantes rituales: (1) las ofrendas de humo al cielo y a la tierra; (2) los ritos de purificación; (3) las ceremonias de ayuno y vigilia; (4) los ritos de invocación (chamanismo); y (5) las ceremonias comunitarias, que incluyen danzas, rogativas, sacrificios de animales, culto a los antepasados y a los muertos (Zimmerman:1990). En todos estos rituales se alude y/o se

nombra la presencia del Gran Espíritu-Manitou o Kitchi_Manitou de diferentes maneras: como Pdre Cielo (Father-Sky) o sus manifestaciones-Padre Sol (Father-Sun) y/o como Madre Tierra (Mother-Earth) y su hermana Madre Maíz (Corn-Mother).

Junto a esta inexacta jerarquía celestial, se destacan los poderes de las estrellas, el viento, las nubes; de algunos animales, como el oso por ejemplo: de algunas aves- el cuervo y el fulmar. Estos últimos presentes como guardianes o antepasados (Elders) que ayudan a los cazadores y protegen la tierra como otorgadora de vida.

Hipótesis tentativa

A partir de un corpus de relatos de mitos de origen de los pueblos Iroquois, Ojibwa, Cree, Haida, Tlingit Aleut e Inuit, pretendo describir cómo se manifiesta el fenómeno de la creación del mundo y de los hombres, así como también pretendo identificar una estructura básica que se reproduce en estos relatos y que se desarrolla de similar manera.

Marco teórico

Como soporte teórico básico de este trabajo me apoyo en Eliade en cuanto a concepto de mito de origen: "aquel que prolonga y completa el mito cosmogónico; cuenta como el mundo ha sido modificado, enriquecido o empobrecido; relata el origen de algo" (1968:30); en Carrasco en cuanto a la lógica mediante la cual la conciencia o pensamiento mítico moldea los textos (1990: 103) y en la propuesta teórica de mi trabajo de Tesis de Magistratura de modalidades de creación del mundo en los mitos de origen mapuche (1996).

Metodología

La metodología o fase general a seguir es la lectura detenida de los textos elegidos y posterior análisis descriptivo-comparativo de ellos.

Cosmogonía indígena de los Pueblos de las Primeras Naciones

En la cosmogonía de los pueblos antes mencionados, la narración del origen del mundo y/o de la creación del mundo rara vez es a partir de un estado o condición de absoluto, como un abismo o un vacío. La descripción habitual de la creación del mundo o del origen del mundo es a partir de un elemento pre-existente (Poblete:1996) que contiene la esencia del mundo que es y con ese elemento un Ser espiritual o divino – agente creador básico- inicia la creación y/o dispone el ordenamiento o reordenamiento de las cosas. También participan los héroes o ayudantes (Greimas:1970) que colaboran y completan el proceso de la creación luchando contra fuerzas destructivas y/o monstruos que atentan contra el orden establecido.

Es común la presencia de seres primigenios como una pareja: hombre y mujer; madre e hija; hermanos mellizos, uno de los cuales fallece y se convierte en divinidad del mundo de los muertos.

A través del proceso de la creación y de las hazañas de los héroes míticos se van gestando otros mitos de origen, tales como: el origen de los vientos, de los ríos, del fuego entre otros, y el mito del origen de los hombres. Estos mitos pueden identificarse en culturas tan distantes como aquellas de los pueblos de las Montañas del Ártico en el norte- Aleut e Inuit y la de la Nación Cherokee, en el sur de los Estados Unidos.

Origen del mundo a partir de un elemento pre-existente

Las narraciones revisadas, aunque de regiones y pueblos diferentes, coinciden en describir una situación inicial

similar – en un comienzo había solamente agua. Luego, el elemento básico primigenio que se manifiesta en estos relatos es el agua. Sin embargo, la descripción de cómo se forma la tierra varía según las tribus y clanes. Es en este momento de la narración donde interviene un agente de la creación del mundo.

Agentes de la creación del mundo (proceso de mejoramiento)

- a) Tanto en los relatos del Yukón en el norte, así como en el sur este y la planicie- Iroquois y Beaver, y en la costa oeste –Haidas, es recurrente la situación de la balsa con una pareja primigenia y los animales en ella; los animales que nadan – buceando- en busca de tierra sólida: se trata de los buceadores de la tierra (earth-divers) y de la presencia o figura del castor (beaver), de la rata (muskrat) y de la tortuga (turtle) que llegan al fondo del agua y traen tierra sólida en sus uñas nadando hacia la superficie y convirtiéndose así en agentes de la creación. La modalidad de cómo se forma la tierra es diversa y variada según la tribu por ejemplo, el hombre dejó secar el lodo en la palma de su mano y luego la esparció en la caparazón de la tortuga y el suelo se hizo firme, como ocurre en una de las versiones de los Iroquois.
- b) En las narraciones de la costa oeste – Haidas, Tlingit y Tsimshian- es determinante la presencia y figura del cuervo (Raven) como agente ordenador de la creación en el comienzo absoluto de los tiempos. Mary Giraudo (1989) anota que el cuervo es el principal espíritu organizador y transformador del mundo en los relatos Haidas y Tlingit, capaz de otorgarle vida a objetos inanimados y de otorgarle atributos y roles sobrenaturales a los animales, al fuego, a los vientos y a los hombres.

El atributo o cualidad que caracteriza a este agente de la creación es su calidad de ser híbrido: mitad ave y mitad hombre. Mientras está en los aires vuela con su plumaje negro y grazna; cuando se posa en la tierra, se despoja de su plumaje, camina y está dotado de voz. Podríamos estar ante la presencia de un mito de transformación (Carrasco:1990b), sin embargo, el cuervo no se ajustaría a la cualidad de emisario divino y/o intermediario del Gran Espíritu, ya que en estos relatos el mundo ya está creado –modalidad de acto global- (Poblete:1996) y los otros seres o cosas vienen a completar el acto de la creación o relatan el origen de aquello, por ejemplo el origen de los vientos (“Raven creates West wind”); el origen del día y la noche (“Raven steals the Light”); origen del fuego “Raven brings the fire”); etc.

Mito de origen de los hombres

Existe una cantidad notable de relatos que pueden agruparse como mitos de origen de los hombres o del hombre: por ejemplo, los mellizos nacidos de Glooscap; la mujer anciana y su hija – nacimiento de Manabozho; la mujer que cayó del cielo, entre otros, que describen el hecho o suceso de esta gestación de los primeros hombres, pero no apreciamos relatos donde pueda identificarse un principio vital o elementos primigenios que participen en la creación, formación o gestación del hombre-mito antropogónico. Estaríamos ante la modalidad de un acto de creación global único marcado por una situación posterior de mejoramiento de la misma.

Las versiones del mito de origen de los hombres son variadas según la tribu y lugar geográfico, pero muchas de las versiones coinciden en la figura del cuervo como agente del acto de la creación del mundo y de otros seres y otras cosas.

Pareciera que la versión de los Haidas es la más conocida y generalizada: “Las aguas del gran diluvio se habían recogido después de cubrir la tierra por mucho tiempo y el

Cuervo voló hasta este lugar que antes se llamó Naikun. Se posó sobre la superficie sólida, pero notó que algo desconocido se agitaba bajo sus pies: medio enterrada en la arena había una gigantesca concha de almeja dentro de la cual se agitaban pequeñas criaturas chillando de terror. El Cuervo las ayudó a salir a la superficie y advirtió que no tenían plumas: nada las protegía, estaban desnudas, tenían la piel pálida, la cabeza plana, ojos enormes. Eran los Haidas, los primeros humanos" (versión de Bill Reid. La traducción al castellano es mi responsabilidad).

La primera parte de este relato tiene varias posibilidades de análisis e interpretación, puesto que se menciona la inundación de la tierra, lo que apuntaría, tal vez, a un "segundo nacimiento" de la cultura del pueblo Haida o a un repoblamiento de la tierra (Carrasco:1986). Pero como hemos dicho anteriormente, en la cultura Haida se considera un mito de origen aquel que justifica el comienzo de algo, de una situación nueva que modifica la creación del mundo.

Observaciones finales

Como lo manifestara al comienzo, pareciera que el fenómeno de la creación del mundo en los relatos míticos de los Pueblos de las Primeras Naciones se ajusta a la descripción de mitos de origen a partir de un elemento pre-existente-el agua-que representa la esencia del mundo formado.

Hemos podido identificar también a los agentes de la creación y sus principales atributos, quienes serían los modificadores y/o autores del mejoramiento del proceso de la creación.

Y en último término, también pudimos apreciar que la narración mítica de la creación del mundo se manifiesta en la modalidad de acto global y también en la modalidad de proceso creativo sin ser contradicción entre ambas.

Bibliografía.

- Bemister, Margaret, 1973. **Thirty Indian Legends of Canada**, MacMillan Co.of Canada, Ltd. North Vancouver.
- Carrasco, Hugo, 1986. "TrengTreng y KaiKai:Segundo nacimiento en la cultura Mapuche" en **Estudios Filológicos** 21. Valdivia..pp.23-44.
- ,1990^a. "La lógica del mito mapuche", en **Estudios Filológicos** 25 Valdivia..pp. 101-111.
- ,1990b. "La matriz de los mitos de transformación en la cultura mapuche" en **Actas de Lengua y Literatura Mapuche** 4. Temuco. pp. 123-131.
- Eliade, Mircea, 1968. **Mito y Realidad**. Madrid. Guadarrama.
- Kirk, G:S:,1973.**Myth:Its Meaning and Functions in Ancient Cultures**. Oxford University Press.
- Petrone, Penny, 1990. **Native Literature in Canada**. Oxford University Press. Canada.
- Poblete, Teresa,1996. **Modalidades de la creación del mundo en los mitos Mapuches**". Tesis para optar al grado de Magister en Filología, Mención Literatura Hispánica. Universidad Austral de Chile. Valdivia.
- Reid, Bill, 1984. **The Raven Steals the Light** . Douglas& McIntyre. Vancouver.
- Thompson, Stith, 1929. **Tales of the North American Indians**. Dover Publications Inc., Mineola. N:Y:
- Van Over, Raymond, 1980. **Sun Songs Creation Myths from Around theWorld**. Meridian Trade Mark. Winnipeg.
- Zimmerman, Larry, 1996. **Native North America** Duncan Baird Publishers. London.

