

NATURALEZA

DIVERSIDAD. NUESTROS PRINCIPALES PUEBLOS AMAZÓNICOS, SUS

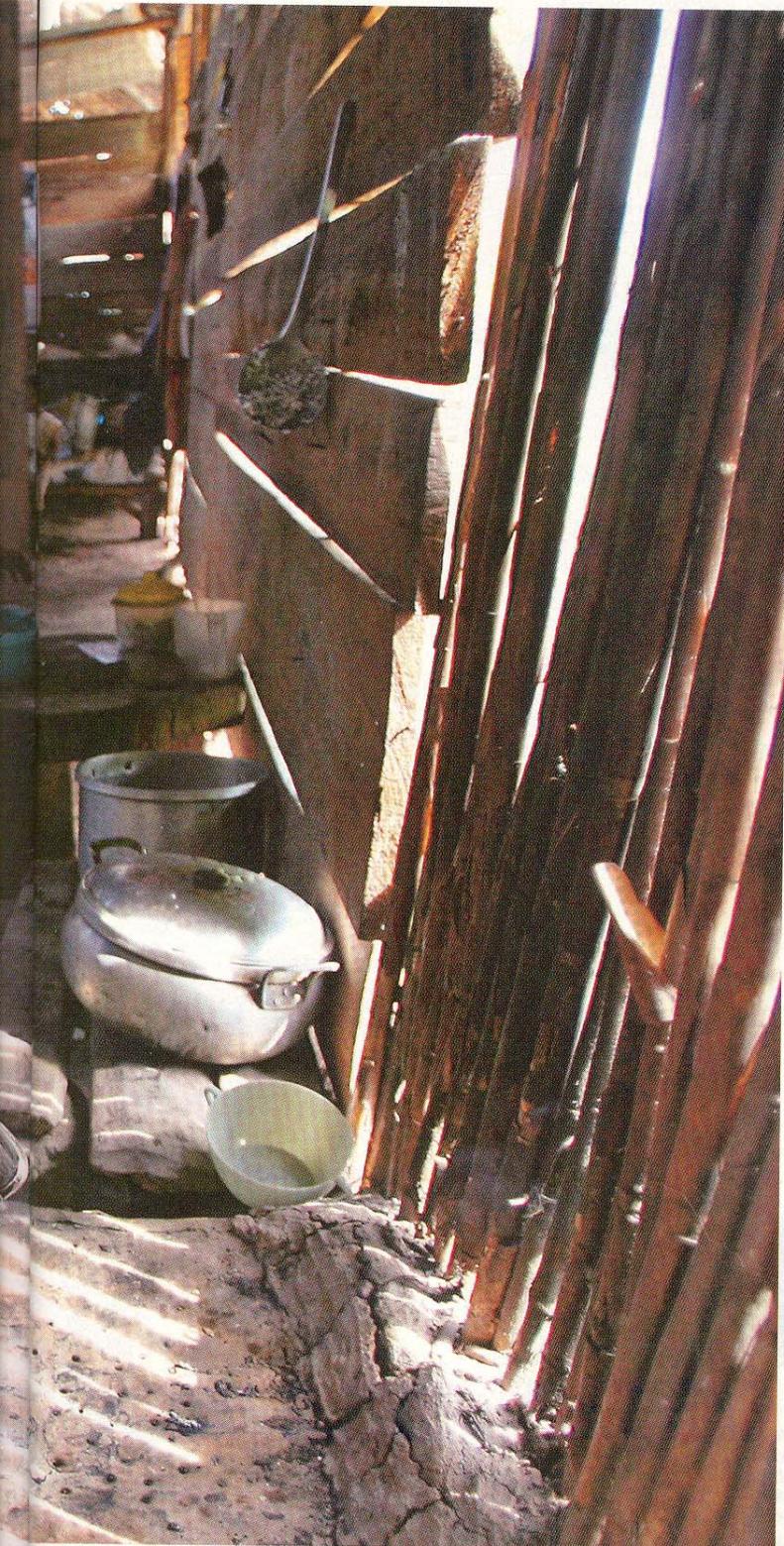
Lino Chipana

►Cocinando el porvenir. El plátano y la yuca son los reyes de la cocina indígena amazónica. Se complementan con frijol y maíz y, con más dificultad, con la carne de monte y los peces de ríos y cochas, recursos cada vez más escasos.

OCULTA

CREENCIAS Y ASPIRACIONES

✚ El desconocimiento de su cosmovisión, sus temores y su manera de vincularse con el bosque han contribuido a que se utilizara una estrategia equivocada en las relaciones con los grupos indígenas que habitan la selva peruana desde hace siglos. Una breve mirada a su historia y tradiciones nos deja tristes relatos de discriminación, pero también tiernas y originales leyendas.

ESCRIBE ÁLVARO ROCHA REVILLA

a cultura es la clave para el conocimiento de los pueblos amazónicos. Es la argamasa que los ha mantenido unidos frente a una sociedad no solo envolvente, sino también agresiva hacia sus diferentes manifestaciones de vida. Se ha estereotipado a los nativos como flojos, sonsos, agresivos, manipulables, salvajes y hasta terroristas. Sin embargo, fue la sociedad occidental, primero a través de los conquistadores y evangelizadores, los que trajeron enfermedades que los diezmaron y crucifijos que los marearon. Luego esclavitud y matanzas indiscriminadas durante la época del caucho, hasta el día de hoy que les ofrecemos un “combo” de contaminación (palabra que no tiene equivalente en ninguna lengua indígena), explotación y corrupción. “Tampoco creo que exista una palabra para corrupción”, me dice James Regan (1941), antropólogo jesuita, estadounidense, pero con 40 años en el Perú, 35 de los cuales los ha pasado trabajando en la selva. James –o Jaime o padre como suelen llamarlo– es investigador del Centro Amazónico de Antropología Aplicada (CAAP) y dice que la principal herramienta para entender a los nativos es “aprender a escucharlos”. Toc, toc, ¿hay alguien allí?

IGUALDAD Y DIFERENCIAS

Parte del error de apreciación sobre estos grupos amazónicos es pretender que todos tienen las mismas costumbres. En realidad algunos toman ayahuasca,

mientras otros usan diferentes psicoactivos en sus sesiones chamánicas: los wampis (o huambisas) celebran a una palmera (pijuayo), mientras que los shawis festejan la Navidad. Han tenido diferentes historias, muchas de ellas poco agradables. Los machiguengas, por ejemplo, tienen un carácter más sumiso, mientras que los awajun tienen una identidad más marcada. Entre los asháninkas hay mujeres que ejercen el chamanismo. Y los cocamas piensan que hay ciudades debajo del agua.

Sin embargo, los puntos en común son más sustantivos que las diferencias. Como su relación con la naturaleza, según nos explica Margarita Benavides, antropóloga del Instituto del Bien Común: “ellos saben que el bosque es irremplazable, vital para su alimentación y subsistencia. Tienen mucho apego a sus territorios, pues allí crecieron sus padres y abuelos, tienen una serie de sitios históricos y culturales muy importantes que les dan identidad. Tienen toda una relación con el bosque, incluso se comunican con sus espíritus (en plantas, cochas y animales). Si les matan el bosque también les están matando sus espíritus. Eso no los hace ignorantes ni atrasados. Los católicos creen que cuando comen la hostia reciben una parte de Dios y nadie les dice ignorantes ni atrasados”, dice Margarita.

Otro denominador común de los diferentes pueblos indígenas

Familias lingüísticas y grupos étnicos

La familia lingüística es un grupo de lenguas que tienen vínculos históricos y que parecen derivar de una lengua más antigua. Abarca varios pueblos indígenas.

Generalmente estas familias lingüísticas tienen amplia influencia como la arawak, que se extiende por casi toda América del Sur.

 Zonas con mayor mestizaje

Comunidades nativas amazónicas

Durante los últimos 100 años se han extinguido 18 grupos étnicos.

Las principales actividades de una comunidad nativa son:

Agricultura

Las mujeres se encargan de los cultivos. Un monto mínimo va al mercado.

Caza

La ejerce el hombre, quien imita el sonido de los animales.

Pesca

Deteriorada por contaminación y abuso del recurso.

Recolección

De hierbas medicinales, frutos, semillas y psicoactivos.

Artesanía

Fabrican cestos, tejidos y alfarería.

A Pueblos en aislamiento

Son pueblos indígenas aislados voluntariamente. Se estima que serían 14 grupos etnolingüísticos, entre ellos, los Kugapakori, Nanti, Kirineri, Piros y Poyenitzare, de la familia lingüística arawak; y los Chitonahua, Cacataibo, Morunahua, Isconahua y Sharanahua, de la familia lingüística pano.

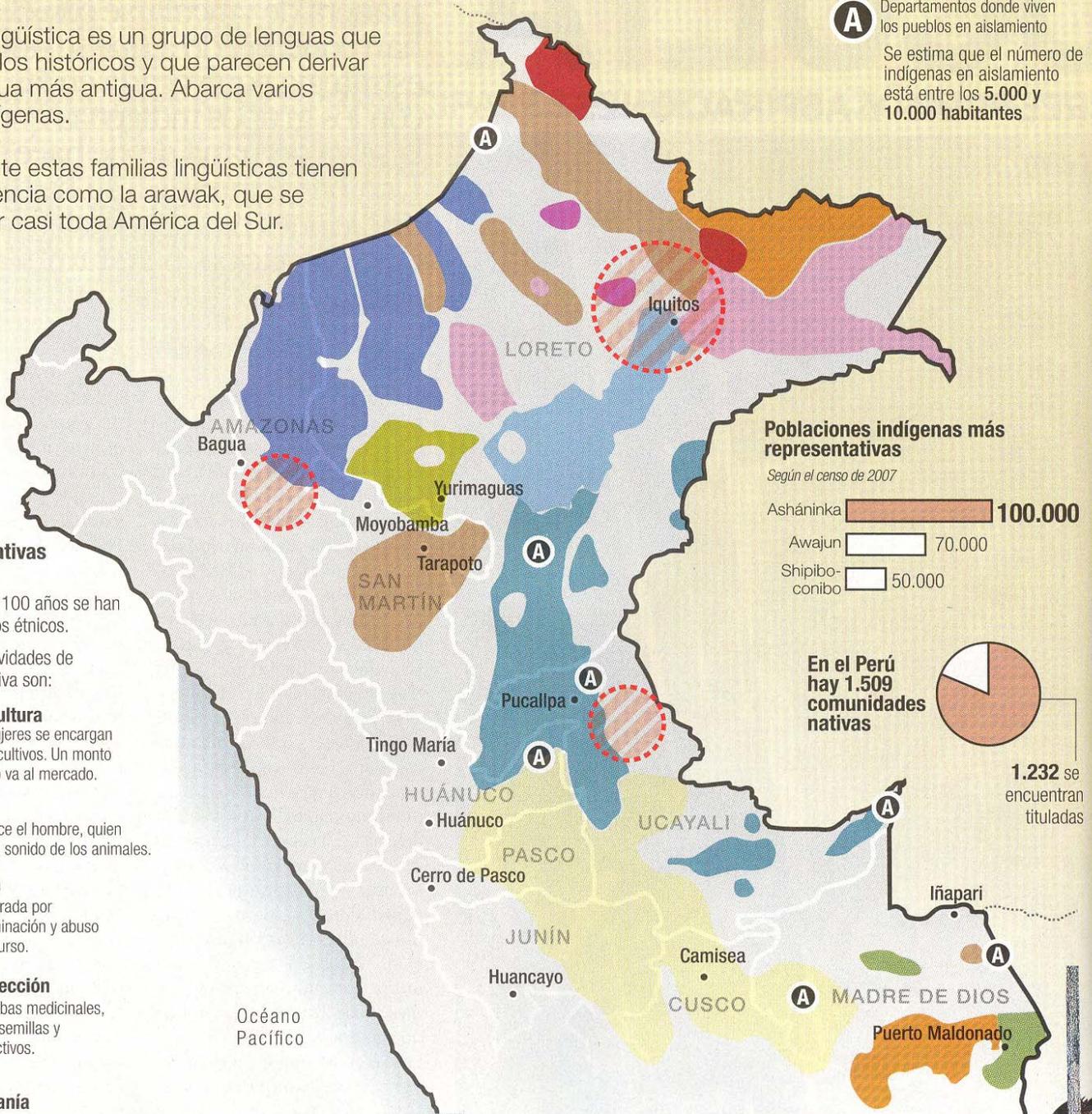
Estas comunidades abandonan sus viviendas al sentirse amenazadas

Tinaja supuestamente de indígenas aislados hallada en Quebrada Alemán, Alto Pucacuro

Estos grupos se encuentran en situación vulnerable por el acoso de madereros ilegales, colonos y mineros informales. Y por el mortal contagio de enfermedades contra las que no tienen defensas.

A Departamentos donde viven los pueblos en aislamiento
Se estima que el número de indígenas en aislamiento está entre los 5.000 y 10.000 habitantes

Pueblo Awajun

Familia: Jíbaro
Población: 70 mil habitantes
Ubicación: Aguas arriba del pongo de Manseriche y medio del río Marañón. También en sus afluentes y en el Alto Mayo.
Jurisdicción política: Departamentos de Amazonas, Loreto y San Martín.
Idioma: Awajun

Familia lingüística

Grupo étnico

ARAWAK

- 1 Amuesha (Yanesha)
- 2 Asháninka
- 3 Ashéninka
- 4 Caquinte
- 5 Culina
- 6 Nomatsiguenga
- 7 Machiguenga
- 8 Piro (Yine)

BORA

- 9 Bora (Loreto)

CAHUAPANA

- 10 Chayahuita
- 11 Jebero

HARAKMBUT

- 12 Amarakaeri
- 13 Arazaire
- 14 Harakmbut
- 15 Huachipaire
- 16 Pukirieri
- 17 Toyoeri
- 18 Sapiteri

HUITOTO

- 19 Andoque
- 20 Huitoto
- 21 Ocaina

QUECHUA

- 46 Quechua [Lamas]
- 47 Quechua [Napó]
- 48 Quechua [No Esp.]
- 49 Quechua [Pastaza]

SHIMACO

- 50 Urarina (Loreto)

TACANA

- 51 Ese' Eja

TICUNA

- 52 Ticuna (Loreto)

JÍBARO

- 22 Achuar
- 23 Aguaruna (Awajun)
- 24 Candoshi-murato
- 25 Huambisa (Wampis)
- 26 Jíbaro
- 27 Shapra

PANO

- 28 Amahuaca
- 29 Capanahua
- 30 Cacataibo
- 31 Cashinahua
- 32 Chintonahua
- 33 Cujareño
- 34 Isconahua
- 35 Marínahua
- 36 Mastanahua
- 37 Mayo-pisabo
- 38 Mayoruna (Matsés)
- 39 Morunahua
- 40 Nahua
- 41 Sharanahua
- 42 Shetebo
- 43 Shipibo-conibo
- 44 Yaminahua

PEBA YAGUA

- 45 Yagua

TUCANO OCCIDENTAL

- 53 Orejón (Mai Huna)
- 54 Secoya

TUPI-GUARANÍ

- 55 Cocama-cocamilla
- 56 Omagua

ZÁPARO

- 57 Andoa
- 58 Arabela
- 59 Iquito

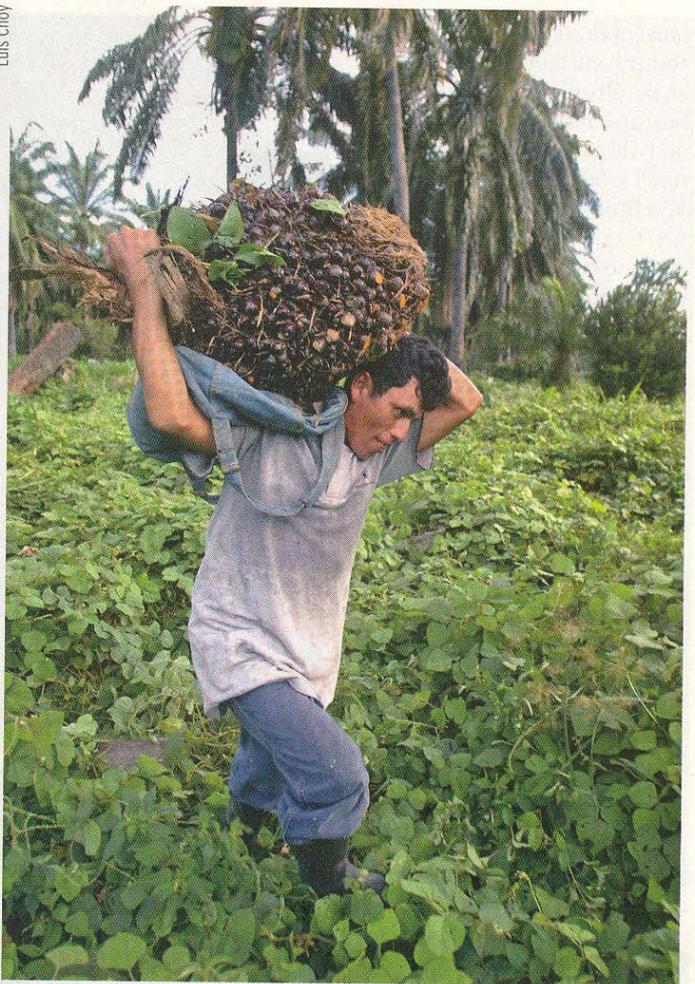
Fuentes: INEI-Censo de 1993/ CAAAP/ El Ojo Verde-Cosmovisiones amazónicas, Aidesep, 2004
Infografía: CARLOS RAMÍREZ B.

Pueblo Shipibo

Familia: Pano
Población: 50 mil habitantes
Ubicación: Ríos Ucayali, Pachitea, Callería, Aguaytía, Tamaya y Lago Yarinacocha.
Jurisdicción política: Departamentos de Ucayali, Huánuco, Loreto y Madre de Dios
Idioma: Shipibo

Luis Choy

>Buena carga. La recolección es una práctica ancestral muy arraigada entre los pobladores de las comunidades amazónicas.

son los relatos sobre el origen del fuego, que es el elemento que nos separa de los animales, el símbolo de la civilización para los amazónicos. “Siempre hay un animal – nos dice Jaime Regan – o personaje que le entregó el fuego a cada pueblo, marcando el comienzo de la condición humana. En algunos casos el que entrega el fuego es un lorito, como en los shipibos, mientras que en los awajun es un picaflor”.

SELVA DE PREJUICIOS

Hay mucho cinismo cuando se califica el accionar de los pueblos nativos. Ha habido muchos levantamientos en la Amazonía, siendo el más importante el de Juan Santos Atahualpa (siglo XVIII), legendario líder que impidió la entrada de los españoles por cien años a la selva central. En épocas más recientes, los asháninkas se rebelaron contra Sendero Luminoso y los enfrenta-

ron sufriendo dolorosas pérdidas. “Históricamente ellos se sublevan cuando ven amenazada su sobrevivencia, como sucedió con Sendero; entonces eran considerados unos héroes. Los awajun fueron guías del ejército en la guerra contra Ecuador de 1995 y ahora los llaman terroristas”, dice Margarita y remata: “Los discursos de Alan García son francamente ofensivos, desde que comenzó a llamarlos perros del hortelano, para después decirles ‘sectores más atrasados de la sociedad’, entonces ¿qué pueden pensar los nativos ante esta visión presidencial? Definitivamente tiene que haber un cambio, verlos con otros ojos y empezar a respetarlos”.

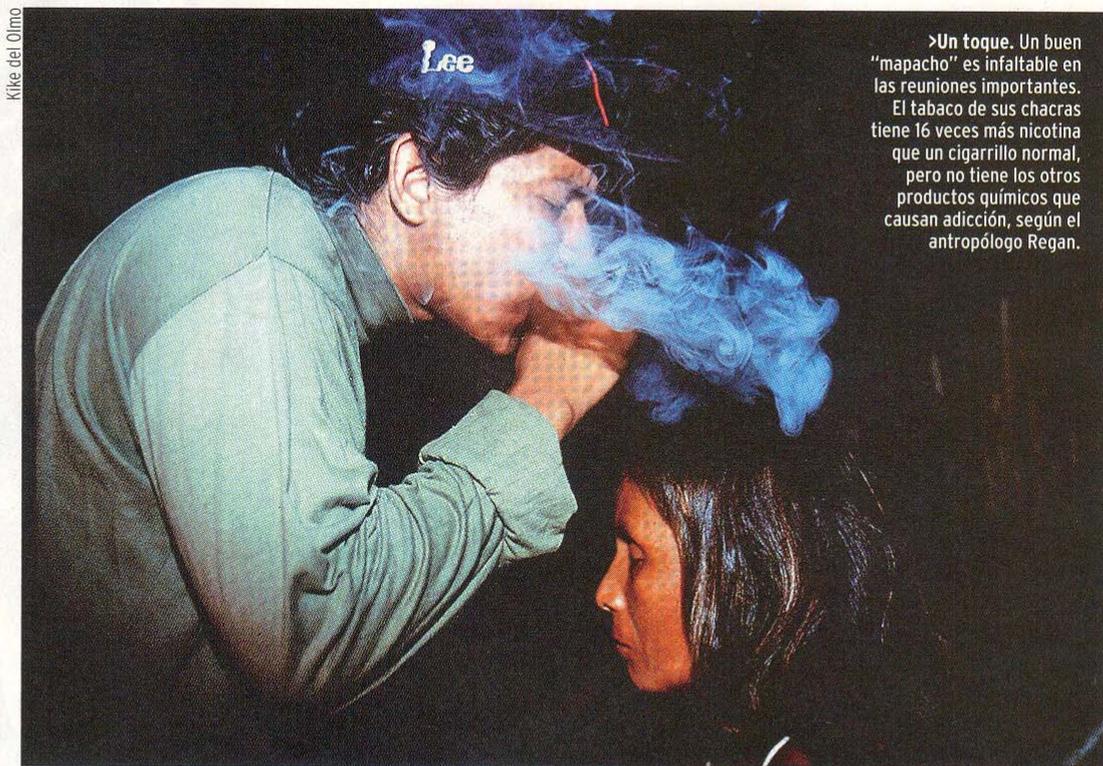
Una etiqueta que le han pegado con roche a los nativos es la de flojos, lo que evidencia un desconocimiento de sus códigos culturales. Según el padre Regan, “los nativos no buscan el lucro, lo que desean es vivir tran-

quilos rodeados de sus familiares, comer bien, tener buena salud, y en las últimas décadas también buscan educarse, pero no tienen afán de acumular dinero y bienes. De hecho, se asombran con la actitud de los colonos que tienen todo lo que necesitan, pero quieren más. Otra camioneta, otra casa. ¿Adónde van a llegar?, se preguntan los indígenas”. Margarita Benavides, que vivió entre los nomatsiguengas en la selva central, añade que los indígenas tienen “otro concepto de vida, muchos se ven obligados a trabajar en las chacras ocho horas bajo el sol porque el monte ya no brinda los recursos que antes proveía, pero lo que desean es pescar, cazar, hacer vida familiar y cultivar su propia chacra, no trabajar para un patrón por una cantidad mínima de dinero”.

“Los nativos son como cualquier ser humano con sus sentimientos y emociones, pero tienen una forma tradicional de vida que quieren preservar y tienen miedo de que esto pueda derrumbarse”, señala el sacerdote Regan. Por su parte, el escritor e historiador Roger Rumrill sostiene que hay una incompreensión de la cosmovisión de los nativos, “los cuales mantienen una relación sagrada con la naturaleza. Cuando sienten que esta es agredida y humillada, y ven que su mundo se está destruyendo, entonces son capaces de ir hacia una guerra del fin del mundo, porque con la extinción de la naturaleza se extingue también su cultura”.

TRAMPAS EN EL BOSQUE

La percepción de que el indígena amazónico es fácil de manipular, de servir de ‘tonto útil’ y ‘carne de cañón’ hace que la antropóloga Margarita Benavides dé un respingo: “Yo trabajo hace treinta años en este tema, lo que los indígenas respetan es su autonomía. Ellos pueden escuchar a técnicos, a políticos, a profesionales, pero después toman sus propias decisiones y conclusiones. Eso de que hay partidos políticos, y que Chávez está detrás, y etcétera, es un psicossocial del gobierno para disminuirlos y desacreditarlos, ellos están luchando por su sobre-

Kike del Olmo

>Un toque. Un buen “mapacho” es infaltable en las reuniones importantes. El tabaco de sus chacras tiene 16 veces más nicotina que un cigarrillo normal, pero no tiene los otros productos químicos que causan adicción, según el antropólogo Regan.

Lino Chipana

Nancy Dueñas

>Personajes. Pequeño armadillo que de mascota puede pasar a la olla. Derecha: Antropóloga Margarita Benavides, subdirectora del Instituto del Bien Común, trabaja desde hace tres décadas en temas amazónicos.

“LO QUE LOS INDÍGENAS RESPETAN ES SU AUTONOMÍA. ELLOS PUEDEN ESCUCHAR A TÉCNICOS, A POLÍTICOS, A PROFESIONALES, PERO DESPUÉS TOMAN SUS PROPIAS DECISIONES Y CONCLUSIONES”, DICE MARGARITA BENAVIDES.

vivencia, estos decretos legislativos son una amenaza para sus territorios y bosques”. Margarita puntualiza que hay gato encerrado, que no son doce millones de hectáreas las que se debe reconocer a los nativos, sino casi el doble, pues hay 277 comunidades sin titular a las que el gobierno no les otorga derechos (¿los van a reubicar, van a tener que ser desplazados?, se pregunta), sin contar las solicitudes de ampliaciones, las reservas territoriales para indígenas aislados, y una trampita extra: los bosques solo se les ceden para uso, pero no como propiedad, lo que les fragmenta enormemente sus territorios

pues las áreas agropecuarias son mínimas en la selva.

“Las mujeres –nos ilustra Jaime Regan– llaman en su chacra ‘hijas’ a las plantas que cultivan, y los hombres les dicen ‘cuñados’ a los animales del bosque, lo que demuestra su estrecha relación con la naturaleza”. Y no es un secreto que toman sustancias psicoactivas (como el ayahuasca) para comunicarse con los espíritus del bosque. Quizás este sea un tiempo de consultas. De saber si el fuego que les está enseñando el gobierno, como señal de civilización, proviene de un lorito o de un picaflores, o de un arma sin silenciador. *