

BESTIARIO DE VENEZUELA:

**Revisión de mitos y leyendas venezolanos
a la luz de los estudios del símbolo**

**María de Aguiar • Paulina Aguilar • Albany Ascanio • Gabriel Betancourt •
Natalia Bustos • Karen Carrillo • Ana Gil • Fátima Gouveia • Mariett Hamilton
García • Carlos Magallanes • Jorge Marrón • Jimena Morales Fuentes •
Betzabe Mundarain • Grisell Ocando • Sophia Rivas • Víctor Solórzano • José
Valdivieso**

Edición: Diego Rojas Ajmad

Ciudad Guayana, agosto de 2023.

PRESENTACIÓN

Durante las últimas décadas del siglo XX, y las que hemos vivido del XXI, la ciencia y la investigación en general ha mostrado un inusitado interés en posar su mirada en temas, hechos y fenómenos que usualmente no tomaba en cuenta por considerarlos triviales y de poca valía. Así, las metáforas, antes consideradas como simples adornos de la lengua, tema de insustanciales clases de literatura, son vistas ahora como fundamentales herramientas cognitivas que son capaces de moldear nuestro pensamiento y realidad. De la misma forma, chistes, piropos, fotonovelas, dichos y refranes, lo kitsch, los memes, entre muchos otros elementos de lo fragmentario y transitorio, han pasado a ser centro de atención en diversas investigaciones.

Lo mismo ha ocurrido con los mitos. De ser considerados fantasiosos relatos, entretenimiento para niños o fase prerracional de la humanidad (en filosofía se insiste en el llamado “paso del mito al logos” como superación de la infancia del pensamiento), los mitos ahora son vistos como discursos simbólicos donde se esconden grandes verdades sobre el ser y la existencia.

Esta nueva perspectiva sobre el mito, camino abierto por Jung, Gadamer, Campbell, Victoria Cirlot, entre otros, nos permite entender los relatos míticos como un discurso hecho con intuiciones, con un conocimiento que se ha perfeccionado a través de los siglos y que ha logrado entrever lo esencial de la existencia y del mundo trasvasado a símbolos. Visto así, un mito es una suerte de mensaje en una botella que se lanza al mar de los tiempos y en cuyo contenido podemos hallar expresados valores sociales, consejos para el “cuidado de sí” y ejemplos de lo que nos separa o nos une con la armonía de la vida y el universo.

Esta manera de entender los mitos como relatos simbólicos que codifican valores individuales y sociales fue la que nos guio en el transcurso de la materia electiva titulada “Los trazos del mito en los productos de la cultura contemporánea”, dictada en la UCAB Guayana durante el semestre 202325 (abril-julio, 2023).

Acompañado de un entusiasta grupo de estudiantes de Comunicación Social, reflexionamos acerca de lo que es un mito, leímos varios mitos griegos para tratar de entender cómo se conforma su discurso, su significado y su presencia en la cultura de hoy, y además nos pusimos el reto de estudiar mitos y leyendas de nuestro país para tratar de entender qué querían decirnos estos relatos a los venezolanos de hoy.

Florentino y El Diablo, los Momoyes, El Silbón, María Lionza, el Dr. Knoche y El Chivato son seis relatos míticos y leyendas de la historia venezolana que se estudian en este libro. Cada uno de estos trabajos son el resultado de ese maravilloso recorrido por la investigación que emprendimos durante este semestre, todo bajo el marco del programa “Fórmulas Innovadoras de Investigación en el Aula”, guiado por el Centro de Estudios Regionales Joseph Gumilla de la UCAB Guayana.

Sirva este libro para estimular el estudio de los mitos y sus símbolos en la región Guayana como una de las tantas vías para entendernos a nosotros mismos.

Prof. Diego Rojas Ajmad

UCAB Guayana, agosto de 2023.

ÍNDICE

Presentación	2
Entre cuatro y maracas el Diablo también canta	5
Los momoyes: los duendes de los Andes venezolanos	17
El silbido del Llano	32
María Lionza: el corazón de la cultura venezolana	47
El momificador: Dr. Knoche	60
El Chivato	71

Entre cuatro y maracas el Diablo también canta

Gabriel Betancourt (gibetancourtm@gmail.com)

Víctor Solórzano (victorsolorzanoarenas@gmail.com)

Carlos Magallanes (magallanesc045@gmail.com)

En la zona del llano de Venezuela existen una serie de mitos y leyendas que no solo forman parte de la cultura, sino que también buscan explicar costumbres, actitudes y experiencias vividas de esa zona del país. Cuando pensamos en los Llanos, se vienen a la mente la sabana, caballos, vacas, hatos, calor, cielo despejado, contrapunteos, sombreros, botas y camisas de cuadros. Pero hay un relato en particular que muestra estas características típicas del llanero, así como también dejan una enseñanza sobre la forma en la que el mundo entiende el concepto de las luchas entre el bien y el mal. Se trata del mito de Florentino y el Diablo.

En él se observa la batalla entre un famoso jinete y coplero llamado Florentino que se percata de un hombre vestido de negro que lo seguía una noche mientras iba para una fiesta. Al llegar al lugar, esta persona lo reta a un contrapunteo, el cual acepta. En medio de la discusión, Florentino se da cuenta que el hombre es el Diablo y si pierde tenía que darle su alma. Pasaban las horas y ambos seguían de pie, contrapunteando, pero justo cuando salió el sol el llanero logró vencerlo, ya que mencionó a las Tres Personas Divinas en su último turno.

De esta forma, evitó que su contrincante se saliera con la suya y conservó su alma. Es importante mencionar que este relato ha tenido diversas modificaciones a lo largo del tiempo debido a orientaciones que le dan otros

autores, como el caso de Alberto Arvelo Torrealba, famoso poeta, ensayista, educador, diplomático y abogado venezolano. En 1940 se basó en los relatos que escuchó sobre este mito para escribir su versión, la cual fue publicada diez años después. Este poema no debe ser confundido con el mito en sí, ya que son dos cosas totalmente distintas.

El historiador Leonardo Ruíz Tirado menciona en un documental producido por el Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela, que el llano no podría entenderse sin la copla. La famosa leyenda no tiene un espacio temporal determinado en el que se haya empezado a escuchar, pero algunos estudiosos la sitúan luego de las gestas independentistas comandadas por Simón Bolívar, Páez y compañía.

A pesar de parecer extraño que un relato pueda permanecer en la cultura de un país o de una zona en específico por tanto tiempo, es normal que suceda. Esto se debe a que simplemente se difunden a través de generaciones, es decir, no tienen un autor como tal, sino que dependen de los pobladores para que llegue a una mayor cantidad de personas. En especial si se trata de cuentos que traen consigo explicaciones a algún fenómeno.

Para muestra un botón: la mitología griega, romana, egipcia, entre otros casos. En ellos se puede evidenciar el inicio de algunas civilizaciones y el sentido que le daban, desde su punto de vista, a los sucesos que hoy tenemos certeza de su razón de ser, como la lluvia, los tsunamis o cualquier otro evento natural por mencionar algún ejemplo.

Este mito no escapa de esta realidad, ya que intenta explicar la naturaleza del llanero, con las características que lo diferencian del resto del país. Además, habla de situaciones que se dan normalmente en el Llano. Fiestas, contrapunteos, coplas, jinetes, entre otros aspectos.

En el duelo también se mencionan aspectos de la naturaleza, así como también alardes personales por parte de los involucrados, quizás una de las partes principales de la copla. En pocas palabras, dejar mal a tu rival para lograr vencerlo y humillarlo. Por otra parte, involucra refranes típicos de la cultura llanera y personajes religiosos, que al final terminan decantando la balanza a favor de Florentino.

Esto se puede entender mejor con el testimonio que dio el músico y poeta Guillermo Jiménez Leal en el documental mencionado al comienzo, que también lleva por nombre Florentino y el Diablo: “Cada coplero tiene su objetivo con su disputa. Ese objetivo claramente es ganar y lo hace el que tiene mejores versos en términos de coplería llanera, el más contundente, el más gracioso. El que pone el público a su favor, ese es el ganador”, describió.

Al escuchar sobre este mito, puedes compararlo con una canción del famoso rapero venezolano Canserbero, que lleva como nombre “Es Épico”. En ella se observa cómo el personaje principal (en ese caso Can) entra al infierno e inicia una pelea de rap con el Diablo, lo que podría tener el mismo sentido que un contrapunteo, solo que hablando de culturas musicales que podrían guardar relación en cuanto al método, pero en forma y tema son distintas.

Este producto podría ser fácilmente perdurable en el tiempo, ya que es una crítica social que habla sobre distintos temas no solo del venezolano, sino también de algunos personajes de la historia internacional. Por otra parte, sirve para entender un contexto complicado en la Venezuela que vivió el rapero, concepto que formó parte importante de sus motivaciones para escribir canciones.

En estas letras plasma su concepto de la muerte y del infierno, el cual no significa que esto sea así de forma definitiva. Simplemente fue su punto de vista o lo que quiso plasmar en su arte. Las personas buscan respuestas a crisis existenciales que surgen a lo largo de la vida y esto puede ser punto de partida para proliferación de mitos, solo necesitan combinarse una serie de características para que se mantengan en el tiempo, como atemporalidad, identificación por parte de una población y algún hecho llamativo.

El aspecto musical de la región toma importancia en este tipo de relatos, ya que forma parte del desarrollo del mismo y tiene un sitio esencial en la cultura llanera. Además, los contrapunteos requieren la presencia de dos personas para que se puedan llevar a cabo. Jiménez Leal también hace referencia a esto en el documental: “No existe un coplero sin el otro. Siempre es un diálogo, es una disputa entre dos personajes y la literatura es el elemento con el cual ellos van a discutir sobre un tema determinado que lo fijan antes o lo hace la circunstancia misma”.

En el caso de este mito, se trató de un tema que se dio mediante la circunstancia. Ellos fueron llevando la discusión hasta que pasaron por donde quisieron.

Manifestaciones de Florentino y el Diablo

Florentino y el Diablo es uno de los relatos míticos que más perduran a lo largo de la cultura popular venezolana, sobre todo, en el llano venezolano. Aunque no tiene un autor, como todo mito, este ha sido parte fundamental para la creación de otros productos. Obviamente el más emblemático es la adaptación que realizó Alberto Arvelo Torrealba a mediados del siglo XX.

Para Arvelo Torrealba el Diablo era un indio que vestía ropa negra y un sombrero pelo'e guama. Por su parte, Florentino era el mejor y valiente jinete de Venezuela. Ambos se encontraron y se enfrentaron en un contrapunteo. Si el Diablo ganaba se llevaba el alma de Florentino, pero sucedió todo lo contrario.

Este relato es el reflejo de la lucha entre el bien y el mal. También trata de demostrar lo recio de los hombres del llano venezolano. Muchos de los mitos que perduran a lo largo de la vida, mucho más en Venezuela, tratan de demostrar la lucha del ser humano con las adversidades de la vida.

Lo más importante de Florentino y el Diablo es que se ganó un puesto en la cultura no solo popular del país sino literaria. Esta expresión ha servido como ejemplo a muchos productos desde canciones hasta documentales.

Al menos se tienen más de 30 versiones populares de este mito. Muchas veces modificadas por el mismo escritor, pero otros artistas decidieron también

realizar sus propios escritos, más que todo musicales. Es necesario destacar que existen más adaptaciones, pero no son oficiales; otras se mantienen en los pueblos del llano, recreaciones de la leyenda o incluso recopilaciones.

Las expresiones más conocidas son:

- Cantata Criolla: esta obra musical fue escrita por Antonio Estévez y se estrenó en 1954. Está basada en el poema de Florentino y el Diablo. También es conocida como “Florentino el que cantó con el Diablo”.
- En 1965, José Romero y el Carrao de Palmarito, Juan de los Santos, grabaron el poema como pieza musical. Ellos le dieron vida al Catire en Florentino y el Diablo.
- Las presentaciones en vivo de Florentino y el Diablo continuaron y para los 80s nuevos cantantes asumieron la responsabilidad que dejó el Carrao y José Romero. Los protagonistas fueron: Luís Porte como el Catire, Florentino, Braulio Palma como el Diablo.
- Posteriormente a principios de este siglo, específicamente en el 2000, se filmó una película que tuvo actores principales: José Torres que hizo del Diablo, Pastor González como Florentino.

Curiosidades de Florentino y el Diablo

Del mismo modo como la obra es rica en expresiones literarias, también se mantiene en la cultura del llano venezolano, pero no solo eso sino que el escenario donde se enfrentaron Florentino y el Diablo es donde Ezequiel Zamora

ganó la batalla contra el ejército centralista. Para muchos historiadores no es casualidad que Alberto Torrealba decidió que este contrapunteo se llevara a cabo en Santa Inés, justo donde se desarrolló esa batalla.

Otro aspecto a destacar es que el mismo relato mítico Florentino y el Diablo lo revivió el gran Rómulo Gallegos en la novela Cantaclaro. Eso es reflejo de que este mito vive y perdura entre los venezolanos, sean de la región que sea. Y con eso se puede hacer una comparación con lo que viven las personas en la cotidianidad.

Tampoco es casualidad que muchos escenarios que se describen alrededor de esta confrontación pertenecen a la historia venezolana. Es por ello que es necesario destacar que está muy arraigado en nuestro país.

En la era moderna otra adaptación o similitud que se desarrolló, como se explicó anteriormente, fue la canción “Es Épico” de Canserbero. Es más, tiene mucha similitud solo que en este caso el cantante está en el infierno y reta a Satanás a una batalla libre, que tiene similitud a un contrapunteo. Canserbero busca regresar al mundo de los vivos, si no se quedará por todos los malos actos que cometió.

Otro dato curioso es que en los años 90 el gobernador de Barinas, Cartay Ramírez, inauguró la avenida Alberto Arvelo Torrealba como homenaje a este famoso escritor. Asimismo, el poeta tiene su propia estatua en la propia avenida. Eso destaca la influencia de Torrealba en la cultura literaria y mucho más con ese poema de Florentino y el Diablo, porque hasta nuestros días ese relato sigue

presente en nosotros. Y aunque el propio mito no tiene autor, las adaptaciones surgen a partir de lo que desarrolló Torrealba.

Detrás del mito, el significado de Florentino y el Diablo

Varias cosas se pueden sacar del enfrentamiento del “Catire quitapesares” y el señor de las tinieblas. Primero que todo, la representación de la lucha entre el bien y el mal. Florentino lucha contra el diablo al igual que Jesucristo.

Un David contra Goliath, un Ulises contra los dioses. El enfrentamiento entre el humano y el diablo nunca es físico, sino una batalla intelectual que se da en el plano metafórico y simbólico.

La viva representación de que nuestra mejor arma ante la adversidad es el ingenio, que no hace falta ser un todopoderoso para darle cara los problemas grandes que nos pone la vida. En ese sentido, Florentino se parece mucho a Ulises, su mayor activo ante el peligro es su valentía y su mente.

El argumento del Diablo en cada estrofa y verso del contrapunteo son preguntas sobre la vida y muerte, sobre todo de cómo la segunda siempre termina ganando. Ante ese dilema, que parece imposible para cualquier mortal, el poeta del llano siempre responde a cada pregunta con unos versos que hacen referencia a la capacidad del hombre de sobreponerse a lo que parece imposible.

Mientras Florentino le demuestra a su rival que la resiliencia es más que lo impuesto por el destino, el indio vestido de negro contraargumenta con fatalismo y oscuridad. Incluso el hecho de que sea el diablo el que toque las maracas se puede interpretar que el regente del infierno es que lleva el compás del combate.

Las maracas son un instrumento que usaban los indígenas en ritos ceremoniales y que marcan el compás de una melodía, esto quiere decir que llevan y dictan el tempo de la composición ¿Cómo se relaciona con el Diablo y su papel en la batalla de Florentino? La conexión está en que el Diablo siempre se muestra en control del intercambio de versos.

Siempre muestra lo que parece ser una seguridad de que el alma de Florentino ya está en sus manos, solo por el hecho de ser quien es, un ser que está por encima de la vida y que rige la muerte.

En contraparte, Florentino toca el cuatro, esa pequeña guitarra representativa del llano. Podemos asociar esto a la libertad e ingeniosidad que transmite El Catire. Ahora, siguiendo con el significado del mito, el mensaje principal del cuento es que no importa a qué nos enfrentemos, siempre podremos superarlo con nuestra capacidad de inventiva y determinación. Como dice el dicho de los llanos: “Somos del tamaño del problema que se nos presente”. Está en nuestro ADN luchar por nosotros mismos, desde la primigenia del hombre.

¿Si un llanero que dedicó su vida a la copla y la parranda le pudo ganar al mismísimo satanás, porque yo no puedo superar las adversidades de mi vida? Esa es la pregunta que te queda con la lectura del mito.

Ese mensaje inicial, esa reflexión, es lo que hace que la batalla entre el humano y el demonio siga tan vigente, es un golpe en la mesa de la desdicha y que alza a la esperanza como protagonista entre la tiniebla.

Por eso tiene sentido que el lugar de la historia sea los llanos venezolanos, donde reina la gallardía y el “echar pa lante”. Una tierra donde José Antonio Páez le plantó cara al diablo, representado por un batallón de más de 1.000 españoles con solo 200 lanceros, algunos textos dicen que poco más de 100, que andaban en caballos sin montura, pantalones a medio pelo, sin camisa y una pobre lanza.

Una tierra donde el llanero es una representación del caballero medieval en Sudamérica. En vez de una brillante armadura, tienen un sombrero de paja, un corcel sin vestimentas, en vez de una brillante espada, tienen un cuatro o un machete y en vez de un duelo de espadas, tienen el contrapunteo.

Por eso si alguien debía hacerle frente al regente del peor lugar del universo, debía ser alguien tan regio y valiente como un llanero, que no le tiene miedo a los espantos ni a la noche del llano.

Florentino representa todo eso, la cultura del llano, desde su forma de ser hasta cómo afronta los desafíos; es la viva imagen del llanero. Ahora, la historia del llano

con el diablo no es solo con el mejor coplero que han visto las llanuras, sino que también hay otros personajes se la han visto con el señor de las tinieblas.

Una de las leyendas más famosas de esos lados es la de Juan Machete, un capataz que vendió su alma al diablo para tener tierras y riquezas, solo que, a diferencia de Florentino, cayó en su lucha personal con Lucifer.

Incluso, la mayoría de ánimas y espantos venezolanos tienen su génesis en esta peculiar y distintiva zona del territorio nacional.

Por eso, otro de los significados que puede estar detrás del mito de Florentino y el Diablo es ser una radiografía y un homenaje a los llanos venezolanos. Barinas, Guárico, Apure, Portuguesa, Cojedes, Anzoátegui y Monagas son los estados que representan el llano, esas tierras indómitas donde primero aprender a arrear un caballo antes que a leer.

Esa tierra donde aprendes a hablar con coplas y a masticar chimó antes que chicle. Por eso el mito es una alegoría a todo eso que representa el llanero, ese caballero con vestiduras de vaquero que se quedó a mitad de camino entre uno y otro.

Por último, está la interpretación que le da su humilde servidor al mito. Florentino y el Diablo significa la eterna batalla con uno mismo, el debate entre vivir o morir. Albert Camus decía que el mayor desafío de la filosofía era el suicidio, el decidir no quitarnos la vida cada día.

Florentino se rehúsa con toda su humanidad a dejarse vencer por la muerte, a que su alma deje de ser suya. Florentino es esa chispa de perseverancia y esperanza que provocamos cada vez que decidimos levantarnos para afrontar un nuevo día.

Porque nuestros problemas los representa el Diablo, ese mar de incertidumbre y obstáculos que parecen imposibles de superar, ese final inevitable. Esa lucha a verso limpio es un monólogo interno con nosotros mismos y nuestras ganas de continuar en la rutina de lo absurdo.

Cada estrofa y respuesta que damos a las preguntas del oponente, son un motivo más para seguir. Mientras que evitamos caer en las campanas de las maracas, nuestro cuatro suena las cuerdas para recordarnos las vibraciones de la vida misma, cada acorde nos despierta de la hipnótica percusión del más allá.

El momento en el que Florentino espera al amanecer para invocar a las tres divinidades y desterrar a la muerte, puede ser una metáfora de cómo el sol siempre nos salva para despertarnos en la mañana y no perdernos en la densidad de la noche.

Porque hay más allá de la pelea entre el bien y el mal, está la pelea interior con nuestro inconsciente deseo de que todo termine, de que nos clavemos el puñal de la desidia. Pero, ante todo, Florentino nos enseña que no hay rival tan poderoso como para extinguir la llama de la vida y que no existe oscuridad tan infinita que no termine cuando sale el sol.

Los momoyes: los duendes de los Andes venezolanos

Betzabe Mundarain (betzabemundarain@gmail.com)

Grisell Ocando (grisellocando@gmail.com)

Sophia Rivas (sophiact96@gmail.com)

Los momoyes son duendes, entidades mitológicas que se remontan a la época prehispánica, cuando las culturas indígenas de Venezuela creían en la existencia de seres sobrenaturales vinculados con la naturaleza y los fenómenos cósmicos. Estos seres, a menudo considerados protectores de la tierra y sus habitantes, fueron integrados a la cosmovisión de los indígenas y se convirtieron en figuras esenciales en sus creencias y rituales. Con la llegada de los conquistadores españoles, se fusionaron las creencias indígenas con las tradiciones europeas, dando lugar a nuevas narraciones mitológicas. Así, los momoyes adoptaron características de los duendes europeos, criaturas diminutas con habilidades mágicas y una predilección por la travesura.

Culturas indígenas en diferentes regiones de Venezuela tienen sus versiones del momoy, un ser mítico que suele asociarse con la muerte, la venganza y el castigo divino. Aunque la imagen y las historias varían según la región y las comunidades, se pueden encontrar elementos comunes en sus descripciones, como su apariencia fantasmal, su capacidad de volar y su relación con la naturaleza. Al analizar el mito, se puede reflexionar sobre las conexiones entre la historia, la cultura y la imaginación en Venezuela y en el mundo.

En este ensayo ahondaremos en la historia y tradición detrás de esta figura mítica, enfatizando en los elementos comunes que se pueden encontrar en su descripción y cómo estos elementos se aplican a la identidad cultural de algunas de las regiones donde se encuentra.

Se describe comúnmente como un ser fantasmal, que viste ropas oscuras y un sombrero. Se dice que tiene la habilidad de volar, y que suele aparecer en momentos de peligro. En algunos casos, se afirma que puede tomar la forma de un animal, como un búho o un murciélago, y que su presencia está relacionada con la naturaleza. En muchas comunidades, se dice que el momoy es un agente de justicia divina, que persigue a aquellos que han cometido actos malvados o que no respetan las leyes naturales.

El momoy, al igual que muchas figuras mitológicas y folklóricas, es un ejemplo de cómo la imaginación y los aspectos culturales se combinan para crear historias que se transmiten de generación en generación. A través del mito del momoy, se pueden encontrar elementos que representan las diferentes cosmovisiones que existen dentro de las comunidades que lo veneran. Este mito, por tanto, sirve como espejo de las realidades de estas comunidades, y es un ejemplo de la importancia que la cultura y la imaginación tienen en la construcción de la identidad.

Por ejemplo, en algunas regiones, el momoy se asocia a veces con la figura de un "justiciero místico", cuya presencia trae consigo una retribución divina contra aquellos que han infringido la ley. Esta noción de la justicia y la retribución divina

puede estar relacionada con la cosmovisión de algunas de las culturas indígenas que poblaron Venezuela antes de la llegada de los europeos.

Tiene diversas enseñanzas según la región y la cosmovisión de cada comunidad donde se venera. En algunas regiones, se considera al momoy como se dijo anteriormente como un agente de justicia divina que persigue a aquellos que han infringido la ley, lo cual puede reflejar la importancia de la justicia y la ley dentro de esas comunidades. En otras regiones, el momoy está asociado a la protección de la naturaleza y el agua, lo que puede enseñar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. En general, el mito del momoy invita a la reflexión sobre temas como la justicia, la naturaleza y la espiritualidad, y puede ser una herramienta educativa para transmitir valores culturales y enseñanzas importantes a las nuevas generaciones.

Los mitos de momoyes son una parte importante de la cultura venezolana. Representan la fertilidad y la abundancia. Se dice también que es una diosa de la tierra que vive en una cueva en la montaña, protectora de los campesinos y los agricultores, responsable de la fertilidad de la tierra.

Los mitos de momoyes también incluyen la creencia de que ellos son los responsables de la lluvia y la cosecha. Se dice que cuando ellos están contentos,

llueve y la tierra se vuelve fértil. Cuando están enojados, la tierra se seca y no hay cosecha. También, incluyen la creencia de que son los responsables de la salud y la enfermedad, cuando están contentos, la gente está sana y cuando están enojados, la gente se enferma. Esta creencia se ha transmitido de generación en generación. Incluyen la creencia de son los responsables de la buena suerte y la mala suerte.

Son una forma de contar historias tradicionales que se transmiten de generación en generación.

En los mitos de los momoyes destacan historias que tienen una variedad de temas, desde la creación del mundo hasta la lucha entre el bien y el mal. Estas historias tienen una variedad de enseñanzas, como:

- La importancia de la familia: Muchos de los mitos momoyes venezolanos se centran en la familia y la importancia de mantener unidos a los miembros de la misma. Esto se refleja en la forma en que los personajes se ayudan entre sí para superar los desafíos que enfrentan.
- El poder de la amistad: Muchos de los mitos momoyes venezolanos también destacan el poder de la amistad. Esto se refleja en la forma en que los personajes se ayudan entre sí para superar los desafíos que enfrentan.

- La importancia de la perseverancia: Muchos destacan la importancia de la perseverancia. Esto se refleja en la forma en que los personajes no se rinden ante los desafíos que enfrentan y siempre buscan una solución.
- La importancia de la bondad: Muchos de los mitos momoyes venezolanos destacan la importancia de la bondad. Esto se refleja en la forma en que los personajes siempre buscan ayudar a los demás y tratan de hacer el bien.
- La importancia de la creatividad: Muchos de los mitos momoyes venezolanos destacan la importancia de la creatividad. Esto se refleja en la forma en que los personajes siempre buscan soluciones creativas para los desafíos.

Un claro ejemplo se evidencia en la presencia de duendes se puede ver en la película animada de **Blancanieves y los siete enanitos**. Los personajes de Doc, Gruñón, Estornudón, Dormilón, Tímido, Tontín y Feliz, tienen personalidades muy distintas entre sí, sin embargo, todos trabajan juntos hacia el mismo objetivo: proteger y ayudar a la princesa a toda costa. Ofrecen refugio y seguridad en momentos de peligro y, a pesar de sus diferencias, se hacen amigos cercanos de Blancanieves. Los enanitos demuestran las características típicas de los duendes por su compromiso con un propósito común, su solidaridad y su determinación para enfrentar adversidades.

La honestidad es una de estas moralejas, ya que los enanitos son sinceros en todo momento y no dudan en contarle la verdad a Blancanieves, aunque esta pueda ser dolorosa. La gratitud es otro valor que se destaca en la película, ya que

siempre está agradecida con los enanitos por su ayuda y protección durante su estancia en la cabaña en el bosque.

El valor de la amistad y el apoyo es otro tema importante en la película. Los enanitos se convierten en amigos cercanos de Blancanieves, a pesar de ser diferentes entre sí, y cada uno de ellos demuestra su amistad y apoyo en cada situación difícil. Asimismo, también se destaca la perseverancia en la película, ya que los personajes nunca renuncian en su objetivo de proteger y ayudar.

Finalmente, la generosidad es otro valor que se destaca en la película, ya que los enanitos ofrecen su hogar y su amistad a Blancanieves sin esperar nada a cambio.

De esta manera, la película aborda las características esenciales que definen la presencia de los duendes momoyes, tales como su apariencia, actitudes y esencia, que contribuyen a la trama principal de Blancanieves. Además, la película también se enfoca en mostrar el ambiente natural en el que habitan los enanitos, que es un entorno protegido y aislado rodeado de naturaleza, lo que les da aún más importancia y resalta su conexión con el mundo natural.

Son descritos como seres diminutos, con aspecto juguetón y curioso. Se dice que habitan en los bosques, selvas y montañas, siendo invisibles a los ojos de los humanos, a menos que estos sean merecedores de su confianza. Su tamaño pequeño les permite moverse rápidamente entre la vegetación, y su naturaleza juguetona los impulsa a esconderse y hacer travesuras a los desprevenidos viajeros.

Aunque suelen ser inofensivos, los momoyes pueden enseñar lecciones importantes a aquellos que se encuentran con ellos. En diversas leyendas, se les atribuye la capacidad de guiar a personas perdidas hacia el camino correcto, siempre y cuando estas muestren respeto y gratitud hacia la naturaleza. Se dice que quienes maltratan el entorno o actúan con malas intenciones pueden atraer la ira de los momoyes, enfrentando travesuras y desafíos hasta que rectifiquen su comportamiento.

Relación del mito momoyes con duendes de jardín

Los seres conocidos como "gnomos" son reconocidos por su función de proteger el entorno natural y a quienes lo habitan. Por lo general, se encuentran en el jardín, ya que su objetivo es cuidar y custodiar la casa y sus alrededores. Según

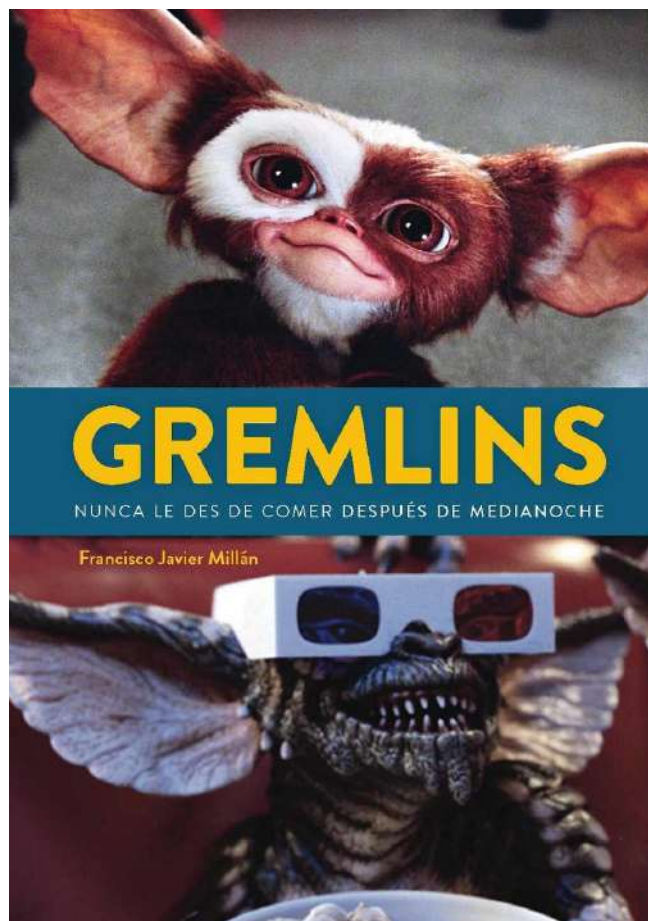
Clarín (2020), “tienen poderes mágicos que habitan en los bosques. Que tienen un alma atrapada en las estatuas. Que pueden proteger o perjudicar a sus dueños según el trato que reciben. Que custodian los hogares y más”.

Es importante destacar que existen diferentes opiniones en cuanto a la utilización de estos

seres. Para algunos, estos representan energías positivas, mientras que, para otros, pueden generar inquietud y conflicto.

Duendecillos británicos otras culturas y creencias

Gran parte de las personas que conocemos la palabra *Gremlins* la asociamos por la gran película taquillera de 1984 catalogada como de terror y comedia, esta película se sitúa en Estados Unidos en una Navidad un hombre decide comprarle un regalo a su hijo y encuentra el regalo perfecto en una chatarrera. Le gustó una criatura que tenía el anciano dueño de la chatarrera, pero este no estaba convencido de venderle la criatura ya que requería de grandes cuidados; sin embargo, logra comprársela al nieto del anciano porque necesitaban el dinero.

Es así que llega a su nuevo hogar esta criatura llamada Gizmo, muy pequeño y peludo y de ojos grandes. Esta criatura debía tener un cuidado especial: no se podía mojar, no debía estar en contacto con la luz y no había que darle de comer después de la media noche. Si se moja, salen de él varias bolitas de pelo que crecen y se convierten en criaturas iguales a Gizmo pero con diferentes personalidades desagradables y destructivas. La película transcurre en que estas criaturas quieren hacer daño a toda la ciudad y a las personas que habitan en ella. Los responsables trataron de exterminarlos y lo logran quedándose solo con Gizmo y lo devuelven con el anciano donde nunca debió de salir.

Esta gran historia fue creada por el popular escritor Roald Dahl autor también de *Charlie y la fábrica de chocolate* y *Matilda*. Para crear la historia de *Gremlins* se basó en leyendas de pilotos de aviación donde estas criaturas eran las culpables de dañar los motores de los aviones que se pilotaba.

En estas aventuras narradas se hace referencia al mito de la fuerza aérea británica y de los alemanes que no se salvaron de las travesuras de estos duendes todas las fallas de los motores eran culpables esas pequeñas criaturas y que como hemos visto anteriormente se puede deducir que estaban muy molestas estas criaturas por ver tanta muerte y destrucción en ese momento de la Segunda Guerra Mundial y que además afectaba la naturaleza, le hacían estos a los motores para que de alguna forma se detuvieran. Según el portal web rtve.es, "el personaje de Murray Fitterman, interpretado por Dick Miller en la película, hace mención a esta misteriosa mitología".

De aquí se inspiró Dahl para escribir esta gran historia y es que antes de dedicarse a la escritura realizó su servicio militar en el escuadrón 80 de la RAF en el medio oriente este vivió un momento de miedo y terror por un aterrizaje forzoso

en el desierto occidental de Egipto y que pudo terminar con su vida, concluyó que este acontecimiento había sido causado por un Gremlin.

Se creó una superstición entre los pilotos que cuando surge algún fallo en alguna maniobra le echaban la culpa a los “*duendecillos de Gran Bretaña*”, mitos que se escuchaban desde hace siglos y que comentaban que estas criaturas destruían todo. Otros, por el contrario, utilizaron a los Gremlins como mascota de buena suerte, lo utilizaban los aviadores de la fuerza aérea cuando se enfrentaban contra los alemanes.

Según Alfred López, en el blog 20 Minutos, nos dice que la primera aparición de estas criaturas fue en el siglo XV en varios lugares de Inglaterra y no solo allí sino

en otros países como Irlanda y Escocia culpan a los Gremlins de todo lo que sale mal y de la mala suerte en el trabajo.

Se ha incorporado este mito en otras áreas como en la Fórmula 1: si surgen algunos problemas mecánicos de electricidad o de la caja de cambios utilizan la palabra *gremlin* para hacer referencia a estos problemas. Esta palabra también se utiliza en los problemas de las editoriales o imprentas cuando surgen errores de ortografía o de tipografía, aunque se hayan revisado muchas veces el texto estos inconvenientes surgen momentos antes de la impresión.

Vemos cómo los duendes están presentes en el mundo con diferentes mitos e historias y que de alguna manera forman esa cultura y creencias de un país; lo que sí estamos seguros es de su gran temperamento y personalidad, que influyen en nosotros de alguna manera y que debemos tener cuidado de ellos y respetar.

Los duendes y Los Pitufos

Todos alguna vez hemos visto la serie animada o la película de Los Pitufos; estos son unas pequeñas criaturas de color azul muy parecidos a los duendes que viven en una aldea muy lejos y apartada de los pueblos y ambientada en la edad media. Estas historias son protagonizadas por muchos pitufos, pero el protagonismo son de 7 de ellos que viven muchas aventuras.

Se cuenta que esta historia está inspirada en un hecho real que vivió su autor. “Peyo” cuenta que cuando era solo un niño de 9 años vivió una experiencia que lo dejó impactado: tuvo contacto con pequeñas criaturas muy parecidas a los Pitufos de su historia, todo esto se dice que sucedió en un bosque de Estados Unidos y de allí creó esta famosa historia.

Se dice que su color azul que los caracteriza es porque hace referencia a los sermones medievales donde iban las almas de los niños que no eran bautizados y no llegaban al cielo, también se le hace referencia que son satánicos por escenas donde hacen referencia a rituales. Por mucho tiempo en varias ciudades se decía que los niños que tenían estos muñecos de los Pitufos estaban poseídos, cobraban vida y atormentaban a los niños en sus recámaras; muchas historias malignas envuelven a los Pitufos.

Por otro lado, se dice que en los Pitufos están representados los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, egoísta, lujuria, envidia, ira y pereza.

Vemos cómo los duendes son representados como esas criaturas mágicas en diferentes países y culturas a través de cuentos infantiles, normalmente estos son descritos como criaturas pequeñas y que pueden ser malos o buenos.

Influencia cultural y tradiciones actuales

A pesar de que los momoyes son considerados una leyenda, su presencia sigue siendo palpable en la cultura venezolana. En las zonas rurales y en las comunidades indígenas, estas criaturas míticas continúan formando parte de las tradiciones y creencias de la población. Incluso en las áreas urbanas, la leyenda de los momoyes ha sido transmitida de generación en generación como una forma de preservar el patrimonio cultural y mantener vivas las raíces históricas del país.

En algunas festividades y celebraciones, especialmente durante el carnaval y otras fechas festivas, se realizan representaciones teatrales y danzas que evocan la presencia de los momoyes. Estas manifestaciones artísticas conectan a las comunidades con su pasado ancestral, reafirmando su identidad cultural y su respeto por la naturaleza.

¿Por qué una leyenda como la de los Momoyes ha resistido el paso del tiempo y sigue vigente en la cultura venezolana? La respuesta radica en la profunda conexión entre el ser humano y la naturaleza, un vínculo que ha prevalecido a lo largo de la historia. Los momoyes personifican la fuerza y el espíritu de la naturaleza, recordándonos nuestra responsabilidad de cuidar y proteger el medio ambiente.

Además, la leyenda de los momoyes sirve como un recordatorio de la importancia de la convivencia armónica entre los seres humanos, la naturaleza y los seres que nos rodean. A través de la narrativa de los momoyes, se nos enseña que nuestras

acciones tienen consecuencias y que debemos vivir en armonía con nuestro entorno para evitar consecuencias negativas.

A medida que el mundo avanza y las sociedades cambian, es crucial preservar las tradiciones culturales y mitológicas que nos definen como pueblo. Los momoyes representan un legado valioso que ha sido transmitido oralmente durante siglos, y su preservación debe ser una prioridad para las futuras generaciones.

Para mantener viva la leyenda de los momoyes, es esencial fomentar la educación y la conciencia sobre la importancia de estas tradiciones mitológicas. Se deben promover actividades culturales y festividades que celebran la mitología venezolana y sus valores fundamentales.

Además, es necesario recopilar y documentar las diversas versiones de la leyenda, así como las costumbres y rituales asociados, para proteger este patrimonio intangible.

Los momoyes, criaturas míticas que fusionan la rica historia indígena con las tradiciones europeas, representan un encantador encuentro místico en los rincones de Venezuela. Su presencia en la cultura y la cosmovisión venezolana subraya la importancia de la conexión entre el ser humano y la naturaleza, así como la necesidad de vivir en armonía con nuestro entorno. La preservación de la leyenda de los momoyes es esencial para mantener viva la identidad cultural del país y para transmitir a las futuras generaciones la importancia de respetar y proteger la naturaleza que nos rodea. Mientras los momoyes sigan llenando de magia las noches estrelladas de Venezuela, la tradición y el encanto de este mito ancestral perdurarán a través del tiempo.

Referencias:

- <https://cuentos.gratis/cual-es-la-moraleja-de-blancanieves/>
- <https://www.disneylatino.com/novedades/la-increible-historia-detras-de-blanca-nieves-la-primera-pelicula-animada-de-disney>
- www.clarin.com/cultura/historia-de-los-gnomos-de-jardin-cual-es-su-origen-y-por-que-dicen-que-se-mueven_0_Ae9xhbk4.html#:~:text=Según%20la%20superstición%2C%20los%20enanos,talismanes%20frente%20a%20las%20casas.
- <https://imagenzac.com.mx/virales/que-significado-espiritual-tienen-los-duendes-en-la-casa/>
- [Todos los secretos de los Gremlins, los monstruos más ¿adorables? de la historia del cine \(rtve.es\)](http://www.rtve.es/programas/los-secreto-de-los-gremlins/)
- [¿Sabías que el término 'Gremlin' existe desde mucho antes que la famosa película? \(20minutos.es\)](http://www.20minutos.es/que-sabias-que-el-termino-gremlin-existe-desde-mucho-antes-que-la-famosa-pelicula/)
- [Conoce la historia oculta de Los Pitufos ¿mito o realidad? \(sabersinfin.com\)](http://www.sabersinfin.com/la-historia-oculta-de-los-pitufos-¿mito-o-realidad/)

El silbido del Llano

Albany Ascanio (albanymascanio@gmail.com)

María de Aguiar (mariadeaguiarwork@gmail.com)

El silbón es un espectro

Hace muchísimo tiempo, en las vastas llanuras de Venezuela, se transmitía una historia que infundía temor en todos aquellos quienes la escuchaban: la historia del temido Silbón. Según el relato popular, este ser era considerado el espíritu de un hombre llamado Silvano, quien cometió un crimen atroz en contra de su propia familia, sembrando el terror en la región.

Se decía que el aspecto del Silbón era perturbador: descrito como una figura alta y delgada, vestida con harapos y sufriendo de pies deformados, compuestos por huesos rotos. Lo más distintivo de este ser era su inquietante silbido, un sonido agudo y penetrante que atormentaba los oídos de aquellos desafortunados que tuvieran el desdichado encuentro con él.

La leyenda cuenta que el Silbón deambulaba por las noches buscando a su próxima víctima. Además, su silbido se escuchaba cada vez más, y cuando se encontraba lo suficientemente cerca, esto representaba que la muerte era próxima e inevitable.

Según el mito, el Silbón se alimentaba de la culpa y el remordimiento de aquellos a quienes cazaba. Si alguien había cometido un acto atroz o había causado dolor a su familia, se decía que el Silbón acechaba en la oscuridad para castigarlos por sus pecados.

El mito del Silbón también hablaba del papel de la justicia divina en esta historia. Se decía que cuando el Silbón encontraba a su presa, los espíritus de las víctimas familiares se presentaban para juzgar las acciones del infractor. Si la culpa del transgresor era lo suficientemente grande, el Silbón los arrastraba hacia la oscuridad eterna, asegurando así la justicia divina. La gente de la región tomaba precauciones para evitar encontrarse con el temible Silbón. Se decía que el olor de la santa ruda y la lavanda era un repelente natural contra el espíritu. Además, se creía que llevar consigo un rosario o una cruz podría disuadirlo de acercarse.

El mito del Silbón, con su intrigante historia de culpa, remordimiento y justicia, ha perdurado a lo largo de los años como una advertencia moral y una historia de terror popular en Venezuela. Aunque nadie ha podido confirmar la existencia real de este ser, su leyenda sigue inspirando miedo y respeto en aquellos que han escuchado su silbido en las noches más oscuras de las llanuras venezolanas.

Su nombre viene del silbido que hace constantemente al caminar. Su tonada es la escala musical do, re, mi, fa, sol, la, si; la cual tiene propiedades siniestras. Si el Silbón está lejos las notas salen fuertes. En otra versión del mito, solo tiene ese apodo porque silbaba todo el tiempo.

Existencia del Silbón

Versión I

El Silbón fue en vida un joven malcriado que vivió en las zonas de llanos orientales; este joven llanero fue desde muy pequeño mimado y consentido por su familia, hasta llegar al punto de que todo capricho que se le antojaba se lo cumplían.

El joven adquirió el apodo de “El Silbón” porque se la pasaba todo el día silbando y vivía su día a día de cantina en cantina. Un día, mientras le servían el almuerzo, armó una rabieta porque la comida que le habían servido no era de su agrado. Por ello, arrojó la comida al suelo y se levantó gritando que él deseaba era asadura (vísceras) de venado; su padre, que lo complacía en todo, tomó su escopeta y fue al bosque a cazar el venado, pero lamentablemente su jornada no tuvo éxito y no logró complacer a su hijo.

Durante el trayecto de regreso a casa se encontró con su hijo, quien estaba borracho, este había pasado todo el día rabioso en la cantina. El padre trató de explicarle que no tuvo suerte cazando el venado, pero el joven en un acto de rabia y locura golpeó a su progenitor hasta hacerlo caer al suelo. Para rematar, allí mismo tomó su escopeta y lo mató de un tiro, para luego tomar el cuchillo de cacería de su papá. El acto fue tan repugnante y nauseabundo, que además el joven destripó como a un animal al que le dio la vida: le sacó las vísceras y entrañas, las envolvió en una camisa y las llevó hacia su casa.

Al llegar a su hogar le dio a su abuela las vísceras para que se las preparara. Cuando esta le cuestionó de dónde las había sacado, este sin ningún remordimiento le confesó que eran las vísceras de su padre y que se las había sacado porque este no había logrado cazar el venado.

La familia de Silvano, impresionada ante aquel acto de horror, lo capturó: por orden de su abuelo fue atado a un palo en el patio de la casa, luego fue torturado a latigazos hasta más no poder y posteriormente le echaron ají en sus heridas para que se retorciera aún más de dolor.

Después de aquella tortura lo soltaron y exiliaron; mientras este se marchaba le echaron el perro tureco, el cual era demoniaco. Además, su abuela le lanzó una maldición condenándolo a vivir toda la eternidad vagando por el mundo sin

descanso, cargando con los huesos de sus padres y siendo perseguido por el perro, quien le mordería los talones cada vez que lo alcance.

Tal como todos los cuentos, la leyenda del Silbón tiene diferentes versiones que intentan explicar la razón del asesinato de aquella noche, la historia del preparado de asaduras no es la única que rodea este fortuito parricidio.

Versión II

Hace mucho tiempo vivió en la zona de los Llanos de Venezuela un joven que estaba casado con una bella muchacha.

Un día, el chico descubrió a su propio padre golpeando a su mujer. Enfurecido, amenazó a su padre con mucha violencia. Pero su padre, lejos de disculparse, dijo que su mujer se lo tenía merecido. Esto hizo que su hijo, invadido por la ira, comenzará a golpearle.

Una vez que consiguió empujar a su padre y aprisionarlo en el suelo, agarró un palo y lo apretó contra su cuello. El muchacho no lo soltó hasta que se dio cuenta de que su padre había dejado de respirar. En ese momento llegó el abuelo paterno del chico y al ver lo que acababa de hacer, decidió darle un escarmiento: le ató a un árbol y le propinó numerosos latigazos en la espalda.

El abuelo frotó picante en sus heridas, y después, le soltó junto con un perro hambriento para que le persiguiera.

Desde entonces, nadie volvió a verle con vida. Bastante tiempo después, comenzaron las extrañas apariciones de un espectro que siempre aparecía de noche, y que vagaba como alma en pena. Muchos escucharon sus silbidos. Otros dijeron que llevaba a la espalda un enorme saco.

Todos piensan que en el saco el Silbón transporta los huesos de su padre. Otras personas piensan que el espectro del Silbón simplemente es el alma de una persona que permaneció sola durante toda su vida y al ritmo de sus silbidos intenta a traer compañía.

Sea cual sea la versión real del Silbón, se dice que este persigue a los borrachos, mujeriegos y trasnochadores: cuando ataca a un borracho les suele succionar el ombligo para beber el licor que este haya ingerido. A sus demás víctimas las suele desmembrar sin ninguna compasión y luego meter sus huesos dentro del saco: es por esto que hay que tener cuidado cuando se camine solo por los pueblos con una «pea» encima, o así dicen aún los pobladores de “Guanarito”.

¿Qué nos dice El Silbón?

Este mito contempla muchísimos factores que van más allá de contar una historia terrorífica de asesinatos y fantasmas. No solo tiene la intención de causar temor entre los habitantes.

Hoy en día son bastante sonados los casos en los que existe violencia intrafamiliar de algún tipo: desde los hijos hacía los padres. Y al contrario del mito, en la mayoría de las ocasiones termina en muertes trágicas. Quizá sin motivos contundentes o con muchos que intentan justificar el hecho.

Más de 274 casos de muertes fatales fueron registradas en Venezuela durante el 2020 y en la actualidad, de acuerdo con las estadísticas del Observatorio Venezolano de Violencia en el Zulia.

El término parricidio se entiende como: el acto de matar a uno o ambos padres.

Es un **crimen de una magnitud extrema** que implica el asesinato de los progenitores.

Cuando se ejecuta un crimen de tal magnitud como el parricidio, tiene un impacto significativo en varios niveles. Desde la perspectiva social, el parricidio genera conmoción y consternación dentro de la comunidad. La idea de que un individuo sea capaz de matar a sus propios padres, quienes se supone que brindan amor, protección y cuidado, es profundamente perturbadora para la sociedad en general.

Este trastorno psicológico y el acto de cometer parricidio pueden tener repercusiones sociales serias. Puede erosionar la confianza en las relaciones familiares y en la institución familiar en sí misma. También puede generar miedo y preocupación entre los demás miembros de la familia y la comunidad, ya que el hecho de que una persona sea capaz de matar a sus padres puede plantear preguntas sobre sus propias relaciones y la seguridad de sus seres queridos.

Además, el parricidio puede tener un impacto emocional y psicológico significativo en el perpetrador. La realización de un acto tan extenso de violencia y destrucción familiar puede generar sentimientos de culpa, remordimiento y desesperación. La persona que comete el parricidio puede experimentar dificultades para relacionarse con los demás y para reintegrarse en la sociedad después del crimen. En general, el parricidio es un crimen que va en contra de los valores fundamentales de la sociedad y provoca un impacto profundo tanto en el ámbito social como en el psicológico.

Después de entender que el parricidio es una de las mayores atrocidades del ser humano, comprendemos que quizá de alguna forma debían darlo a entender en aquel entonces. En consecuencia, alguien creó el mito del Silbón, quizá aprovechando las muertes en circunstancias extrañas que ocurrían en el llano o tal vez solo para crear esa enseñanza.

En el caso del mito de Edipo Rey, mucho más antiguo que El Silbón, también dejaban claro el hecho de que el parricidio (y también el incesto, pero es otro tema) es lo peor que le puede pasar al ser humano y el peor acto que se puede cometer.

Producciones en las que está presente el mito

Venezuela es un país que ama recopilar sus historias y es por esta razón que el extinto canal “RCTV” transmitió desde el 2002 hasta el 2004 una serie que retrataba todos los relatos que alimentan la cultura venezolana, llevaba por nombre “Ánimas de Venezuela”.

Uno de los capítulos más recordados del programa televisivo es el que hacía referencia a la leyenda del temido “Silbón”. Al igual que esta producción, existen muchas otras que exponen hechos violentos dentro de la familia, así como el acto del asesinato, y la más reciente de ellas es la serie española “El Silencio”, la cual puede ser visualizada por la plataforma de *streaming* Netflix, esta fue estrenada el 19 de mayo de 2023.

La serie va así: Sergio, un chico con condiciones cerebrales importantes, asesinó a sus padres arrojándolos por el balcón de su apartamento, uno seguido del otro, al no querer ser medicado por su madre y su psiquiatra de cabecera para controlar sus instintos desmedidos. Él, en un ataque de furia, la apuñaló y empujó por el balcón y luego hace lo mismo con su padre. Después de años en el correccional, prometió no hablar, sino solo para decir lo necesario. A pesar de “intentar su reinserción a la sociedad” tiene un final cíclico al lanzar a una de las policías que seguía su caso.

En parte esa es la historia que se asemeja más al mito que se conoce en las llanuras de Venezuela. El Silbón ataca a mujeriegos o borrachos, dos

características que le recuerdan a su padre, quien se dice que violó a su mamá. También tiene un cierto gusto por matar a aquellos que intenten detenerlo, como su abuelo en la versión original, que lo maldijo para que lleve un saco de huesos de por vida.

Aun así, sí existen formas de escapar de él. No todo es un mito, a veces sí puede ser real que un hombre mayor a dos metros te persiga en las calurosas noches del llano. En conclusión: la única forma de frenarlo es estar con un perro para que él escuche su ladrido y escape o los sonidos de un látigo, que le recuerde el castigo de su abuelo.

Casos reales de parricidios

Caso I

En nuestro país, solo por mencionar un caso reciente, se encuentra uno muy cerca de la ciudad de Puerto Ordaz, este ocurrió en el año 2021 en Upata, en el cual un hijo mató a su madre a machetazos, presuntamente porque no quiso prestarle dinero. El chico, luego de dos años, aún permanece privado de libertad, y todavía no se condena por el hecho, mientras los restos de la señora Yusmary fueron enterrados por su otro hijo.

La casa de la señora fue abandonada por sus familiares luego del trágico suceso. En casos como este, se generan mitos, miedos y leyendas urbanas. Probablemente los oriundos de Upata, cada vez que pasen por allí, recuerden el suceso y de vez en cuando cuenten el trágico y lamentable suceso.

Caso II

En el 2018 hubo un horroroso caso de parricidio en Puerto Ordaz, el cual fue muy conocido porque el delincuente responsable de dicho crimen era estudiante de la

Universidad Católica Andrés Bello extensión Guayana. Arturo Alejandro Moncada Duarte, alumno de la escuela de Comunicación Social, fue detenido luego de haber planificado el asesinato de su padre.

Además, un amigo suyo de 17 años lo ayudó a planear y ocultar todo para quedarse con la herencia del conocido y respetado cardiólogo de la zona.

Lo más macabro de esta historia es que el joven, al igual que El Silbón, llegó a la universidad como si nada. El estudiante se excusó con sus compañeros de clase diciendo que tenía las manos vendadas y ensangrentadas porque se golpeó sin querer, sin dar muchas explicaciones ni preocuparse por el tema. Incluso el chico invitó a todos los que se encontraba en los pasillos del campus universitario a una fiesta en su casa, ya que su papá “se había ido del país”.

Uno de los mejores amigos del joven, cuyo nombre permanecerá anónimo, alegó que Arturo era, de nuevo, al igual que El Silbón: un niño muy mimado, malcriado e inmaduro. Y que días antes del suceso, el joven estaba molesto porque su papá no lo dejaba salir a una fiesta y le dijo que debía comportarse y sacar buenas notas, y que si no lo hacía, no le daba más dinero y no lo mantenía más.

En La Patilla, uno de los portales web de noticias venezolanos, se informó sobre el suceso:

«El crimen ocurrió en la casa que compartían en el sector de Las Garzas, en la avenida Atlántico, de la referida entidad.

Una de las primeras versiones señaló que la asistente del doctor llamó a la casa de su jefe, en vista de que este no había ido al consultorio a atender a sus pacientes. Arturo, alegó que su papá había salido del país y eso generó sospechas.

Sin embargo, otra versión apuntó a que un grupo de conocidos se trasladó hasta la vivienda para constatar la información dada por el joven y consiguieron rastros de sangre dentro de la propiedad.

Funcionarios policiales se trasladaron hasta la vivienda y tras el interrogatorio éste confesó el crimen. Mientras que su cómplice, un adolescente de 17 años, fue aprehendido en el sector de Nueva Chirica en San Félix.

El cuerpo de Julián fue localizado pasadas las 10:00 de la noche de este jueves, en la avenida Caracas, cerca del cementerio Jardines del Orinoco, parcialmente carbonizado ya que los jóvenes tras asesinarlo lo llevaron hasta ese sitio, le colocaron cauchos encima y le prendieron fuego.

Tanto el adolescente de 17 años como Arturo, movieron el cadáver en el vehículo perteneciente de la víctima. El caso quedó a órdenes del Ministerio Público».

Lo interesante para analizar de este suceso es que en la UCAB y en toda Ciudad Guayana se sintió un terror absoluto. Al conocer la historia y saber que este adolescente era considerado un joven normal, que además solía invitar a mucha gente a dormir a su casa y «era buen muchacho, a excepción de su consumo de drogas», todos estaban muy alertas de quién estaba a su lado y qué hacían.

Este trágico crimen influyó en los jóvenes y alertó muchísimo a las mamás, quienes de ahí en adelante empezaron a decirle a sus hijos más que nunca: *cuidado con quién te juntas, valora a tu papá, y sobre todo: no consumas drogas de ningún tipo.*

El análisis es: si en Puerto Ordaz todos estaban aterrados con la situación: imagínense en el llano, donde el mito de que te persigan y te maten por los silenciosos y temerosos montes venezolanos es un escenario mucho peor.

Testimonios de venezolanos

Así como el mito, películas y cuentos respaldan la existencia del Silbón, hay testimonios por parte de fuentes vivas que también lo hacen o lo niegan. Sobre todo, de habitantes de Portuguesa y Guárico.

Testimonio I

El expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, afirmó que su abuela conocía las leyendas de los llanos, entre ellas la del Silbón.

Cuando uno era adolescente y salía en horas de la noche, mamá vieja decía: mira Huguito, si le llega a salir el silbón, no salga corriendo porque él tiene una estatura y vara muy alta, así que les va a dar. No vale la pena correr, afirmó Chávez.

Además, el presidente del momento contó la historia de un hombre parrandero e infiel del pueblo de su abuela, alegando que supuestamente se consiguió al Silbón y este último lo dejó jorobado, como consecuencia de los golpes.

Testimonio II

“Según la leyenda que yo conozco, El Silbón nació en un caserío llamado El Vijao del estado Barinas. Allí se cría hasta los 16 años, cuando se convierte en azote del lugar y el padre, por vergüenza, se traslada a Guanarito y va a vivir al hato los Camorucos de El Palmar de Morrones”. El muchacho (llamado Joaquín Augusto) mejora la conducta, trabaja con su papá Rosendo Silva y la madre Carolina Flores.

Más adelante, al morir una novia que tenía, se endemonió de nuevo. Posteriormente se enamora de nuevo y en una playa, estando con la novia, los arrebató una ola y un pescador lo salva sin poder salvar también a la novia. Después de recuperado, mata al pescador y huye de nuevo a su tierra natal.

Llega al Vijao, pasa por el Palmar de los Morrones mata a su madre y su padre y va a buscar a su hermano Juan Gil. Era tres de mayo y lo consiguió limpiando una “roza”, pero Juan le vio la intención y con la coa que tenía en la mano lo ataca y el Silbón, ya convertido en ese “aparato”, corre hacia la montaña, expresó Eduardo Daza.

Testimonio III

El Silbón llega en tiempos húmedos y calurosos. Las personas quedan sorprendidas cuando escuchan silbidos. Aunque también puede haber una explicación lógica, que desprestigie lo genuino del mito. Pilar de Salazar así lo cree:

Eso del Silbón son puros embustes. Ese silbido se oye solo cuando va a llover ¡Por qué no sale en otro tiempo? Claro, porque es un pájaro que llaman Chiricoca del aire que canta cuando va a llover.

Testimonio IV

Por otra parte, existen testimonios aterradores, los cuales hacen más turbulento este mito y eriza la piel de los lectores o las personas que escuchan estas palabras.

Yo venía de una zona que llaman Pajoncito, venía temprano a quedarme en El Paso. El viene de aquí pa´llá y yo de allá pa´cá. Yo lo oigo que viene y dije entre mí: voy a dale el lao del camino pa´ que pasé y me metí hacia el monte. Uno cree que lo va a ve como una persona, pero que va, lo que sentí fue el silbío. Yo dije:

Ajá ya pasó el Silbón, ahora voy a seguir yo, cuando iba como a media cuadra me silbó más duro, con un silbio que paraba los pelos, que engrifa. Yo le metía la linterna por todas partes, una linterna nuevecita y eso clarito y no se veía nada. Como a las dos cuadras lo sentí otra vez y yo pa'lante carajo. Ya llegando a las primeras casas, me volvió a silbar, pero un silbío muy malo, bravo de verdad, que hacía temblar la tierra. Llegué a la casa de un baile, yo no tenía miedo, me sentía defendido con la linterna. Cuando entré a la casa, hasta los músicos dejaron de tocar por lo duro que silbaba ese "aparato".

Estos testimonios son tomados de un blog de vivencias sobre el Silbón. Actualmente no se han notificado casos de encuentros con esta ánima, sin embargo, los lugareños venezolanos tampoco descartan que exista sólo por no haber casos recientemente.

Otros comparan su historia con la de Slenderman, en Estados Unidos: un hombre flaco, alto y con traje, que secuestra a las personas en el bosque y las asesina sin dejar rastro.

Testimonio V

El portal web «Centro virtual Cervantes», publicó un artículo el 31 de marzo de 2006, donde se explicó el mito del Silbón y otros datos sobre él. A continuación, los más interesantes:

La leyenda tiene más de 300 años, pero sigue tan viva en El Llano que El Silbón da nombre al Festival Internacional de Música Llanera, que reúne desde 1974 en la ciudad de Guanare (estado Portuguesa, Venezuela) a más de 350 bailarines, músicos y cantantes oriundos de Colombia y Venezuela, quienes compiten en 19 modalidades diferentes del llamado «folclor llanero». Pero allí no todo es festivo, y muchas muertes registradas en la región de Portuguesa y en El Llano entero se atribuyen a El Silbón.

En noviembre de 2003, el presidente venezolano Hugo Chávez declaró en su programa «Aló presidente» que «el Silbón no existe». Su ministro de Turismo, Wilmar Castro, explicó que esta leyenda fue inventada por terratenientes y ganaderos para impedir que los campesinos y las gentes pobres salieran en las noches y se dedicaran al abigeato, y Chávez comentó que el mito «lo inventaron los adultos para que los niños nos acostáramos temprano y, así, ellos podían salir a hacer de las suyas». Pero los opositores políticos del presidente no tardaron en proclamar que «dentro de 50 años, el Silbón será el único que podrá decir con toda seguridad y con mucho alivio que Chávez no existe más».

Sin embargo, muchos llaneros juran que en las noches el Silbón se acerca a las casas, descarga su saco y se pone a contar uno a uno los huesos de sus víctimas, y que si nadie consigue escucharlo y reacciona a tiempo para ahuyentar a la bestia, un miembro de la familia fallece al amanecer. Todavía hoy, en la imaginaria popular, este engendro del más allá continúa cobrándose cada año decenas de vidas. El Silbón es especialmente brutal con los borrachos; les chupa el ombligo para absorberles todo el aguardiente que llevan encima, después los mata y por el mismo ombligo les saca los huesos.

Los únicos amuletos capaces de ahuyentar a El Silbón son los tres elementos que participaron en su muerte: un látigo, ají picante y un perro. Pero hasta hoy ningún notario de la República Bolivariana de Venezuela ha podido dar fe pública acerca de la eficacia de estos talismanes. Y por ello, además de tener un perro cuidando la casa, la mejor (y acaso única) protección contra El Silbón es no salir en El Llano de noche.

Referencias:

- <https://elrinconcolombiano.com/leyenda-de-el-silbon/>
- <https://tucuentofavorito.com/el-silbon-leyenda-de-miedo-para-adolescentes-y-adultos/>
- <https://www.lapatilla.com/2018/01/26/estudiante-de-periodismo-mato-a-su-papa-para-quedarse-con-la-herencia/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=QfgOI-gLZmI>
- https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/marzo_06/31032006_02.htm

María Lionza: el corazón de la cultura venezolana

Paulina Aguilar (paulinaanaiz597@gmail.com)

Mariett Hamilton García (mariettjhamilton@gmail.com)

Jimena Morales Fuentes (jvmorales2707@gmail.com)

María Lionza, diosa de la naturaleza, el amor y las aguas. La representación de uno de los movimientos religiosos más grandes de Venezuela. Hasta su nombre indígena, Yara, dio nombre al lugar donde más la veneran: el estado Yaracuy, que significa: Tierra de Yara o lugar de Yara.

Es una de las tres potencias, tres figuras importantes para los cultos espiritistas. Acompañada por el cacique Guaicaipuro, un prócer proveniente de un asentamiento indígena en Los Teques, más conocido por combatir en la Independencia, además de liderar a unas tribus de kalinago en las luchas por el control de minas de oro (hay que destacar que no hay registro de la existencia de Guaicaipuro). El otro acompañante es el Negro Felipe, Negro Primero o Pedro Camejo, de origen cubano o haitiano, no se sabe, también prócer que luchó en la Independencia junto a Simón Bolívar, encabezó una rebelión de afroamericanos e indígenas contra blancos.

Una de las representaciones de las tres potencias juntas conmemora al mestizaje venezolano: el indígena, el negro y la blanca (aunque la raza de Maria Lionza puede variar de blanca a mestiza dependiendo del escrito y quien te cuente el mito). Las tres razas principales en el país, visiblemente diferente, pero al final componen la unidad de las mezclas venezolanas.

María Lionza es el resultado de una combinación de muchas culturas en una sola. Esto se conoce como sincretismo. Combina mitos españoles, africanos e indígenas, también tiene algunos extractos de culturas centroamericanas.

Las tradiciones de esta diosa se remontan al siglo XX, por lo que se sabe. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se empezó a conocer y estudiar por la divulgación oral, no hay registros escritos antes de que se comenzará a investigar sobre ella, por lo que puede estar desde muchos años atrás. Otras fuentes datan del siglo XV.

Comenzó de boca a boca entre los campesinos en Yaracuy, concentrándose en las zonas de la montaña de Sorte. Mucha gente no iba a lugares tan alejados en ese momento por lo que no se hizo público hasta 1950. En ese tiempo, hubo un gran cambio en la sociedad venezolana, la transformación de pasar a una economía rural a una urbana gracias a la industria petrolera orilló a los campesinos a migrar de las montañas a las grandes ciudades, llevando consigo sus tradiciones.

En los 60 con la llegada de los inmigrantes cubanos y haitianos fue cuando se dio un cambio importante a la religión de María Lionza, estos migrantes adoptaron la fe y le agregaron parte de su cultura, concretamente elementos de la cultura Yoruba, provenientes de África.

Por esta “ensalada cultural” es que sus orígenes son confusos. Hay diversas versiones, un total de 25 textos aproximadamente, recuperados a lo largo de los años, que relatan su transformación en diosa. Eso sin contar todos la tradicional oral que existe en torno a ella.

Esta diversidad de escritos que existe da como resultado que sea una leyenda tan cambiante, cambia de nombres, tenían hasta cuatro nombres diferentes. Cambia de apariencia, pudiendo ser mestiza, una indígena blanca, una afrodescendiente, una española de vino desde España, una española criolla.

Las primeras versiones del mito tienen un origen que remontan a una época en la cual el territorio no era llamado Venezuela. Cuando los indígenas eran los dueños del país y los españoles aún no pisaban América.

En la zona que en el futuro sería Yaracuy, nació Yara, era una princesa indígena, hija de un cacique de la tribu caquetíos de nombre Nirgua, este cacique tuvo relaciones con una mujer blanca. Ella, Yara, tenía una particularidad única, unos brillantes ojos verdes. Estos predecían un futuro oscuro, según una leyenda que rondaba en el pueblo acerca de quien tuviera ojos de ese color, pues sería el responsable de las mayores desgracias, si no se sacrificaba a la Gran Anaconda, en lo más profundo de las aguas. Unas versiones dicen que Nirgua cumplió y la arrojó al lago, allí la Gran Anaconda la transformó en diosa.

En otra versión, Nirgua no pudo sacrificarla y la escondió en las montañas de Sorte; en este lugar en un futuro se harían diversas ceremonias en torno a ella. La escondió en una cueva donde sus más leales hombres vigilaban la entrada.

Ella creció siendo una mujer de gran belleza, bondad y buenas virtudes. Fue un día cuando todos sus guardias estaban dormidos cuando pudo escapar para ver el mundo. Después de vagar en las montañas, descansó en un estanque. En el reflejo del agua se encontró con ojos verdes que no eran los suyos. Resulta que la Gran Anaconda la veía de vuelta. Esta deidad se enamoró de Yara y se la llevó con ella a lo profundo para vivir juntos.

Cuando su padre se enteró de su desaparición la buscó incansablemente hasta encontrarla con la Gran Anaconda, separándolos. La Gran Anaconda se hirvió de ira porque le quitaron a su esposa e inundó el hogar de Yara además de otros poblados cercanos. Yara no quería más tragedias a su gente. Habló con su padre para que pudiera regresar con su marido. Él aceptó y al regresar se convirtió en una diosa. La diosa de las aguas.

Otra versión del mito relacionada con la anterior, Yara escapó y al ver su reflejo en el agua quedó fascinada por el mismo. En ese momento, ella se transformó en anaconda, creció tanto y tan rápido que explotó, desbordando las aguas y trayendo una inundación al pueblo.

También está otra historia de origen con la Gran Anaconda. Aquí nunca estuvo oculta. Creció siendo una gran princesa, hermosa y adorada. Esa belleza le llamó la atención de la Gran Anaconda, enamorándose al instante que la vio. Entonces la secuestró para hacerla su esposa.

Los espíritus enfurecieron por las acciones de la Gran Anaconda entonces la castigaron, y como en relatos anteriores se hinchó hasta explotar y morir, inundando las aguas. Luego eligieron a Yara como nueva diosa de las aguas.

Hay otros que dicen que Yara no era hija de Nirgua. Ella fue fruto de una violación de un español a una indígena. Se mantiene la maldición, ojos verdes y la perdición del pueblo. Aquí el cacique tampoco puede matarla, pero la abandonó en el bosque, donde creció rodeada de animales. El mismo final: vio a la Gran Anaconda en un río, se enamoró de ella, se puso tan caliente cuando se abrazaron que reventó e inundó todo el pueblo.

Aunque ya pareciera que son demasiadas, también hay otra variación del mito, en la cual los ojos de Yara son una bendición para su pueblo. Durante el tiempo de la conquista, el encanto de Yara no pasó desapercibido para nadie, ni siquiera por los españoles, por esa belleza suya la convirtieron en una diplomática. La madre de Yara quería ocultar a su hija de los españoles así que se la llevó a vivir en las montañas para que estuviera segura.

Los tiempos empeoraron. En un intento por traer paz al pueblo se acudió a Yara para que fuera a negociar con los invasores. Se dice que se cambió el nombre a María del Prado y fue a hablar con Ponce de León. Sus encantos no sirvieron para

disuadirlo y a raíz de su fracaso se le exilió en las montañas y se convirtió en diosa.

Es importante tener en cuenta un elemento a la hora de hablar de la historia de sus orígenes. Dado que, al poner a los españoles en la mesa y su conquista de por medio, se cambia completamente todo el panorama. Ahora, Yara no sería una indígena de Yaracuy sino una española llamada María.

Un ejemplo de esto es la siguiente versión, en ella la diosa de nombre María era hija de españoles. Un día, a los 15 años, María desaparece en los ríos mientras se bañaba. Todo el mundo pensó que estaba muerta, pero no solo estaba viva, también fue rescatada por una onza, igual llamado gato moro, una especie de felino familia de los pumas. A partir de ese rescate, empezó a ser conocida como María de la Onza, cambiando con los años a María Lionza.

Una versión parecida a la anterior, con María (cuyo nombre completo era María Concepción de Sorte) en vez de perderse en el río se perdió en un bosque, fue adoptada por los animales de la zona y se convirtió en una más de ellos. En un día de caminata, le atrajo una luz en los cielos. Al acercarse a ella le llevó al cielo con los indígenas que la hicieron su reina y empezó a cabalgar en una Onza.

También hay historiadores que aseguran que María Lionza era, de hecho, una persona real. Dos mujeres afirmaron ser la mítica diosa.

La primera es María Alonso, una mujer que vivió en Barquisimeto en el siglo XVII, amante de los animales, que era muy querida entre sus trabajadores por lo bondadosa que era y su buen trato hacia ellos. Se dice que tenía mil animales, cuyo gusto especial eran las onzas.

La otra es María Leoncia del Marqués, una española que quería venir a Venezuela, pero su barco naufragó en un huracán por los mares del Caribe aproximadamente en los años 1800. Sobrevivió y terminó en el actual Puerto Cabello. Fue rescatada por los indígenas arhuacos y llevada con Chivacoa, el jefe indígena. La llamaron Lionza, que significa “mujer llegada por aguas”. Fue convertida en la reina de esa tribu y de las montañas. Se dice que murió a los 66 años.

El escritor venezolano Juan Carlos Méndez Guédez se sumó también en dar un origen a María Lionza en su libro: *Las siete fuentes*, publicado en el 2005. Es una versión más fantasiosa donde María Lionza pelea contra su padre, Don Juan de los Cerros que es el dios de las montañas convertido en serpiente para atemorizar a los hombres. María pelea junto a sus hermanos para derrotar a su padre. Luego de la victoria se retiró a las montañas de Sorte, para salvar a la gente del pueblo donde creció.

Símbolos que representan a María Lionza

El animal sobre el cual se encuentra María Lionza en la escultura realizada por el artista venezolano Alejandro Colina en 1951 es una danta, también conocida como un tapir. Este animal es sagrado para los indígenas, de acuerdo con el grupo indígena bribri, la danta simboliza la sabiduría, la vida, la supervivencia y la identidad.

Asimismo, se dice que espiritualmente proporciona conocimiento a los seres humanos, que puede relacionarse con la dureza, comprensión de la timidez, longevidad, amabilidad e inalterabilidad.

Este animal se vincula con las características de deidad que posee María Lionza, dado que cuenta con atributos como la dureza, capacidad de burlar a sus enemigos y la fuerza para luchar por lo que se quiere. Se considera que esta fortaleza no solo se limita a la física sino que abarca el nivel emocional. Al estar agotados, renovarían fuerzas mediante la inspiración y el rememoramiento de sus victorias pasadas.

Para quienes su animal tótem es el tapir, suelen ser comprensivos con los débiles, reconocen que no todos son iguales y que poseen características únicas que los ayudan a diferenciar.

María Lionza en sí misma representa la fertilidad al sujetar la pelvis entre sus manos, que se convierte en eje principal de escultura por la influencia que tiene la mujer o madre en la definición de la identidad. El escultor de la obra resaltó este atributo de la diosa.

Del mismo modo, María Lionza es un reflejo de la identidad nacional y el mestizaje, cuya combinación de razas (indígena, africana y española) fundamenta la sociedad venezolana que se conoce hoy.

Este mito refleja los miedos de una comunidad indígena que era invadida por los colonizadores españoles, el temor ante la llegada de desconocidos que podrían influir en lo ya conocido como sus costumbres, organización social y su pueblo. También, el mito expresa el sentimiento de amenaza que experimentaba el hombre a lo desconocido, lo extranjero.

Algunas versiones sostienen que incluso puede mostrar el temor a la mujer blanca, española.

Así como la diosa María Lionza es considerada buena por muchos y venerada por otros, existen aquellos que la consideran malvada. Desde esa perspectiva, afirman que María Lionza poseía ciertas características negativas como una mala mujer o madre, hasta “come hombres”, pues solo los usaría para satisfacer sus deseos sexuales. Sus atributos en lugar de ser apacibles, estarían vinculadas con el egoísmo y control.

Aquellos que le miran con buenos ojos, la consideran una protectora; amuleto de la suerte, pues viene de la montaña Sorte, cuyo significado es suerte; y una salvadora.

María Lionza es asociada con la serpiente, este animal es vinculado con el reino de los muertos, pues fue el que se encargó de arrebatarle la vida para luego devolvérsela y transformarla. Entonces, simboliza esa conexión con el más allá.

Sin embargo, la deidad es un símbolo del rejuvenecimiento y la cura, con una naturaleza dual entre el bien y el mal que proporciona una fuerza mística que conecta con el interior y las profundidades del ser.

De igual manera, esta diosa representa la seguridad, ya que está rodeada de espíritus, personajes mitológicos, protectores de los animales, ríos, bosques, cerros, lluvia y vientos.

María Lionza guarda similitudes con la diosa griega Artemisa, cuyo nombre está asociado con la naturaleza, los bosques y la caza. Además, a ambas deidades se les vincula con los animales salvajes y la cura de enfermedades, aunque Artemis se enfocaba particularmente en mujeres. A esta diosa griega también se le relaciona con los nacimientos y la virginidad.

Una heroína griega llamada Atalanta, que más tarde se conocería como diosa Atalanta, se consagró a Artemisa, igualmente podría vincularse con el mito de María Lionza, debido a los atributos compartidos como la caza, su interés por la naturaleza y su presencia en los montes, incluso su habilidad para la navegación.

Asimismo, la diosa Artio comparte características con la deidad venezolana. En este caso, Artio es parte de la mitología celta, su nombre significa oso en galés, justo como suele aparecer en algunas de sus representaciones. Esta divinidad está relacionada con la caza y el bosque, al igual que María Lionza. También, en la mitología romana, esta puede verse representada en la diosa Diana, quien es una protectora de la naturaleza.

La estatua de María Lionza de UCV

La figura de María se ha convertido en un ícono para la cultura de Venezuela, pues se llegó a crear una estatua en su honor, la cual se sitúa en las afueras de la Universidad Central de Venezuela. Esta se ubica en la autopista Francisco Fajardo y es una réplica de la original que está en una bodega de la Universidad.

La estatua fue creada por Alejandro Colina en 1951, la cual sería mostrada en los Juegos Bolivarianos de ese año. Por otro lado, la réplica la hizo Silvestre Chacón en 2004 que es la que se muestra afuera de la Universidad.

La manera en que se representa la estatua es a través de una mujer desnuda, lo que es una variante bastante particular a comparación de otras versiones en la que la muestran vestida. Sin embargo, su creador original, Alejandro Colina, quería conmemorar toda la belleza de María Lionza para mostrarla como la deidad que era para los indígenas.

La estatua original tiene un tamaño de 5,9 x 1,2 x 3,74 metros, esta consiste en la representación de María Lionza desnuda con sus manos por encima de la cabeza, mientras está encima de un tapir que simboliza a la serpiente. Por otro lado, la réplica mide 5,9 x 1,2 x 3,74 metros, sin contar el pedestal.

Para los creyentes de María Lionza, la estatua original tiene una visión de la diosa que fue revelada al autor. Según Colina, la mismísima deidad le dijo que creara la pieza reproduciendo la apariencia que para él tenía, por lo que el producto final resultó ser una representación de la fertilidad que simboliza el coraje femenino y la esencia de una mujer.

En 2022 en la madrugada, la icónica estatua que es adorada por sus fieles seguidores fue retirada por medio de grúas, debido a cierto revuelo que ocasionó la misma, ya que algunos iban para allá a pedirle y protestar, lo que dañaba la integridad de la pieza.

La diosa del agua de Juan Carlos Méndez Guédez

Este libro fue publicado el 12 de febrero del 2020. En esta obra se muestran historias y mitos de la Amazonía desde un punto de vista más interesante con personajes y moralejas. La diosa de agua expresa la sabiduría y el folklore de una mezcla cultural (indio, negro, criollo y español) transformada en una composición literaria.

Al inicio del libro, se centra en la perspectiva de Virgilia una mujer que cuenta como María Lionza es una diosa que representa a la naturaleza y la sanación. Cuenta como la diosa bailaba con el ritmo de los árboles al ser golpeados por el viento, lo que simboliza la libertad con la que vivía la deidad.

La canción de Rubén Blades en honor a la deidad

“María Lionza, hazme un milagrito y un ramo de flores te vo’ a llevar”, consagra la canción del cantautor panameño Rubén Blades en su álbum *Siembra*, en conjunto con Willie Colón, que se convertiría en el disco de salsa más vendido en la historia.

A Blades le habló de María Lionza un chofer de autobús, mientras visitaba Venezuela en 1977. “Es una santa de aquí”, le dijo el conductor, según relata el medio *Prodavinci*.

Al cantante panameño le sorprendió la escultura en la Autopista del Este, el hecho que se estuviera desnuda y montara una danta en plena avenida llamó su atención. A través de los libros indagó sobre la historia de la deidad indígena venezolana, la cual es conocida como una protectora de la naturaleza y reflejo del folklore del país.

Fue el sincretismo de las creencias nativas y el catolicismo español lo que desencadenó que Yara pasara a ser Nuestra Señora María de la Onza del Prado de Talavera de Nivae, cuyo nombre se redujo a María Lionza.

Tras su viaje a tierra venezolana, el panameño compuso la canción ese mismo año y en 1978 la incluyó en el álbum ya mencionado.

“En la montaña de Sorte, por Yaracuy, en Venezuela, vive una diosa, una noble reina, de gran belleza y de gran bondad, amada por la naturaleza e iluminada de caridad”.

Referencias:

https://vitae.ucv.ve/pdfs/VITAE_2494.pdf Maria Lionza y El Sincretismo.

<https://siembra.prodavinci.com/> Cuatro décadas de *Siembra*.

<https://digitalcommons.providence.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1966&context=inti> Una biografía de los “espíritus” en la historia popular venezolana.

<https://www.barcelona.cat/museu-etnologic-culturesmon/es/noticias/maria-lionza-una-deessa-en-moviment#:~:text=María%20Lionza%20es%20una%20divinidad,lugar%20a%20expresiones%20culturales%20originales> María Lionza. Una deessa en movimiento.

<https://es.aleteia.org/2019/01/16/maria-lionza-reina-y-diosa-amada-por-la-naturaleza-e-iluminada-de-caridad/> María Lionza, reina y diosa: “Amada por la naturaleza e iluminada de caridad”.

<https://www.periodicodigitalgratis.com/14286/historia-de-maria-lionza-con136211> La historia de María Lionza.

<https://steemit.com/story/@joelgonz1982/history-traditions-and-legend-of-my-people-the-mountain-maria-lionza> History traditions and legend of my people the mountain Maria Lionza.

<https://coloiquidelosperros.org/2020/07/05/maria-lionza-la-misteriosa-joven-indigena-que-se-convirtio-en-reina-y-diosa-protectora-de-venezuela/> María Lionza, la misteriosa joven indígena que se convirtió en reina y diosa protectora de Venezuela.

https://www.google.co.ve/books/edition/La_diosa_de_agua/xl1dEAAQBAJ?hl=es-419&qbpv=1&printsec=frontcover La Diosa del Agua.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Lionza_\(estatua\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Lionza_(estatua)) La estatua de María Lionza.

<https://elpais.com/internacional/2022-10-07/maria-lionza-la-imagen-del-culto-espiritista-de-la-que-se-apodero-el-gobierno-de-maduro.html#:~:text=En%20la%20madrugada%20y%20con,por%20el%20venezolano%20Alejandro%20Colina>. María Lionza, la imagen del culto espiritista de la que se apoderó el Gobierno de Maduro.

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/12/101215_venezuela_sortes_religion_lionza_jrq Venezuela: Sorte, religión, espiritismo y leyenda.

El momificador: Dr. Knoche

Ana Gil (anavgildamario@gmail.com)

Fátima Gouveia (fatigouveia@hotmail.com)

José Valdivieso (josedanielvalm@gmail.com)

La historia del Dr. Gottfried Knoche y su legado en la Hacienda Buena Vista sigue siendo objeto de fascinación para muchas personas, tanto en Venezuela como en todo el mundo. Aunque la propiedad ha sufrido el vandalismo y la degradación a lo largo del tiempo, todavía se pueden apreciar algunos de los objetos y artefactos que pertenecieron al Dr. Knoche, como su biblioteca personal, su laboratorio y algunos de los cuerpos embalsamados que él mismo preparó.

La Hacienda Buena Vista se encuentra en la ladera del Ávila, la montaña más emblemática de Caracas, y ofrece una vista impresionante de la ciudad y sus alrededores. La propiedad fue adquirida por el Dr. Knoche alrededor de 1880 y fue transformada por él a la usanza de las edificaciones propias de la Selva Negra. Constaba de la casa de hacienda propiamente dicha, un laboratorio en donde efectuaba sus experimentos el doctor, y un mausoleo destinado a albergar los cuerpos embalsamados de la familia Knoche y sus más inmediatos allegados.

El Dr. Knoche llegó a Venezuela en la década de 1840 y se estableció en la población costera de La Guaira, donde se dedicó a atender a la colonia alemana residente en el pueblo. Poco después, su esposa y sus dos hijos viajaron también a la nación sudamericana, donde se radicó definitivamente la familia Knoche.

Quienes lo conocieron aseguran que fue un hombre bueno, integrado a la sociedad, y certificado para ejercer la profesión en Venezuela. Era caritativo,

atendía a los pacientes pobres sin cobrar y luchó a brazo partido contra la epidemia de cólera.

El doctor estuvo entre los fundadores del hospital San Juan de Dios, y fue uno de los médicos que combatió la epidemia del cólera que se desató en el país entre 1854 y 1856. Parece que de la observación de los cadáveres se le despertó la inquietud sobre cómo lograr su conservación sin necesidad de extraerle las vísceras, y con la guerra federal que asoló al país en los años subsiguientes tuvo a la mano una gran cantidad de cuerpos para perfeccionar su fórmula de embalsamamiento.

La técnica de embalsamamiento de Knoche era muy avanzada para su época. Consistía en inyectar una solución química en el cuerpo del fallecido para detener la descomposición y preservarlo en perfecto estado. Knoche se convirtió en un embalsamador muy solicitado en su época y embalsamó a muchas personalidades de Venezuela y otros países.

Pero la técnica de embalsamamiento no fue el único legado de Knoche. También fue un apasionado coleccionista de plantas y animales, y su colección botánica y zoológica se convirtió en una de las más importantes de su tiempo en América Latina. Durante su estancia en Venezuela, recolectó y clasificó una gran cantidad de especies vegetales, muchas de las cuales llevan su nombre en su honor. Su colección botánica se convirtió en una de las más importantes del país y fue reconocida por la comunidad científica internacional.

La historia del Dr. Knoche es fascinante por varias razones. En primer lugar, su técnica de embalsamamiento era muy avanzada para su época y lo convirtió en una figura destacada en el campo de la medicina forense. En segundo lugar, su colección botánica y zoológica es un ejemplo de la pasión por la ciencia y la naturaleza que caracterizó a muchos científicos del siglo XIX. Y en tercer lugar, su

legado en la Hacienda Buena Vista es un testimonio de la rica historia y cultura de Venezuela.

Es cierto que Gottfried Knoche realizó sus primeros experimentos con cadáveres de personas que habían muerto en la guerra y que no eran reclamados por nadie. Estos cuerpos eran llevados hasta su laboratorio en la Hacienda Buena Vista para ser utilizados en sus investigaciones sobre la preservación de cuerpos.

El primer resultado exitoso lo tuvo sobre el cadáver de un soldado de nombre José Pérez, cuyos restos no fueron reclamados. Su momia, uniformada y portando un fusil, fue instalada posteriormente en la hacienda "Buena Vista" como guardiana de la biblioteca. Desde entonces, el Dr. Knoche se dedicó a perfeccionar su técnica de embalsamamiento, y pronto se corrió la voz sobre su habilidad en este campo.

Aunque Knoche era conocido por su generosidad y su labor médica en la zona, la llegada de los cadáveres a la hacienda despertó la imaginación de los pobladores, quienes comenzaron a llamarlo "el vampiro de Galipán". Este apodo y los rumores que rodearon su figura contribuyeron a crear una imagen sombría y misteriosa del médico entre los habitantes del lugar.

Las prácticas de embalsamamiento del Dr. Knoche llegaron a oídos de la alta sociedad caraqueña, y sus servicios fueron requeridos por algunas familias ilustres de la capital. Célebre es el caso de los Lander, quienes quisieron que uno de sus miembros fuese embalsamado y dispuesto en una posición que lo hacía ver sentado en su escritorio, en ademán de escribir, y así estuvo durante muchos años, hasta que las autoridades exigieron que la momia fuera inhumada. También uno de los presidentes de Venezuela, Francisco Linares Alcántara, fallecido en circunstancias poco claras, recibió el mismo tratamiento, antes de ser trasladado a su última morada, en el Panteón Nacional.

De igual modo, es cierto que Knoche embalsamó los cuerpos de varios miembros de su familia (su hija Anna y su esposo Heinrich Müller, su hermano Wilhelm Knoche) y que incluso momificó a los perros para que custodiaran los nichos en los que se encontraban los cuerpos en el mausoleo familiar.

Pero el propio doctor dejó instrucciones para que, al momento de producirse su muerte, su cuerpo fuese también embalsamado y depositado en el mausoleo familiar. Su nicho estaba esperándolo, con su nombre tallado en el mármol, cuando ocurrió su deceso, en el año 1901.

De la fórmula para lograr el embalsamiento sin necesidad de extraer las vísceras del cadáver se sabe poco, salvo que en su composición entra el cloruro de aluminio. Pero los detalles sobre el compuesto no quedaron registrados, y con la muerte de Knoche se perdieron para siempre. A pesar de esto, la técnica de embalsamamiento de Knoche fue tan efectiva que muchas de las momias que él preparó siguen en buen estado de conservación hasta el día de hoy.

La figura del Dr. Knoche sigue siendo objeto de fascinación y misterio para muchos, tanto en Venezuela como en el extranjero. Su técnica de embalsamamiento tan peculiar, así como su vida y obra en general, lo convierten en un personaje único en la historia de la medicina y la cultura venezolana.

La biblioteca personal de Knoche también es impresionante. Contiene una gran cantidad de libros y manuscritos sobre medicina, botánica, historia y cultura, muchos de los cuales son únicos y difíciles de encontrar en otros lugares. La biblioteca también alberga algunas de las obras más importantes de la literatura alemana, como la Divina Comedia de Dante y la Iliada de Homero.

La Hacienda Buena Vista es un testimonio de su legado y una ventana al pasado de una época en la que la ciencia y la medicina estaban en pleno desarrollo y las fronteras entre lo posible y lo imposible eran aún más difusas.

A pesar de la importancia de su legado, la Hacienda Buena Vista ha sufrido un gran deterioro en los últimos años debido a la falta de mantenimiento y a los saqueos. La propiedad ha sido objeto de múltiples robos y actos vandálicos, lo que ha llevado a la pérdida de muchos de los objetos y artefactos que pertenecieron al Dr. Knoche. A pesar de esto, todavía hay esperanza de que la hacienda pueda ser restaurada y preservada para las generaciones futuras.

Pero, ¿qué mensaje y enseñanza nos deja esta historia? Una posible interpretación del mito que rodea a la figura del Dr. Knoche es la búsqueda de la inmortalidad. La idea de que el ser humano pueda prolongar su existencia más allá de lo que la naturaleza le permite es un tema recurrente en la mitología y la literatura. Desde la ambrosía y el néctar de los dioses griegos hasta la fuente de la juventud de las leyendas populares, la humanidad ha buscado durante siglos la manera de evitar la muerte y alcanzar la inmortalidad.

En el caso del Dr. Knoche, su técnica de embalsamamiento podría ser vista como un intento de lograr la inmortalidad física. Al preservar los cuerpos de los fallecidos en perfecto estado, Knoche parecía estar desafiando las leyes de la naturaleza y la muerte misma. Pero, como el mito de Ícaro, que intentó volar demasiado cerca del sol y cayó al mar, la búsqueda de la inmortalidad también tiene sus consecuencias.

El mensaje del mito del Dr. Knoche es que desafiar a la vida y a los dioses tiene consecuencias negativas. La muerte es parte de la vida y es necesario aceptarla como tal. El intento de prolongar la existencia más allá de lo que la naturaleza permite solo puede llevar a la degradación y la destrucción. En lugar de buscar la

inmortalidad física, es mejor concentrarse en dejar un legado duradero en la memoria y en la historia de la humanidad.

La historia del Dr. Knoche también nos enseña la importancia de respetar la voluntad de la vida y de los dioses. La naturaleza tiene sus propias leyes y es necesario aceptarlas y vivir en armonía con ellas. La búsqueda de la inmortalidad puede ser vista como un intento de controlar y manipular la vida, pero esto solo puede llevar a la degradación y la destrucción.

La relación entre la historia del Dr. Knoche y la mitología es evidente. Desde la antigua Grecia hasta el presente, la humanidad ha creado mitos y leyendas para explicar y comprender el mundo que la rodea. La búsqueda de la inmortalidad es uno de los temas recurrentes en la mitología, y la historia del Dr. Knoche puede ser vista como un ejemplo moderno de esta búsqueda.

Pero, ¿qué es la inmortalidad? ¿Es posible lograrla? La respuesta a estas preguntas es compleja y depende de la perspectiva que se adopte. Desde un punto de vista religioso, la inmortalidad puede ser vista como un don divino reservado para los elegidos. Desde un punto de vista científico, la inmortalidad puede ser vista como un objetivo alcanzable a través de la manipulación genética y la tecnología.

Pero, independientemente de la perspectiva que se adopte, la historia del Dr. Knoche nos enseña que la búsqueda de la inmortalidad tiene sus consecuencias. La muerte es parte de la vida y es necesario aceptarla como tal. En lugar de buscar la inmortalidad física, es mejor concentrarse en dejar un legado duradero en la memoria y en la historia de la humanidad.

En conclusión, la historia del Dr. Gottfried Knoche y su legado en la Hacienda Buena Vista es una fuente de inspiración y reflexión para la sociedad. Su técnica

de embalsamamiento y su colección botánica son solo algunos ejemplos de su gran aporte a la ciencia y la cultura del país. Pero, más allá de su legado material, la historia del Dr. Knoche nos enseña la importancia de respetar la voluntad de la vida y de los dioses, y nos recuerda que la búsqueda de la inmortalidad tiene sus consecuencias. Es necesario aceptar la muerte como parte de la vida y concentrarse en dejar un legado duradero en la memoria y en la historia de la humanidad.

La historia del Dr. Knoche también nos enseña la importancia de respetar la voluntad de la vida y de los dioses. La naturaleza tiene sus propias leyes y es necesario aceptalas y vivir en armonía con ellas. La búsqueda de la inmortalidad puede ser vista como un intento de controlar y manipular la vida, pero esto solo puede llevar a la degradación y la destrucción.

La relación entre la historia del Dr. Knoche y la mitología es evidente. Desde la antigua Grecia hasta el presente, la humanidad ha creado mitos y leyendas para explicar y comprender el mundo que la rodea. La búsqueda de la inmortalidad es uno de los temas recurrentes en la mitología, y la historia del Dr. Knoche puede ser vista como un ejemplo moderno de esta búsqueda.

Sin embargo, la historia del Dr. Knoche nos muestra que la búsqueda de la inmortalidad tiene sus consecuencias. La muerte es parte de la vida y es necesario aceptarla como tal. En lugar de buscar la inmortalidad física, es mejor concentrarse en dejar un legado duradero en la memoria y en la historia de la humanidad.

El legado del Dr. Knoche en la Hacienda Buena Vista es una muestra de su pasión por la ciencia y la naturaleza. Su colección botánica y zoológica es una de las más importantes de su tiempo en América Latina, y su técnica de embalsamamiento lo convirtió en una figura destacada en el campo de la medicina forense.

Pero, ¿cómo logró Knoche desarrollar su técnica de embalsamamiento? Se sabe que viajó a Europa para estudiar anatomía y medicina, y que allí aprendió los fundamentos de la técnica. Pero también es posible que haya tenido acceso a información privilegiada sobre la técnica de embalsamamiento de los faraones egipcios, que se mantuvo en secreto durante siglos.

En cualquier caso, la técnica de embalsamamiento de Knoche fue muy avanzada para su época y lo convirtió en una figura destacada en el campo de la medicina forense. Sus embalsamados eran tan perfectos que parecían estar vivos, y muchos lo consideraban un milagro.

Pero la técnica de embalsamamiento no fue el único legado de Knoche. También fue un apasionado coleccionista de plantas y animales, y su colección botánica y zoológica se convirtió en una de las más importantes de su tiempo en América Latina.

La colección botánica de Knoche incluía más de 10.000 especies, muchas de ellas desconocidas hasta entonces en América Latina. Knoche también fue un pionero en la clasificación y organización de las plantas, y su sistema de clasificación fue adoptado por muchos científicos de la época.

Pero la colección zoológica de Knoche también es impresionante. Incluía una gran variedad de animales, desde aves y mamíferos hasta reptiles y peces. Knoche también fue un pionero en la cría en cautiverio de animales y en la investigación científica sobre su comportamiento y hábitat.

La colección botánica y zoológica de Knoche es un testimonio de su pasión por la ciencia y la naturaleza, y de su deseo de comprender y preservar la diversidad de la vida en la Tierra. Pero también es un testimonio de la riqueza natural y cultural

de Venezuela, y de la necesidad de proteger y preservar el patrimonio natural y cultural del país.

En este sentido, la historia del Dr. Knoche nos enseña la importancia de valorar y proteger el patrimonio natural y cultural de nuestros países. La diversidad de la vida en la Tierra es un tesoro invaluable que debemos preservar y proteger para las generaciones futuras. Y la historia del Dr. Knoche es un ejemplo de cómo la pasión por la ciencia y la naturaleza puede contribuir a esta tarea.

Pero la historia del Dr. Knoche también tiene su lado oscuro. Su técnica de embalsamamiento, aunque impresionante, también puede ser vista como una forma de control y manipulación de la vida y la muerte. Al preservar los cuerpos de los fallecidos en perfecto estado, Knoche parecía estar desafiando las leyes de la naturaleza y la muerte misma.

La búsqueda de la inmortalidad física puede ser vista como una forma de control y manipulación de la vida y la muerte. Es un intento de prolongar la existencia más allá de lo que la naturaleza permite, y puede llevar a la degradación y la destrucción. En lugar de buscar la inmortalidad física, es mejor concentrarse en dejar un legado duradero en la memoria y en la historia de la humanidad.

La historia es tan fascinante para muchos que en el año 2015 se informó que el rockero venezolano Paul Gillman se embarcó en una nueva aventura como productor asociado de una película de terror-suspenso. La producción, titulada "Knoche: los muertos de Buena Vista", siendo esta una colaboración entre Bielorrusia y Venezuela.

La película fue dirigida por David Gyula y con guión original de Daniel Di Mauro, ambientada en la Venezuela de finales del siglo XIX y cuenta la historia de Gottfried Knoche, el médico cirujano alemán famoso por su invención de un líquido

embalsamador con el cual momificó docenas de cuerpos, incluyendo el suyo propio, en los laboratorios de la Hacienda Buena Vista cerca de Galipán. La película se clasificó en un género terror-suspenso.

En definitiva, "Knoche: los muertos de Buena Vista" fue la creación de película impactante y emocionante que transportó a los espectadores al borde de sus asientos junto con la historia tenebrosa del Dr. Knoche.

Así mismo en el año 2021, salió a la venta el libro "Cadáver eterno: La historia de Gottfried Knoche", del autor venezolano Andrés Gerlotti Slusnys que narra la vida del enigmático médico alemán y su obsesión por la muerte y la preservación de cuerpos a través de su invento del líquido embalsamador.

El libro relata la historia de Knoche desde su llegada a Venezuela en 1839, su establecimiento en la Hacienda Buena Vista donde creó su laboratorio de embalsamamiento y sus experimentos con distintos métodos de preservación de cuerpos. También se adentra en su personalidad y su relación con la sociedad venezolana de la época, así como en los rumores y leyendas que rodearon su figura durante años. Slusnys realizó una investigación exhaustiva sobre la vida de Knoche y su legado, y presentó una obra que combina la historia y la leyenda en un relato intrigante y fascinante.

La historia del Dr. Knoche es una fuente de inspiración y reflexión para la sociedad. Su técnica de embalsamamiento y su colección botánica y zoológica son ejemplos de su gran aporte a la ciencia, pero de igual manera nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y sobre la forma en que vivimos nuestras vidas. Nos recuerda que, aunque la muerte es inevitable, podemos encontrar significado y propósito en nuestras vidas y dejar un legado que trascienda nuestra propia existencia.

Referencias:

Ferri, M. (2020a, julio 29). *La leyenda del Dr. Knoche, el embalsamador*. Hola BLOG. <https://www.hola-spanischschule.de/blog/la-leyenda-del-dr-knoche-el-embalsamador/>

Mitos y leyendas: doctor Knoche, el “vampiro de Galipán”. (s/f). Rssing.com. Recuperado el 22 de julio de 2023, de <https://caricua2.rssing.com/channel-33342740/article292.html>

Oliva Mieres, C. K. (2020, agosto 6). *Conoces la leyenda del Dr Knoche, el momificador de El Ávila. Desde la Plaza*. <https://www.desdelaplaza.com/actualizacion/conoces-la-leyenda-del-dr-knoche-el-momificador-de-el-avila/>

Slusnys, A. G. (2021). *Cadaver eterno: La historia de Gottfried Knoche*. Independently Published.

El Chivato

Karen Carrillo (carrillovalleskaren@gmail.com)

Jorge Marrón (jorgemarron25@gmail.com)

Natalia Bustos (natbg22@gmail.com)

Si por las noches te encuentras un rastro de pezuñas, sangre y humo por el camino, es muy probable que El Chivato haya pasado por ahí. Esta bestia, mitad hombre, mitad animal, persigue a los viajeros, asusta a los borrachos y acosa a las muchachas que caminan por la oscuridad, pero lo que no todos saben es que el personaje de este mito representa al diablo personificado.

Muchos le temen, incluso hasta a los más valientes se les helaría la sangre al sentir la presencia de su figura sombría, su desagradable olor a azufre y, sobre todo, su penetrante mirada como llamas de fuego que erizan la piel. Sin embargo, en esta ocasión decidimos adentrarnos en lo más profundo y recóndito de las llanuras venezolanas junto con Henry Colmenarez, un experto en mitos venezolanos, para que nos guiara en el camino. El objetivo era encontrarnos al Chivato para poder confirmar su existencia. Mientras tanto, en el trayecto, le preguntamos a Henry acerca de las dudas que teníamos sobre este personaje.

Según cuentan los habitantes de la zona y distintas regiones del país, el Chivato ha sido visto por los estados de Barinas, Mérida, Lara y Carabobo, pero a pesar de que este mito sigue siendo relevante en la actualidad, tiene muchos años desde su creación y un origen fuera de Venezuela.

—¿Cuál es el origen de este mito? Le preguntamos a Henry.

—No se conoce como tal quién fue la primera persona que dijo haber visto al Chivato, pero sí se sabe que todo comenzó en Panamá, específicamente en la Provincia de Chiriquí. Muchos habitantes de ese lugar aseguraron ser testigos de la presencia de aquella figura maligna. Pero las cosas no se quedaron ahí, ya que

posteriormente el mito se propagó por países cercanos como Costa Rica, Colombia y Venezuela. Yo nunca lo he visto, pero lo he buscado por años.

Nadie respondió, así que continuamos con el recorrido.

El camino era oscuro y silencioso, apenas se oía el crujido de las hojas con nuestros pasos y la luz de la linterna del celular era lo único que alumbraba la vía; estábamos en la Carretera Barinas-La Pedrera a las 3:00 a.m.

—**¿Cuál es su nombre real?**

—Todo el mundo lo conoce como "El Chivato", pero también lo asocian con Lucifer y Belcebú. Su nombre le hace honor a sus rasgos siniestros. Tiene ojos llameantes y su barba enmarañada infunde terror; es una espeluznante bestia de 2 metros de altura que posee cuerpo de hombre pero patas de chivo, en su cabeza una gran cornamenta y un rostro demoníaco que asusta a los más cogotudos y temerarios, quizás de ahí su característico nombre.

—**¿Dónde se aparece el Chivato?**

—Esta criatura infernal se aparece en cualquier lugar, generalmente a las personas que transitan caminos solitarios y en horas de la madrugada. Algunos pobladores principalmente de la provincia de Chiriquí, Darién y Colón aseguran que una figura escalofriante adopta la forma del Chivato, quien puede transformarse en cualquier forma y emitir el sonido del animal que desee para engañar a sus víctimas y pasar desapercibido.

Si bien es cierto, el Chivato puede imitar cualquier sonido, pero brama similar a un chivo con un tono sombrío cuando empieza la tortura.

Dondequiera que transita este monstruo híbrido, el terreno no vuelve a retoñar, dejando un camino de desolación tras su paso. Los árboles ni flores crecen más y la tierra se torna estéril, como si se negaran a revivir las huellas de aquel ser grotesco.

—**¿Específicamente qué le hace El Chivato a las personas que se encuentra?**

—Esta abominable criatura tiene una forma peculiar de acechar a sus víctimas. Nunca ataca de frente, sino que espera el momento oportuno para desatar su furia y sorprenderlas desde atrás.

Su ataque es feroz y deja sus puntiagudos colmillos clavados en la nuca de sus presas. La sangre roja e intensa emana del cuello de los más desafortunados y hace contraste con las brasas encendidas de la mirada del Chivato. A su vez, deja una baba pegajosa impregnada de un olor fétido en aquellos que tienen la desgracia de cruzarse con esta criatura.

—**¿Conoce a alguien que haya tenido un contacto cercano con El Chivato?**

—Sí, mi hermano tiene una hacienda en los llanos y él cuenta que en un amanecer lluvioso su esposa salió al establo porque escuchaba el llanto de un caballo, al llegar se da cuenta del majestuoso personaje, El Chivato, e inmediatamente comenzó a correr, pero el césped estaba resbaloso y se cayó, y ahí El Chivato la alcanzó y empezó a seducirla, exaltada arrancó a gritar, mi hermano salió a ver qué pasaba y se encontró con ese escenario, pero de fondo se escuchó el cantar de los gallos y El Chivato se desapareció.

—**Sr. Henry, ¿si el Chivato se le aparece qué usted haría?**

—Yo no tendría miedo, porque bastante he estudiado de ellos, sé cómo manejar la situación, intentaría esconderme para capturar lo más que pueda de él, mi intención es luego describirlo en un escrito y quede para toda una vida esa historia plasmada ¡Sueño con eso!

—**¿En Venezuela está El Silbón, será familia del Chivato?**

—Como experto de los mitos le puede decir que yo creo que son familia hasta considero que es el mismo, solo que cambia de modalidad para confundir a sus presas.

Referencias:

<https://llanera.com/llanos/el-chivato-o-diablo/2037>

<https://www.cinco8.com/perspectivas/bestiario-sobrenatural-venezolano/#:~:text=El%20chivato,ha%20pactado%20con%20el%20maligno.>

<https://www.leyendadeterror.top/leyendas/leyendas-latinoamericanas/leyenda-del-chivato/>