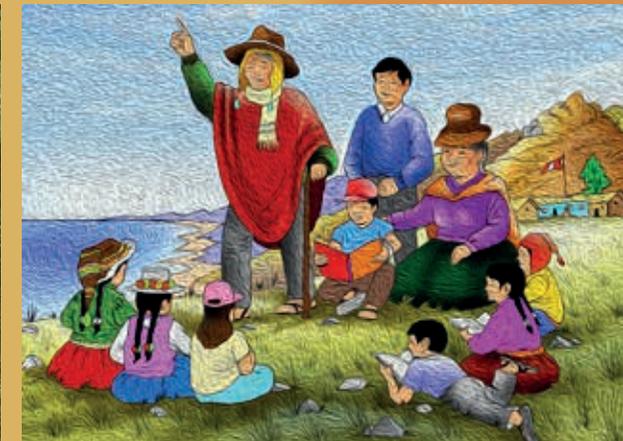
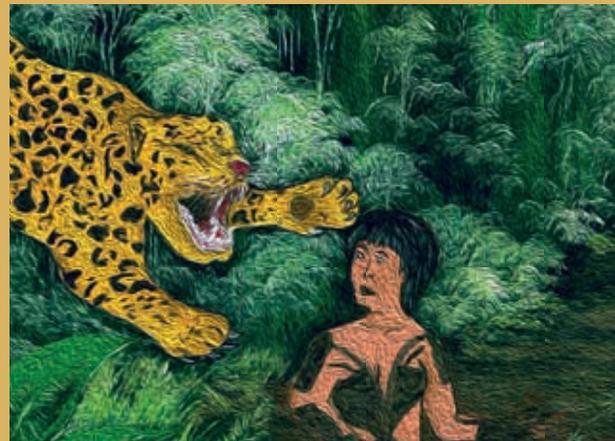

Relatos indígenas andinos y amazónicos

**Relatos indígenas
andinos y amazónicos**

Ministerio de Educación

Ministra de Educación
Marilú Doris Martens Cortés

Viceministra de Gestión Pedagógica
Liliana Miranda Molina

**Directora General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos
en el Ámbito Rural**
Elena Antonia Burga Cabrera

Directora de Educación Intercultural Bilingüe
Nora Delgado Díaz

**RELATOS INDÍGENAS ANDINOS Y
AMAZÓNICOS**

Coordinador de la recopilación
Ricardo Gonzales Estalla

Cuidado de la edición
James Matos Tuesta

Revisión del texto
Javier Ugaz Aguilar

Ilustraciones
Digeibira

Diseño y diagramación
Walter Año Mendoza

Enero, 2017

Tiraje: 1000 ejemplares

Impreso:
Talleres El Higuiron, de Delfín Mauricio
Merino Castillo, Av. Arica 552 Interior 126,
Breña, Lima

© Ministerio de Educación
Calle del Comercio 193, San Borja, Lima
Perú
Teléfono: 615-5800
www.minedu.gob.pe

Este material no se puede reproducir total
ni parcialmente sin el permiso expreso de
los editores
Impreso en el Perú / *Printed in Peru*

Contenido

Presentación		5
<hr/>		
Mapa lingüístico del Perú		
<hr/>		
Runakunapa paqarisqanmanta	Quechua	8
Creación de las personas	chanka	8
<hr/>		
Muhdúhjáa íñújima, oovéháñé, míamúnáájpiima píivyene	Bora	12
El origen de la tierra, los alimentos y del hombre		12
<hr/>		
Tawantin Ayar wawqikuna	Quechua	16
Los cuatro hermanos Ayar	Collao	16
<hr/>		
‘Inun rara		20
El antepasado del tigre	Kakataibo	20
<hr/>		
Kentagetiririra ityomiani maniro		24
El hombre que cazaba crías de venados	Matsigenka	24
<hr/>		
Apetpet daktei wettöné’ere		28
El jaguar y la mujer valiente	Harakbut	28
<hr/>		
Moenaresa’		32
El malvado moenaresa’ y el armadillo	Yanasha	32
<hr/>		
Inkan noa potani		36
El retiro del inca	Shipibo	36
<hr/>		
Sananti shimarianti		40
La garza pescador	Ashaninka	40
<hr/>		
Wampis chicham najanarmau		44
El origen de la lengua wampis	wampis	44
<hr/>		
Wuipapi		48
El hombrecillo	Yaminahua	48
<hr/>		

Hupaykunapa willakuynin	Quechua	52
El cuento de las almas	central	52
Suwa Ipakjai najaneawagmau	Awajún	54
La conversión de las mujeres Suwa e Ipak		54
Yatiri liqiliqi	Aimara	58
El sabio lequecho		58
Uesnid Matsesampid	Matsés	60
El hombre paujil		60
El Kiatsi	Nomatsi-	64
Ira Kiatsi	genga	64
Bibliografía		

Presentación

El mundo se recrea, se reinventa y se enriquece cada vez que una madre transmite a sus hijos las palabras que heredó de sus antepasados. Al hacerlo, transferimos conocimientos, prácticas, saberes y la manera en que un pueblo desea construir su porvenir a partir de su cosmovisión. Al enseñar una lengua obsequiamos uno de los bienes más preciados: la capacidad para comunicarse con más personas.

En el Perú coexiste una multiplicidad de lenguas: algunas originarias o surgidas en el territorio, otras venidas de ultramar durante la Colonia y la República y otras producto del desplazamiento de pueblos indígenas transfronterizos. El estudio elaborado por el Ministerio de Educación en el 2012 sobre el estado de las lenguas originarias del Perú graficó, una vez más, la valiosa diversidad de idiomas surgidos con anterioridad a la difusión del castellano y que se preservan y emplean en el ámbito del territorio nacional: 47 lenguas originarias vigentes, con diferente grado de vitalidad.

Relatos indígenas andinos y amazónicos es un esfuerzo por ofrecer al público en general parte de esa diversidad cultural y lingüística que anida nuestro país y que necesitamos conocer más para empezar a reconocernos y a valorarnos en nuestras diferencias. Contiene textos cortos escritos en quince lenguas indígenas con sus respectivas versiones en castellano, que recorren el universo mágico de los pueblos indígenas u originarios, a partir de los mitos, leyendas, cuentos y situaciones cotidianas o extraordinarias.

En los últimos años, el Ministerio de Educación ha elaborado más de 600 títulos escritos en 24 lenguas originarias, entre cuadernos de trabajo, textos de lectura, diccionarios, manuales de escritura, guías de alfabetos y gramáticas, para uso de los estudiantes, docentes y bibliotecas de aula de las escuelas interculturales bilingües. Estas escuelas brindan un servicio educativo a los estudiantes a partir de su cultura, en la lengua originaria y también en castellano.

Normalización de las lenguas originarias del Perú

La normalización de las lenguas originarias es un proceso que desarrolla el Ministerio de Educación (Minedu) a través de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, perteneciente a la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (Digeibira), a fin de contribuir en la mejora de la calidad de vida de los hablantes de las 47 lenguas originarias del Perú, en el marco de la dotación y consolidación de un sistema de escritura unificada.

En 1985 solamente las lenguas quechua y aimara contaban con alfabetos y normas de escritura oficializados por el Minedu. En 1999, el Minedu convocó a representantes de la sociedad civil e instituciones académicas a fin de analizar la situación de los alfabetos y la normalización ortográfica de las lenguas ashaninka, awajún, shipibo y matsigenka. Como resultado de este encuentro se avanzó en el consenso de los alfabetos y algunas normas de uso escrito de estas lenguas.

Luego de un intervalo de casi 20 años desde la primera norma de oficialización, se retoma este proceso y desde el año 2006 hasta la fecha se ha consensuado y oficializado los alfabetos de 37 lenguas originarias.

Entre los principales logros de la normalización se debe destacar el consenso y oficialización de los alfabetos y de las normas de escritura de manera participativa. Cada alfabeto, consensuado con los representantes de las comunidades originarias y oficializado por el Minedu, es la base para elaborar materiales educativos en cada lengua originaria y diversas herramientas pedagógicas y de gestión, en beneficio de estudiantes, docentes, padres de familia y comunidades. Asimismo, se ha logrado la movilización y el empoderamiento de los hablantes de estas lenguas para la visibilización, revitalización y desarrollo de su idioma y cultura, así como la afirmación de su identidad sociocultural, aspecto relevante sobre todo para revertir la situación de vulnerabilidad de las lenguas originarias en peligro de desaparición.

A continuación se presenta la relación de las lenguas originarias del Perú, las que cuentan con alfabetos oficializados hasta el año 2016, y las lenguas en proceso de normalización para el 2017 y 2018.

Historia de la normalización de alfabetos de las 47 lenguas originarias del Perú

1985	2006	2007	2008	2009	2010	2011
quechua, aimara	harakbut, ese eja	shipibo- konibo	ashaninka, yine	kakataibo, matsigenka, awajún	jaqaru, shawi	nomatsigenga, yanesha
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
cashinahua	kandozi- chapra, wampis, sharanahua, secoya, murui- muinani, kakinte	matsés, ikitu, shiwilu, madija, kuka- ma kukamiria	maijiki, achuar, bora, yagua, kapanawa	urarina, arabela, ocaina, kawki, yaminahua, amahuaqa	ticuna, nanti, nahua, isconahua	omagua, chamicuro, resigaró, iña- parí, muniche, taushiro

MAPA LINGÜÍSTICO DEL PERÚ PARA LA EIB

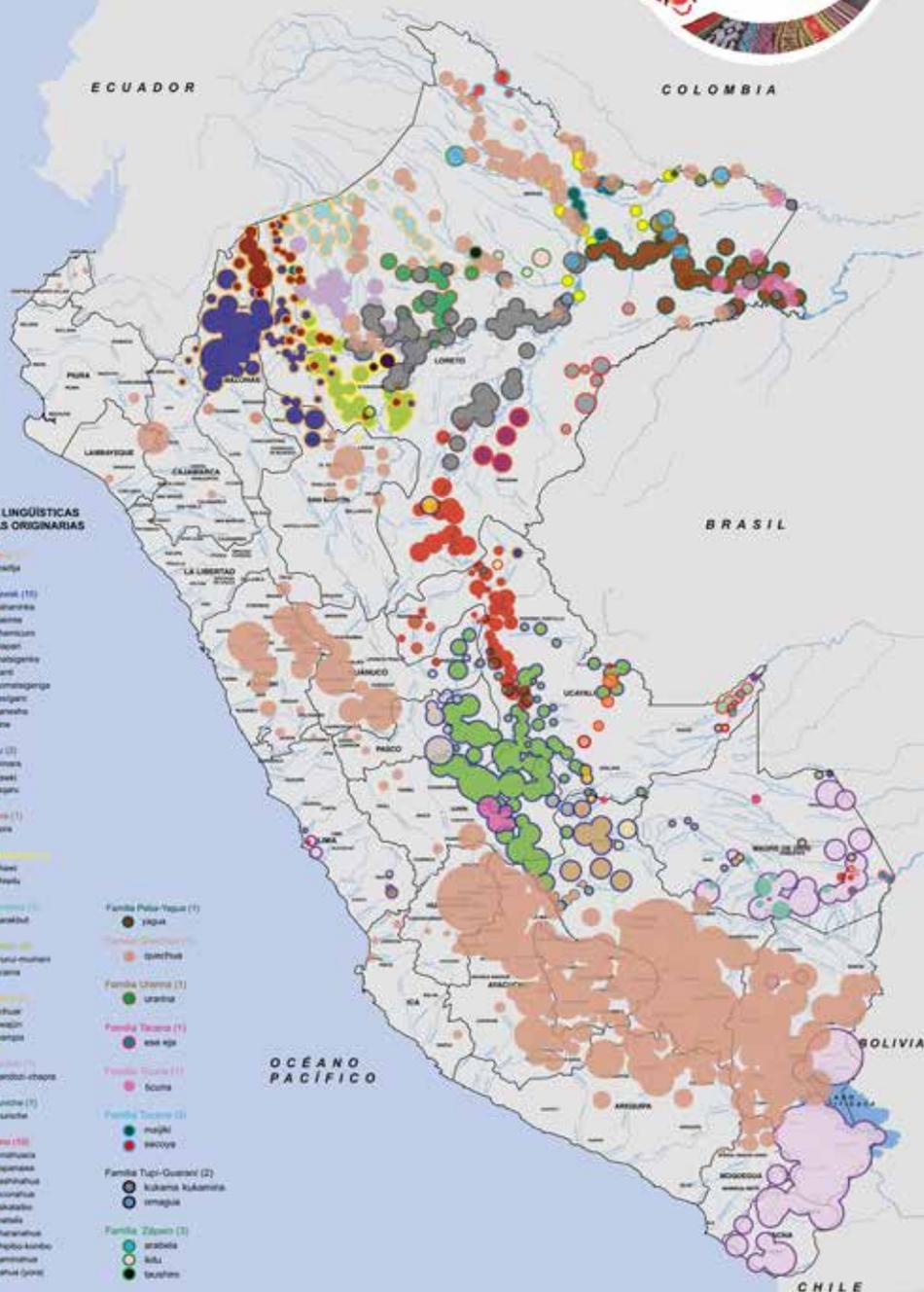
PERÚ

Ministerio de Educación

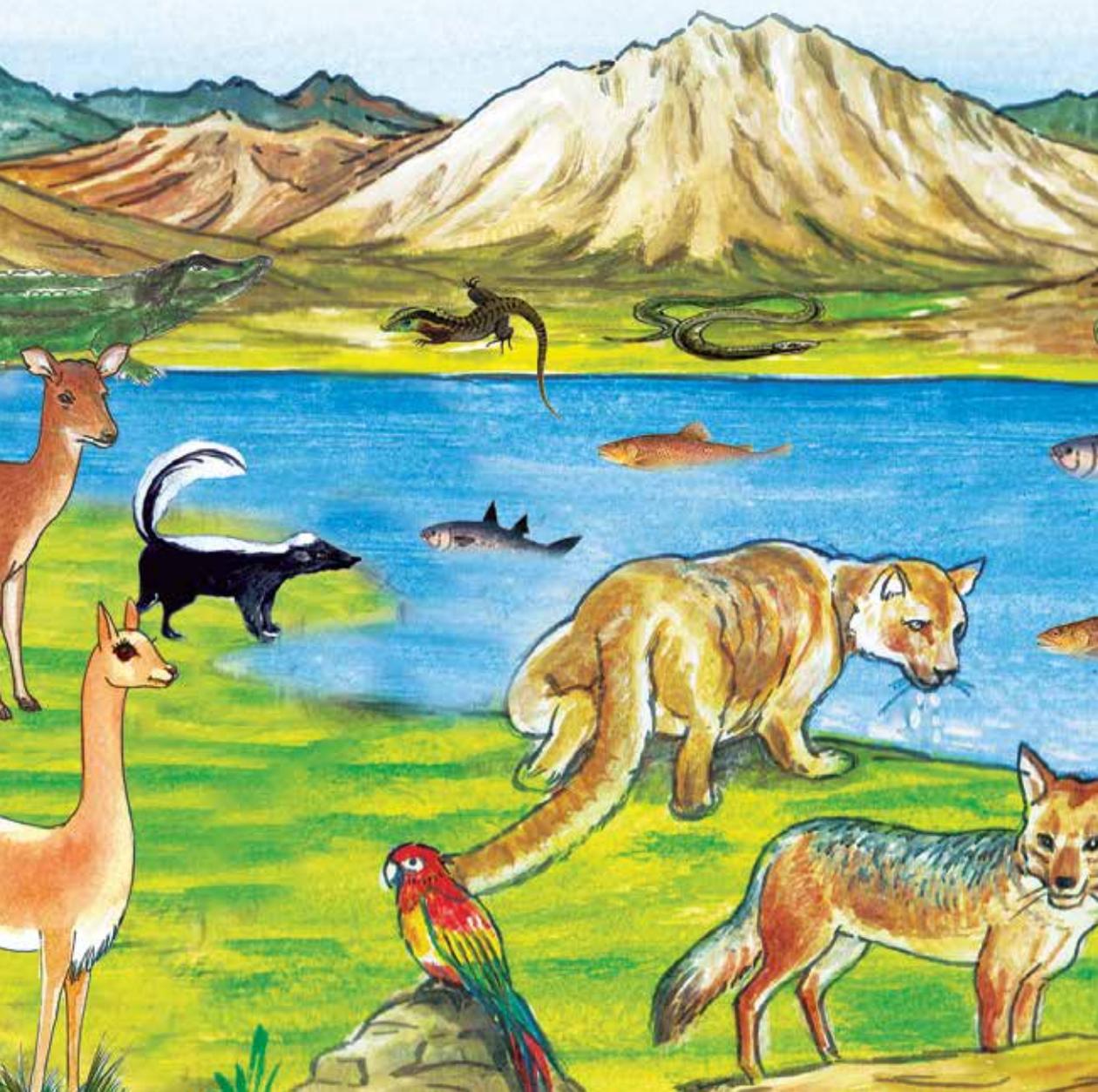
FAMILIAS LINGÜÍSTICAS Y LENGUAS ORIGINARIAS DEL PERÚ

- **Mapia**
- Familia Arawak (12)**
  - akawaikita
  - kashana
  - jhaimun
  - itapan
  - malogenta
  - nani
  - nuntaganga
  - nungari
  - yanawa
  - ytu
- Familia Aru (2)**
  - aruak
  - jayari
- Familia Awa (1)**
  - awa
- Familia Chiriguano (2)**
  - chirik
  - chirika
- Familia Guaraní (2)**
  - guaraní
  - karaitub
- Familia Guaraní (2)**
  - guaraní
  - mura-murak
  - mura
- Familia Guaraní (2)**
  - arifur
  - arifur
  - wari
- Familia Guaraní (1)**
  - karibai-chapra
- Familia Mursi (1)**
  - mursi
- Familia Pano (10)**
  - amahuaca
  - kapahuaca
  - kashahuaca
  - murahuaca
  - tukubata
  - huastla
  - shuarahuaca
  - shupia-kandó
  - yamahuaca
  - yahu (yari)
- Familia Pano-Yagua (1)**
  - yagua
- Familia Quechua (1)**
  - quechua
- Familia Uru (1)**
  - uru
- Familia Tacana (1)**
  - esi-epi
- Familia Tucano (1)**
  - tucano
- Familia Tucano (2)**
  - mishi
  - waiya
- Familia Tupi-Guaraní (2)**
  - kukama-kukamara
  - imaguá
- Familia Zúñiz (3)**
  - arabela
  - sili
  - tsafiki

Runakunapa paqarisqanmanta

La creación de las personas

Pachakamaqqa ñas kay pachatapas, kamaña kasqa. Chayraykus huk hatun runata rumimanta kamaq kasqa. Kay runakunaqa ancha hatun kaspataqsi, rumimanta kaspataqsi urmaspa yurakunatapas, sallqakunatapas waqllichiq kasqa. Chaysi Pachakamaqqa llakisqa sapallan, “¿imahinataraq aswan allin runata rurayman?” nistin purisqa. Chaytas huk papacha uyarisqa, hinaspas kayhinata kutichisqa: “Pachakamaq, ñuqayku yurakunapas, uywakunapas chay musuq runa ruraypiqa yanapaykikumanmi” nispa. Chayrí, “¿mayhinatataq rurana kanman?”, nispas pachakamaqqa kutichisqa.

Kay rimanakuytas huk yurakunapas, uywakunapas uyarillankutaq. Chaysi “chay musuq runa kuyuykachaqa kananpaqqa ñuqayku muqu muqu tulluykuta qusaqku” nispa sarakunapas rimarirqamusqaku. “Ñuqaykupas puku sunqu tulluykuta makinpaq chakinpaq qusaqku” nispas suqspas rimarqullantaq. “Ñuqaykuñataq qaraykuta uman kananpaq qusaqku” nispas kalawasa nin. Apichupas “ñuqaykutaq chay tullunkuna aychawan qatasqa kananpaq ukuykuta qusaqku” nispas rimarisqaku. Chayllamansi ankukunapas, qimillukunapas rikurimusqaku hinaspas nisqaku

Pachacamac había creado el mundo y como parte de este había hecho un hombre de piedra para que sea fuerte y grande. El hombre, por ser de piedra y tan grande, cuando andaba y se caía maltrataba mucho a las plantas y animales que vivían con él. Al ver esto, Pachacamac caminaba reflexionando en voz alta: “¿Cómo podría hacer un hombre mejor? Porque así terminará con todo”. Una papita que escuchó estas reflexiones le dijo: “Nosotros, los animales y las plantas, también podemos ayudar en hacer a ese nuevo hombre que quieres”. Pachacamac le respondió: “Y entonces, ¿cómo podríamos hacer a ese nuevo hombre?”.

Algunas plantas y animales escucharon la conversación. “Para que ese nuevo hombre tenga movilidad y no se caiga tanto, nosotros vamos a darle nuestro tallo que tiene nudos para sus extremidades”, dijeron los carrizos. “Y nosotros vamos a dar nuestra cáscara para que sea su cabeza”, dijo la calabaza. Los camotes agregaron: “Para que sus huesos estén cubiertos de carne nosotros vamos a dar nuestro cuerpo”, se comprometieron. En eso llegaron los bejucos y otras enredaderas, y dijeron: “Para que ese nuevo hombre mueva con facilidad sus pies y sus manos nosotros vamos

“chay runakunapa chakinkunapas, makinkunapas kuyuykachaq kananpaqqa ñuqayku kurkuykuta qusaqku ankunkunapaq” nispas rimarisqaku. Chayllamansi chayamusqa wikuñakuna hinaspas “ñuqaykutaq uman sumaq qatasqa kananpaq millmaykuta chukchanpaq qusaqku” nispa rimarillasqakutaq.

“Chay musuq runapa aychantaqa sumaqta qaraykuwan qataykusaqku” nispas lukmapas rimarqun. “Ñuqaykutaq chay musuq runa yupay yachaysapa kananpaq ñutquykuta qusaqku” nispas qintiqa rimarqamusqa. “Allinta rikunanpaq, ñuqaykutaq ñawiykunata churasaqku” nispas ankapas killinchapas yapaykamusqa. “Chay runa allin rimaq kananpaqñataq ñuqa qalluyta qusaq” nispas atuq yapaykusqa. “Rimaptinku mana simin tuqurayanapaq, kirunpaq ñuqaykupas ruruykuta qusaqku” nispas sarapas yapaykamusqa.

Yaqa qispisqaña kachkaptinsi churukunapas rikurimusqaku hinaspas nisqaku, “chay runakunapa rukanankuna sumaq qatasqa kananpaqñataq ñuqaykupas qaraykuta qusaqku chaki sillunpaq maki sillunpaqpas” nispas churukunapas churapakusqaku. Chayllamansi uqakukunapas lisaskunapas

a dar nuestro cuerpo para sus nervios”. También llegaron las vicuñas y dijeron: “Nosotras vamos a dar nuestra preciada lana para que su cabeza esté cubierta”.

“El cuerpo de ese nuevo hombre vamos a cubrir bien bonito con nuestra cáscara”, afirmaron las lúcumas que se sumaron a la tarea. “Para que ese nuevo hombre sea inteligente y reflexivo le vamos a dar nuestro cerebro”, indicaron los picaflores. “Para que ese nuevo hombre vea bien, nosotros vamos a poner nuestros ojos”, se sumaron los halcones y los gavilanes. “Para que ese nuevo hombre hable con facilidad, nosotros le vamos a dar nuestra lengua”, dijo el zorro. “Para que cuando hable su boca no se vea hueco, para sus dientes nosotros los maíces daremos nuestro mejor grano”, dijeron ellos.

Cuando ya estaba casi terminado el nuevo hombre, aparecieron también los caracoles y hablaron: “Para las uñas de sus manos y pies, nosotros vamos a dar nuestro caparazón”. En eso también asomaron las ocas y los ollucos: “Para que ese nuevo hombre tenga testículos y pene nosotros vamos a poner nuestro cuerpo”, señalaron las ocas y los ollucos. Ese año hubo poca producción de olluco y oca, por lo tanto no alcanzó para todos. Por eso,

rikurimuspa nisqaku “chay musuq runakuna laniyuq runtuyuq kananpaqqa ñuqaykupas ukuykuta qusaqku” nispas rimarisqaku. Chay wataqa pisis kasqa uqapas lisaspas chaysi mana lliwpaqchu aypasqa, chayraykus Pachakamaqpa kamasqan runakunaqa wakin qari, wakin warmi qipasqaku.

Chaypis Pachakamaqqa kay runata qispisqaña kaptin pukuykuq kasqa kawsayniyuq kananpaq. Chay punchawmantas runaqa puriyta qallariq kasqa kay pachapi, Chayhinatas musuq runataqa llapallan kawsaykuna, uywakuna lliw yurakuna ima, kikinkupa aswan allin kaqninta imanpaqpas churaspa qispichisqaku.

algunos quedaron como varones y otros como mujeres.

Así, Pachacamac, las plantas y los animales hicieron al nuevo hombre, poniendo cada uno lo mejor de sí. Cuando ya estaba terminado Pachacamac le dio un soplo de vida, con eso se levantó y empezó habitar la tierra.

**Muhdúhjáa ííñújima, oovéháñé,
míamúnáájpiima píivyene**

**El origen de la tierra, los alimentos
y del hombre**

Ihdéuvúvané tsá ííñuji ijkyatúne,
tsanééreváne nújpakyo
íjkyáné allúri tsamééré naavémú
íkyahíjkyáhi. Aanévané Píivyéj
Niimúhé íhnháhó iúújtso
ípivyejtsó tujkénúené ííñújí wállé
mujpañédú nééjif. Aanévané
ííñuji mújpañédú néené tújketu
pákyoomu, pñca, bñhehe,
íibíihye ijchívvyéhi, tsñmávámeíhi.
Aanévané tsúúca páneere óóveta
ípivyéévetsihvu díllómeíbye
Óóvetájí Niimúhe.

Aanévané páneere oovéháñé
imyéénúróné díllómeíbye:

– “Íveenáami óóveta ó meenu
múbará óóvéityúne? Ó
ípivyéjtsóó *míamúnáájpiikye*”,
íñéénemávané ípivyéjtsóobe
tujkénúené míamúnáájpiikye,
lámé Niimúhe némeíbyeke.
Ároobévané tsá dílbyeke
cáhcújtsotúne, íllurévané dílbye
ehníñevu íjtsúcunúmeíñe tsá
dibye ájcúnéhjiri dílbyema dibye
íhjúvahíjkyatúne. Áanéllihyévané
túwáchuhjácoobe cúúvéne ííñújí
pañévu, tétsihdyu dibye ióóve
apááñéré bájúháñé pañe íjkyáne
néévá. Ahdújucóvané dibye
bájú pañéré íjkyane, áánemávaa
ípíivyé ííñújí dílbyekée íajcúroji
iwájpolláróné pñnévu píkyoobe
tétsihdyu májchota itsáhíjky
míamúnáadívu.

Áané boonévané úniilbye ííñújí

Antiguamente no existía la
tierra, solo existía el agua
sobre el cual habitaban espíritus
malignos. Es ahí donde el Creador,
para demostrar su soberanía, creó
la primera tierra que tenía forma
del seno de la mujer; y del pezón
de aquella tierra que tenía forma
de mamas, nacieron la yuca, el
tabaco y la coca.

Cuando todo fruto de la tierra
fuere creado, el Creador se llamó
Dios de los Alimentos. Y luego de
haber creado todos los alimentos,
se preguntó:

- ¿Para qué hice los frutos si
nadie los va a comer? Haré un ser
humano.

Dicho esto, creó al primer ser
humano cuyo nombre fue Dios
de los Animales. Pero esta criatura
no se portó como él quiso, por
el contrario, lo desobedeció.
Creyéndose ser más que el
Creador, no se comunicaba
mediante los frutos con que lo
aprovisionó. Por esta razón, el
Creador le dio un puntapié y lo
expulsó hacia las oscuras tierras en
donde se alimenta hasta hoy, de
frutos silvestres.

Después, el Creador levantó
y volvió la tierra que le había
quedado y la colocó entre el cielo
y la tierra, de la cual provienen
todos los alimentos para los seres

allúvu, áánetúvané Íwaajácú
Bañéhé iĩñéhi. Aanévané ipáhé
idyóiháñúnetu méénuube
míamúnáájpi bajcúne, áánetúvané
páálláhotu dócohmuúcuube
íhyúmíí, niñéreváne bañéhé
haamínetu wáúmíñuube
díbyejpi íjkyaiñe. Áábekévané
íbañéwari uubócuube tsúuca
míamúnáajpíjyuco, Núúbúmú
lhchúba, némeíbyeke;
áábekévané ájcuube páneere
ítsieménevu dibye ityéhmeki.

Áábekévané, Pííne Ánuméí
Niimúhe, meménuube dibyévané
ihya méénútsihvu. Aabévané
íumihe méénútsihvu díllómeíbyé
Pííneé Wákimyéí Niimúhe.
Aabévané wahájchota iíjkyároné
néehíí:

– “Ó íjkyáiyá *tawálleéma*”.

Áánélliihyévané Píívyéébe néé
dibye baajúriu ikyáátso íwájyú
bájkyeri, aane cáráájí pañévú
ipíkyoone dibye iwátájco
újícóháamiri. Áánemávané neébe:

– “*Uke tene ‘Llíhij’ díllócooca botsii
ú paayúcuúhi*”.

Ahdújucóvané dibye baajúriu
íwájyú bájkyeri cáátsoné,
ááne mááhoba cáráájí pañévú
ipíkyóóne wátájcoobe
újícóhaamíneri.

Áábekévané, “Llíhij” tene
díllónéllíí, “Wáhaj” áñújcuúbe.

humanos.

Después de esto escupió sobre
la tierra y de su esputo brotó el
Tabaco de su Sabiduría. Cortando
el tallo del tabaco, hizo los huesos
de otro hombre; cogiendo una
porción de masa de yuca, hizo su
cabeza; finalmente, envolvió su
piel con las hojas del tabaco y con
el Tabaco de su Sabiduría sopló
aliento de vida, y se transformó en
un hombre llamado Garza Real.

En seguida, le dio toda su creación
para que lo administrase. Y este,
cuando hubo hecho su casa,
se llamó Dios Mediador de la
Construcción. Y cuando hubo
hecho su chacra, se denominó
Dios Mediador del Trabajo.

Después de vivir solo por un corto
tiempo, se dijo: “Quisiera tener mi
mujer”.

Entonces el Creador le ordenó que
rallase una yuca buena con raíz
de cashapona y colocara la masa
dentro de un nongo y lo cubriera
con hojas de plátano. Luego le
indicó:

—Cuando te llame “Papá”,
entonces lo abrirás.

Obedeciendo, ralló una yuca
buena con raíz de cashapona
y colocó la masa dentro de un
nongo y lo cubrió con hojas de
plátano. Cuando escuchó que lo
llamó “Papá”, él contestó: “Mamá”.

Aanévané pááyúcutéébé
 ájtyumí tsáápille walle dííbyema
 ípívyeevéne, áállekévané
 dílloobe Pííne Májchotájimééwa.
 Áámútsidítuváne míamúnáajpi
 llíyaaté ííñújí hallúvu.

Aanévané áyáhréjuco íínuji
 míamúnáadivú néenélií
 tállúriácoobe úmewádu ííñújí.
 Aanévané tsúúca kéemeebe,
 íjtsiménémúhaabe mítyane
 llíyaatéébé, ipíívyé ííñújí
 túútávatúné téhménéllíí Píívyéébe
 níwaavé dibye bóóadu ííñújí
 iwámóaaákoki. Áájí hallúvuváne
 ájcuube dibye éhniíñevu
 illíyaatéki. Áronáacávané
 neebe paíjyuvaré dííbyema
 dibye íihjyúvahíjkyka diityéké
 dibye ityéhmeihíjkyaki, áánélií
 ihjyúvahíjkyaaabe paíjyuvaré ííbii,
 máániuu, úmewaa íjkyánéhjiri.

Entonces, fue y abrió el nongo
 y vio que se había formado
 una mujer, a quien le puso el
 nombre de Mujer Mediadora de
 los Alimentos. De esta pareja, se
 multiplicó la raza humana sobre la
 tierra.

Como la tierra quedaba corta
 para los seres humanos, Él
 expandió su tierra en forma de
 sal silvestre. Cuando envejecía y
 aumentaba su prole, y cuidaba sin
 perjuicios la tierra de sus orígenes,
 entonces el Creador le ordenó que
 transformase su tierra en forma de
 boa.

Sobre esta tierra, el Creador le dio
 potestad de seguir procreándose;
 sin embargo, le dijo que siempre
 tendría que comunicarse con
 él, para que cuidase de ellos. Es
 por eso que el hombre siempre
 se comunica con él, mediante el
 tabaco, la coca y la sal silvestre.

Quechua
sureño

Tawantin Ayar wawqikuna Los cuatro hermanos Ayar

Qusqu runakunapa
 yuyayninpiqa, tawantin Ayar
 wawqikunaqa Tamput'uqumantas
 llusqimusqaku, chayqa kachkan
 Paqariqtampu urqupi, Paruru
 patmapi Qusqu suyupi.
 Paykunan karqan: Ayar Manqu
 llapankumanta kurak, yachaysapa,
 makinpi quri tawnayuq kaytaqa
 kikin Tayta Inti qusqa Mama
 Uqllu warmiyuqtaq karqan; Ayar
 Kachiqa, kallpasapa, mana sumaq
 niraychu, mana ima manchakuq
 Mama Qura warmintin; Ayar
 Uchutaq waynalla, yuyasapa
 mana ima manchakuq Mama
 Rawa warmintin; hinallataq,
 Ayar Awqaqa phalayuq karqan,
 sinchi ima sasachakuykuna
 atipay munaq, Mama Wakutaq
 warmiyuqtaq karqan.

Tawa wawqikunaqa
 llaqtankupi pisi kawsaykunatas
 qhawarisqaku, chaysi ayllunku
 llaqtanku ima takyachinankupaq
 sumaq allpakunata maskayta
 churakusqaku.

Sapanka aylluntinkama qati
 qatilla purichkaqtinkus,
 sasachakuykuna paqarimuq
 kasqa:

Kimsantin wawqikunaqa Ayar
 Kachitas qhamisiyaq kasqaku
 chaysi aswan kawsaykuna
 apamunanpaq paqarinaman
 kutinanpaq kamachisqaku,
 ichaqa waksi yuyaninkuqa kasqa.

Según la memoria oral de
 los cusqueños, los cuatro
 hermanos Ayar salieron del lugar
 llamado Tambotoco, ubicado en
 el cerro Pacaritambo, provincia
 de Paruro, de la región Cusco.
 Ellos eran: Ayar Manco, el mayor
 de todos, con gran sapiencia
 en su mano llevaba un bastón
 de oro que le había entregado
 el mismo Padre Sol y tenía por
 esposa a Mama Ocllo; Ayar Cachi,
 de carácter rudo, no tan amable,
 valiente, con su esposa Mama
 Cora; Ayar Uchu, un hombre joven
 astuto e intrépido, con su esposa
 Mama Rahua; y Ayar Auca, que
 tenía alas, era muy desafiante a
 cualquier peligro, tenía por esposa
 a Mama Huaco.

Los cuatro hermanos observaron
 que en su pueblo había mucha
 necesidad y decidieron buscar
 tierras fértiles para el sustento de
 su familia y su pueblo.

Cuando viajaban uno tras
 otro, cada cual seguido de su
 familia, surgieron las primeras
 desavenencias. Los tres
 hermanos, que tenían celos de
 Ayar Cachi, le ordenan retornar
 a la pacarina para traer más
 provisiones, sin embargo, otra
 era la intención. Cuando estuvo
 dentro del socavón lo encerraron
 con una piedra grande, del
 cual, nunca pudo salir. Solo

Chay t'uqupi kachkaqtinmi
hatun rumiwan wisq'arqusqaku,
chaymantas mana hayk'aqpas
lluqsiyta atisqachu.

Qapariyllansi uyarikusqa
urqukunaraqsi chhawchirikusqa
hinallataq hanaq pacharaqsi
kuyuykachasqa.

Kimsantin wawqikunaqa ñantas
puririllankutaq hinallataqsi
Wanakawri urquman
chayasqaku, chaypiqa huk illa
saminchamansi chayasqaku.
Ayar Uchuqa mana imatapas
qhawarikuspas illa pataman
siqarqusqa chaysi kasqan
pacha rumiman tukurqapusqa.
Manaraq rumiyarquchkaptinsi
maskasqanku tarinankukama
purinankupaq wawqinkunataqa
rimahatasqa. Chaykuna mana
qunqanapaqtaq Warachikuy
raymita Ayar Manqu paqarichiq
kasqa.

Qusquman chayachkaspañas
Ayar Awqaqa haqpachamnan
chay chiqaskuna qhawarinan
rayku phalarisqa, Inti pampaman
chayaqtinsi, phalahatachkaqtinña
rumiman tukurqapusqa.
Chay rurasqa yuyanapaqtaq
Qurikanchata Ayar Manqu
sayarichiq kasqa.

Sapan Ayar Manqullañas
qhhipapun, inti llusqsimuna
chiqasmansi astawan purisqa
chaypis sumaq ruruq allpata

se escuchaban sus gritos que
sacudían las montañas y agitaba
hasta el cielo.

Los tres hermanos siguieron
el camino y llegaron al cerro
Huanacaure, allí encontraron
un lugar de adoración de un
ídolo. Ayar Uchu, sin medir las
consecuencias, se subió encima
de la estatuilla y al instante
quedó convertido en piedra.
Antes de petrificarse, había
aconsejado a sus hermanos
seguir viajando hasta encontrar
lo que buscaban. Para no olvidar
este hecho, Ayar Manco creó la
fiesta del *warachikuy*.

Por su parte, Ayar Auca, ya
cerca al Cusco, se elevó con sus
propias alas al cielo para ir a
explorar la zona, cuando llegó a
la pampa del Sol, al momento de
posarse se convirtió en piedra.
Y para recordar siempre esta
hazaña Ayar Manco levantó el
Coricancha.

Quedando solo Ayar Manco,
avanzó más hacia el este, allí
encontró un valle hermoso y
fértil. En esta parte se hundió
su bastón de oro. Junto a sus
hermanas y en memoria al padre
Sol fundó la ciudad del Cusco,
que más tarde se convertiría
en el centro más grandioso del
imperio de los incas llamado
Tahuantinsuyo. Este mito sigue

tarirqusqa. Kay chiqaspin quri
tawnan allpaman chinkapusqa.
Panankunawan kуска hinallataq
Tayta intita yuyana rayku
Qusqu llaqtata paqarichiq
kasqa, qhipamanqa kay llaqta
sinchi hatun Tawantinsuyuq
sunqun tukupusqa. Kay mawk'a
willakuymi qusqu runakunap
yuyayninpi kawsachkallan.

vivo en la memoria de los
cusqueños.

'Inun rara

El antepasado del tigre

A 'inun rara isa nun rara isa 'inun kēñua. A ka əsaokin ěn papan ě ñuixuankəxa. Uni 'inu kaisa ax 'iakəxa. 'Inun rara an kaisa uni, uni chabu 'ixunbisa, ain aintsi kēñuruabi kaisa unin kupiama 'ikən. Usaoia kaisa ain i bėnan ain xəkwe bėaratiabi kaisa xətasiabi kaisa abi unin rara uni kēñuruakəxín uni 'inun. Kēñuruia okin kaisa unin isa kupiama nukən ñusin sinankəxín uni isa kēñurukėbėtan: «usaotima ka uni 'inun ka nun rara kēñuia» kixun kaisa samaxun, pia otankəxun, piapain 'akəxín.

'Anuxun basikinma kwainxunshi 'akəma, məkəxun, samaxun, 'ati 'ikėbi kaisa ain aintsi kēñuruabi 'ama 'ikən, uni chabu 'ixunbi isa 'aia okin, kaisa nukən ñusin sinankəxín: «uni ka kēñuruia. Usa 'ain a 'inu anun ka nukən banin mėnionun ka» kitankəxun kaisa kanantankəxun, ain piaotankəx kaisa samakəxín. Samatankəxun kaisa kakəxín: «asa ka, kananuna nun banin mėan. 'Ati ka!, ka uni kēñuruiraia, 'ati ka!» kix kaisa kwankəxín. «'inun rara a 'ai kwanin.» Kwanxun kaisa kaiankəxín.

Kainxun kaisa kwanxun kainkəxbi kaisa, «uiu kwax kara aia» kixun, ñachaxun kaisa kainkəxbi kaisa tsipumiax, tsipunmiu kwax kaisa uruakəxín. Uru kaisa uninsa,

Dicen que el antepasado del tigre estaba acabando con nuestros antepasados. Así me contó mi papá. Dicen que ese era un tigre hombre. Aunque los hombres eran bien grandes, ese antepasado del tigre estaba matando a toda la gente. Pero la gente no se vengaba de él. Aunque la gente cerraba sus puertas y tapaba sus casas, ese tigre ya los estaba acabando, pero los viejos no se vengaban de él y más bien estaban pensativos. Cuando ese tigre ya estaba acabando con la gente casi por completo, nuestros antepasados dijeron: “No puede ser así, ese hombre tigre está acabando con nuestros abuelos”, y dietaron e hicieron sus flechas.

Nuestros antepasados no se apuraron y no hicieron las cosas de un momento a otro, sino que dietaron y más bien pensaron: “La gente se está acabando. Por eso, para matar a ese tigre, hay que preparar nuestro pijuayo”. Así conversaron y prepararon sus flechas, dietando. Después de dietar, dijeron: “Está bien, hemos hecho nuestras flechas de pijuayo. Podemos matar al tigre. La gente se está acabando ya casi completamente. Hay que matarlo”, y se fueron a matar a ese antepasado del tigre. En un lugar alto, se sentaron a esperarlo.

tësëxun kwakëx samakamë
ëoxun, kwakëx kaisa kainkëx
uruakëxín. Uruí kaisa, ain xanux
isa, tsiamainun, ain bënë ax
rëkwënxun kaisa ain xanu kakëxín:
«ënën ka u', unkin kiru unkin.
Ënën ka u', unkin kiru unkin», kaisa
kakëxín ain xanu.

Kabëtsini isa aia okín kaisa
kakëxín. «Ax ka aia. Usai 'ikin ka
ma uni këñuruia. 'Inunma ka uni
'inun ka» kixun kaisa sinankëxín.
«Asa mema ka nërikitan, uisaira
'ixun karamina uni usaoi mema
ka nërikitan» kixun kaisa bërâma
bëkasun kaiankëxín. Kainkëx kaisa
aiaisa, iskëxbi kaisa chaira 'inu
'iakëxín. Aia kaisa isa aia bërâma
tësëan, aia kaisa 'akëxín ain xanu
akëx. Katikamainun isa aia, 'axun
kaisa buankëxín.

Kwamainun kaisa ain xanu ax
chiriankëxín, abakëxín. Usamainun
kaisa ain bënë a 'akëxín. Axun
kaisa, isa kwania, usaokëxun
kaisa an nun rara këñuruiabi,
nukën ñusin unin 'inu 'akëxín.
Anpain kaisa uni 'upíokin sinani,
an nu këñurukë. «A ka 'axa» kixun
kaisa unin 'upíokin sinani uni
kwëankëxín. Usa oxun kaisa ain
aintsi isa kupikinma këñuruiabi,
unin nun rara këñuruiabi, nukën
ñusin 'akëxa. Kixun ka ën papan ë
ñuixuankëxa.

Usa 'ain kaisa umi Maxëoka mëu,
umi kaisa uni 'inun tuabaë ax 'ikë.

Esperando y preguntándose por
dónde podría venir, vieron que
venía de por abajo, que estaba
subiendo. El tigre venía delante
y su mujer detrás. “Ven por acá,
unkin kiru unkin. Ven por acá, *unkin
kiru unkin*”, le decía el tigre.

El tigre venía hablando y cuando
nuestros antepasados vieron que
se acercaba, dijeron: “Ahí viene.
Como es así, grande como gente,
está acabando con nuestros
paisanos. No es tigre, es hombre
tigre”. Así pensaron los hombres.
“Que se acerque por acá”, decían
y se quedaron a esperarlo.
Viendo que ya estaba llegando,
le apuntaron con sus flechas y lo
mataron.

Mientras nuestros antepasados se
iban con el tigre, la mujer del tigre
se escapó. Matándolo, nuestros
viejos terminaron con el que los
estaba acabando. Pero primero
han pensado bien y después lo
han matado. Después la gente ya
estaba contenta y pensaba bien.
Nuestros parientes mataron al
tigre, sin apurarse. Así me contó
mi papá.

Por eso, dicen que por allá, por
el río Guayabal, bien adentro,
todavía quedan las crías de ese
tigre hombre. Diciéndome “de
eso no hay que descuidarse”
me contaron. Por allá adentro
está la cría de ese tigre hombre.

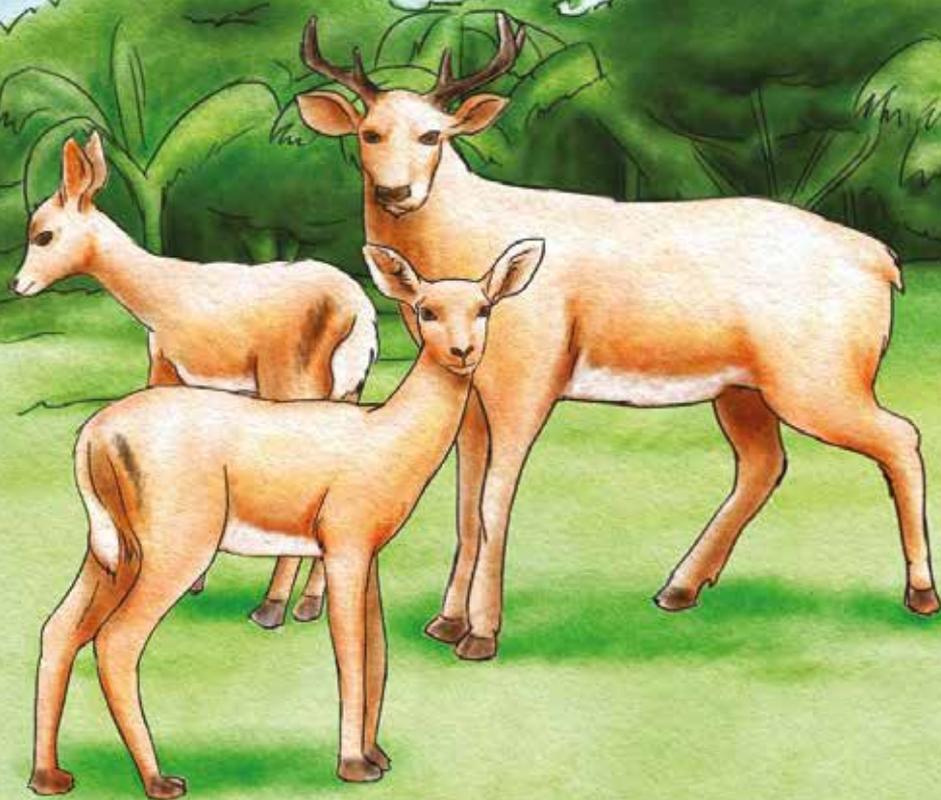

«A uisa rara maisama 'ikë» kixun ka ë ñuixuankëxa. Usa 'aish kaisa Maxëoka meu, a uni 'inun tua bakë ikën. «A uisa 'inu nëkë 'ikën» kixun ka ë ñuixuankian. Usaokin kaisa nun raran 'inu 'akëxín.

Explicándome que ese tigre era bien bravo, siempre me contaban mis abuelos y mi papá esta historia. Así dicen que nuestros abuelos mataron al tigre.

Kentagetiririra ityomiani maniro
El hombre que cazaba crías de venados

Itimi paniro matsigenka itentaro ijina kara otsapiaku ENI, inti ikentagetiri ityomianipage maniro tera iragumate pashini poshiniripage.

Agaka patiro kutagiteri, iroro okutaenkatamanakera yaganake ichakopite iatake inkenavagetera yagavagetanakero samani ineapaakeri ityomiani maniro ityaenkarira mechotankitsi ikentakeri yogamagakeri impo ipigaa pankotsiku yogonketaa ipapairo ijina ashi onkotakerira. Yagatanakera isekatamanakara iatai itsamaevagetaira; ogari ijina opitai otingasevagetaira aikiro onkotairira maniro, impogina osamanitanakera oneiro okenapake paniro tsinane ogagutaka kiraari oniapakero tsinane, impo irorori agavakero opakero shitatsi ashi ompiritakera, aikiro opakotakero shitea; irorori agakotiro ovikakotiro onampinaku tera ovikemparo; ovashi otsitanakero okogakotakerora: tatoita ponkotake, ogari tsinane okantiro onti nonkotake sekatsi, ogari tsinane pokankitsirira ariompatyo okogakotanakerori, irorori otsotenkakaganakero magatiro onkogetirira; impo ovashi okantiro: inti nonkotake nomaniroanikite; iroro okenake okemakera, ashigamatanakatyo yovokitakotakara otatsinkakotakerira okantanakera:

En tiempos antiguos vivía un matsigenka, junto con su mujer a orillas del río Urubamba, que solo cazaba crías de venados y no cazaba ningún animal de otra especie. Un día muy temprano cogió sus flechas y se fue a cazar, llegó a un lugar muy distante y encontró un venadito recién parido, lo recogió y lo mató, luego regresó a la casa y le dio a su mujer para que lo cocinara.

Después de desayunar fue a su chacra a trabajar y la mujer se quedó a preparar masato y cocinar al venadito. De pronto, apareció una mujer vestida de rojo y la saludó. La mujer la invitó a pasar y le dio una estera para sentarse, luego le sirvió el masato y ella lo recibió y lo puso a un lado sin tomarlo. La recién llegada le preguntó qué estaba cocinando. La mujer le contestó que estaba cocinando yuca. Pero la extraña mujer seguía insistiéndole con la misma pregunta y ella le respondía diferentes cosas sobre la cocina hasta que, por fin, le dijo: “Estoy cocinando mi venadito”. Al oír esto, la mujer fue corriendo hacia donde estaba la olla hirviendo y la empujó diciendo: “Pobre mi hijito, ahora mismo lo llevaré ante su abuelo para que lo cure”. Luego lo tomó en sus brazos y se fue corriendo hacia el monte.

ojojoi notomini maika namanakeri
ivisariteku irogavintaerira irorori
agapanutiri onagontsaanakerira
oshigapanutara inkenishiku.

Impogini asamanitanakera
ipokapai ojime opakotavakeri
shitea ontiri sekatsi,
irirori yogiakivetaka
ompakotavakerimera maniro
yagakitirira, tera ame, iriro
ineakera tera ompakoteri
ikantiro yoga maniro nagakitirira
inkaara, irorori okantiri opokuti
iriniro agapanatiri, irirori
itsarogamatanaketyo ikantiro:
Maika vetsikanakempa, tsame
shigaiganakera, karatankitsi
inpokaigakera tovaini maniro
irogamagaigakaera, shintsi
yomateiganaka pitotsiku,
irirotyo inigankiatakoiganakera
ineagutarityo ipokaigapai tovaini
maniro itsaisevegetapaakatyo;
ikantiro ijina; pine, game
nokogakotimpi inkaara
shintsi, irogaigakaemetyo
intinkarajaigakaera.

Yogaegiri maniro shintsityo
yonkuatakoigapaakaro
pankotsi, ikiagigaveta tsompogi
mamerigitema, impo iriroegi
ipitaigake itimashigakerima
matsigenka impigaera ashi
irogaigakerira intingarajaigakerira
inkenkiventaerira itomi
yonkotutakerira. Yogari
matsigenka ituakotanake

Después de que la extraña
desapareciera en el bosque, llegó
el marido y su mujer le sirvió
masato y también la yuca.

El hombre esperaba que le
serviera el venadito que había
traído en la mañana. Como
no lo hacía le preguntó a su
esposa por el venadito que
había traído en la mañana y ella
le contó que su mamá había
venido a llevárselo. Asustado,
le advirtió: “¡Ahora, alístate,
vamos a escaparnos! Porque va
a venir una manada de venados
a matarnos”. De inmediato se
embarcaron en la canoa, pero
apenas se encontraron en medio
del río, vieron que venía una
manada de venados. El hombre
le dijo a su mujer: “Ves, si no te
hubiera preguntado a tiempo nos
hubieran matado”.

Los venados rodearon la casa, pero
no encontraron nadie. Mientras
los animales se quedaban en la
vivienda para esperar al hombre
y matarlo en venganza por haber
cocinado a su cría, el hombre
navegaba río abajo y se establecía
muy lejos del lugar. Nunca más
regresó a su antigua casa.

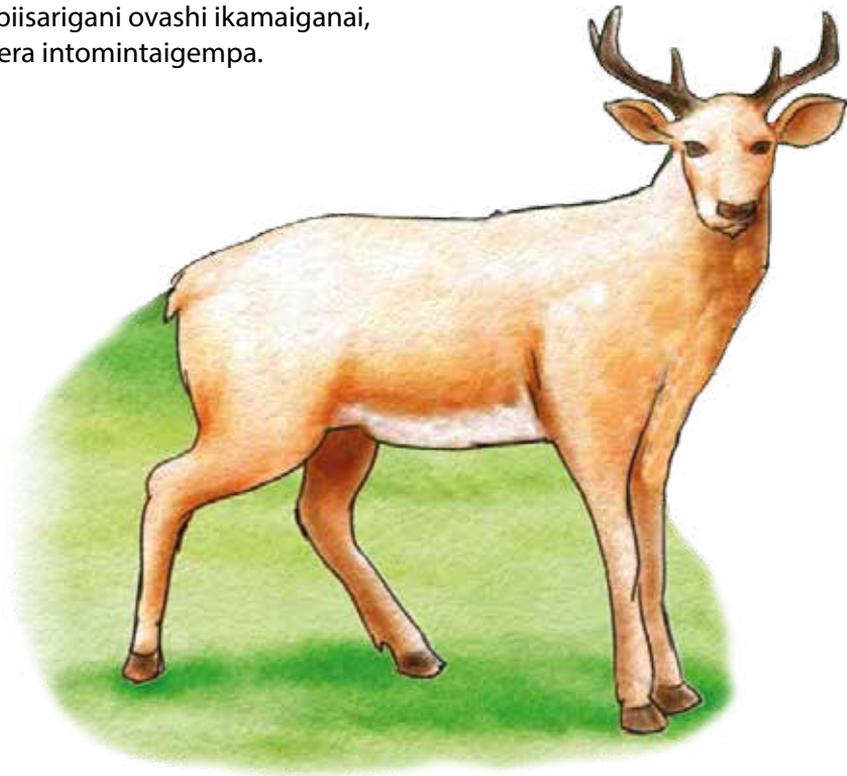
Desde aquel día, el hombre no
volvió a cazar crías de venados
y vivió cuidando a la naturaleza.
Respetaba a todos los animales y
se alimentaba solo de lo necesario

kamatitya iavagetakle samani
ovashi ario itimake tera impigae
ivankoku.

Impo yoga matsigenka tera
iragumatae ityomiani maniro,
onti inegintevagetakeri aikiro
ikamagugetakeri maganiro
inkenishipagukunirira;
intagani yogagetaka
ikogakotasanotakarira tovaiti
ipiisarigani ovashi ikamaiganai,
tera intomintaigempa.

para sobrevivir. Vivió muchos años
y, con el correr de los tiempos,
murió al lado de su mujer sin tener
hijos.

Apetpet daktei wettönë'ere
El jaguar y la mujer valiente

Borekek a'mbaksikëyäpo
o'watui wātuëre sinönbet
ë'ë, önökyëpo, kënda
ëmächönkawadn ë'ärönde
o'chaktui bokerek, kënen
watuë'ata o'mbayawadntui e'pu
ai, apetpet e'ë o'chawaypo, önätui
kënen wātuëta, chinökäwë öëpo
inda o'taytui.

Wettonënyö tayönkawe öëpo
ta'ak o'chiwadnbedntui sinön'ere,
kënte apetpet o'chawayupo kënen
watuëta önökodatui.

—Apetpet öë, kate öiwai.

—Kate öëta. Önätui bokerek'a.

—Apetpet öë, jämämbö! apetpet
öë.

—¿Kate?, wadnpi öëta. önätui.

—Apetpet öë.

—¿Kate?, mapi öëta. Önänwatui
kënen watue'a.

Kënta ö'ididnätui wettönë'a
apetpetta. Ta'ak'api e'win'etada,
mabodnwe öëtui. Këntada o'wiktui
wettönë.

—Apetpet'a böpeapönëwai
mënpapi i'tai, ämämbö. Önätui.

Nöntechi o'ididnätui apetpet'ta,
e'wichiktada, e'mbuketada,
ëisingtada, e'we, mabodnkäwe
öëtui kënpada wänka öëpo,
e'mbuypada öëtui.

Këntë öwadntui serätöpa

Un hombre fue con su esposa y
su bebé a cazar en el monte.
Se internaron allí. Después de
cazar todo el día, el hombre llegó
cansado. Su esposa, que estuvo
recogiendo bambú seco para
leña, había visto huellas de jaguar.
Cuando le comentó de esto a su
esposo, él no le dio importancia y
se acostó temprano.

Esa noche, la mujer no pudo dormir,
prendió el fogón y cuidaba a su
bebé. En eso vio al jaguar y le dijo a
su esposo:

—Hay un jaguar, no sé qué animal
es realmente.

—Debe ser cualquier cosa —le
respondió su esposo.

—Hay un jaguar, ¡despierta!, ¡hay
un jaguar!

—¿Qué?, debe ser un tigrillo —le
dijo.

—Hay un jaguar.

—¿Qué?, debe ser un añuje —le
decía su esposo.

La mujer ahuyentó al jaguar. Le
quemó los pies a su marido para que
despertara pero no se levantaba,
seguía durmiendo. La mujer lloró
desesperada.

—El jaguar nos va a comer,
despiértate —le decía.

Nuevamente ahuyentó al jaguar. Lo
pellizcaba, lo mordía, lo quemaba

öndikame, wämëy tapotadä
e'chiopipak, kënta, a'mbewikikene
önöpuëtui, sinön o'mbewepo
kusipete, a'ya o'win'ango
o'mbewiktui, ibodnteda e'wadn
öwëi a'ya o'mbakpakänpo e'pu
ai këyö o'mbewiktui wëymëyyö.
Ta'ak e'kbakaite ihweta apetpet
o'chituhtui ta'ak, Apetpetda
o'petui bokerek'ta, wa'kupën
o'petu' wakkuru, kënta wakänka,
wämind, wettönë o'wiktui
o'chawaypo dottachön be'peapoë
önöpuepo, kënta wë'i ömäyatupo
innäda o'chakönwatui.

Païda o'wiktui wettönë, önätui:

—Ämämbö önänëä, kënpa
mënkapönë önänë, ¿ka'chapo
pëewe ö'ë?

Nöpote mënüe öëtui, mënökpi
yä'wäpo önöpünwatui, apetpet
o'chawaytui, öntachön o'piapönë
o'chinöpuepo, a'yä o'pedepo
wämeytapote o'wedntui apetpet,
mëmönäpeyapo wettonë.

Kën wettönë sinön o'chikuhtui
kusipete, sinön wikwe o'täetui,
kën kusipe chimba'a o'chiëntui
apetpetta mënpachi nösik
yätayët'apo, o'mämbodntui
apetpet, o'piktui kusipe chimba.
Bepeapönënda önöpuëtui
wettönë, a'yä kusipe'mba
o'chimächienpo, kusipe'dachön
o'chiëntui, nösik'äda o'taytui
apetpet, da'kända o'warakpo

para que se levantara, pero todo
era en vano, el hombre seguía
durmiendo, parecía estar muerto.

Cerca había un árbol grande que
tenía muchas ramas. La mujer pensó
subir a ese árbol, alistó sus cosas,
puso a su bebé en su *kusipe*, prendió
más fogón y subió al árbol. El jaguar
esperó a que terminara de quemarse
toda la *paca*, después orinó al fuego.
Mató al hombre y se lo comió.
Comenzó por su cabeza, siguió con
el pecho, sus tripas, etc.

Al ver esto, la mujer lloró y pensó
que sería la siguiente víctima.
El jaguar iba a tomar agua a un
bebedero y retornaba rápidamente.

La pobre mujer, llorando, se
lamentaba:

—Yo te dije que te despertaras, yo
sabía que esto iba a terminar así.
¿Por qué no me hiciste caso?

Ya era mediodía. “¿A qué hora se
irá el jaguar?”, pensaba la mujer. El
jaguar la miraba como diciendo:
“También te comeré”. Después de
que terminó de comer a su esposo,
se echó debajo del árbol donde
había subido la mujer.

Desde el árbol, la mujer desató al
bebé de su *kusipe*. El niño no lloraba.
La madre arrojó una hoja del *kusipe*
al jaguar para ver si realmente
estaba dormido. El jaguar se
despertó y masticó la hoja. La mujer
intentó varias veces hasta que se
terminaron las tres hojas del *kusipe*.

wettönë okkudahtuï, ïnda
o'kettui, sinön o'towatui, a'suk'a
kedänkawe ö'ënök okkirokântui,
ïnpada o'kettuï, ïbodnte ëëdete
shuwit o'poköndtui, ïnpada
wämöypida o'mäninkettui
widnpota.

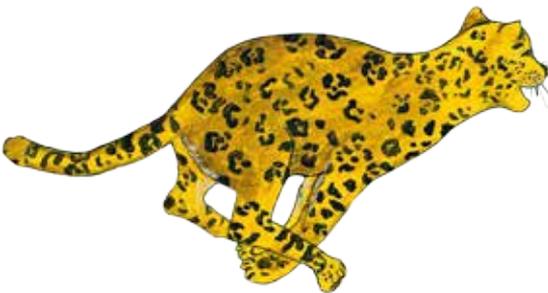
kënta apetpet e'tachakandiak,
tadiadik e'yada a'suk o'pikpo
o'koretui, o'wikisöntui watapita,
ihwëmön ëënäyö, pëdikada öëtui
wettönëta.

Apetpet bearäkapönë o'mänäpo,
biräweada o'mäninküdnöntui
kënën widnpota, pïyã e'tabakate.
Watuë bekharakne o'mänätui,
kën ëüktada apetpet awayak'apo,
wäwaywë önëtui.

Por último, le arrojó la última parte
del *kusipe*, elaborado con topa, y no
se despertó. La mujer aprovechó la
ocasión para bajar del árbol, saltar
de puntillas y correr cargando a
su bebé. Su falda de llanchama le
impedía avanzar. Se quitó toda la
ropa y corrió desnuda. Cuando ya
estaba cerca de su casa, pasó un
colibrí. Eso indicaba que el jaguar
estaba muy cerca. Siguió corriendo
sin importarle que sus hermanos
estaban en la casa.

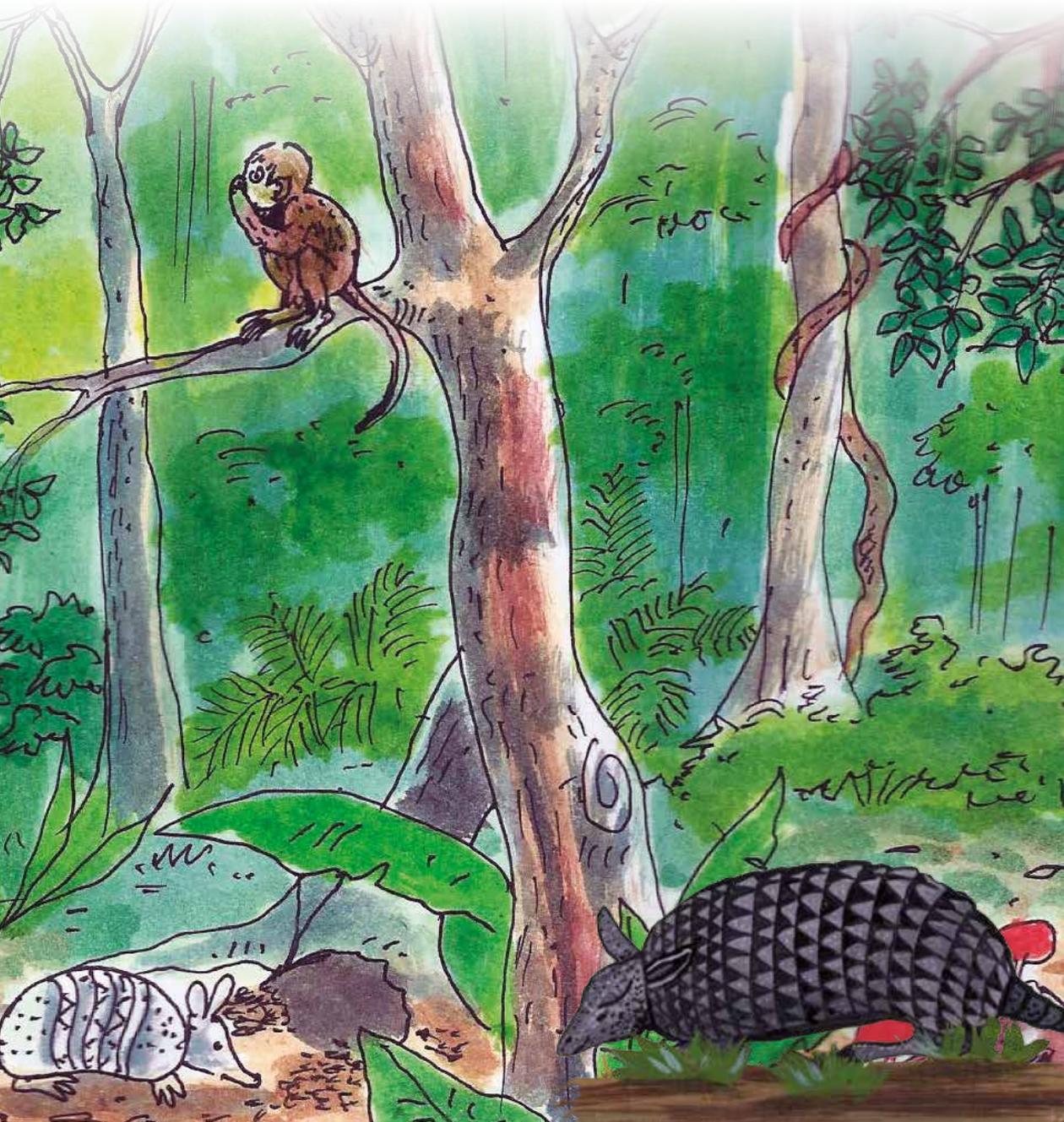
El jaguar la había seguido. Habría
matado a la mujer sino fuera por
la ropa. El jaguar se demoró por
quedarse a masticar la ropa, gracias
a esto se salvó la mujer.

Cuando la mujer ya estaba en el
patio para entrar a su casa, las garras
del jaguar solo cogieron su espalda.
Luego, el animal huyó. La mujer
llegó desnuda ante sus hermanos,
que se encontraban elaborando
flechas. Les contó que el jaguar
había comido a su esposo. Sus
hermanos buscaron al jaguar para
vengar la muerte del pobre hombre,
pero no lo encontraron.

Moenaresa'

El malvado Moenaresa' y el armadillo

Awathpa' eñallo' pátherr
 oneñeth ñetho' sochatse'th
 moenaresa'. Ñapa' esempattso'ch
 wena, allempo wenapa' eñoch
 anoswetsapa' awochxho'
 rranawena poepepenro,
 acheñeneshañapa' awochxho'
 koshame'tet ñamha
 koyanesharepa' awochxho
 xhanmaxha'tet pampó awoch
 she'raret. Moenaresa'ñapa' eñoch
 ochtapa' awochxho thomwen
 allame'tets, tharro'mar ñapa'
 xho'ch chotenan aspeneth, xhoch
 ottena ñerra'm xho anomnena
 mameshapa' awochxho thomwen
 allame'tets.

Allempoñapa' awochxho
 moeñwenan poeyochresha' o'ch
 emóthe'twenan acheñenesha'
 ñethoch rren, ñethpa' arrañó'.
 Atthekmó'ch pena, allñapa' allenoch
 amó'ch awath serro popoñ anetso,
 awoch allponmatwerrpa' awoch xha
 patmoerra acheñenesha' attheñapa'
 awó'ch allponsheñamha, ñethñapa'
 awoch o't añpa' allach na'pachach
 añpa' o'ch nañño'ch nopoerekop,
 allothcha' mererret. Allempoñapa'
 awoch thaya awerr popoñ anetso
 ello nanak bhaxhayo.

Acheñeneshañapa' awochxho
 alla mererret akopha,
 allempopaxho awoch meterr
 shonte' charpa' machayothchxho
 rranawena all a'nospoetso,
 allempopaxho awochxho
 koshame'tampsapoeñeterr,
 allempopaxho awochxho
 moeñwenanerr poeyochresha'

Antiguamente entre los
 pueblos yanesha existía un
 malvado ser. Moenaresa' llegaba
 cada cierto tiempo a un pueblo
 para comerse a los yanesha y
 dejar solo una parejita, como
 semillero para que procreen hasta
 la próxima visita. Esto ocurría
 después de muchos años hasta
 que en otro pueblo haya dejado
 solo una familia.

Cuando él venía, en la cumbre
 se escuchaba un grito terrorífico,
 escalofriante. Entonces, los hombres
 y mujeres empezaban a danzar.
 Al rato, aterrizaba en el patio
 Moenaresa' con su séquito de
 siervos, a quienes ordenaba que le
 traigan carne humana para almorzar.
 Los siervos acostumbraban romper
 las cabezas de las personas para
 llevárselas a Moenaresa'.

Al transcurrir los años y las
 generaciones, los yanesha vivían
 preocupados porque se aproximaba
 el tiempo de su visita. Algunos
 dejaban de comer, de trabajar y de
 procrear porque decían "no sirve
 de nada hacer todo esto, al final
 Moenaresa' vendrá y nos comerá
 a todos". Entonces las personas
 estaban muy pálidas y soñolientas.
 Un día apareció una abuelita muy
 viejecita de lomo blanco. Era la
 abuelita armadillo Pawena', la que
 actualmente tiene caparazón blanco,
 quien les dijo: "Este Moenaresa' no
 es persona, es un espíritu malvado,
 yo voy a ayudarlos, voy a cavar
 muchos caminos subterráneos para
 desviarlo allí. De esa manera vamos

atthoch emóthe'twenan
acheñenesha'.

Parrochña patherr anetsopa'
awo' meterrerr allponmat char,
acheñeneshapa' awo' eñose'rtterret
o' werrmocherr moenaresapa'
awoxho llekanrrorterret, allempopa'
amoch tama rreneto, xhoch
otenet amat yerratset ñamha
amá't yemhtratstapa' amathé' es
sherbenye, esempoch werrerr
ñeth arrañpa' o'ch enwerryerr,
ñamha amó'ch tama esesha' rretso
poellkënoth, attheñapa' awo' attha
wallashe'mayeset.

Allempoñapa' machayotho' wapa
poesheñarr ponmeshesha' llollotall,
awo' otosanet ñeth serrenepa'
amá acheñeyaye, ñetho'marña
amá erroth aphaoteno, esempo
acheñeneshapa' awoch otet o'ch
e'potetpa' amoch eshek e'poteto,
tharro'mar ñeth moenaresapa'
xhoch poenase'tena ateth
ñerram ayon ñamha sa'p ñamha
rrera ñethomaro'ña amá erroth
aphapótethe'.

Ñeth llollothall wapatsapa' añepato'
pawena' ñeth asho'sh nanak
atesha', ñañapa' awo'xho otanet
o'ch nemoerersa o'ch neyenpas
athoch sechennaterra, atthoch
amá allo'na a'kllatenso moenaresa'.
Allempoñapa' awoxho eñan
pats, ñapa' nanak etsotenan eñe'
patspa' mameshapa' awo' rrore'ch
añekmoeshen ñamha nanak
allpochá'ph, ateth penan ña pa'pon,
allempoña awo' e'nwepa' awoxho'
eñererr koñeth allo'ch e'potet
esempoch werrerr moenaresa'.
Ñetho' e'nwannerpa' awo' chenkörra.

a deshacernos de él.

Muchas veces habían intentado matarlo sin éxito, no era posible porque Moenaresa' podía convertirse en arcoíris, águila o agua. La viejecita comenzó a cavar túneles en distintas direcciones y dimensiones, Demoró muchos años. Durante este tiempo, los yanesha le proveían de alimentos y un lugar adecuado para dormir bien, la abuelita cavó, además, un túnel pequeño para el escondite de las personas. Antes de irse, los yanesha le ofrecieron mucha comida y le obsequiaron regalos en agradecimiento. La abuelita se fue y nunca volvió.

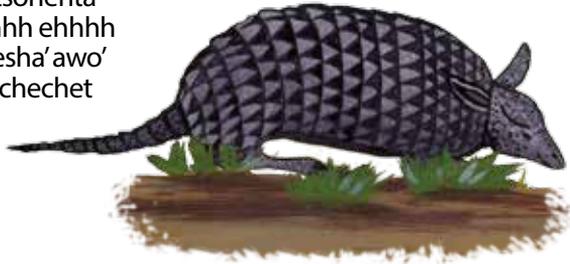
No tardó mucho tiempo en escuchar el grito de Moenaresa'. Siguiendo el plan, los yanesha empezaron a danzar y después de unas vueltas, entraron al túnel del escondite. Al ver esto, Moenaresa' volvió a gritar diciendo: "No irán a ningún lado". Enseguida, ordenó a sus sirvientes traerle carne humana. Después de un rato, los siervos regresaron sin nada, los volvió a mandar pero esta vez trajeron a uno de sus compañeros que, por la oscuridad en los túneles, no pudieron reconocer. Finalmente, Moenaresa' decidió ir a buscarlos pero se metió por uno de los túneles sin encontrar el escondite donde se hallaban las personas.

Cuando vieron que no salía, rápidamente los yanesha se apresuraron a atizar candela en la entrada. Para esto llamaron al abuelo

Eño' allponmaterrapa' awo'xho' rrana'wena moenaresa, allempoñapa' awo'xho koshame'tampsapoeñeterr atthoch moññe'tachet, eño' mamesha she'raretpa' awoxho' esho'tra'tet arrorotho allcha' e'potet, moenaresa'ñapa' parro' ót "amach erra seto", awo'xho moeñwenan poeyochresha o'ch emóthe'twenanerr acheñenesha', awo' nanak cheporra'nena. Tamo' awanmañ poeyochreshapa' amo' es onteto, attheñapa' awo ñeta moññe'tana'tetpa' awo emóthe'tanna'tet, atthepa'toch nanak cheporrchet moenaresa', attheñapa' awo attsremapa' awo' ot ñewa o'ch awen na, awoxho' be'thos ñamha arrorotho, allo'ña mopampsetpa' awo' athoret tso' alloth bethos. Amo' awen e'mano atserr tso allo poerrerra awo pa'nath, poeyochreshapa' año moetswawet amos, moenaresa'ñapa' awo' poerrerra, awo' poenaswerra ayon, allempoñapa' ñañeño atserrtampsatsa, awo' alla awerr o'pononeth, allempopa' awo'xho' alla werrerr rra, ata'tame'tayo' papoepa' ñañeño wena'tampsatsa, ello ella werrerr sa'p, allepoñapa' mamesho' kashakasharerta kellmeshpa' awo' alla moetsoñenta ñañapa' awo'to rroma, ehhhh ehhhh awo' rrannarerta acheñenesha' awo' kosherret tharro'mar o' amchechet moenaresa.

leña. En aquel tiempo llamaban "leña" y se aparecía en forma de un abuelito muy harapiento. Al llegar el abuelo se procedía a empujarlo. Entonces al suelo llegaba una ruma de leñas secas. Con esto atizaron la candela. Los yanesha también llamaron a los vientos para que sopla la candela hacia los túneles. Pasó mucho tiempo hasta que los siervos de Moenaresa' sintieran el efecto del humo y murieran de asfixia. En los últimos momentos, Moenaresa' volvió para salir pero el fuego se lo impedía por lo que se convirtió en arcoíris: esta forma avivó el fuego por la calentura que posee. Regresó otra vez en forma de águila: su aletear avivó más el fuego, ya estaba agonizando. Finalmente, se convirtió en agua para apagar el fuego, pero tarde fue su reacción: ya estaba muriendo, logró apagar una parte del fuego pero después murió. Al ver esto los yanesha gritaron: "Ehhhhhhh ehhhhhh... Ahora sí podremos vivir en paz. ¡Ya murió el ser malvado!

Shipibo

Inkan noa potani El retiro del inca

Reken shipiboronki parokeiba jakana ikatikanai. liti jato bekeiba shitakana iki pishki tae chimakayainko. Jain nokoanankana iki pishkibobetan, ikaxbi nokoananax jakonananyamakana iki, rawikanankana iki, jainoax reteanani peokokana iki shipibobetan xetebo. Jaskara ikanaibi paeri jatoiba nokota iki, ikaxbi jato raeti atipayama iki. Jaskara itaibi panshokobo, espikobo jtan kokoti batashokobo menibokin jato raeaka iki.

Jaskarabo oinax rarokana iki, mesko jawekiboan jato beparana. Jainoax jatiribi jonibo bokana iki reboki jtan chiponki. Bokankebi paerinin jato nokoribia iki jainxon jato tsinkiribixon mesko esebo yoiya iki. Jaskatax jakonax jati non ibon joi jato yoiya iki. Jaskara itaibi non reken papan noa tsinkia iki Masisia jemanko, kai inkabetan. Jainxoronki jato tsinkixon yokata iki neskaakin:

—¡Kai, kai jonibo!, akin.
Jaskaronki noa nishnoshoko saa irita iki. Ja pekao jakiribi yokaribia iki:

—¡Kai, kai jonibo! Akin aka, nawabores kikin koshin saa irikana iki. Ja pekao inkan jato neskaakin koshi join yoiribia iki!-Mawa mawa jonibo! Akin aka, jatianpari noa saa irikana iki.

Antiguamente los shipibo vivían al otro lado del río. Una vez lo cruzaron y llegaron a la boca del río Pisqui. Allí no vivían tranquilos, siempre se peleaban con los pishquibo, a quienes odiaban.

Un día en plena pelea llegó un franciscano y se puso en medio de ellos. El hombre, por ser un extraño, no tenía la aceptación de los shipibo. A pesar de esto se ganó la confianza con amor y cariño. Les regalaba espejos, panes y caramelos que a ellos les gustaba. Luego las personas se dispersaron, buscando cada cual su vida en el medio, bajo y alto Ucayali. A estos lugares el franciscano fue a buscarlos nuevamente para predicar la palabra de Dios y enseñarles cómo debían vivir tranquilos con su familia.

Cuando esto sucedió, nuestro primer padre nos reunió a todos en Masisea, incluyendo a los mestizos, y junto a nuestro inca llamado “Kai inca”, nos dijo así:

—¡Personas que multiplican, que multiplican!

Los shipibo, con voz baja, dijeron “sí, sí, sí”. Al no escuchar la respuesta entusiasta, el inca nuevamente dijo:

—¡Personas que multiplican, que

Jakopironki noa ichama jtan

mawa mawati ja jonibo.

Masia jemankoronki noa ipaonike non Inkabetan, jainoax non Inka kanike taman notsikaini. Kaxronki joneta iki joxo jonibaon ramia. Jaskarakopironki noa baneta iki, westiora papan jawen bakebo jenebainakeskares. Jakopironki iki noa onama, itan jawebioma. Noaronki onamaresa iki chikaroati, xoboati, itan kanotiati. Jashokobores noa inkan onama iki.

Jainxon ainbobo onama iki chitonti keneati, mesko jaweki atibo. Ramakai jato onamaibi taman notsikaini kanike. litironki joribanike, jato "tama yokati". Kaitian chibankinbi nokoti atipayamakana iki, jawen chii ketebores, ramabi xawe ranbebaina, chii ketea koin koini, ori kakin oina tawa kerex akin chitema, jaskara iketian chibankin jenekana iki. Moa banekin oinkana ika iki manan bochiki chankata, jainxonronki jawen meken payan payan aka iki, kabanon akin jato aki.

multiplican!

Solamente los mestizos con entusiasmo dijeron "sí, sí, sí". Después, el inca dijo esta frase:

—¡Personas que mueren, que mueren!

Recién los shipibo dijeron "sí, sí, sí". Por eso nosotros somos pocos y morimos a cada rato. Los mestizos son numerosos porque respondieron la primera frase del inca. Nosotros vivíamos en Masisea junto a nuestro inca, pero lamentablemente él se marchó a otro lugar porque le habían mezquinado el maní. Luego se escondió por los maltratos de los mestizos. Por eso nos quedamos solos, como cuando un padre deja a sus hijos, desamparados, solamente nos enseñó a hacer arpones, casas y canoas. A las mujeres les enseñó a hacer pampanillas, bordados y otras cosas.

Después de mucho tiempo el inca volvió a pedir maní a los shipibo. Cuando se fue lo siguieron, pero desafortunadamente no lo alcanzaron. Solo vieron algunos rastros e indicios de que había estado allí, que había atizado la candela, vieron la charapa volteada. También encontraron un cerco de cañabrava bien tupida, por la que nadie podía pasar. De

regreso, vieron al inca de pie en la cima del cerro moviendo las manos en señal de despedida. Debido a todo lo ocurrido, actualmente ya no contamos con nuestro inca.

Sananti shimarianti La garza pescadora

Akemakobentiri pairani Sananti, iritake apani shirampari shimarianti. Osheki inebataro iyate ishimata, janakero ichekopite ishiriataro nija ikenanakero katonko. Ari ikantaitapintiro.

Apani kitaeteri jati koya iyate onkamate jetari, anakero oyantiri ejati oyotsirote okenanakero oshiriatanakaro nija, onkamate jetari. Iroka koya te aye jetari, arti osaeki mapiporokiki ameni nijaki. Okanta koya anashitanaka okenanakero kirinka, ari jaranake sananti sapopopo. Okanta koya okaimatakotabakeri “pimpanakena pishimate” abisanake.

Te osamaniteta okemashitaka otapiki sheroriri iñanatapakero ikantapakero paitaka “pikaimatakotiri”, akanake koya okanti tekatsi nokantashitari sananti. Arima, tsame poyatena. Okanta koya jati oyatanakeri, irika shirampari imanati shima ikentati. Iroka koya ati, otetati oyantiriki irojatita jaikitake oyantiriteki.

Okanta koya jataje obankoki, okotsitapairi obakakari oshaninka. Iroñaka tsonkanaka shima jati oyataje onkamate, ari oñapajeri shirampari. Iroñaka janakero ibankoki, ari ipakero ishimate. Irika shirampari ikantakero koya “ero

Antiguamente escuchamos hablar de la garza, es un hombre pescador. Le gusta mucho ir a pescar, lleva su flecha y se va por la orilla río arriba. Así siempre hace.

Un día, una mujer se fue a carachamear cargando su canasta y su machete para pescar carachamas. No pescó nada, se quedó sentada en el pedregal mirando en el río. Luego caminó río abajo y vio volar una garza. La mujer le gritó: “Dame tu pescado”, y siguió caminando.

Al cabo de un rato escuchó un sonido en su espalda. “¿A quién le estás hablando?”, un hombre le preguntó. La mujer respondió: “No, nada, le estoy diciendo a la garza”. “Ah, ¿sí?, ven, sígueme”. La mujer lo siguió. El hombre empezó a pescar y picó bastante pescado. La mujer llenó su canasta de tantos pescados que había.

Luego fue a su casa y se dedicó a cocinar y a compartir la comida con su familia. Pasó un tiempo y se acabaron los pescados. Nuevamente se fue a carachamear. Allí encontró al hombre que se dedicó a pescar y le entregó bastante pescado. El hombre advirtió a la mujer: “No vayas a comentar”, y la mujer contestó: “Ya”. A su regreso, la

pikamantakotana" okanti koya "je". Piyaja koya, okotsitapairi oshimane. Ari okantaipapintiro ami osheki shima.

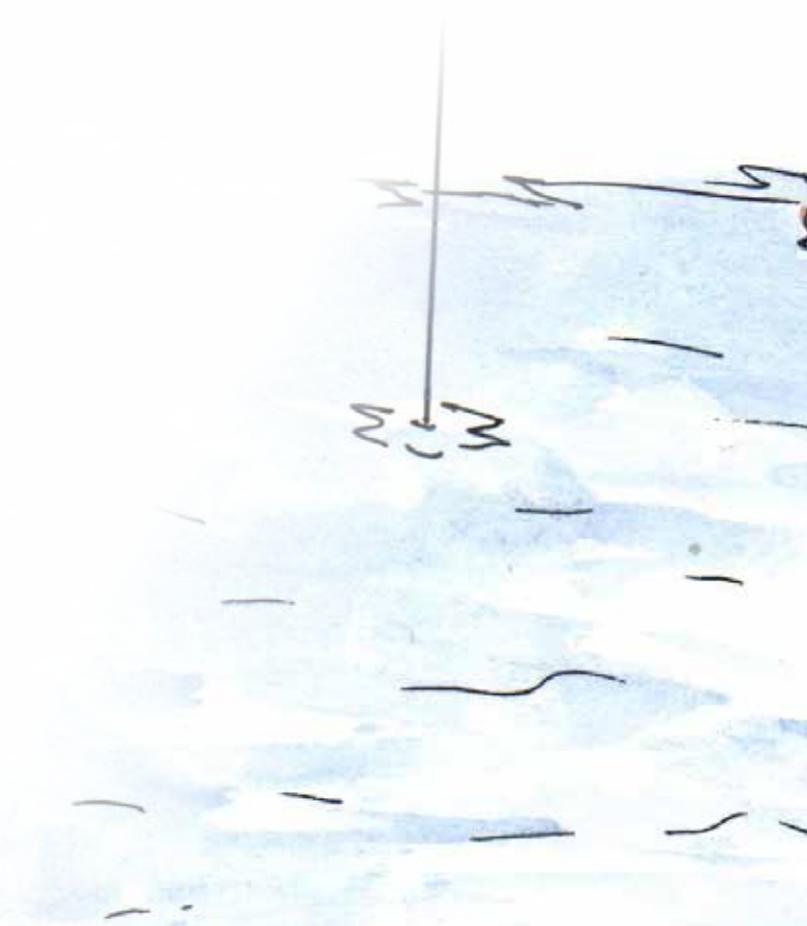
Iroñaka oshaninkapaye isampitake koya ¿tsika pakerika shima? Te ake koya, ikisatsakero. Iroñaka okamantanake okanti ipakenari Sananti.

Pashini kitaeteri ojabetaja koya tsika isaikira shirampari, te oñapayeri oñashitaka apani sananti jaranake. Ari osaiki obashireta koya.

mujer cocinó el pescado. Así siempre hacía para conseguir pescado.

Un día sus familiares le preguntaron: "¿De dónde sacas los pescados?". La mujer no respondió y empezaron a reñirla. Finalmente, dijo: "Me ha dado la garza".

Al día siguiente la mujer fue donde se encontraba siempre con el hombre pero no lo encontró, solo vio una garza que se fue volando. Allí se puso triste la mujer.

Wampis chicham najanarmau El origen de la lengua wampis

Yaunchukka chikichik
chichamak chicha jakmau,
tawai.

Tuma iruntaiñam. chikichik
tsawantai, Etsa shuar asa,
kampatum kawaun etenrau:
parain, kutuiran tura awarmasan.
Tura pekaa, untan Kanus yantam
utuwak chicharuk: “_ yaa shaurak
ju papankua jui enkemak shitiama
jakeak ju kawau pekara juna
chichamen nakumkat, nuka nuu
chichaman chichau atatui_, tau”.
Papannum kanus yujachu asar
asham wena.

Nuna timatai, awarun atin
aiña pataijai juniak papan unt
najanamu tepamunam, tsekenki
enkemaiñak awarmasa chichamen
nakumkaru, ashamsuk. Nunikiar,
shitiama Kanus nunkani jakeku.
Tumamtai, Etsa “_awarmasa
chichamen nakumkau asa,
awarmas chicha jau aiña, tamau
arumarum_”, tusa “_kusuii_” usukia
ishiaku.

Atsan, wampis atintisha, “_warin
nakumkataj_” tuu wena. Tuu
irunas, nekaska parai nakumkami
tusar nitiasha pataijai juniar,
papan tepettamaunam tsekenkiar
enkemenak, parai chichamen
nakumkaru. Ninikiar nitiasha
shitiawar jakeku. Tumakai,
Etsa nui wajau “_parai chichamen
nakumkau asar tuu chichau aiña
tamau arumarum”, tusa “_kusuii_”

La historia dice que en tiempos
muy remotos se hablaba una
sola lengua.

Un día, Etsa, el sol mientras era
persona, juntó tres variedades
de loros: *parai*, *kutuir* y *awarmas*,
convocó a toda la gente en un
puerto del río Kanus y les dijo: “La
familia que se anime a imitar sin
temor el canto de uno de estos
loros, subirá en cuanto pueda a
una de estas balsas e irá río abajo:
su lengua será parecida al canto
del loro”, aseguró. Ir en balsa era
el gran temor porque nunca antes
habían navegado por el gran río.

Luego de escuchar el anuncio,
una familia de los que hoy en día
serían los hablantes de la lengua
awajún, se atrevió a imitar sin
miedo el canto de *awarmas*, subió
a una balsa y se fue río abajo del
Kanus. Etsa, que observaba lo
sucedido, anunció: “Por haber
imitado el canto del loro *awarmas*,
hablarán de esa misma manera”.
Y diciendo “*kusuii*” lo sopló para la
eternidad.

De igual forma, los que serían más
tarde los wampis, se preguntaban:
“¿A qué loro imitaremos”. Por fin,
la familia decidió imitar al loro
parai y, a toda prisa, subieron
a una balsa. Luego bajaron río
abajo del Kanus. Etsa, que estaba
observando, manifestó: “Por
haberse imitado el canto del loro

usukia.

Nu tumawarmatai, achuar atin
aiña, “_ii kutuir nakumkami_”
tuiña. Tusar, nitiasha antsaran,
papannum tsekenki enkemenak
kutuir chichamen nakumkaru,
Tumawar, shitiama jakenakai Etsa
“_kutuir chichamen nakumkaru
asar tu chichau aiña tamau
arumarum_” tusa “_kusuii_” usukia
ishiaku.

Nu tsawanta nui nankamas
wantinkau pachim chichamu:
wampis, achuar tura awarun tura
nitiak chichaiña nu chichaman
chichauk aiña.

parai, hablarán de esa forma”. Y
diciendo “*kusuii*”, lo sopló para la
eternidad.

Los que hoy en día son los achuar
se dijeron: “Nosotros imitaremos
al *kutuir*”. Y así, subiendo a la balsa,
imitaron a *kutuir*. Luego bajaron
con destino río abajo del Kanus.

Etsa afirmó: “Por imitarse el canto
del *kutuir* hablarán de la misma
manera”, y diciendo “*kusuii*”, lo
sopló por la eternidad de la
lengua.

A partir de ese día, surgieron las
lenguas awajún, wampis y achuar
para que se comuniquen entre los
integrantes de cada pueblo.

Wuipapi El hombrecillo

Wuipapi bia yui. Akia ari wudiwukia. ¡Nū bae iwunū! Adu wukadi. Wuipapi tsauwaidikia.

Iwiu, iwi atakea, iwi datiushta ikūa. “¿Tii, mīmē tsuaki?” “É kia.” “¿Mī awa ademē?” “Éwē epawi wuipapi ea wadiki.” “Ia nāduxū iki,” yura sharawāwēmē. Wērūtaba. Askakaidikia katā, awi wetsari ñūkāwuaki: “¿Mī awa ademē?” “Dashta mā beeki, wuipapi”.

Yurawāwē winūwuawāikāki. Mā wui chishkuwa wudukia, udikia nā kai. Nāskaspairi idi, adu dia. “¿Mī awa ademē?” “Éwē epawi ea wuipapi wadiki.” Dukuwede ūsāi. “¡Mī wuipapi mā iki, ē bia ūīnū, dedu deeyupu!” ¡Ruj! Nādu mā weuwa. “¡Tii, kaxechakakiba, wutupakekāwāwe!” Adu iskaiskawaki dedu. Baa.

Āwē pia xētā āwē weru wiriwiriwiriwāki. Baa. “A mā raki adu deepakedakanū. Kee, aira, aweskarukuai,” wadikia awinī.

Askaidu, nāia kapai ewekūi. Nā yuduwbishaki, ānā yuduyabai.

Dikiri wisti shaaka, aka dikiri ewe. Mā chushtadaikūia. “Mā, ē dashinū, ea wēnāmāshta iyui kawē.” Āwī wuriraiakaidi, awe xexa adu kai. Da wuipapi māasapaiwia. Baa. Āwī ishki tāmāki, “¡ūīpu, da māpī!” Ānā wuipapi xekeakekawadi. Mā shīnāpari, “nū xachu keyubanū, xachu wiiwe.”

Yo te voy a contar la historia de Wuipapi (el hombrecillo). Sucedió que la gente estaba trasladándose por el bosque en busca de otro terreno.

En el monte estaba sentado Wuipapi, arrimado a un palo delgado, abrazándolo así. “¿Quién eres tú?, ¿cómo te llamas?”, le preguntaba la gente que pasaba. Les respondió: “Mi papá me ha puesto el nombre de Wuipapi”.

Y la gente, siendo buena, lo dejó en paz sin tocarlo. Pasaba otra persona, le preguntaba su nombre y les decía a los demás que no toquen al pobrecito Wuipapi.

Toda la gente pasaba así, pero al último vino un hombre que quería molestar a Wuipapi. Le preguntó su nombre y, cuando Wuipapi respondió, el hombre se burló así: “Si eres hombrecillo, ven acá para verte mejor,” le dijo. “¡Ruj!”, Wuipapi se cogió bien de su pantorrilla.

El hombre molesto le dijo: “¡Ay!, no juegues así, bájate de mí”. Wuipapi no se bajó. El hombre le hacía cosquillas, pero Wuipapi no se bajó. Le picó en el ojo con su flecha, pero Wuipapi no se bajó.

La mujer del hombre le dijo: “Ya no va a despegarse de ti, ya vas a vivir así porque eres un tonto”. Así vivía. Quería caminar, pero su pierna pesaba por un lado. Ya no podía

Awia xachu ewapa
shidikũĩ wiiswai achidikia.
A mã keyubadaidu, ũñaidu,
pakewistikãidi, "¡Ruj!" Askai
uxuxuiki, mã dedu xatukũña
teshpekũĩ.

trabajar como antes. Se quedó
sucio. Le pidió a su mujer que lo
ayudara a bañarse y ella lo llevaba
a la quebrada.

Quería ahogar al hombrecillo,
pero no moría. Un día su mujer
cogía carachamas y camarones.
"¡Mira este camarón!", dijo. Al ver al
animal, Wuipapi se movió al otro
lado. Dándose cuenta de esto, el
hombre pidió a su mujer: "Trae
un cangrejo para que muerda al
hombrecillo". Su mujer cogió un
cangrejo muy grande. Cuando
Wuipapi vio de cerca que el
cangrejo lo iba morder, se bajó de
la pierna y se fue corriendo.

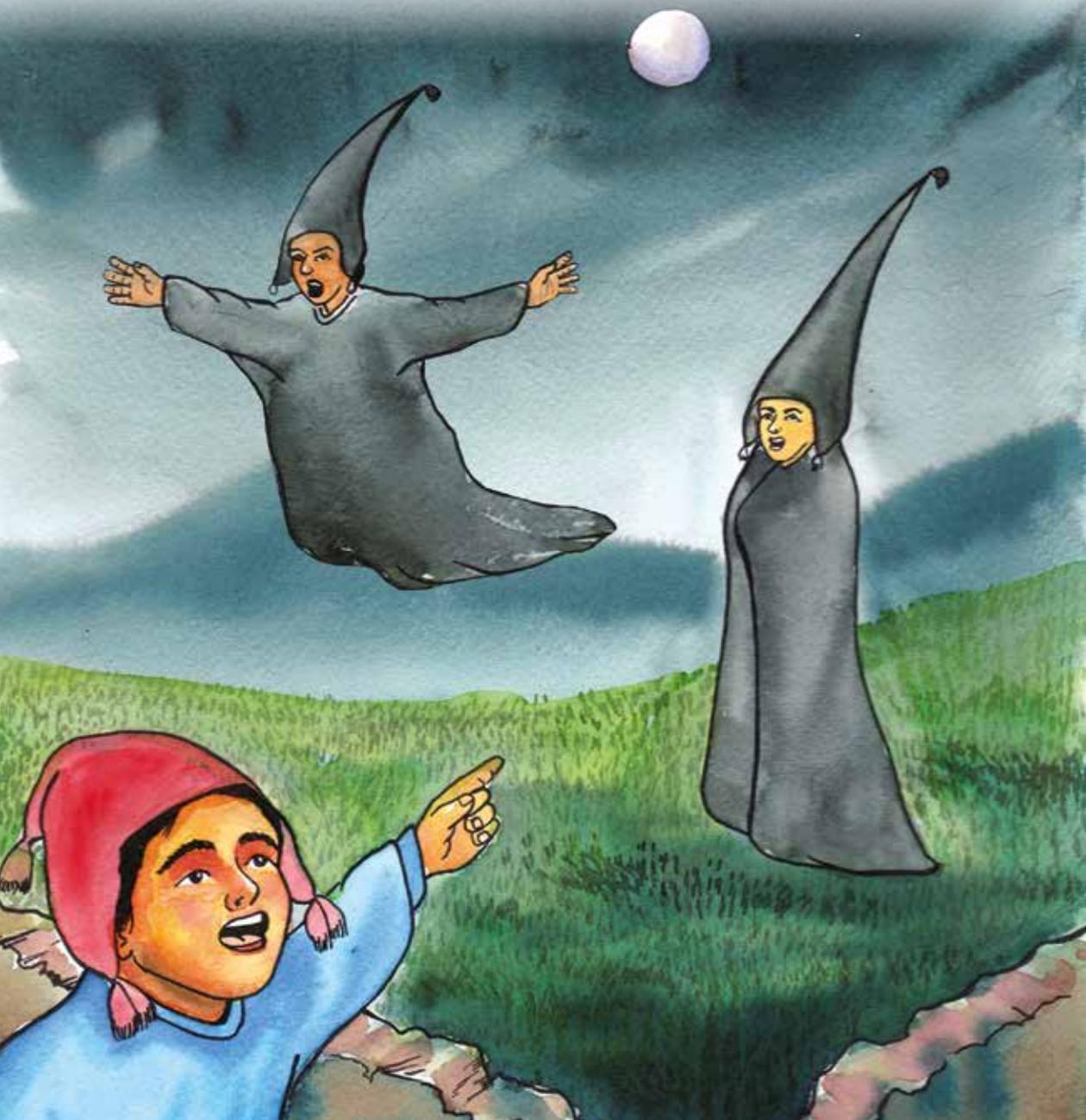
La parte de la pierna donde el
hombrecillo vivió agarrado, se
hundió y quedó blanca. Por eso, se
dice que los seres humanos tienen
más hundida la pierna debajo de
la pantorrilla.

Hupaykunapa willakuynin

El cuento de las almas

Unayshi Chunas markachaw wamrakuna paqaspa purita mantsakuyanaq, awilankunashi willapaayaanaq hupaykuna paqaspa puriyanaqanta, pullan paqaspitaqa ama yarquyankitsu niyanaq tsayshi paykunaqa manaraq paqas pullanman chaptin puñukuyaq.

Huk wamrash Pedro hutiyuq kanaq, payqa hupaykunata riqita munanaq, tsayshi huk paqas pullanman chaskiptin, llapan wamrakuna puñukuykaayaptin wayinpita puriq yarqunaq, wayinpa waqtanchaw purikaptin atska yuraq hupaykuna chipikyaypa yuripayanaq. Tsayshi payqa mantsakar parlaytapis pashtatsinaqtsu, tsayqa hupaykuna niyaanaq ama imatapis parlaysu, kikiillaykipam nuqakunata rikaayamashqayki, qamwan alli kayaashaq mana pitapis willapaptiyki, mana allinta ruraraq wanunkim, tsaypami nuqakuna shayaamushaq ayatanaw apayaanaapaq karu atska nina tsariqman.

Tsay paqaspitash Pedro Wamraqa upalla kawakunaq, pitapis mana willapaypa hupaykunata rikashqanpaq, itsanqa kushish karqan hupaykunata riqiskir.

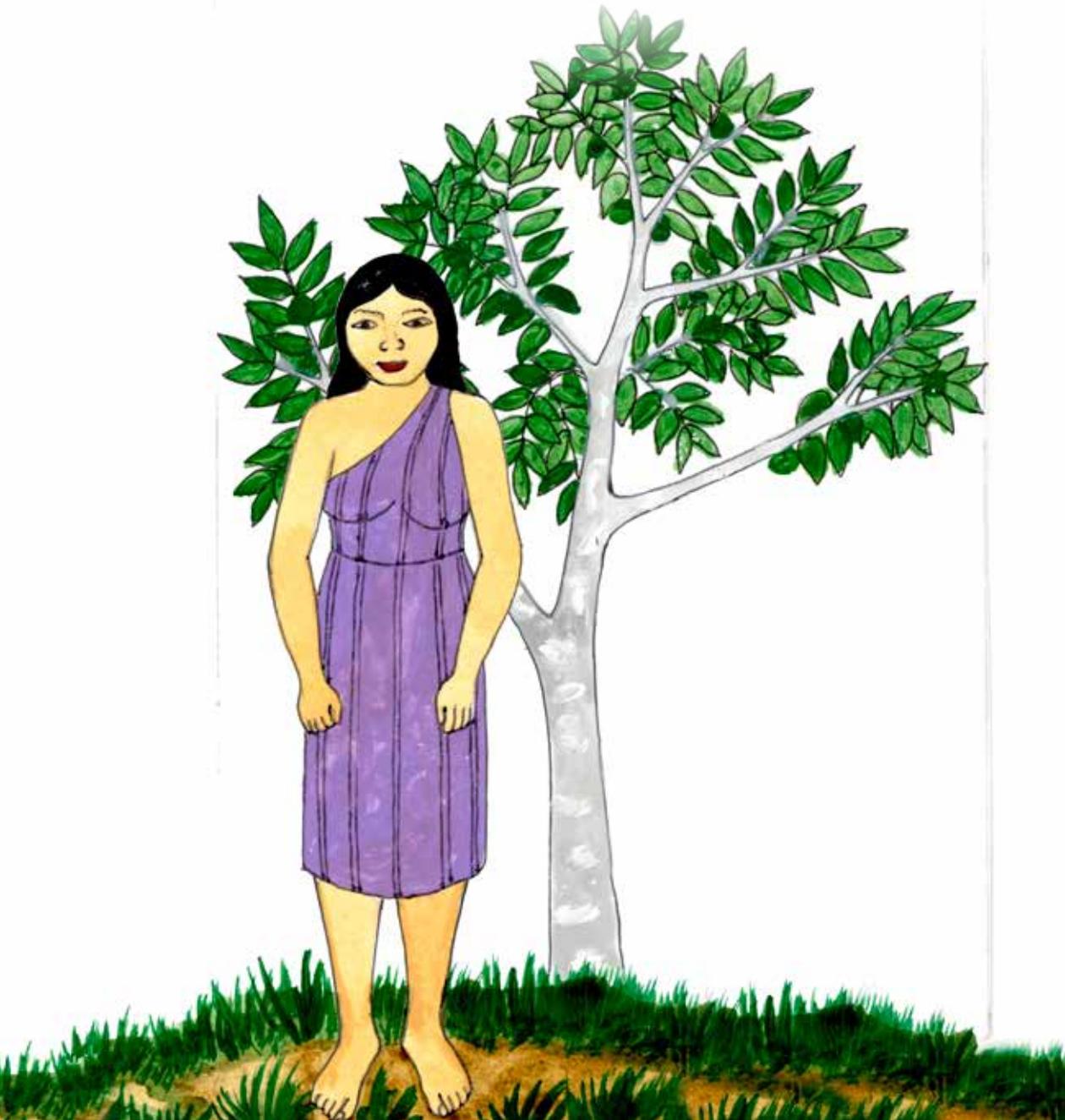
Hace mucho tiempo en el pueblo de Chunas, los niños y niñas tenían mucho miedo de caminar en las noches, sus abuelitas les habían contado que las almas andaban a esas horas. “A partir de la medianoche ya no salgan, ya no caminen, les decían”. Por este motivo todos dormían antes de que llegara la medianoche.

Un niño de nombre Pedro quería conocer las almas, esperó la llegada de la medianoche y, mientras todos los niños y niñas dormían, salió de su casa a caminar. Andaba por la espalda de su casa, cuando de improvisto aparecieron muchas almas blancas brillando. No podía hablar de la impresión y del susto. Las almas le dijeron: “¡No hables nada!, solo para ti nos has visto. Seremos buenos contigo si tú no avisas a nadie, si haces lo contrario ¡morirás! Vendremos para llevarte lejos, hasta el infierno”.

A partir de esa noche Pedro vivía en silencio, sin contar a nadie que había visto a las almas, aunque también se sentía alegre por haberlas conocido.

Suwa Ipakjai najaneawagmau **La conversión de las mujeres Suwa e Ipak**

Nunik waiwaitiakua tsawagkia tuwajame. Kuwashat, waitus un nuwauch tsawaju, wake besemag tsawaju jega jujukmau asa. Nunik tsawag waitus jiinki, najanum nunik nuwi nagkamau kaiji ininitan. Wajukattaji. Yamaish yayai wetatji, tus, tusa nuna tuutu. Untsu, wajig aishni tus, ashi pachig, Nuwash aish tusa imatu batsatia tuwajame. Wajig asihni, kayash mai muntak aish, tusa tutai Tikich. Atsa tujash atak uchi yujastakama tujinak jaa tikima aents najaneuatiya imana taya tusa. Datsan ipatam amainajama taya tuwajame.

Suwa niya najaneaya tuwajame. Ayatak dakueni wajas nigka. Wiu, wiu, wiu, yaki takunak kampuam wegak senta akachumamun tsujiak putit wajakia tuwajame. Nuniak, ¡wii! wajakia tuwajame, buutak. Yaki takunak ishamak imatkaya tuwajame. Yama najaneakug, najanea wajasash chichaya tuwajame. Nuniau asa kain lpakun, chichajak jamek kaiju tikishmasam juwakta! Junimaitisui, ishamainai, tama. ¡Ayu! Tus niishka nunisag, tikishmas, apijuumas pujus juwakia tuwajame, lpakshakam tsakatan.

Nunik nigka ¡Wiu, wiu, wiu!
Tikijuchik dukap muuntan tsakatsuk kanaugtín, kanaukdauju we wajasia tuwajame, nejek, kapantu we nunumas wajasia tuwajame. Mai Suwajai imanik wajasia tuwajame.

Dos mujeres estaban muy tristes porque la Ardilla se había llevado su casa. Al amanecer salieron despacito de entre las ortigas y comenzaron a discutir. “¿Qué vamos a hacer?” “Ahora, ¿dónde vamos a ir?” “¿Por qué no nos convertimos en algo?, ¿en qué nos convertiremos?”. Ellas nombraban muchas cosas.

“¿Nos convertiremos cada una en una piedra grande?”, decía una, pero la otra no quería esto, porque decía que cuando hubiera gente, esta iba a tener dificultad para pasar. “Nosotras estaríamos muy avergonzadas”, decía.

La que iba ser huito se convirtió primero. Ella se paró muy derecha, diciendo “wiu, wiu, wiu” y comenzó a crecer hacia arriba y a hacerse más gruesa. Entonces, del miedo su cinturón se rompió porque había crecido muy alta. Ella lloraba parada. Como recién se había convertido todavía hablaba. Entonces aconsejó a su hermana: “Será mejor que tú te quedes de rodillas porque crecer tan alta da miedo”. Entonces la hermana se puso de rodillas. Sentada en sus tobillos, creció como arbusto no muy alto, y se convirtió en achote.

Entonces ella también dijo “wiu, wiu, wiu” y no creció mucho. Después empezaron a crecer muchas ramas en el tronco del achote pero muy cerca de la tierra.

Sus ramas estaban cargadas de frutos rojos y crecían en racimos. Los dos árboles crecieron así, llenos de frutos.

Yatiri liqiliqi

El sabio lequecho

Ayllunakasanxa maya wali yatiñani p'alta p'iqini qhana chupika kayuni yatiwi utjatayna. Uka yatiwixaxa uqi puñchuniwaxa wali kusiwixaxa alayata aynacharu thuqhunaqiritayna. Uka yatiwixaxa kunati ayllunxa kamachkani ukwa warurt'apa taypita yatiwixaxa. Uka jaqixa "liw, liw, liw" sasawa warurt'iritayna. Yaqhipa jaqinakaxa yatiwixaxa yaqapxiritaynawa, chikatanakasti janiwa yaqapxirikataynati.

Maya ayllunxa paya jaqiwaxa utjasiritayna: mayniwixaxa chuymantapacha awkiritaynawa, mayniwixaxa wayna. Jupanakaxa amuyataparjamawaxa yapu lurapxiritayna. Ch'uqinakampi yaqha achunakampi yapuchapxiritayna. Yapu apthapiña pachanxa, awkixaxa waljaxa suma ch'uqinakaxa llamayutayna, wayna jaqiraki juk'a jani suma ch'uqinakaxa llamayutayna. Ukhamastii wayna jaqixa chuymani jaqi thiya saratayna, ukata akhama jiskht'atayna: "¿Kunatsa sapa mara yapujaxa jani suma achuqkiti?". Chuymani jaqixa akhama sataynawa: "Ist'ita, nayaxa aka aylluna utjiri yatiwixaxa yapuchthaxa. Uka yatiwixaxa liqiliqixaxa satawaxa. Kunapachati alayaxa tuqinakaru tapachasi, ukata ukaxa tapana waljaxa chhuxllanaka utjixaxa, ukata k'awnanakapaxa lliphiskirixaxa ch'iyaxa ch'uxñani, ukata jach'a

Se dice que en nuestra comunidad había un sabio muy inteligente, de cabeza plana y pies rosados. Este sabio vestía un poncho de color plomo y volaba alegre de arriba hacia abajo. El sabio anunciaba lo que iba a suceder en la comunidad mediante su canto. Este personaje cantaba "liw, liw, liw". Unas personas atendían sus anuncios y otras no los tomaban en cuenta.

En la comunidad vivían dos personas: uno de ellos era un anciano y el otro un joven. Hacían sus chacras siguiendo su buen criterio y sembraban papas y otros productos. Llegada la cosecha, el anciano obtenía una gran producción de papas, mientras que el joven, al escarbar, encontraba pocos productos y de mala calidad. Entonces, el joven agricultor fue a la casa del anciano a preguntarle: "¿Por qué mi chacra no produce bien cada año?". El anciano le respondió: "Escúchame, yo trabajo la chacra obedeciendo al sabio que vive en esta comunidad. Ese sabio se llama el lequecho. Cuando hace su nido en las partes altas, dentro del nido hay bastante pasto, sus huevos son de color verde oscuro brillante y tienen grandes puntos negros: quiere decir que va a ser buen año y lluvioso. En las ocasiones en que hace su nido en las partes bajas

ch'iyara ch'aqanakanini ukaxa wali suma jallu pacha maräniwa saña muni. Ukata kuna pachati aynacha tuqi uma sayirinaka jak'aru tapachasini ukaxa waña maräniwa saña muni. Kuna pachati tapapa manqharu jisk'a qalanaka uchani ukaxa chhijchhi maräniwa saña muni. Kuna pachati tapapa manqharu ch'ijinaka uchani ukaxa juyphini maräniwa saña muni. Ukhamarusa, kuna pachati k'awnanakapaxa uqi saminakäni, ukata ch'aqanakapasa jisk'anakakini, ukaxa janiwa suma maräkaniti saña muni. Taqi ukanakawa suma amuyumpi uñch'ukiña, ukatxa ukarjamawa yapunakasaxa luraña".

Uka iwxt'äwi ist'asaxa, wayna jaqixa wali kusisitawa akhama satayna: "Jichhaxa janiwa q'uya wajchaxäti". Uka urutpachwa uka waynampi chikata jaqinakampixa liqiliqina warurt'atapa isch'ukipxi, ukatxa ukarjamawa wali suma amuyasina yapuchapxi, ukhamata jani walinaka sumachapxi. Yapunaka yapuchañatakixa kunjamti liqiliqixa k'awnanakapa kawunki ukwa uñch'ukipxi. Ukhamatwa aylluna yatiriparuxa yäqapxi.

donde se estanca el agua quiere decir que será un año seco. Si dentro de su nido pone pequeñas piedrecillas, quiere decir que va a ser año de granizada. Cuando dentro de su nido pone el pasto llamado *ch'íhi* va a ser un año de helada. Además, sus huevos son de color plomo gris y con pequeños puntos negros. Todo esto hay que observar con mucha atención y de acuerdo a eso debemos trabajar nuestra chacra".

Al escuchar el consejo, el joven se puso muy contento y dijo: "Ahora ya no voy a ser pobre". Desde ese día, él y toda la gente escuchan el canto del lequecho y lo interpretan para hacer todas sus cosas y solucionar sus problemas. Para cultivar la chacra miran la forma como el lequecho ha puesto sus huevos. De este modo obedecen al sabio de la comunidad.

Uesnid Matsesampid El hombre paujil

Èndenquimbo matsesën tied isambo icpac caundash. Ad icnubic capuec nidpac caundash, nëish acnu quec. Adec nidquimbi Uesnid uinsho tantiapac caundash. Adec nidquimbi tēcchinnu quequin dadan tantiapac caundash. Adec nidquimbi aton bushcate bedshun setsenac, ubu tsitēcānenda quepac caundash Uesnid. Adsho isash dada shēquēquenquo iquec uēcquiash nidpac caundash, Uesnid onquesho isash. Abida capec quiash. Adash aucbidi choshon aton titabēta aton utsibo chuipac caundash ambi isbuedquio.

Adash ubi ismecnid cac buanec anibēd nidpac caundash. Adec nidshun abi cuēdec tsadsho issun anin ¿mibēshē matses uashun cun mado chedo amē nibēdquid nec, menampibo nec? capac caundash. Peten mēyadebi capac caundash.

Adtanec chuash iuecpatsēc icnubi matses dada shubu yacno chopac caundash. Adec choshobi chidobon dacuēdquimbi, ¿Tsuda mibi nenda? Capac caundash. Adsho issun Uesnid dadan, mimi mibēshē matses uashun cabuedi nebi capac caundash. Adsho issun chidobon pete menepac caundash. Aidon nidaibēta cute bistsi cabiunquin shēaid muy caid pepac caundash. Aden meniac

Cuentan los matsés que antiguamente no conocían la chacra. Un día, mientras iban a montar, a cazar animales, escucharon cantar al paujil. Uno de los hombres decidió cazarlo, preparó su cerbatana, pero el paujil le dijo: “No me mates”. El hombre se quedó inmóvil, pasmado porque el paujil habló, no lo podía creer. De regreso a casa, les contó a su madre y a sus hermanos lo que pasó.

Luego de contar lo sucedido llevó su mamá y escuchó cantar al paujil. Al encontrarlo le dijo: “Por qué no te conviertes en hombre? Mis hijos no tienen padre son huerfanitos?, sufrimos mucho porque nos falta comida.

Pasadas unas horas, un hombre enorme apareció en la casa. Las mujeres, asustadas, preguntaron: “¿quien eres?”. El inmenso hombre respondió: “Soy a quien pediste que se convierta en hombre”. Las mujeres le invitaron comida. Ellas comían tierra asada, era una especie de arcilla combinada con cáscara quemada de árbol. El paujil convertido en hombre dijo: “¡Esto no es comida! Ustedes están sufriendo; Yo les enseñaré a conocer la chacra y les enseñaré a sembrar yucas y platanos”.

El paujil los llevó a su chacra, y les enseñó, las mujeres cogió la

Uesnid matsesbuedën nadta pete
icpaid peten mëyadequien mibi
nec, mibi pete ismenuna, capac
caundash.

Adshun uesnidën aton tiedno
buampac caundash. Adshun
tied ismiac, dectad cuëstanquin
ëshëchobi cheuidpac caundash.
Adshobi uesnidën jaden
chetepenquio nec, naden chete
nec! quequin ismepac caundash.

Aden uesnidën pete ismepac
caundash matses, pachid chedo
chicquin tiedën icquidtedi
petequid.

papaya y empezaron a comer
con toda la cascara y semillas. Y el
hombre paujil dijo: "¡No esto no se
come así!, Así tienen que comer". Y
les enseñó a comer,.

Asi es la historia del paugil que les
enseñó a conocer la chacra, sacar
yuca y a comer todo lo que existe
en la chacra.

El Kiatsi Ira Kiatsi

Ora kengabagetokotiri
 Nomatsigengajegi irianti
 ira kengabagetanëro
 ira jitaigacha “Seripiari”
 Matsigenga paigiro pacharo
 iriro kara jirai ikogëtaiganake
 ira ogotagekerone kara
 okantagitetanaka anchatosipage
 aike kara ingantagekero ikokaigi
 irogotaige, kara igoigiro ora
 irogoyamepage tojai manchakori
 aike katagiteri irititobikimaro,
 irookemaro tojai komarampi,
 pacharoja, aike pasinipage
 kipigaropage, iragabeimaroka
 aroka kara irogoke irantsantaigë,
 ingamanabakema, irogokero
 aitosati ora kantobagantsipage
 abisengitsinera pinanta
 ikantagetobaka pigamaigemani
 koraketanë kobeengaro. Irrojegi
 aisati komantagetaiganakengitsi
 kara akantagetaiganaka jirai
 agenganeegikë.

“Ira Kiatsi” irianti
 kobeengari itsorokaigi jjarai
 nomatsigengajegi, yoneentaigari
 kara igenganeegikë, ijitaigiri
 ira inatagetaigiro nijaapage
 itimatagetaigiro nijamatiapage
 kara ponanageta angaare
 nijapage, iriri irianti iririntageta
 simapage inagetatsi nijaapagekë.
 Kara itimaigi ongantengani aiti
 ibango, ibangirepage tojaini
 irisintoegi. Aro kara pairiraka
 antatirone nija irotsimëmani
 kara ingitsokatagetanëti ibango.

La historia ancestral
 nomatsigenga era revelada y
 contada por personas llamadas
 “seripiari”. Ellos eran escogidos por
 la ciencia de la naturaleza, por los
 poderes que poseían para adquirir
 los conocimientos, se preparaban
 durante mucho tiempo a través
 de la toma de la ayahuasca, del
 tabaco y de otras raíces especiales
 para obtener el valor, la visión, la
 fuerza, el poder y el conocimiento
 de ver el pasado, el presente y
 perfilarse para el futuro. Ellos nos
 dejaron las historias como parte
 del mensaje y el conocimiento de
 la cosmovisión nomatsigenga.

El kiatsi es uno de los personajes
 considerados en la cosmovisión
 nomatsigenga que vive en las
 inmensas y profundas pozas de
 lagunas y ríos, es padre y dueño
 de las diferentes especies de peces
 que existen en el mundo, es un
 ser viviente en forma de espíritu
 que aparenta vivir en el agua
 en una casa que está ubicada
 debajo del agua. El kiatsi vive en
 la parte seca, y cada vez que las
 personas se bañan por la fuerza
 que realizan cuando juegan en
 los pozos de agua, las gotas de
 agua caen sobre la casa, tiene la
 forma de un bagre con cabellera
 larga con barbas también largas
 que les sirve para capturar a las
 personas que se encuentran
 navegando o nadando en el agua

Okantagani aisati piriagitero
kara itimaigirori irirojegi yotsitita
aganigetinta ibango. Ikantarini
ogantengani segori igibeitsamai,
isipipage okibeintsapage,
iroronta irongosikankimari ira
ikogi irongosikatiri kara yotsimiri
ikaati kara pini ibango, tojaini
irisintoegi irorojegi agataigiri
okogika agaige ojime, ongankeri
apa paginari pitinerinta, inganë
ongantengani kero agiri ainta
itomijegi, aikerooti ogabeiri
aito kara irajokatomeakimari,
irinigëri iraganëri irikomaranapairi
iritasongajiri kañatanai aito
kara imëro irisinto, agërika aito
iromekima kero ikengaa ipigaa
kara ipañakarori aito intojaigëkotë
itomijegi iriro, aito intimagëkeri
irikongiri Kiatsi.

Kara igenganekë Nomatsigenga,
ira kiatsi tojai itsorokaigiri
kara jirai, iroro yamë
nokomantaigimi paniropage
obirojegi pigontaigemaro
nagengabagitsataneegi nasi eegi
naro.

de su jurisdicción. Tiene muchas hijas que forman las diferentes especies de peces, ellas son las que capturan a los navegantes porque quieren tener esposos, los hacen ahogar naufragar en las balsas, ocasionándoles un ahogamiento repentino, da una orden a su padre para que tenga su compañía. Al escuchar el clamor de sus hijas, forma un gran remolino y captura a las personas que ellas desean obtener.

Las personas capturadas llegan muertas y, ya en el mundo submarino, el Kiatsi con el poder que posee lo sopla y el muerto recobra su vida y es allí donde le entrega a su hija como esposa para que inicie la nueva vida al lado del suegro Kiatsi.

Bibliografía

Autores varios

Duik muunta pujuti augbatbau. Relatos sobre la vida de nuestros abuelos. Colección literaria y cultural. Libro N° 7. ILV. 1992.

Elvis Walter Panduro Ruiz

Relatos orales bora. Relatos de origen y otras historias del pueblo bora. DIGEIBIRA. Ministerio de Educación. Lima. 2017.

Roberto Zariquiey y Wilton Odicio

Relatos orales kakataibo. Nun baban bëchikën ´unanti kakataibonën bana. Historias y cuentos kakataibo para que aprendan nuestros hijos y nuestros nietos. DIGEIBIRA. Ministerio de Educación. Lima, 2017.

Yesica Patiachi Tayori

Relatos orales harakbut. DIGEIBIRA, Ministerio de Educación, Lima, 2015.

Autores varios

Willakuykuna. Qichwachaw ñawintsaashun. Nuestros relatos 1. Qichwa. DIGEIBIRA. Ministerio de Educación. Lima, 2016.