

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Dirección General de Estudios de Posgrado

Facultad de Ciencias Sociales

Unidad de Posgrado

**Los pueblos indígenas amazónicos y el reto de ejercer
actividades económicas bajo el enfoque del desarrollo
con identidad. Caso: el pueblo Awajun del río
Marañón, Condorcanqui, Amazonas**

TESIS

Para optar el Grado Académico de Magíster en Estudios
Amazónicos

AUTOR

Eduardo NUGKUAG CABRERA

ASESOR

Ciro Rodrigo MONTOYA ROJAS

Lima, Perú

2017

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

Referencia bibliográfica

Nugkuag, E. (2017). *Los pueblos indígenas amazónicos y el reto de ejercer actividades económicas bajo el enfoque del desarrollo con identidad. Caso: el pueblo Awajun del río Marañón, Condorcanqui, Amazonas*. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.

1213
57

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS,
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIDAD DE POSGRADO

168

**ACTA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
MAGÍSTER EN ESTUDIOS AMAZÓNICOS**

En Lima, a los cuatro días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete reunidos en la Sala de Grados de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a horas 2:30 p.m., bajo la Presidencia del Mg. DANNY DAVID PINEDO GARCÍA y con la concurrencia de los demás Miembros del Jurado Examinador, se inició el acto académico invitando al graduando **EDUARDO NUGKUAG CABRERA** para que realice la sustentación de su Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en Estudios Amazónicos, titulada:

**“LOS PUEBLOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS Y EL RETO DE EJERCER
ACTIVIDADES ECONÓMICAS BAJO EL ENFOQUE DEL DESARROLLO
CON IDENTIDAD CASO: EL PUEBLO AWAJUN DEL RÍO MARAÑÓN,
CONDORCANQUI AMAZONAS”**

→ No lleva título

A continuación fue sometido a las objeciones por parte del Jurado. Terminada esta prueba y verificada la votación; se consignó la calificación correspondiente a:

B MUY BUENO 17

Por cuanto, el Jurado, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, acordó recomendar a la Facultad de Ciencias Sociales para que proponga que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos otorgue el Grado Académico de Magíster en Estudios Amazónicos, al Bachiller **EDUARDO NUGKUAG CABRERA**. Siendo las 3:30 p.m. y para constancia dispuso se extendiera la presente Acta y firmaron:

Mg. Danny David Pinedo García.
PRESIDENTE

Mg. Luis Wilfredo Montoya Canchis.
MIEMBRO

Dr. Pedro Maguín Jacinto Pazo.
MIEMBRO

Mg. Pablo Gustavo Sandoval López.
MIEMBRO

Dr. Ciro Rodríguez Montoya Rojas.

NICOLÁS JAVIER LYNCH GAMERO
DIRECTOR

DEDICATORIA

A mis padres Evaristo Nugkuag y Rita Cabrera quienes fueron mi motivo y fortaleza para seguir adelante en la investigación.

A mis hermanos Danny y Glenn que apoyaron en este esfuerzo.

A Angela Erribari, por su acompañamiento y constante cooperación en la duración de la investigación.

A las distintos líderes y lideresas indígenas de la comunidad nativa de Napuruka, que permitieron generar esta investigación que evoca el anhelo ancestral de su visión.

Mi gratitud al Doctor Rodrigo Montoya Rojas, por dedicarle tiempo en revisar y corregir la investigación, pese a los diferentes adversidades presentadas.

En memoria de Amelia Garcia Carhuayo, quién en vida dedico interés y compromiso con los pueblos indígenas Amazónicos.

INDICE

	Pág.
Dedicatoria	3
Resumen	10
Abstract	
CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	13
1.1. Situación Problemática	13
1.2. Formulación del Problema	20
1.3. Justificación de la Investigación	21
1.4. Objetivos de la Investigación	30
CAPITULO II. MARCO TEÓRICO	
2.1. Antecedentes del Problema	31
2.2. Bases Teóricas	42
2.3. Marcos Conceptuales o Glosario	57
CAPITULO III. METODOLOGÍA	
3.1. Tipo y Diseño de Investigación	71
3.2. Unidad de Análisis	73
3.3. Población de estudio	73
3.4. Tamaño de muestra	74
3.5. Selección de muestra	74
3.6. Técnicas de recolección de Datos	74

3.7. Análisis e Interpretación de la información	77
CAPITULO III. Resultados y Discusión de los Hallazgos	
4.1. Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados	78
CONCLUSIONES	128
RECOMENDACIONES	135
BIBLIOGRAFÍA	137
ANEXOS	
ANEXO 1	
Guía de Entrevista	153
ANEXO 2	
Transcripción y traducción de guía de entrevista	154
ANEXO 3	
Fotografías	169
ANEXO 4	
Grabaciones en audio de participantes	169
ANEXO 5	
Grabaciones de videos de participantes	169

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Concepto de Desarrollo. Eduardo Nugkuag (25 Agosto 2016)	79
Gráfico 2: Dificultades que afronta las comunidades para lograr un desarrollo económico con identidad. Eduardo Nugkuag (10 Febrero 2017)	97
Gráfico 3: Actividades económicas tradicionales que se realizan en la comunidad. Elaboración propia (2017)	104
Gráfico 4: Concepto de Identidad. Eduardo Nugkuag (25 de agosto 2016)	112

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1: Ubicación del pueblo Awajún. Jaime Regan (2010)	24
Cuadro 2: Referencias Generales de los sujetos sociales de la investigación. Eduardo Nugkuag (2014)	74
Cuadro 3: Inventario de Plantas maderables, medicinales y agrícolas en la Comunidad de Napuruka. Elaboración Propia (2014)	89

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Vista panorámica de la comunidad nativa de Napuruka. Consejo Aguaruna Huambisa (14 Mayo 1978).	21
Figura 2: Mapa de la Comunidad de Napuruka. Ministerio de Agricultura (12 Agosto 1975).	25
Figura 3: Decreto Ley 20633 - Título de propiedad a la Comunidad Nativa de Napuruka. Ministerio de Agricultura (12 Agosto 1975).	26
Figura 4: Decreto Directoral 206-75-DGRA-RA en favor de otorgar Título de Propiedad a la comunidad Nativa de Napuruka. Ministerio de Agricultura (1975)	28
Figura 5: Colegio inicial de la Comunidad de Napuruka. Amelia Etsam (12 de Agosto 2016).	80
Figura 6: Plato de yuca, plátano y pescado envuelto y asado en hoja de bijao. Eduardo Nugkuag Cabrera (15 Noviembre 2014)	83
Figura 7: Comunero yendo al monte a cazar con su familia y mascota. Eduardo Nugkuag Cabrera (15 de Noviembre 2014)	83
Figura 8: Piscigranja de la familiar de Victor Tiinch. Eduardo Nugkuag Cabrera (10 Noviembre 2014)	86
Figura 9: Cultivo de Piña. Eduardo Nugkuag (20 de Octubre 2014)	90
Figura 10: Dieta diaria de los miembros de familias: Plátano y Yuca. Eduardo Nugkuag Cabrera (20 de Octubre 2014)	90

Figura 11: Cesto con frutos recogidos de Chambira. Eduardo Nugkuag (20 Noviembre 2014)	94
Figura 12: Cena ofrecida por la Familia Bicayu - Carne del Monte; Armadillo. Eduardo Nugkuag (20 Noviembre 2014)	96
Figura 13: Relación del hombre con la naturaleza. AIDSESEP (25 Octubre 2008)	101
Figura 14: Asociación de mujeres de la comunidad de Napuruka, confeccionando diversas artesanías. Eduardo Nugkuag Cabrera (10 Diciembre 2014)	105
Figura 15: Pulsera elaborada en base a semillas del bosque. Eduardo Nugkuag (10 Diciembre 2014)	106
Figura 16: Problemas generales en la Selva Peruana. Aidesep (25 octubre 2008)	109
Figura 17: El idioma Awajún destaca en la comunidad. Eduardo Nugkuag (30 Noviembre 2014)	114
Figura 18: Niños enseñando a pescar y nadar en quebrada de río Napuruka. Eduardo Nugkuag Cabrera (30 Noviembre 2014)	117
Figura 19: Serpiente Jergón Arrastrándose. Consejo Aguaruna Huambisa (23 Febrero 2000)	123
Figura 20: Trampa para la captura de Jergón. Consejo Aguaruna y Huambisa (23 Febrero 2000)	123
Figura 21: Captura de Jergón (Foto: Consejo Aguaruna y Huambisa)	124

Figura 22: Extracción de venenos de serpientes por técnicos Awajún. Consejo
Aguaruna y Huambisa (23 Febrero 2000)

RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado “Los pueblos indígenas amazónicos y el reto de ejercer actividades económicas bajo el enfoque del desarrollo con identidad”, caso: El pueblo Awajún del río Marañón, Condorcanqui, Amazonas, tuvo como objetivo identificar las actividades tradicionales de desarrollo con identidad desde la perspectiva de la comunidad nativa de Napuruka, requiriendo un análisis para conocer los principales factores que han contribuido a preservar dichas actividades, identificando para ello sus costumbres, sus problemáticas y la situación en las que se encuentran en la actualidad. Por lo tanto, el propósito de la investigación se da a conocer dentro del contexto del quehacer cotidiano y de vida del grupo objeto de estudio. El carácter holístico permitió estudiarlo de forma integral y descubrir la realidad histórica, ideológica de la comunidad, permitiendo el éxito del trabajo investigación.

La investigación se realizó bajo el paradigma del método cualitativo, de tipo etnográfico, ya que se recopiló, seleccionó y analizó información proveniente de una fuente externa que es el caso de la comunidad nativa de Napuruka, así como la información seleccionada otorgada por los diferentes expertos en la materia, referente a los pueblos indígenas amazónicos en el Perú. Asimismo, para la obtención de datos analíticos se aplicó la técnica de la entrevista y el instrumento llamado guía de entrevista, se complementó con grabaciones, traducciones del español al Awajún, un compendio de fotografías tanto de mi persona y muchas otras tomadas por las propias familias, jefes, líderes, participantes con una cámara (analógica de rollo), además de recopilación bibliográfica que permitieron mostrar la vida en que se desenvuelven.

Como consecuencia, se concluye que los miembros de la comunidad de forma objetiva y subjetiva conocen y preservan sus actividades de desarrollo con

identidad, además vinculan dentro de su contexto de desarrollo a la territorialidad para ejercérsela, sin embargo existe el desconocimiento y desinterés por parte de las diferentes entidades del Estado y Empresas en su reconocimiento, a pesar de la legislación tanto nacional e internacional sobre los derechos que los protegen.

ABSTRACT

The present research work titled "The Amazonian indigenous peoples and the challenge of carrying out economic activities under the developmental approach with identity", case: The Awajún people of the Marañón river, Condorcanqui, Amazonas, aimed to identify traditional development activities with Identity from the perspective of the native community of Napuruka, requiring an analysis to know the main factors that have contributed to preserve these activities, identifying for it their customs, their problems and the situation in which they are today. Therefore, the purpose of the research is made known within the context of the daily life and life of the group under study. The holistic character allowed to study it in an integral way and to discover the historical, ideological reality of the community, allowing the success of the research work.

The research was carried out under the paradigm of the qualitative method, of ethnographic type, since it was collected, selected and analyzed information coming from an external source that is the case of the native community of Napuruka, as well as the selected information granted by the different experts In the matter, referring to the Amazonian indigenous peoples in Peru. Likewise, for the obtaining of analytical data the technique of the interview was applied and the instrument called interview guide was complemented with recordings, translations from Spanish to Awajún, a compendium of photographs both of myself and many others taken by the families themselves , Heads, leaders,

participants with a camera (analogue of roll), besides bibliographical collection that allowed to show the life in which they are developed.

As a consequence, it is concluded that the members of the community objectively and subjectively know and preserve their development activities with identity, in addition they link within their context of development to the territoriality to exercise it, however there is the ignorance and disinterest on the part of The different entities of the State and Companies in their recognition, in spite of the national and international legislation on the rights that protect them.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Situación Problemática

La Cuenca Amazónica como sus habitantes - que en la mayoría de casos son indígenas - ha sufrido profundos cambios en las últimas décadas. La supervivencia de los Pueblos Indígenas de la Amazonía así como el propio hábitat que los cobija se encuentran cada vez más amenazados y destruidos por innumerables agresiones, destacando entre ellas el producto de erróneas políticas de los gobiernos.

En el caso de Perú, este cuenta con una población de 31.151.643 habitantes según el censo del año 2015, realizada por el INEI¹, donde también destaca que el Perú es el cuarto país más poblado de Sudamérica. Su densidad poblacional es de 22 habitantes por km² y su tasa de crecimiento anual es de 1,6%. El 54,6% de la población peruana vive en la costa, el 32,0% en la sierra, y el 13,4% en la selva. Paralelo a ello se puede indicar que la mayor proporción de regiones cuenta con comunidades campesinas y nativas (lugares rurales donde vive población indígena), siendo una cifra considerable en el país.

Es así que en el caso de Perú, los pueblos indígenas que habitan en específicamente nuestra Amazonía se encuentran en diferentes lugares del territorio peruano, pueblos con diferentes costumbres, idiomas, visiones de vida, los cuales están conformados por más de 1,270 comunidades nativas².

¹ El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es el órgano rector de los Sistemas Nacionales de Estadística e Informática en el Perú.

²Directorio de Comunidades Nativas en el Perú 2012 – Institución del bien Común IBC

Dentro de la historia de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, el proceso de colonización es bastante conocido. También es conocida la continuidad de la política colonial emprendida durante gran parte de la República; donde destaca la negra historia del caucho a comienzos del siglo XX, como también la historia de los pueblos amazónicos y las "Políticas Desarrollistas" del Estado peruano, desde 1940 hasta el desarrollo del narcotráfico y el terrorismo en las dos últimas décadas del siglo XX.

En la actualidad en muchas localidades de la Amazonia peruana persiste la actividad concesionaria por parte de empresas madereras, auríferas, petroleras, mineras (legales e ilegales) que no respetan la legislación existente en el país. Muchas de estas empresas devastan recursos naturales, invaden y ocupan territorios indígenas, esclavizan a sus pobladores y trafican con tierras, etc.

Además, muchas empresas obtienen sus concesiones y contratos (otorgados por el Estado Peruano), para operar en lotes donde viven pueblos indígenas. En la mayoría de los casos, a estas empresas se le ha dado el permiso de exploración y extracción sin antes haber hecho la consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas que viven en dichos territorios, generándose los conflictos sociales.

Así mismo, dichas empresas no toman en cuenta la existencia de los pueblos indígenas en los Estudios de Impacto Ambiental, minimizando su existencia en calidad de ciudadano con los mismos derechos, aparte de que dichos estudios no dan cuenta del impacto real y negativo de sus operaciones a nivel ambiental y social, en la cual muchas de ellas se evidencian daños irreparables a la biodiversidad, que termina depredando y exterminando poco a poco a los pueblos indígenas u originarios como su medio ambiente.

Como menciona Narby (1989) "Al principio del siglo XVI, había por lo menos 10 millones de indígenas. En la actualidad quedan solamente 1 millón. La historia del desarrollo y de la colonización de la región amazónica está basada en la eliminación sistemática de sus habitantes indígenas y en la confiscación de sus

tierras. Sus derechos territoriales han sido entonces fácilmente “olvidados”. El bosque es una de las grandes reservas de capital de la humanidad; en el caso de los indígenas de la Amazonía, es su único capital”

En ese sentido, frente al presente escenario del siglo XXI, la amazonia peruana se encuentra en un conflicto económico, social y político entre las actividades extractivas, que el occidente denomina actualmente como “Desarrollo e Inclusión³” y donde los pueblos indígenas Amazónicos exigen una mayor participación, en la cual puedan considerar sus alternativas en dicho desarrollo, considerando por las experiencias vividas, que la explotación a los recursos petrolíferos, mineros entre otros dentro de sus territorios sólo le han producido ríos muertos, tierras contaminadas, bosques deforestados y desaparición de la biodiversidad; por lo tanto, condiciones imposibles de revertir para quienes han vivido en armonía con el bosque durante miles de años y quieren seguir preservándolo para sus próximas generaciones.

Es así, que cuando se menciona el aspecto principal que es el económico, esta se relaciona con el mercado, el cual se basa fundamentalmente en el supuesto que con el dinero se satisfacen las necesidades humanas y que las sociedades tienen la oportunidad de elevar sus niveles de vida, cuantos más ingresos monetarios tengan. En la práctica, se comprueba que esta noción, en el mejor de los casos, encuentra su propio terreno a nivel de círculos cerrados en beneficios de unos cuantos. Pese a ello, hace más de 500 años atrás, las sociedades amazónicas, han demostrado durante miles de años que sin dinero, también se puede vivir. Estas sociedades nunca conocieron que es un moneda, simplemente porque la economía que se practicó en ese entonces no estaba centrado al valor material, si no a un valor mucho más social y espiritual. Procuraron sembrar valores humanos utilizando la emoción espiritual en prodigios de arte, creatividad y sabiduría, mucho más costosos en lograr en términos monetarios.

³ El concepto de Desarrollo e Inclusión fue iniciado y promovido en el año 2000, durante la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, convirtiéndose en escenario del compromiso de 189 Estados Miembros para avanzar contra los efectos deshumanizantes de la pobreza en el mundo y de ella se desprendió los Objetivos de Desarrollo Milenio (ODM), que es una declaración concreta del enfoque del desarrollo humano y sus aspiraciones.

El propósito que persiguen en este proceso no es la de cerrar la comunicación con el resto de la población, ni con sociedades capitalistas, sino, el de organizar mejor y enfrentar en condiciones de igualdad los desafíos de la globalización que amenazan con destruir las culturas y el despojo de sus territorios ancestrales, es el reto de ejercer una economía alternativa que articule de manera armónica un desarrollo con identidad e integral al interior de sus comunidades, de esta manera crear condiciones justas y con responsabilidades comunes de futuro con otras sociedades en un marco de respeto mutuo y manejo responsable de los recursos naturales, frente a la arremetida de las actividades extractivistas que se viene dando en la coyuntura peruana.

Sobre ello, los pueblos indígenas de la Amazonia peruana, a través de sus organizaciones representativas comunales, locales, regionales y nacionales en su mayoría agrupadas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDSESP⁴, han exigido siempre al Estado Peruano el reconocimiento de sus derechos colectivos e individuales que incluyen el respeto por sus formas de vida y costumbres, en particular los que recaen sobre sus territorios, derechos que preceden desde la constitución política peruana de la que son parte como ciudadanos.

Como menciona Smith (2000) “En las décadas que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial, aprovechando las ventajas de los cambios en el contexto internacional y el avance de los instrumentos que garantizan los derechos humanos, los campesinos y los pueblos indígenas a lo largo de América Latina hicieron esfuerzos significativos para movilizarse políticamente en demanda de mejores condiciones de vida, mayor acceso a los recursos y servicios básicos, mayor respeto a sus derechos humanos y colectivos, y mayor reconocimiento de sí mismos como actores políticos cuyas voces necesitan ser tomadas en cuenta”.

⁴ La asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDSESP, es la organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, cuya misión es la de trabajar en la defensa y respeto de los derechos colectivos, exponer su problemática y presentar las propuestas alternativas de desarrollo que plantean según su cosmovisión y/o estilo de vida.

Cabe señalar, antes que fuera elegido Presidente de la República del Perú, el Sr. Alan García Pérez enfatizaba en sus ofertas pre - electorales poder gestionar los mecanismos de participación y consulta para los pueblos indígenas en su conjunto, sin embargo, ya siendo presidente en el año 2007, publicó en el diario de mayor distribución en el país “Diario El Comercio” su artículo “El Perro del Hortelano”, en el cual promovía la inversión privada en la amazonia peruana en base a la exploración y explotación de sus recursos naturales, considerándolas como tierras eriazas⁵, las cuales líneas finales de su reflexión las concluye como la “solución política y económica que requiere el país”, sin considerar que dichas afirmaciones podría afectar la seguridad jurídica de sus territorios y vulnerar los convenios internacionales suscritos por el Perú.

Seguidamente a estos acontecimientos, ocurrió que el Poder Ejecutivo del gobierno alanista haciendo uso de las facultades otorgadas por el Congreso de la República del Perú, legisló fundándose en las ventajas esperadas a la implementación del Tratado de Libre Comercio con EEUU. Más de 100 iniciativas legales con carácter de urgencia para luego entregarlo al Poder Legislativo, las cuáles permitirían la adquisición de tierras para actividades hidrocarburíferas y comerciales sin participación pública alguna.

Como menciona Smith (2000) “Aquellos pueblos indígenas que viven cerca de estos centros de desarrollo extractivo y comercial experimentan una mayor desarticulación en términos de idioma, identidad, lealtad política y estándar de vida que aquellos que viven en zonas periféricas a dichos desarrollos. Muchos pueblos indígenas en estas zonas han sido forzados a redefinirse a sí mismos étnicamente como miembros de la categoría más ambigua y de menos peligro que es la de mestizo o de personas de descendencia cultural/racial mixta”.

En este contexto, en los años 2008 y 2009, la Amazonia manifestó su voz de protesta a través del “Paro Amazónico” por la emisión inconsulta del paquete

⁵ Tierra o un campo sin cultivar ni labrar - RAE

normativo, convirtiéndose en una gran movilización nacional y pacífica con demandas concretas: La derogación de la medida adoptada.

Las diversas comunidades Awajún y Wampis de la región Amazonas respaldaron masivamente la protesta, además las movilizaciones solidarias y simultáneas en otras regiones del país no se hicieron esperar, siendo los interlocutores la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDSESP. Luego de varios días de espera de tal derogación, los pobladores Awajun y Wampis decidieron partir a la llamada “Curva del Diablo” en el Distrito de Bagua – Región Amazonas, en donde posteriormente el 5 de Junio del 2009 sucedieron los lamentables enfrentamientos y muertes entre peruanos.

De esta manera a la fecha uno de los temas que se ha convertido en un factor de interés y debate para los Pueblos Indígenas amazónicos en general es de qué manera se puede fomentar a un Desarrollo con Identidad, el cual involucra fundamentalmente la participación de las comunidades indígenas por la importante presencia de estas en las zonas rurales olvidadas, además y fundamentalmente por el alcance de tres componentes: el cuidado ambiental, la interrelación de individuos con formas distintas de vida comunitaria y la preservación de su cultura.

Como menciona el líder Awajún Evaristo Nugkuag (1986 y 1989) “Los indígenas y nuestras organizaciones llevamos mucho tiempo sufriendo y experimentando los modelos de desarrollo que propone el Estado y los intereses privados. Nuestro desarrollo no es el de la mayor rentabilidad a costa de nuestros territorios y en perjuicio de las futuras generaciones. No podemos hablar de desarrollo, cuando al aplicar las políticas para la región amazónica se usurpa, se roba, la tierra y los recursos ancestrales.....Si desean saber cuál es la clave para nuestro desarrollo, les diré que es un territorio amplio, integro, diversificado, donde todos - personas, animales, árboles, ríos - están beneficiados. Teniendo eso podremos enseñarles mucho acerca del desarrollo. Los ingenieros, los políticos, los misioneros, los comerciantes, los madereros, los caucheros, ya nos han enseñado suficiente, ya no necesitamos más...

Nuestro desarrollo es el territorio y el reconocimiento y respeto a nuestra autodeterminación para conducir de manera autónoma nuestras actividades”.

Un desarrollo con identidad, como bien lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre Los Derechos de los Pueblos Indígenas, promueve su integridad cultural, social, ecológica y económica. En el pasado, los esfuerzos por mejorar la situación de los pueblos indígenas solían basarse en la idea de que, para beneficiarse con el desarrollo, dichos pueblos debían sacrificar su cultura e identidad y asimilarse o integrarse en la economía y la sociedad nacional. Además, el enfoque aplicado para lograr este objetivo solía ser paternalista y creaba dependencias de los gobiernos, las instituciones religiosas o las ONGs. Como es de conocimiento los pueblos indígenas dentro del transcurrir de los años, han mantenido de alguna forma su desarrollo con identidad que le ha permitido subsistir hasta la fecha, por lo tanto, es necesario viabilizar dicho desarrollo autónomo, de manera prudente, sostenible y con la debida consulta, por medio de instrumentos y canales de comunicación existentes (legales, económicos, socioculturales) y convertir dicho potencial en un verdadero desarrollo generado por los mismos pueblos, comunidades y organizaciones existentes.

Como menciona Montoya (1998) “La identidad, historia, cultura y idioma crean lazos sociales entre los individuos como pueblo y los proyectan juntos hacia el futuro. También les proporcionan el orden moral y la fortaleza para resistir las desigualdades e injusticias impuestas por las sociedades nacionales dentro de las cuales viven. Existe un amplio acuerdo entre los pueblos indígenas, especialmente entre aquellos que se identifican a sí mismos como miembros de un grupo étnico particular, de que la pérdida de la identidad histórica, cultural y lingüística son el principal obstáculo para su supervivencia como pueblo. Por esta razón, la defensa de su cultura e idioma, a menudo, viene en segundo lugar en la lista de temas importantes sobre los que se acuerda en sus asambleas comunales y asociativas, después de su tierra / territorio. Sin

embargo, pocas iniciativas estatales o privadas para el mejoramiento de sus condiciones toman en consideración, de alguna manera, estos aspectos”.

En esa coyuntura y por los hechos lamentables acontecidos el 5 de Junio del 2009 en la “Curva del Diablo” y sobre todo por la continua defensa de sus territorios y la reivindicación de sus derechos a los largo de su historia, reflejaré la investigación hacía el Pueblo Awajun (Aguaruna) del Distrito de Santa María de Nieva, Provincia de Condorcanqui, Región Amazonas, teniendo como caso particular, la comunidad Napuruka y sus anexos.

Del mismo modo, la investigación permitirá avanzar con el debate, análisis y evaluación profunda de los elementos centrales en los aspectos económicos, sociales, culturales entre otros, porque se requiere un estudio profundo de esta realidad, que vincula el mundo moderno-occidental, con el mundo indígena de forma directa, transformando sustancialmente el entorno, las lógicas y los procesos de vida.

Finalmente, es un enorme desafío y un reto el sólo hecho de pensar en nuevas formas de gestionar los procesos comunitarios y su articulación en los casos que se requiera con el mundo moderno, y que este pueda ocupar un espacio privilegiado en el ejercicio de interpretaciones de los procesos que están relacionados con el “Desarrollo económico” en el país.

1.2. Formulación del Problema

¿Cuáles son las actividades económicas de desarrollo con identidad que han preservado los pueblos indígenas amazónicos?

1.3. Justificación de la Investigación

La motivación para realizar la presente investigación, se centra particularmente en el interés de analizar los cambios que se han generado durante los últimos tiempos en la vida económica de los habitantes indígenas del pueblo Awajún de la Amazonía Peruana, específicamente en la comunidad nativa de “Napuruka” del Distrito de Santa María de Nieva, Provincia de Condorcanqui, Región de Amazonas. El análisis se dirige en entender y conocer cómo dichos cambios en la vida económica de dichas sociedades indígenas ha afectado o mejorado su habilidad para mantener la integridad cultural y del medio ambiente entre otros, al asimilarse de algún modo a la economía de mercado. Con este entendimiento del cambio social y económico como antecedente, el estudio proporcionará un registro valioso de las recientes iniciativas emprendidas o las perdurables actividades económicas de la comunidad, analizando los factores subyacentes que han contribuido a su éxito o a su fracaso.

Figura 1: Vista panorámica de la comunidad nativa de Napuruka. Consejo Aguaruna Huambisa (14 Mayo1978).

Estos antecedentes nos permitirán exponer con mayor claridad los propósitos que persigue la presente investigación, la misma que recoge tanto las preocupaciones y enfoques “desde la amazonia”, como la perspectiva “desde lo nacional” en los estudios más recientes. De lo que se trata es de elaborar, por un lado, un marco de referencia que permita comprender y caracterizar tanto los procesos sociales y económicos - dando énfasis más en este último-, los cuales han comprometido y comprometen a la amazonia.

Entre ese análisis también podemos mencionar el proceso de construcción social del espacio donde se ha desarrollado formas de uso y consumo que responden a la generalización de relaciones mercantiles, a los roles productivos fomentados desde el Estado y a las coyunturas de mercado nacionales e internacionales.

Habría que considerar que en los últimos tiempos, los acontecimientos históricos en materia económica que se han suscitado en la amazonia peruana, han sido situaciones de bastante análisis y reflexión desde diferentes enfoques y perspectivas, sin embargo muchas de ellas no han tomado en cuenta y a profundidad la forma de cómo se está desarrollando el proceso de construcción económica y social del espacio amazónico, en tanto éste último expresa determinados tipos de relaciones que subyacen de una determinada estructura social, las cuales por diferentes razones y/o circunstancias no son consideradas en gran parte a los pueblos indígenas u originarios.

Si bien en varios estudios enfocados en la Amazonía peruana se comenzaron a dar sobre las preocupaciones de las ciencias sociales - hace poco más de 25 años – en base a las referencias de innumerables trabajos sobre diversos aspectos de su proceso de incorporación a la esfera nacional⁶, aquellas investigaciones trataban de despertar la conciencia nacional acerca del efecto más profundo y menos visible de la inclusión de la selva en un sistema de

⁶ Frederika Barkley, en su publicación “Ocupación y construcción del Espacio Amazónico, PUCP, Lima

relaciones capitalistas, visto en retrospectiva, estos trabajos tuvieron bastante éxito en el logro de este propósito de largo alcance. Sin embargo, al centrarse en los pueblos indígenas y en los aspectos destructivos de la creciente presencia capitalista en la selva, los mismos perdieron de vista los aspectos creativos de este proceso.

Como menciona De la fuente (1990) “Por un lado, desde los años 70 ha habido una creciente politización de la identidad indígena en la región, que ha articulado progresivamente un movimiento político diferenciado que reclama derechos políticos, culturales y económicos para los pueblos indígenas invisibilizados”.

Por otro lado, estudiar al pueblo indígena Awajún en los casos específicos, será muy importante por diferentes motivos. Primero, ya que a pesar de la variedad de información respecto a la dinámica poblacional Awajún, en el actual contexto de los pueblos amazónicos del Perú son los más numerosos. De acuerdo con el censo realizado por ONEC⁷ del 1972 sólo la población Aguaruna y Huambisa fue de 25,700 habitantes localizados mayormente en la Provincia de Condorcanqui de la Región de Amazonas. Actualmente dicha cifra se ha duplicado y en el caso del pueblo Aguaruna, según el censo del INEI del 2007 estimó la población en un total de 55,336 habitantes. Segundo, por la cantidad de comunidades tituladas según la información catastral y social del Sistema de Información sobre Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana (SICNA)⁸, el cual refleja que existe en la Provincia de Condorcanqui, Región Amazonas 171 comunidades tituladas, en una extensión superficial de (ha) 1 467 822,9149. Tercero; los Aguarunas han sostenido una continua e histórica defensa de sus territorios, formas de vida y sus derechos a lo largo de la época colonial y republicana, considerada hoy en día como un pueblo con una invariable decisión de defender sus territorios e identidad y es uno de los rasgos más resaltantes de estos pueblos. Cuarto por la capacidad de generar modernas

⁷ Onec, fue la Oficina Nacional de Censos creada en 1969, creada por Decreto Ley, con dependencia de la Oficina del Primer Ministro

⁸ El SICNA es una base de datos georeferenciada que contiene información geográfica y tabular sobre comunidades nativas que promueve el ordenamiento territorial y la defensa de derechos de los pueblos indígenas,

formas de organización intercomunitaria y la capacidad de resolver organizadamente sus principales problemas. Un ejemplo de ello es de la creación de la organización primogénita del movimiento indígena amazónico, el Consejo Aguaruna y Huambisa - CAH⁹, fundada en el año de 1973.

Como menciona Regan (2007) “El territorio ancestral del pueblo Awajún se extiende al este del río Chinchipe, en la región norte del departamento de Amazonas, con el aumento de su población, los Awajún llegaron a ocupar parte de los departamentos de Loreto y San Martín, en las áreas que quedaron desocupadas durante el auge del caucho por la migración de nativos y mestizos a la selva baja de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Así también ocuparon territorios en la provincia de San Ignacio, en la región de Cajamarca, donde

También lo comparten con el pueblo Wampis. Actualmente se ubican en 4 departamentos.

Cuadro 1: Ubicación del Pueblo Awajún (Jaime Regan, 2010)

UBICACIÓN		
DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
Aramango	Bagua	Amazonas
Imaza	Bagua	Amazonas
El Cenepa	Condorcanqui	Amazonas
Nieva	Condorcanqui	Amazonas
Huarango	San Ignacio	Cajamarca
San Jose de Lourdes	San Ignacio	Cajamarca
Barranca	Alto Amazonas	Loreto
Capahuanas	Alto Amazonas	Loreto
Manseriche	Alto Amazonas	Loreto
Moyobamba	Moyobamba	San Martin
Awajún	Rioja	San Martin

⁹ El Consejo Aguaruna Huambisa (CAH) fue la primera organización indígena awajún y wampis y unas de las primogénitas organizaciones indígenas amazónicas del Perú, que a partir de fines de la década de 1970, se impuso como representante de casi la totalidad de las cuencas de los cinco ríos que constituyen el territorio awajún y wampis, en el distrito de Condorcanqui (región Amazonas), para velar por los derechos colectivos, ambientales, económicos y sociales.

Es así que la investigación poseerá una información de base, recogidas de las familias, de sus dirigentes, sus federaciones y, a la vez, ostentará una riqueza de trabajo pluridisciplinario que raros estudios sobre comunidades nativas pueden exhibir profesionalmente y, de esta forma se contribuirá eficazmente en el desarrollo en sus distintas formas - hacia las comunidades -, y en particular, en el caso del pueblo Aguaruna. De igual forma se visualizará transversalmente la participación de los actores con una mirada recíproca, interdisciplinaria y de buena fe.

Figura 2: Mapa de la Comunidad de Napuruka. Ministerio de Agricultura (12 Agosto 1975).

Figura 3: Decreto Ley 20653 - Título de propiedad a la Comunidad Nativa de Napuruka. Ministerio de Agricultura (12 Agosto 1975).

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE REFORMA AGRARIA Y ASENTAMIENTO RURAL

POR CUANTO:

El Decreto Ley N° 20653 "Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de las Regiones de Selva y Ceja de Selva", promulgado por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, dispone otorgar a las Comunidades Nativas Títulos de Propiedad de las Tierras que actualmente ocupan.

Por Resolución Directoral N° 3693-73-PARA-AR, expedida por esta Dirección General, se ha dispuesto otorgar a favor de la Comunidad Nativa Aguaruna denominada "NAPURUK", el Título de Propiedad de las Tierras que viene ocupando en forma permanente en una extensión de TRES MIL OCHOCIENTAS OCHO HECTAREAS Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (3.808-Has. 2.450 M2.) ubicada en el distrito de El Cenepa, provincia de Bagua, departamento de Amazonas.

POR TANTO:

Se otorga el presente Título de Propiedad a favor de la Comunidad Nativa Aguaruna denominada "NAPURUK", con los derechos establecidos en la Legislación Agraria en vigencia y con mérito suficiente para su inscripción en los Registros Públicos.

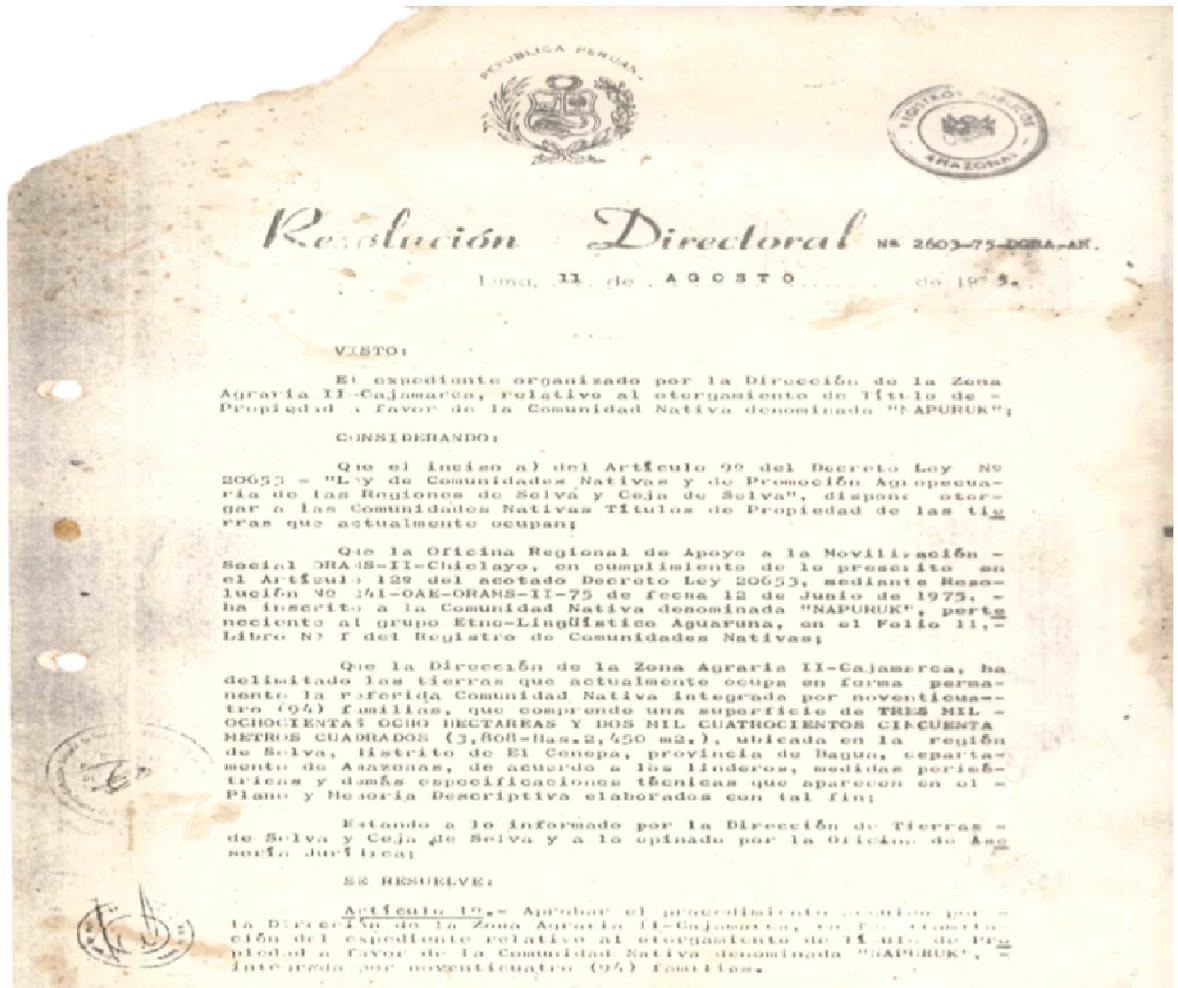
En Lima a los doce días del mes de Agosto de mil novecientos setenta y tres.

Director General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural

Ina/...

Figura 4: Decreto Directoral 206-75-DGRA-RA en favor de otorgar Título de Propiedad a la comunidad Nativa de Napuruka. Ministerio de Agricultura (12 Agosto 2014)

//.- Artículo 20.- Otorgar a favor de la Comunidad Nativa denominada "NAPURUK", el título de Propiedad de las tierras que ocupa sobre una superficie de TRES MIL OCHOCIENTAS OCHO HECTAREAS Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (3,808-Has.2,550 m².), ubicada en la región de Selva, distrito de El Cenepa, provincia de Napo, departamento de Amazonas, de acuerdo a los linderos, medidas perimétricas y demás especificaciones técnicas que se detallan en el Plano y Memoria Descriptiva que forman parte de la presente Resolución.

REGISTRESE Y CONENIQUESE
 DIRECCION GENERAL DE INFORMACION AGROPECUARIA
 Y AGOSTAMIENTO SAGRA

MARCO C. VALDEZ
 Director General

1.4 Objetivos de la Investigación

1.4.1 Objetivo General

Identificar las actividades tradicionales de desarrollo con identidad desde la perspectiva de la comunidad nativa de Napuruka.

1.4.2 Objetivos Específicos

- Identificar los principales factores que han contribuido a preservar las actividades tradicionales de desarrollo con identidad.
- Identificar las costumbres de las comunidades nativas que favorecen a obtener un desarrollo con identidad.
- Identificar las principales problemáticas con las que se enfrentan las comunidades para preservar desarrollo con identidad.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes del Problema

Podemos iniciar la elección de 1940 como punto de partida del análisis del proceso de incorporación económica en la Amazonia. En la medida que en esta fecha se realizó el primer censo nacional del presente siglo, y dado que el estudio de la amazonia contemporánea ha tenido como ejes la colonización y ocupación de la región, la misma ha constituido un punto de referencia común para muchos de ellos, y en particular para los demográficos. Sin embargo, con ese sólo referente, la selección del periodo resulta hasta cierto punto aleatorio. En efecto, existen estudios que no contemplan el hecho de que 1940 es una fecha significativa no tanto por marcar el inicio del crecimiento demográfico de la región, sino por constituir un punto de quiebre entre dos momentos históricos del país y de éste en su relación con la amazonia.

Entre 1941 y 1943, año de la firma del Protocolo de Río de Janeiro, la Amazonía adquirió internamente un carácter estratégico no sólo por la necesidad de garantizar la integridad de sus fronteras, sino también por su potencial productivo en rubros que comenzaban a ser considerados indispensables para el logro del nuevo modelo de desarrollo, basado en la industrialización y en la exportación que comenzaba a imponerse en el país.

Entre los sucesos internos resalta el surgimiento de ciclos económicos que involucran al conjunto de la selva o alguna de sub – regiones (selva alta o baja). La generalización de la extracción de caucho y de la producción de barbasco a inicios de la década del 40 y 50, la ampliación del área cultivada de café a lo largo de las décadas del 40 y 50, la expansión del cultivo de arroz y maíz a comienzos de la década del 80, la exportación y los tratados de libre comercio

TLC en la década de los 90, son todos fenómenos que contribuyen a otorgarle a la selva una cierta homogeneidad productiva, y por lo tanto a plantear problemas comunes y a dar lugar al desarrollo de reivindicaciones que comprometen por igual a amplios sectores productivos selváticos, en donde surgieron los movimientos sociales y políticos al interior de los espacios amazónicos. Por otro lado, los cambios tanto en el tipo de unidades agropecuarias predominantes como en el régimen de tenencia de la tierra. La desaparición de la hacienda, la generalización del minifundio en la selva alta, y los efectos de las diversas legislaciones de tierra en el panorama agrario amazónico son algunos de los efectos de las diversas legislaciones realizadas en esos tiempos, importando aquí los cambios a nivel de las formas socio-económicas en que se manifiesta la expansión de la economía de mercado en la selva.

En ese contexto habría que considerar la perspectiva del siglo XIV, donde se reverenciaba a los pueblos originarios, específicamente los indígenas como buenos salvajes y conservadores natos de sus territorios y recursos naturales, hipótesis que daba a los indígenas la identidad de héroes nacionales y el término de ecologistas natos.

Tal justificación más tarde fue reforzada por los ecologistas cuando estos propusieron que los grupos indígenas tenían un importante papel, ósea, deberían ser los guardianes de la biodiversidad porque los recursos naturales que habían en sus territorios estaban preservados, poco a poco esta tesis fue siendo contestada debido en gran parte a los cambios económicos, sociales y culturales y ambientales.

Según Smith (1983,2000) “A lo largo de los últimos treinta años, la amazonia y sus habitantes indígenas han sufrido un profundo proceso de transformación mediante la trans – globalización, a la velocidad de las tecnologías y de los nuevos escenarios económicos, sociales, culturales y ambientales”.

Frente a estos sucesos, de acuerdo con Chase - Smith (2000) los indígenas empezaron a formar algún tipo de organizaciones representativas a través de una federación étnica, ligada a redes regionales, nacionales o internacionales, pasaron a clamar y a pelear principalmente por sus territorios, buscando, así su demarcación y su posesión. Después del resguardo, buscan establecer modelos alternativos de desarrollo con identidad que integren a las comunidades a la economía de mercado nacional en términos que sean rentables, sostenibles, ambientalmente adecuados y preserven los valores de la comunidad”.

En ese sentido, las perspectivas de investigadores como Azevedo Luindia (2005), Cauper (2001), de Smith (2000) y Colvin (1994), demuestran que la estrategia más viable para las sociedades indígenas es buscar y promover actividades de este tipo, siendo los pueblos indígenas los socios y auto gestores de alternativas económicas y de conservación de sus recursos naturales, considerando que los pueblos indígenas son perdurables, tienen su propia identidad, cultura, organización y forman parte del país en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía, considerando que han sido históricamente objeto de marginación y, que actualmente se encuentran en desventaja de oportunidades en los aspectos políticos, sociales, culturales y económicos.

Como se ha mencionado líneas arriba, el factor geopolítico, que a partir de la década de 1940 obligó al Estado a reenfocar la cuestión de la seguridad de los territorios amazónicos, junto a las iniciativas de seguridad de los demás países de la cuenca con relación a sus respectivas áreas selváticas que poseían, demostraron la proyección verdadera y limitada de las políticas que se implantaron en la Amazonía, lejos de recoger las verdaderas necesidades de las poblaciones locales existentes.

Por otro lado, el contexto de una creciente percepción de que la amazonia y sus recursos debían ser aprovechados en beneficio de la economía nacional, los sectores dominantes se manifestaron, y aún se manifiestan, poco interesados en asumir la integración económica de la región mediante la descentralización de sus capitales y decisiones.

Tanto los estudios específicos sobre los programas y la jurisprudencia relacionadas a la Amazonía, particularmente eran referidas acerca de las colonizaciones dirigidas y proyectos especiales, dejando de lado la discusión y crítica sobre los modelos sociales de uso y manejo de recursos sobre los que se ha basado el proceso de ocupación, pero no de los propios modelos existentes de los pueblos indígenas. Como resultado de ello, dichos estudios han enfatizado el impacto ecológico de las actuales modalidades de ocupación y explotación de los recursos tropicales, la irracionalidad de las políticas de colonización en términos de sus resultados socio-económico a nivel local, y el desconocimiento de los derechos y despojo de los territorios de los pueblos indígenas de la región.

En ese sentido, si bien la integración, expresada el estímulo a la colonización y resultaba funcional a la resolución de los conflictos de tierra de la región andina. No obstante, en el caso de la Amazonía peruana, esta perspectiva global ha sido manejada sólo en tanto marco teórico general, dejándosela de lado al momento de analizar los procesos fenómenos concretos de ocupación.

Por otro lado, habría que recordar que los conflictos con Colombia y Ecuador por la definición de los límites fronterizos amazónicos, resueltos mediante tratados firmados en 1922, 1938 y 1943 respectivamente, aumentaron la preocupación por mantener la integridad territorial en la conciencia de las clases dominantes y las capas medias (Caravedo 1981:102). Esta preocupación no se basa en un interés económico directo e inmediato en los recursos de la región, sino que dejaba traslucir una combinación de una conciencia patriótica con una voluntad de reservarse para el futuro la explotación de los recursos de la región, por entonces mal conocidos.

Debe tenerse en cuenta que la coyuntura del caucho, a partir de la segunda mitad del siglo XIV valorizó temporalmente los recursos de la región y condujo a la pérdida de amplios territorios fronterizos. En este nuevo contexto diversos hitos provocaron la reacción nacional de considerar la integración de la región como una tarea que se debía emprender, entre ellos cabe mencionar la perforación de pozos petroleros en 1934 a cargo de la Shell en la selva ecuatoriana y la apertura de carreteras de penetración en esa misma región iniciados poco antes del conflicto con el Perú; las iniciativas colombianas para establecer un polo de colonización en el Caquetá y el Putumayo acompañadas de la construcción de carreteras de penetración; el inicio de inversiones estatales en la Amazonía brasileña, país que tempranamente diseñó un programa de valorización económica de la región, asignándole ya en su Constitución de 1946 un porcentaje fijo del presupuesto nacional para la inversión pública en la misma. Más tardíamente, en los años cincuenta, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) aplicó en Bolivia un programa de valorización de las áreas amazónicas a partir de la explotación petrolera y de la producción pecuaria.

Todo ello contribuyó a que las bases de la geopolítica sub-regional comenzaran a modificarse. A partir de entonces cobraría vigencia el criterio establecido décadas atrás por la cancillería brasileña; ésta planteaba una aproximación pragmática al problema de las fronteras amazónicas: “desconocidas o absurdas las demarcaciones teóricas de los tratados o de los actos reales, el único indicio efectivo de propiedad es la posesión. La tierra debe pertenecer a aquél que es capaz de civilizarla y probarla. Contra la posesión de hecho que valen títulos ni papeles viejos” (Barrenechea 1987).

Hasta ese entonces la ocupación del espacio amazónico y la explotación de sus recursos habían estado sujetas a muy poca intervención por parte del Estado. Básicamente éste se había limitado a promulgar una legislación de tierras (1909) que estaba orientada a atraer colonos inmigrantes, y a otorgar concesiones a particulares en pago por deudas o servicios.

El Estado Peruano cobró interés en la región amazónica motivado principalmente por las iniciativas de integración y valorización económica que venían desarrollando algunos de los demás países de la cuenca y por coyunturas externas de precios. De esta forma, el Estado comenzó a propiciar una serie de actividades productivas que venían siendo promovidas paralelamente por estos otros países, lejos de propiciar la investigación y el análisis de las actividades que se propiciaban en las localidades y/o comunidades nativas.

Muchas veces el estado se proyectó en la región a través del Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS)¹⁰, organismo que aunque no circunscribió su actividad a la selva, tuvo a nivel de ésta un impacto particular en razón del escaso desarrollo de organizaciones políticas y gremiales hasta ese momento, entonces SINAMOS jugó un papel importante en el campo de la reorganización de la propiedad rural, interviniendo en la aplicación de la reforma agraria y en la organización de las Cooperativas Agrarias de Producción.

En el contexto del proceso de legalización de la propiedad de las poblaciones nativas, SINAMOS intervino a nivel de la promoción de un modelo de organización interna de las nuevas unidades creadas por la ley, las comunidades nativas. Si bien su impacto a este nivel fue variable, dependiendo de la ubicación de las mismas, es indudable que su actividad tuvo un peso determinante en términos de la relación de estas poblaciones con el Estado, al reducir la preeminencia del ILV (Instituto Lingüístico de Verano)¹¹, expandir en cierta medida la vigencia de la legalidad y reconocerles su condición de interlocutoras directas frente al Estado.

En el curso de este sub-período se formaron diversas organizaciones indígenas que agruparon a un número significativo de comunidades de la selva alta, cuya plataforma incluía la lucha por el reconocimiento de sus territorios, el acceso a

¹⁰ El Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social - SINAMOS, fue una entidad estatal creada en junio de 1971 por el gobierno de Juan Velasco con el objeto de estimular la intervención del pueblo peruano, a través de organizaciones autónomas, en todas las tareas encaminadas a resolver los diversos problemas que afectan a los hombres y mujeres del Perú.

¹¹ El Instituto Lingüístico de Verano, es una organización sin fines de lucro con sede en Perú y colaboró con el Ministerio de Educación en actividades que se refieren a la investigación etnolingüística y la promoción social y educativa de las comunidades nativas, mediante la alfabetización y programas de formación para formar profesores nativos.

servicios de salud y educación, respeto a sus formas de vida y el reconocimiento legal de sus organizaciones. Entre ellas cabe mencionar el Congreso Amuesha (1969), el Consejo Aguaruna y Huambisa (1976) y la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central – CECONSEC (1978). Al término del período estas experiencias fueron confluyendo en la formación de un ente coordinador a nivel nacional, en un primer instante en la Coordinadora de Comunidades Nativas de la Selva Peruana – COCONASEP y luego en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDASEP. Es ahí que se ha generado los diversos debates concernientes a los derechos de los pueblos indígenas amazónicos y el desarrollo económico desde sus perspectivas, sin embargo, es el campo que más resistencias e incompreensión ha despertado, y el que ha logrado comprometer a menos sectores políticos y sociales en su discusión. La mayor presencia de las organizaciones indígenas en la arena política nacional ha demostrado claramente que la Amazonía no era un espacio vacío y que los pueblos indígenas tienen sus propias visiones acerca de su desarrollo y del desarrollo regional. Esto ha significado un cuestionamiento al consenso de los años 40 acerca de la posibilidad de implementar modelos de desarrollo que no contemplen la existencia de estos pueblos. Las demandas de las organizaciones indígenas, en lo que se refiere fundamentalmente a territorialidad y autodeterminación, han sido percibidas muchas veces, por esta razón, como una amenaza para la consecución de la unidad nacional y un obstáculo para los planes de desarrollo diseñados desde el Estado para la región.

En los últimos años los planteamientos indígenas han empezado a ser retomados parcialmente por muchos de los sectores interesados en un desarrollo económico verdadero en la Amazonía, partiendo de la base de que por su extraordinario conocimiento del bosque tropical, los sistemas indígenas de uso y manejo de recursos, tienen mucho que aportar para el logro de este objetivo.

La Amazonía es un espacio cuyo territorio estuvo ocupado en su mayoría por pueblos indígenas con economías propias, antes de la llegada de los exploradores-conquistadores occidentales y del capital comercial entre los siglos XVI y XVII, y de los colonos andinos en el presente siglo. La economía capitalista usó este espacio como proveedor de materias primas para las industrias del mundo desarrollado. El capital mercantil se asentó sobre la base del aprovechamiento del conocimiento de los sistemas primitivos de uso del bosque, destruyendo la economía indígena, no permitiendo que esta iniciativa se desarrolle.

Esta realidad compleja de sujetos sociales, obliga a tener un referente conceptual. Es así que partimos en la premisa básica del espacio, como menciona Coraggio (1978:149 “ El espacio no existe por sí solo; se materializa, es decir es la existencia de algo real que le da contenido. Socialmente, el contenido está dado por los diferentes agentes y actores sociales existentes, por las interrelaciones que establecen entre ellos y, de manera importante, por el tipo y formas de uso del territorio sobre el cual se asientan. De esta manera el concepto de “espacio” no coincide con el de “territorio”, pero es sobre éste último donde se desarrollan los procesos naturales; para ello “es necesario un proceso histórico de desarrollo del metabolismo social, con referencia al cual constituye un recurso”.

Por otro lado, el proceso social no puede ser entendido sin el territorio; por lo tanto consideramos que el territorio, presencia de riqueza natural y su transformación en recurso natural, constituye la base de los procesos sociales y, por ende, de la construcción del espacio económico.

Por lo visto anteriormente, no se puede hablar de un único modelo económico que giren en el mundo. Más bien se debe constatar la existencia de otros patrones de asentamiento productivo en los diversos agentes sociales. En el caso de las comunidades nativas, la selva alta y selva baja tienen características diferentes en espacios.

Según Varese (1964); “la característica fundamental de las formas indígenas de uso del medioambiente es la agricultura de rozo y quema, la cual desarrollada a pequeña escala es la mejor adaptada a las especiales condiciones del bosque tropical. El desarrollo de un sistema tan bien adaptado sólo pudo haber sido resultado de la acumulación de un sinnúmero de observaciones empíricas a lo largo de muchos siglos. Para asegurar la regeneración del bosque, las parcelas que abren los indígenas suelen ser pequeñas. (0.5-1.5 has), tienen una forma circular y estar rodeadas de bosque. Además la tala y el quemado de la vegetación original contribuyen a nutrir el suelo gracias a la ceniza resultante y a la lenta descomposición de la vegetación tumbada. El desarrollo de un sistema de policultivos permite reproducir a pequeña escala las condiciones del bosque, lo cual minimiza la erosión del suelo como consecuencia de la remoción de la cobertura vegetal original”. Sin embargo, la agricultura no es sólo una de las actividades productivas indígenas, la cual es combinada en diferentes grados con la caza, la pesca y la recolección, por estas razones, los sistemas productivos indígenas requieren para su adecuado desarrollo, mayores extensiones territoriales que las determinadas solamente a partir de sus prácticas agrícolas. Este factor, como lo señala Chirif (1974), “no ha sido suficientemente contemplado en la legislación sobre tierras indígenas”.

Estas poblaciones han estado en permanente interacción con la sociedad nacional, relación casi siempre dada por la violencia y el conflicto con los colonos, debido a que éstos, siguiendo la percepción oficial, han considerado a la Amazonía como espacio “vacío”, desconociendo los derechos de sus pobladores ancestrales. De esta manera, los colonos han encontrado resistencia por parte de los pueblos nativos, quienes se han negado a ser despojados de sus tierras. Sin embargo, en la mayoría de los casos éstos se han visto obligados a retirarse hacia territorios cada vez más alejados, viendo así reducido su espacio vital de desarrollo económico. En algunos casos esta interacción con la sociedad nacional también ha repercutido sobre sus tradicionales estrategias de sobrevivencia. Así, se han adoptado cultivos de carácter comercial, se han disminuido los periodos de descanso de la tierra, se

ha pasado de una agricultura basada en la asociación de cultivos a una de monocultivo, y se ha orientado la mano de obra familiar cada vez más hacia la producción para el mercado. Estos cambios han resultado en algunos casos en el desarrollo de procesos de diferenciación interna.

En la actualidad son varios los niveles y las formas a partir de las cuales las poblaciones indígenas tienen presencia y participan en la estructura productiva y social de la Amazonía. En áreas donde no predominan las relaciones capitalistas, se articulan a través de la venta de productos tradicionales vía los regatones, pequeños comerciantes que viajan por los ríos (por ejemplo, los indígenas Urarinas del río Chambira, Loreto). Las poblaciones indígenas que se encuentran inmersas en frentes extractivos que desde hace décadas las actividades extractivas, han destruido los ecosistemas de la cuenca amazónica de manera irresponsable alterando el ecosistema de los pueblos indígenas.

Recibiendo una producción de subsistencia, vendiendo temporalmente su mano de obra a los patrones extractores bajo formas no plenamente asalariadas (Asháninca del río Tambo, Piro del Urubamba, y algunos sectores Shipibo del alto Ucayali). Los indígenas ubicados en áreas donde predominan los frentes productivos combinan su producción de subsistencia con la venta de pequeños excedentes agrícolas para el mercado aunque algunos han comenzado a orientar su producción más claramente hacia el mercado, y la venta temporal de su fuerza de trabajo para el desarrollo, principalmente de actividades agropecuarias (aguarunas del Alto Marañón, Yanesha de Palcazu y algunos sectores Shipibo del bajo Ucayali). Finalmente, los indígenas ubicados en espacios regionales en donde predomina una producción agropecuaria de claro corte mercantil han ido orientado cada vez más sus actividades productivas hacia el mercado, asimilando en algunos casos tecnologías nuevas, como por ejemplo la producción de arroz bajo riego o formas más eficientes de cultivo de café (caso de los asháninca del río Perené Aguaruna del alto Mayo y algunos sectores Shipibo ubicados en las cercanías de Pucallpa).

Los pueblos indígenas amazónicos merecen un respeto especial y se debe proteger su cultura y desarrollo también de manera particular. Esta protección debe estar basada en los derechos humanos, en los derechos y leyes de cada país (como los que se indican en la constitución del Perú) y especialmente en base a los derechos colectivos.

Los pueblos indígenas deben ser protegidos no sólo por el hecho de ser peruanos (y así estar respaldados como cualquier otro peruano por los derechos individuales) sino, principalmente, porque son pueblos con identidad cultural propia, que viven legítimamente en la Amazonia desde épocas inmemoriales, manteniendo vigentes sus propias tradiciones, creencias religiosas, utilizando sus propios sistemas legales y manteniendo una fuerte identidad en relación a su cultura. Ese es el verdadero desarrollo económico que se debe fortalecer y seguir los pasos de otros países, que ya lo vienen haciendo. En ese contexto se buscara una teoría antropología, jurídica y administrativa para el desarrollo de la investigación.

Para concluir con la idea, como se evidencia, existen muchas investigaciones y experiencias que aportaron al desarrollo con identidad, pero también es importante mencionar que fue gracias al impulso de normativas internacionales desde la aprobación del convenio 169 de la Organización de Trabajo – OIT¹² en el artículo N° 2, convenio que es ratificado por el estado peruano desde el año 1993 y ha sido parte del insumo en la creación de la Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta de los pueblos indígenas u originarios creada en el año 2012, como también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas¹³ en su artículos N° 3 y 20 en el año 2006, en ese sentido el establecimiento del dichos casos fueron las primeras pinceladas del trabajo sobre esta materia, sin embargo no podemos dejar de mencionar las experiencias emprendidas en los mismos instantes por parte de las organizaciones indígenas amazónicas, es el caso de la Asociación Interétnica

¹² El convenio 169, es un tratado internacional sobre pueblos indígenas y tribales sobre medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, estableciendo procedimientos apropiados de consulta a los pueblos interesados, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

¹³ La declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas es un instrumento de la comunidad internacional donde se están comprometiendo a proteger los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas

de Desarrollo Peruana - AIDSESP¹⁴, el Consejo Aguaruna y Huambisa - CAH¹⁵ y la Coordinadora de las Organizaciones de la Cuenca Amazónica COICA¹⁶ que han venido trabajando en estos temas al interior de las comunidades.

2.2. Bases Teóricas

DESARROLLO CON IDENTIDAD:

En los últimos años, las nociones del desarrollo con identidad, se han ido configurando en las diversas agendas de diferentes actores, tanto instituciones estatales, cooperación internacional y principalmente en el movimiento de los pueblos indígenas, que incluye a sus organizaciones y sus comunidades originarias, buscando un espacio en la meta del “bien común”, para salir progresivamente de la exclusión en la que se encuentran.

En ese sentido, diversos conceptos, han puesto en debate las teorías y políticas de desarrollo clásico, abriendo la discusión en distintos foros internacionales y debates públicos. Sobre este mismo concepto, Guillermo Bonfil Batalla (1981:p30), señala que el desarrollo con identidad correspondería al “ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones”.

Cualesquiera sea el término utilizado lo que se evidencia en el entorno, es que diferentes culturas del hemisferio están reflexionando sobre posibles alternativas para encontrar nuevos significados a los paradigmas que condujeron al mundo a un aparente progreso homogéneo que concluyó en pobreza mayoritaria y en riqueza inconmensurable de unos pocos y en el arrinconamiento cultural y económico de millones de personas, ignorando o eliminando sus valores y potencialidades. En ese sentido, los Pueblos Indígenas en gran medida se han constituido en un resguardo de ética y de

¹⁴ Aidesep, es la organización nacional representativa de los pueblos indígenas amazónicos en el Perú

¹⁵ Cah, es la organización primogénita de base de la región de Amazonas del grupo étnico Aguaruna y Huambisa.

¹⁶ Coica, es la organización internacional que agrupa a las diferentes organizaciones nacionales de la cuenca amazónica.

soluciones alternativas que deben ser consideradas y tomadas en cuenta para construir las nuevas formas de buscar el bien común.

Ahora, antes de definir y profundizar sobre la noción del desarrollo con identidad, habría que analizar previamente estos dos términos. El primero sería el DESARROLLO, el cual como lo indica Sabino, Carlos (2001:P56) “puede entenderse como todos los cambios de orden económico, social y político, que hacen que una sociedad tenga altos niveles de producción que se expresan en incrementos en las tasas de crecimiento económico, que a su vez se traducen en mejores condiciones de vida, lo que permite mejores niveles de participación social y de responsabilidad ciudadana”. Este es un concepto que nació en las universidades norteamericanas luego de la segunda guerra mundial (1939 - 1945).

Aquí también se puede recordar a otro concepto paralelo o parecido que se dejó de utilizar después de la segunda guerra mundial y es el concepto de “progreso”, ambos están íntimamente relacionados y hacen referencia a las posibilidades que tendría una sociedad para regular su relación con la naturaleza y su relación con la población.

En ese sentido, si el “desarrollo” implica crecimiento económico, que se traducirá en mejores condiciones de vida y de participación social, entonces, todas las sociedades de una u otra manera dirigirán sus esfuerzos para “desarrollarse”. Es por eso que se habla de sociedades o países en “vías de desarrollo”, para diferenciarlas de aquellos países o sociedades que ya están desarrolladas.

Hay que recordar que la noción del desarrollo como la de progreso están emparentadas, e implican una forma de distribución del tiempo y una forma de concebir al ser humano.

Es así, como era necesario “avanzar” en la ruta del progreso y desarrollo, había que apurar el paso de las sociedades o pueblos que se aferraban a sus tradiciones. Por eso es que la modernización, a través del trabajo asalariado, la

urbanización, la extensión de la ciudadanía política y la educación, llevó a que muchos pueblos y grandes contingentes de población fueran desarraigados de sus formas de vida tradicionales.

Desde esta perspectiva, el desarrollo se constituye, en un fin en sí mismo, en un deber ser de las sociedades, por lo tanto, todos los países y todas las sociedades tendrían en algún momento que destinar sus mejores esfuerzos al objetivo superior de “desarrollarse”.

Asimismo, como lo indica Canguilhem (2000) “se reconoce la primacía de la economía como el motor del desarrollo a través del crecimiento y la industrialización, considerando la existencia de dos sectores: el tradicional y el moderno, y motiva que la modernización debe ser individual, social e institucional. Y, asume al desarrollo como una finalidad en sí misma, es decir como un proceso de etapas o pasos que deben cumplirse siempre en busca del crecimiento económico”.

En otras palabras, el concepto del “desarrollo” debe entenderse dentro de un contexto histórico determinado, y como parte de una visión más amplia de la sociedad y del futuro de esa sociedad, una visión que cuando intenta involucrar a todas las sociedades del mundo, a pesar de sus diferencias, se la denomina como “civilización”. Es decir, el discurso del desarrollo, tiene la pretensión de ser un discurso “civilizacional”, porque pretende ser válido para todas las sociedades, independientemente de sus diferencias culturales.

Según Yacuzzi (2004) el concepto de “desarrollo”, es complejo y contemplaría al menos tres dimensiones básicas dentro de una misma práctica histórica, las cuales serían las siguientes:

DIMENSIÓN ECONÓMICA: en la idea del crecimiento económico.

DIMENSIÓN SOCIAL: en la idea que el crecimiento económico permite mejorar las condiciones de vida.

DIMENSIÓN POLÍTICA: en la idea de que las mejores condiciones de vida garantizan mejores niveles de participación social y ciudadana.

Finalmente, Quijano (2012) indica “Desarrollo fue, sobre todo en el debate latinoamericano, el término clave de un discurso político asociado a un elusivo proyecto de desconcentración y redistribución relativas del control del capital industrial, en la nueva geografía que se configuraba en el capitalismo colonial-moderno global, al término de la segunda guerra mundial.....En un primer momento, ese fue un discurso virtualmente oficial. Sin embargo pronto, dio lugar a complejas y contradictorias cuestiones que produjeron un rico e intenso debate, con reverberación mundial, como clara expresión de la magnitud y de la profundidad de los conflictos de interés político-social implicados en esta en toda esa nueva geografía de poder y en América Latina en particular. Así fue producida una extensa familia de categorías (principalmente, desarrollo, subdesarrollo, modernización, marginalidad, participación de un lado, e imperialismo, dependencia, marginalización, revolución, en la vertiente opuesta) que se fue desplegando en estrecha relación con los conflictivos y violentos movimientos de la sociedad, que llevaron sea a procesos inconducentes o a cambios relativamente importantes, pero inacabados, en la distribución de poder”.

Ahora, las críticas al desarrollo se centran en general por parte de los actores del desarrollo indígena, señalando la exclusión a la que han estado sometidos dichos Pueblos, cuestionando el hecho de que el desarrollo clásico no haya tomado en cuenta las particularidades propias de culturas y pueblos que no necesariamente comparten la visión civilizacional del progreso como crecimiento indeterminado e indefinido, también se le criticó el no combatir las causas de la pobreza y de la desigual distribución del ingreso, como su sesgo anti-ecológico porque no tomaba en consideración que las políticas de crecimiento también tenían efectos destructivos sobre el entorno natural.

Esto también lo recalca Escobar (1998) “La idea de desarrollo, al parecer, está perdiendo parte de su fuerza. Su incapacidad para cumplir sus promesas, junto

con la resistencia que le oponen muchos movimientos sociales y muchas comunidades están debilitando su poderosa imagen; los autores de estudios críticos intentan a través de sus análisis dar forma a este debilitamiento social y epistemológico del desarrollo”.

El segundo término a considerar sería la IDENTIDAD entendiéndose por esta como la estructura sobre la base de vivencias compartidas, afinidades, sentimientos, emociones y experiencias que han construido una determinada visión del mundo, comunicando ideales de significación vital cuyo arranque está en una misma raíz histórica particular. Por otro lado, también existe una perspectiva que ha prevalecido por muchos años, que planteaba que el desarrollo y la preservación de la identidad (étnica y cultural) eran dos objetivos antagónicos y que no era viable (Arias, M 2011, p.31). Se argumentó frecuentemente que las políticas culturales particulares de los pueblos indígenas (y de los pobres en general), eran un obstáculo para impulsar el desarrollo económico. Por eso, el desarrollo siempre fue de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro; una imposición arbitraria que sustituía la lengua, la cultura, la tecnología, las prácticas productivas culturales y políticas de los pueblos indígenas.

Sin embargo habría que considerar en la actualidad la importancia y la dimensión de la identidad que se posee, ya que todas las personas y los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas. Como indica Hernández (2006) “La unidad en la diversidad, significa promover la unidad sin dejar a un lado la diversidad y no debe ser confundida con uniformidad cultural y lingüística. Lo que hace la diferencia o distingue a un individuo o un pueblo, es su identidad”.

Es así que se puede considerar expresiones de identidad, que van desde lo individual; que corresponde con el nombre, el color de los ojos, el lugar de nacimiento, el género o edad de la persona. Dependiendo de las circunstancias puede tener una identidad múltiple, puede ser madre o padre, y al mismo tiempo hijo o hija, esposo o esposa; también puede ser profesor y estar al

mismo tiempo estudiando una carrera. La identidad personal está ligada al derecho a la identidad a tener un nombre y una nacionalidad. Es el primer reconocimiento de la existencia de la persona humana.

Yo soy Julia Bikayu Chabig y soy Awajún. Tengo 39 años, soy la segunda de seis hermanos. El distrito de Nieva, está ubicado en las orillas del río con el mismo nombre. Mi lengua materna es el Awajún, pero aprendí castellano en la escuela y escuchando a las personas que llegaron a la comunidad. Tengo tres hijos, una mujer y dos varones, ellos también hablan Awajún porque yo les enseñe desde pequeños.

Me gusta elaborar diferentes objetos de arcilla, en mi comunidad la mayoría de las mujeres Awajún nos dedicamos a eso. A mi hija que tiene 15 años también le estoy enseñando.

También podríamos señalar la identidad étnica y cultural, que viene a ser el sentimiento de pertenencia a un grupo étnico, pueblo o cultura (Jimenez, G 2003). Cuando se escucha auto - identificación de: “yo soy quechua”, “yo soy mestizo”, “yo soy afrodescendiente”, “yo soy Awajún”, “yo soy del pueblo Mapuche” etc. Este pueblo o grupo tiene características que le permiten distinguirse de otros colectivos humanos, del resto de la sociedad y autodefinirse como tal. La identidad de un pueblo se manifiesta en una lengua común o de tronco común, territorio, cultura, sistema de organización y sobre todo de su cosmovisión. Es decir debe haber elementos comunes que lo definen y lo distinguen de los otros. Cuando una persona se reconoce o reconoce a otra persona como miembro de ese pueblo se cumple el requisito de identidad étnica

Soy peruano Awajún, mis ancestros me enseñaron a convivir en armonía con el bosque que nos rodea, recolectando animales y peces; este conocimiento se viene transmitiendo de generación en generación. (Pancho Tanques, 38 años – Profesor Bilingüe)

Es de este modo que la teoría del desarrollo con identidad debe partir del reconocimiento de un sujeto comunitario como el fundamento de tipo teórico a partir del cual puedan desprenderse las condiciones metodológicas y operativas del desarrollo con identidad (Fondo indígena, 2005)

Dentro de las lógicas y dinámicas existentes al interior de los pueblos y naciones indígenas, no hay nada más extraño a su mundo y a su realidad que el hombre económico.

En efecto, como indica Díaz (2001) “no existe el individualismo ni el hedonismo consumista como rasgos culturales históricos, en virtud de que el “sujeto comunitario” posee un entramado histórico, social, cultural y organizativo altamente complejo y que difiere en puntos sustanciales con las concepciones dominantes de la economía y del desarrollo que hacen de la figura del consumidor el eje central de cualquier propuesta normativa, se deben tomar en consideración estos ejes fundamentales a fin de evitar una violencia simbólica y real en nombre del desarrollo”.

Es así, que la estrecha vinculación con este sujeto comunitario, tenemos la existencia de una institución fundamental en el mundo indígena, sobre todo de los pueblos, que es el diálogo comunitario.

El diálogo no solo es una institución que permite regular los flujos del trabajo comunitario, sino también la regulación social de toda la comunidad. Gracias al diálogo comunitario se puede ejercer la justicia interna, se puede regular el funcionamiento de las instituciones políticas internas, como los cabildos o los gobiernos comunitarios, la relación con otras comunidades o con el Estado, etc.

Sobre la base de estas instituciones indígenas se teje un denso entramado organizativo que comprende una jerarquía de instituciones que van desde el cabildo comunitario, hasta las organizaciones de tercer grado y las organizaciones indígenas nacionales de carácter territorial. Cualquier propuesta de desarrollo, debe tomar en consideración este denso entramado organizativo y contar, para su pervivencia, de legitimidad y reconocimiento.

En ese sentido, un claro ejemplo sería la incursión de los movimientos indígenas como movimientos sociales y la constitución de los movimientos indígenas como sujetos políticos que se han convertido en uno de los fenómenos sociales y políticos más novedosos y complejos en la historia reciente de América Latina.

Si bien su proceso es de larga data, y consta de una serie casi ininterrumpida de sublevaciones, resistencias, actualmente han logrado un posicionamiento como actores políticos que los hace imprescindibles a la hora de emprender una estrategia de desarrollo con identidad.

En efecto, el desarrollo con identidad plantea la posibilidad de reconstruir, desde un territorio propio, las condiciones que mejoren la calidad de vida respetando la cultura y la tradición. Pero para poder impulsar una estrategia de desarrollo con identidad se necesita de poder político. El problema es que el poder político está emparentado con grupos que han consolidado ese poder desde el racismo, la exclusión, la violencia y el marginamiento.

Negociar con el Estado una estrategia de desarrollo con identidad no es plausible sino a condición de tener un peso político determinado. Los pueblos y naciones indígenas han tenido que constituirse como interlocutores políticos frente al Estado para reivindicar sus derechos. El Estado, casi por definición, se ha negado a reconocer esos derechos, porque en la matriz de ese Estado nunca se consideró la existencia de sujetos diferentes a la tradición clásica del derecho positivo.

El debate sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, como sujetos diferentes al sujeto individual del derecho positivo, posibilitó la generación de un marco teórico y conceptual que permitió la elaboración de los denominados “derechos de tercera generación”, entre los que constan los “derechos colectivos”. Gracias a estos instrumentos jurídicos, los Pueblos Indígenas pueden proclamar no solo la legitimidad de sus demandas sino también su legalidad. Los derechos colectivos tratan de constituirse en una salvaguarda en contra de las pretensiones del Estado por “incluir” a los Pueblos Indígenas en sus proyectos de modernización.

Por ejemplo el convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT sobre pueblos indígenas y tribales, fue una lucha desde el movimiento indígena y establece en la actualidad:

Art 7, núm. 1) Derecho a decidir sus prioridades y de controlar su propio desarrollo, así como a la participación en la formulación, aplicación y evaluación de planes de desarrollo nacional y regional.

Hay muchos Estados en América Latina, que no han reconocido ni ratificado los derechos colectivos para sus pueblos y naciones ancestrales. Aquellos Estados que finalmente reconocieron los derechos colectivos de sus Pueblos Indígenas, ha sido por la capacidad de negociación política de los Pueblos Indígenas expresada en poderosos movimientos indígenas con una gran capacidad de movilización, como son los casos de los movimientos indígenas de México, Ecuador y Bolivia.

Esa capacidad política de movilización y negociación se va a ver reflejada a nivel internacional por una serie de instrumentos y mecanismos creados en función de las demandas de los Pueblos Indígenas, como por ejemplo el premio Nóbel de la Paz en 1992, para la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, la

declaratoria del Decenio de los Pueblos Indígenas por parte de las Naciones Unidas, y las discusiones como mencionamos líneas arriba sobre el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce los derechos de los pueblos originarios, entre otros aspectos significativos, que podrían convertir a la década de los noventa del siglo pasado como la década de los indios.

También como lo denomina la Organización de Naciones Unidas – ONU (2009) “El desarrollo con identidad busca la efectiva participación de los pueblos en los procesos de desarrollo para que al tener determinación sobre su futuro, se logre un desarrollo acorde a sus aspiraciones, prioridades e identidad que permita mejorar las condiciones de vida, y capitalizar de sus recursos naturales, sociales y culturales para gozar de una vida en equilibrio a su entorno e identidad”.

Como es de conocimiento, el desarrollo es un proceso por medio del cual las potencialidades colectivas e individuales o de una nación se materializan, ello implica que las necesidades auténticas de los pueblos e individuos se satisfagan mediante la utilización racional de los recursos y los sistemas naturales, utilizando una tecnología que no se contradiga con los elementos culturales de los involucrados (Nuñez, 1998, p. 69)

Un complemento que posee el desarrollo con identidad es la reciprocidad y la complementariedad, lógica sobre la que se organiza y gestiona la vida social y la economía entre los Pueblos Indígenas y que puede ser perfectamente inválido para la sociedad occidental. En cambio, para los Pueblos Indígenas la reciprocidad, el apoyo mutuo, son principios fundamentales.

Por otro lado existe la valoración comunitaria de los bienes, una de las principales instituciones del mundo indígena es la propiedad comunitaria del suelo. No significa que no exista propiedad individual ni lógicas individuales, sino que la propiedad individual está sujeta a una concepción de participación en la cual la comunidad es el referente. Además de las tierras individuales existen las tierras comunitarias, y los recursos comunitarios, como el agua, los

páramos, etc. Es la existencia de estas tierras de propiedad comunal las que otorgan nuevas formas de relacionamiento, sobre todo en el uso de los recursos.

Además existe el mecanismo de trabajo comunitario, en virtud de que existen tierras y recursos que pertenecen a la comunidad, el mantenimiento y las obras que requieren esas tierras y recursos, son realizados por el trabajo comunitario. Las decisiones de cómo, cuándo, dónde y bajo qué responsabilidades se realiza este trabajo comunitario, implican procesos de diálogo y concertación interna. Gracias a este mecanismo del diálogo comunitario se pueden resolver las formas de trabajo comunitario.

Un impulso que ha dado marcha y intensidad en los debates nacionales e internacionales en referencia al desarrollo con identidad en el Perú, han sido las difundidas por organizaciones indígenas, entre ellas como el caso de AIDSESP. Esta organización más representativa de los pueblos indígenas amazónicos, ha generado desde sus organizaciones federativas, regionales entre otras, los lineamientos y estrategias de política económica indígena alternativa, a fin de afrontar la dinámica dominante al momento de presentarse alguna destrucción del bosque, considerando que la presión sobre su medio ambiente y los recursos en sus comunidades está en franco proceso de ascenso y en muchos casos, incluso, ha tomado nuevas formas. El agotamiento creciente de múltiples recursos ya plantea para varios pueblos indígenas problemas serios para su futuro, en el orden económico social y político. La tala ilegal del bosque provee un ejemplo claro y dramático.

El diseño de una política de economía indígena territorial, en base al manejo del bosque amazónico, como fruto del análisis y la discusión con sus mismos pueblos amazónicos, debe conllevar al desarrollo de una agenda seria y sentida frente a la tala ilegal y el abuso moral de sus derechos colectivos y territoriales, promoviendo en su lugar una estrategia clara de manejo integrado del bosque para el autoconsumo y el comercio, con sustento en una estrategia económica indígena territorial de carácter integral.

Desde la década del 80', AIDSESEP lleva adelante de manera decidida dos procesos centrales, la titulación de tierras indígenas dentro de un proceso más amplio de recuperación territorial, desarrollo y la promoción del derecho colectivo, en el marco de la constitución peruana, el convenio 169 de la OIT y las Naciones Unidas entre otros. En ese sentido, ha avanzado notablemente tanto la recuperación como el control territorial de espacios ancestralmente ocupados, logrando la titulación de casi 11 millones de hectáreas, de las 25 millones de hectáreas planteadas como meta institucional.

PLAN DE VIDA PLENA

El Perú es una nación pluricultural gestada sobre uno de los centros civilizatorios del mundo y en el caso del Perú existen cerca de 55 pueblos indígenas (51 en la Amazonía y 4 en los Andes), los cuales representan el 17% de la población peruana. Estos pueblos mantienen y reproducen instituciones culturales únicas incluyendo 47 lenguas originales, conocimientos tradicionales únicos, sistemas productivos y de manejo de su entorno, y una visión integral y colectiva de las actividades humanas desarrolladas en armonía con la naturaleza. Estas instituciones y visión del mundo, permitieron a los pueblos adaptarse y prosperar en medio de adversas y complejas condiciones ecológicas peruanas, marcadas por la cordillera de los Andes y la Amazonía peruana. (Balbuena, 2016)

Los pueblos indígenas u originarios mantienen hasta hoy sus prácticas tradicionales de subsistencia, y por ende sus maneras propias de planificar, organizarse y administrar los territorios que ocupan. En ese sentido, durante las últimas décadas, las formas de organización y acción política de las sociedades indígenas de la Amazonía se encuentran en transformación constante. Parte de este proceso se debe a la interacción continua con el Estado y con las sociedades nacionales. A partir de esta relación, las comunidades indígenas se ven forzadas a revisar y replantear distintas estrategias para lograr sus objetivos. Esto implica adaptarse a las formas impuestas por el Estado o

apropiarse de distintas tecnologías y formas institucionales de acción política. Una de ellas consiste, precisamente, en la implementación de planes de vida.

Los planes de vida en el Perú fue plasmado desde las organizaciones indígenas nacionales como es el caso de AIDSESEP y está organizado en cuatro ejes temáticos: (1) Territorio, recursos naturales y biodiversidad; (2) Identidad, cultura y desarrollo humano; (3) Organización, autonomía y gobernabilidad; y (4) Economía, administración y desarrollo sostenible.

El Plan de Vida, es un instrumento de planificación comunitario propio que parte de los pueblos indígenas, el cual, de ser articulado con las herramientas de planificación estatales contribuiría decisivamente a llenar este vacío en la planificación del desarrollo del país, además presenta una visión integral del pueblo indígena u originario articulando aspectos ambientales, territoriales, sociales, económicos, políticos, culturales. Finalmente, es un instrumento de planificación estratégica colectiva, diferencial e integral que parte de la cosmovisión e historia de un pueblo indígena u originario, para determinar qué quiere lograr el grupo y cómo va a conseguirlo (Kuiru, 2014; Espinosa, 2009). En Perú, el Plan de Vida tiene diversos nombres tal y como Plan de Vida Plena, Plan de Calidad de Vida, o Plan de Buen Vivir, entre otros.

La intención principal de los planes de vida es promover la planificación, del desarrollo propio y la construcción de autonomía como pueblos cultural y étnicamente diferenciados. Los planes de vida son, pues, un instrumento de planificación apropiado por los pueblos indígenas que puede tener diversos usos, sobre todo con relación a dos dimensiones muy importantes: el ámbito del desarrollo y el ámbito de la política. Sin embargo, la mayoría de las discusiones en torno a los planes de vida indígena se han realizado principalmente a partir de su rol como instrumentos de desarrollo (Caviedes, 2008; Gow, 2008; Benavides y Duarte, 2010; Vieco, 2010 y otros) en la medida en que constituyen una especie de planificación estratégica adaptada a los modos de discusión y de trabajo indígenas, y pocas veces como agenda política (Rumrill, 2012).

De acuerdo con Espinosa (2014), “La intención principal de los Planes de Vida es promoverla planificación del desarrollo propio y la construcción de autonomía como pueblos cultural y étnicamente diferenciados. Los Planes de Vida son, pues, instrumentos de planificación apropiados por los pueblos indígenas que pueden tener diversos usos, sobre todo en relación a dos dimensiones muy importantes: el ámbito del desarrollo y el ámbito de la política”. Los Planes de Vida son la alternativa que han adoptado los pueblos indígenas u originarios frente a los planes de desarrollo tradicionales, ya que el Plan de Vida no incorpora únicamente elementos económicos o productivos, sino todas las dimensiones de su vida: aspectos espirituales, culturales, naturales, sociales, políticos y económicos; articulados bajo un enfoque territorial.

Los planes de vida, presuponen la necesidad de establecer prioridades, estrategias políticas, alianzas con terceros, etc., es decir, se trata de una forma de presentar la agenda política de un pueblo indígena. Se podría decir que los planes de vida serían una especie de ‘planes de gobierno’ indígenas, pero no planteados para períodos de corto plazo, como son usualmente los electorales, sino para plazos más largos, y tienen como punto de partida una visión a futuro de una sociedad indígena.

Utilidad del Plan de Vida

1. Desde la planificación estratégica: Permite contar con un instrumento de planificación que presenta la visión propia de desarrollo de los pueblos indígenas u originarios y los objetivos prioritarios que desean conseguir para mejorar la calidad de vida de sus integrantes.
2. Desde la gobernanza: Permite revisar y fortalecer los sistemas locales de gobierno y organización y, a partir de ellos, definir líneas de acción para lograr que los objetivos planteados en el Plan de Vida sean alcanzados de manera sostenible.
3. Desde la negociación: Puede plantear mediante principios, mecanismos y lineamientos planteados por los pueblos indígenas cómo debe ser una relación

equitativa y respetuosa entre el pueblo indígena y los demás actores locales, regionales y nacionales. En tal sentido, empodera a los pueblos indígenas u originarios.

4. Desde la revalorización: Contribuye con la afirmación cultural y la revaloración de la cultura indígena, pues permite a los pueblos indígenas u originarios reflexionar sobre su historia y dar respuestas a sus problemas a partir de su propia cultura.

Una de las novedades que traen entonces los planes de vida indígenas consiste, precisamente, en la necesidad de ponerse de acuerdo sobre el futuro común; es decir, establecer un proceso de diálogo colectivo que permita ponerse a pensar en el presente y proyectar hacia el futuro ciertas posibilidades de acción o de reacción frente a los cambios históricos. En este sentido, los planes de vida indígena son un instrumento de planificación similar a los planes estratégicos elaborados por otras instituciones públicas o privadas. Es más, en algunos casos la metodología utilizada para la elaboración de los planes de vida indígena ha seguido los mismos patrones que usan estas otras instituciones

2.3. Marcos Conceptuales o Glosario

DESARROLLO ECONÓMICO

Como lo menciona el Banco Mundial (2000) “El Desarrollo económico es el cambio cualitativo y reestructuración de la economía de un país en relación con el progreso tecnológico y social. El principal indicador del desarrollo económico es el aumento del PBI per cápita, que refleja el incremento de la productividad económica y del bienestar material, como promedio de la población de un país. El desarrollo económico está estrechamente vinculado al crecimiento económico”

En ese sentido, el Producto Bruto Interno (PBI), es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro de un territorio nacional durante un periodo determinado de tiempo, que por lo común es de un trimestre o de un año. En ese contexto de economía, como lo menciona Mochon, F. y Beker, V. (1997) “Esta produce millones de bienes: televisores, camiones, casas, lavadoras, computadoras etc. y servicios: operaciones médicas, servicios hoteleros, asesoría legal, servicios bancarios, etc. El PBI, es la suma de todos los elementos en una sola medida estadística de la producción global de los bienes y servicios mencionados”. Para poder sumar todo estos rubros es necesario expresarlos en unidad de medida común que lo general es una medida unitaria. Por ejemplo, en el Perú, el PBI es expresado con el valor de toda la producción en Soles, y así sucesivamente con la moneda de cada país.

En dicho proceso de desarrollo económico, este supone realizar ajustes legales e institucionales para dar incentivos para fomentar innovaciones e inversiones con el propósito de crear un eficiente sistema de producción y un sistema de distribución para los bienes y los servicios. Como indica Cajas (2011) “Para entender por qué ahora solo 1/5 del mundo se considera desarrollado (principalmente Japón, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y pocos más), se debe tener en cuenta que el mundo, desde el punto de vista de un país desarrollado, es un mundo de pobreza y escasez y

por lo tanto es fundamental el reconocimiento de que no es que los otros 4/5 del mundo están retrasados, es más bien que el primer mundo ha tenido el milagro del desarrollo industrial-capitalista que se originó en Gran Bretaña hacia el fin del s. XVIII y el comienzo del s. XIX y después se difundió a otros países del primer mundo”.

Es así que el desarrollo económico es el proceso de ampliación de las opciones de las personas. Esa ampliación de opciones se logra a través del aumento de las capacidades y los funcionamientos humanos. El ingreso es uno de los muchos medios de ampliar las opciones y el bienestar, pero no lo es todo.

En ese sentido, se puede concluir que el desarrollo económico se puede definir como la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de promover el bienestar económico y social de sus habitantes. El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad, el mismo implica un crecimiento notable de los ingresos y de la forma de vida de todos los individuos de una sociedad. Es por esto que por dos siglos aproximadamente el tema del crecimiento económico ha cobrado mucha importancia, respecto a la conducción de las políticas económicas y por su impacto sobre el bienestar presente y futuro de las personas. Si bien un elevado crecimiento económico no garantiza que un país sea desarrollado, constituye la base fundamental y sustancial para que este alcance el desarrollo. Como menciona Padilla (1996) “Para calificar de desarrollada a una nación debemos incluir aspectos materiales de acceso a niveles mínimos de bienes y servicios de calidad. La pobreza, desnutrición, salud, esperanza de vida, analfabetismo, corrupción deben ser eliminadas para un adecuado desarrollo”. No obstante estas características se obtienen de forma natural cuando la renta per cápita aumenta. Cuando una persona aumenta su renta, aumenta su calidad de vida, ya que las mejorías se pueden ver en todos los aspectos cotidianos. Al tomar por ejemplo al núcleo familiar, si el sostenedor familiar queda desempleado, las condiciones básicas de convivencia se ven deterioradas, donde sin duda el mayor sufrimiento de una familia será no poder optar a los bienes de primera necesidad como son la

alimentación, salud, educación, entre otros. Si tomamos ahora cuenta a nivel país, sucede algo muy similar a esto, un país al tener mayores ingresos puede aumentar y fomentar los otros tipos de desarrollos, creciendo el desarrollo completo de la nación.

ANTROPOLOGIA ECONÓMICA

La antropología económica es una parte de la antropología socio cultural, debido a la consideración global u holista que para la antropología tienen los modos de vida o las culturas, a la vez presentan unas características propias que permiten su análisis individualizado (Merton, Robert. 1980)

Desde mediado del siglo xx, la antropología económica se ha consolidado como una parte de la antropología dedicada al estudio de los proceso de producción, distribución e intercambio de las sociedades humanas, con metodología antropológicas.

Al igual que sucede en la economía, en la antropología económica hay dos planteamientos básicos o escuelas, basados a que estas no habían llegado a una evolución al terreno económico, donde se encuentran las sociedades de mercado, por tanto son sociedades “primitivas” (caracterizadas por una organización económica “primitiva”). En estas denominadas sociedades, las economías no sujetas a la institución del mercado eran esencialmente distintas y se regían por otras leyes, de forma que no entran dentro del análisis de los economistas.

Es así que los antropólogos, los cuales en un principio recogen el material que no investigaban los economistas, estudiaban sobre el tema. Se trataba por tanto de crear un campo específico y se empieza así a definir la Antropología Económica.

Como menciona Malinowki (1970) “Los antropólogos empiezan a demostrar que si bien en estas sociedades no existía el mercado, tampoco era cierto que todos los mecanismos “primitivos” de subsistencia estuvieran regidos por el

individuo, sino que se apreciaban en las sociedades primitivas una producción, un intercambio y un consumo organizados socialmente mediante reglas aprendidas socialmente. Los primeros antropólogos terminan aceptando que esto es economía, pero siguen pensando que, al no estar regida por el mercado, a esta economía hay que llamarla economía primitiva o economía tribal”.

Estas dos escuelas fueron:

La Formalista:

Aquí acudieron a algunos de los principios de los economistas sobre el concepto de economía. El Marginalismo Económico, como menciona Lionel Robbins (2002) “la economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano en relación con los usos alternativos de bienes escasos”. Este concepto de los marginalistas se basaba en tres ideas:

1. Toda actividad económica es una respuesta a la escasez de medios (los medios son escasos, limitados) para hacer frente a las necesidades humanas.
2. Toda actividad económica es racional, cuando trata de combinar lo mejor posible los bienes escasos para alcanzar fines (fines que son alternativos porque cada sociedad puede llegar a fines distintos).
3. El mercado es la institución económica por excelencia, pero no la única, además es la institución económica por excelencia puesto que proporciona el contexto más favorable para el ejercicio de una actividad económica.

En estas tres ideas se basan los formalistas: adoptaron estas proposiciones y sostuvieron que la opción que el humano toma para conseguir unos fines, partiendo de la escasez de medios, es una opción racional y, por tanto, económica. Los formalistas se basan en lo que aparece, en lo que “se ve”, en el comportamiento, en aspectos formales (de ahí ‘formalismo’)

Los formalistas van a dar un paso más y extienden este análisis del comportamiento económico a todos los comportamientos humanos, e intentarán hacer una descripción de todo el comportamiento humano partiendo de la premisa de maximización.

La Substantivista:

Escuela paralela a la formalista. Su definición de economía mencionada por (Polanyi Karl 2001). “Aquella actividad humana relacionada con la provisión de bienes materiales que satisfacen necesidades biológicas y sociales”. Esta característica de la economía es referida como universal, porque todas las sociedades, independientemente de su nivel de complejidad, están compuestas por individuos cuya existencia biosocial depende de la provisión regular de los bienes materiales.

Los substantivistas dan así ya una definición que por fin delimita el ámbito de lo económico diferenciándolo de otros ámbitos. El representante más importante de esta escuela es Karl Polanyi (1976) (historiador economista, no antropólogo), quien también menciona “Para hablar de economía hay que hablar de formas y estructuras sociales de la producción, de la distribución y de la circulación de bienes materiales que caracterizan a una determinada sociedad en un momento dado de su existencia”. Polanyi no limita el asunto a la forma (como hacían los formalistas), sino que habla de estructuras (lo que hay por debajo, la substancia), por tanto, la economía para él es un proceso institucionalizado distinguible de otras, que por lo tanto genera y tiene una estructura (una serie de elementos relacionados entre sí).

Polanyi aclara que para los substantivistas hay tres formas de distribución fundamentalmente, que son tres formas de intercambio: la reciprocidad, la redistribución, y el intercambio y se explica de la manera siguiente.

1. La Reciprocidad: Denota movimientos entre puntos correlativos de agrupamiento simétrico. El intercambio hace aquí referencia a movimientos de ida y vuelta en ambos sentidos. La reciprocidad presupone por tanto un

transfondo de agrupamiento simétrico, por ejemplo las sociedades 'salvajes' en palabras de Polanyi (sociedades de subsistencia para nosotros), que se rigen por la institución del parentesco (el parentesco es un agrupamiento simétrico en términos económicos).

2. La Redistribución: Designa movimientos de apropiación hacia un centro y luego hacia el exterior. Su existencia depende de la presencia de una centralidad del agrupamiento, la cual recoge bienes para después devolverlos repartiéndolos. Por ejemplo las sociedades tributarias (que no son sólo las feudales, las cuales se dieron sólo en Europa y constituyen sólo una modalidad del sistema tributario): son las que aparecen cuando aparecen los estados. En ellas lo importante era el contrato jurídico o político entre dominante y vasallos: la tierra y el trabajo son propiedad del estado y se va redistribuyendo entre los súbditos según una escala determinada.

3. El Intercambio: (para nosotros el mercado): El intercambio precisa de la aparición de una institución como es el mercado, que es la que forma los precios, y todo a partir de su aparición se rige por ella (todo se compra y se vende). El ejemplo aquí es por supuesto el mercado mismo: la aparición del mercado como elemento fundamental de organización determinó que la tierra y el trabajo se liberaran de otras instituciones para pasar a depender de la economía de mercado (en la que todo, tierra y trabajo, va a estar regido por el mercado, todo se compra y se vende).

BUEN VIVIR / VIVIR BIEN

En el mundo indígena afirman que el concepto desarrollo económico está referido a las visiones indígenas de armonía con la naturaleza y al aprovechamiento equilibrado de la riqueza que de ella se obtiene y, que estaría entendiéndose como el buen vivir; en el buen estado de salud de las personas y de la naturaleza.

Desde esa perspectiva, el Buen Vivir nace desde la idiosincrasia de los mismos pueblos indígenas, Por ejemplo los aymaras lo llaman Suma Qamañay que significa vivir bien, los quechua lo llaman Sumak Kausay que significa vida en equilibrio y es así otros pueblos tienen sus formas e interpretaciones en definirlo y lo van complementando con sus experiencias.

Como menciona Boff (2009) “El Buen Vivir apunta a una ética de lo suficiente para toda la comunidad, y no solo para el individuo. El Buen Vivir supone una visión holística e integradora del ser humano, inmerso en la gran comunidad terrenal, que incluye además de al ser humano, al aire, el agua, los suelos, las montañas, los árboles y los animales; es estar en profunda comunión con la (Tierra), con las energías del Universo, y con Dios. El pensamiento del Buen Vivir se aleja de la preocupación por consumir y acumular. La naturaleza y la comunidad proporcionan todo lo que necesitamos. El Buen Vivir es estar en permanente armonía con todo, celebrando los ritos sagrados que continuamente renuevan la conexión cósmica y con Dios. El Buen Vivir nos convida a no consumir más de lo que el ecosistema puede soportar, a evitar la producción de residuos que no podemos absorber con seguridad y nos incita a reutilizar y reciclar todo lo que hemos usado. Será un consumo reciclable y frugal.”

Como menciona Choquehuanca (2009) “El “Buen Vivir” significa rescatar la armonía entre la naturaleza y el hombre, entre lo material y lo espiritual, pero en el mundo actual. Es recuperar la vivencia de nuestros pueblos, recuperar la Cultura de la Vida y recuperar nuestra vida en completa armonía y respeto mutuo con la madre naturaleza, con la Pachamama, donde todo es vida, donde todos somos uno, criados de la naturaleza y del cosmos. Todos somos parte de la naturaleza y no hay nada separado, y son nuestros hermanos desde las plantas a los cerros”.

En ese sentido, todos los pueblos indígenas originarios, a través de diferentes expresiones, conciben el concepto del Buen Vivir o Vivir Bien. Existen varios

aspectos comunes entre todas estas expresiones que podríamos resumirlas en los siguientes puntos.

Al hablar de Buen Vivir o Vivir Bien se hace referencia a toda la comunidad, no se trata del tradicional bien común reducido o limitado sólo a los humanos, abarca todo cuanto existe, preserva el equilibrio y la armonía entre de todo lo que existe.

Aunque con distintas denominaciones según cada lengua, contexto y forma de relación, los pueblos indígenas originarios denotan un profundo respeto por todo lo que existe, por todas las formas de existencia por debajo y por encima del suelo que pisamos. En ese sentido, algunos lo llaman Madre Tierra, para los hermanos de la Amazonía será la Madre Selva, para algunos Pachamama o para otros, como los Urus; que siempre han vivido sobre las aguas del Titicaca será la Qutamama. Todos los pueblos en su cosmovisión contemplan aspectos comunes sobre el vivir bien que podemos sintetizar en:

"Buen Vivir es la vida en plenitud. Saber vivir en armonía y equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia en permanente respeto".

Y ese justamente es el camino y el horizonte de la comunidad, implica primero saber vivir y luego saber convivir. No se puede vivir bien si los demás viven mal, o si se daña la Madre Naturaleza. Vivir bien significa comprender que el deterioro de una especie es el deterioro del conjunto.

Según Choquehuanca (2009) "tiene cuatro principios fundamentales: 1. saber escuchar a los seres humanos y a la Madre Tierra, para aprender y cambiar. 2. Saber compartir es saber distribuir la riqueza equitativamente, es saber dar para saber recibir (reciprocidad). 3. Saber vivir en complementariedad, especialmente con la Pacha Mama. 4. Saber alimentarse y festejar en las

fiestas verdaderas que sugiere la Madre Tierra con sus ciclos. 5. Saber comunicarse, entrar en diálogo, en donde más que resolver conflictos, reconstruir el equilibrio interrelacional dentro de la comunidad. 6. Saber trabajar, pues trabajar es aprender a crecer, es caminar, aquí se retoma el pensamiento ancestral de considerar el trabajo como felicidad y fiesta”.

DESARROLLO HUMANO

Según el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD (1990) “Desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. En principio estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo, a todos los niveles de desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimiento y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades esenciales, muchas otras alternativas continuarán siendo inaccesibles”. Pero el desarrollo humano no termina allí, otras oportunidades que se pueden considerar y que son altamente valoradas por muchas personas, van desde la libertad política, económica y social, hasta la posibilidad de ser creativos y productivos, respetarse así mismos y disfrutar de la garantía de los derechos humanos. Como vuelve a indicar en su informe el PNUD (1990) “ El desarrollo humano tiene 2 aspectos. La formación de capacidades humanas – tales como un mejor estado de salud, conocimiento y destrezas- y el uso que la gente hace de las capacidades adquiridas – para el descanso – la producción o las actividades culturales, sociales y políticas. Si el desarrollo humano no consigue equilibrar estos dos aspectos, puede generarse una considerable frustración humana”. Según este concepto de desarrollo humano, es obvio que el ingreso es sólo una de las oportunidades que la gente desearía tener, aunque ciertamente muy importante. Pero la vida no se reduce a eso. Por tanto, el desarrollo debe abarcar más que la expansión de la riqueza y los ingresos. Su objetivo central debe ser el ser humano.

Como menciona Federico Anzil (2013) "El desarrollo humano es un proceso que aumenta las opciones y la libertad de las personas, permitiéndoles alcanzar un mayor nivel de potencial de habilidades y de bienestar. Para lograr una mayor libertad, las personas necesitan educación, salud, seguridad, vivienda, etc. Además de estas cuestiones básicas, hay dimensiones más complejas, como relacionadas con el sistema político y la equidad de géneros".

Es así que las sociedades humanas se encuentran en un constante cambio social, no sólo en lo referido a los avances tecnológicos de lo cual estamos al tanto, sino también en todo lo que se refiere al desarrollo social. Es por ello que el concepto de desarrollo humano se ha ido alejando progresivamente de la esfera de la economía para incorporar otros aspectos igualmente relevantes para la vida, como la cultura, que también fue redefiniendo su papel frente al desarrollo.

Tal definición asocia el desarrollo directamente con el progreso de la vida y el bienestar humano, con el fortalecimiento de capacidades relacionadas con todas las cosas que una persona puede ser y hacer en su vida en forma plena y en todos los terrenos, con la libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo y con la posibilidad de que todos los individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Literatura sobre desarrollo sostenible ha crecido rápidamente y cada vez existe mayor cantidad de definiciones al respecto. La mayoría de ellas coinciden como el desarrollo que cubre las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de que generaciones futuras alcancen a cubrir sus propias necesidades.

El desarrollo sostenible surge de la necesidad de mejorar la calidad de vida para todos los seres. Este debe conjugar crecimiento con equidad. Implica fomentar un crecimiento responsable a largo plazo, velando porque ninguna

nación o comunidad se quede rezagada. El desarrollo sostenible busca resguardar los derechos de los más pobres y de las generaciones futuras.

Como indica (Roseland Mark 1992) “El componente “desarrollo” puede ser descrito como un proceso de cambio social para satisfacer las necesidades humanas y construir un camino hacia la equidad social, expandir la eficiencia organizada y construir capacidades dirigidas a la sostenibilidad. El componente “sostenible” se percibe actualmente como el principio rector del desarrollo, según el cual se reconoce que el desarrollo y el ambiente están intrínsecamente relacionados”.

El desarrollo sostenible requiere de una visión a largo plazo. Se requiere de propuestas y acciones que entreguen “soluciones económicamente viables para reducir el consumo de recursos, detener la contaminación y conservar los hábitos naturales”. (Alarcon, 1993)

La sostenibilidad implica un desarrollo social: empleos, alimentos, energía, salud, agua y saneamiento. Al entender estas necesidades, la comunidad internacional también tiene que velar para que se respete la diversidad cultural y social y los derechos de los trabajadores.

DESARROLLO AUTONOMO

Como lo define Barroso (2010) “Desarrollo autónomo es la confianza de cada sociedad en su propia fortaleza y de sus recursos, en términos de la energía de sus miembros y de su medio natural y cultural. Conjunto de los distintos estilos de desarrollo y de vida que estimula la creatividad y conduce a una mejor utilización de los factores de producción; de esta forma, disminuye la vulnerabilidad y la dependencia, dichas sociedades cuentan con sus propias fuerzas de resistencia, confianza en sí mismos y buscan los medios para ser dignos”.

Por otro lado Hidalgo lo define (1998) “como desarrollo basado en la ruptura de los lazos con el sistema de división del trabajo para evitar una impuesta expulsión del sistema y encontrar algo mejor que la autarquía. No debe entenderse autarquía o autosuficiencia, sino la definición autónoma de estilos de desarrollo y de vida que estimule la creatividad y conduzca a una mejor utilización de los factores de producción y disminuya la vulnerabilidad y la dependencia, de forma tal que las sociedades cuenten con sus propias fuerzas de resistencia, confíen en sí mismas y tengan medios para ser dignas; el concepto de autonomía se aplica tanto a nivel local, como nacional, como internacional”.

En el caso de los pueblos indígenas amazónicos, reconoce y promueve la importancia de la historia de cada pueblo, y cada visión particular del mundo. Lo hace mediante la afirmación del valor intrínseco de las prioridades culturales de cada pueblo y su derecho a seguirlos en el contexto del Estado. Pero también demanda que los Estados se descolonicen y se despojen y se despojen de las estructuras de dominación que restringen la creatividad y el crecimiento pluralista.

ETNODESARROLLO

El etnodesarrollo se entiende como “un desarrollo integral” relacionado con las particularidades de la población sujeto. Se encuentra íntimamente ligado con su manera particular de ser, percibir y comprender el mundo, y en este sentido, debe mejorar la calidad de vida del grupo étnico, propiciando posibilidades para satisfacer sus necesidades desde sus perspectivas de bienestar, acorde con sus particularidades culturales.

Esta visión del etnodesarrollo se configura como una estrategia de inclusión y fortalecimiento de la democracia, desde el reconocimiento de la diferencia y los derechos colectivos. Como menciona Mignolo (2006) “El etnodesarrollo, entonces, es una apuesta con los siguientes lineamientos:

- Reconocimiento, respeto y protección de la identidad cultural.

- Pleno desarrollo del derecho al territorio, a partir del reconocimiento constitucional.
- Reconocimiento de las formas de organización social, política y administrativa.
- Promoción y fortalecimiento de actividades productivas, de comercialización y generación, desde una perspectiva socio-cultural basada en la solidaridad y el bien común.
- Sostenibilidad y autonomía alimentaria, respetando prácticas tradicionales asociadas a ellas.
- El pleno goce y acceso a los servicios de salud, vivienda, educación de calidad y pertinencia cultural.
- Promoción y ejercicio de la interculturalidad.
- Conservación de los hábitats naturales y culturales.

Ahora bien, a la base de la categoría de etnodesarrollo se encuentra la premisa fundamental del respeto y fortalecimiento de la capacidad de autonomía que un grupo étnico tiene en la toma de decisiones sobre su propio desarrollo; en la configuración, planeación y puesta en marcha de acciones conjuntas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas que lo conforman, con miras a eliminar todas las formas de discriminación, desigualdad e inequidad social padecidas durante siglos. Esta estrategia debe ser promovida y garantizada por el Estado, en la medida en que sólo es posible eliminar las barreras de acceso y distribución de los recursos, si se reconocen e incluyen las formas de pensamiento, de gobierno, de participación, y de toma de decisión de los grupos étnicos.

Otro de los elementos que ha enriquecido el enfoque del etnodesarrollo, ha sido el diálogo de saberes que articula los conocimientos de la población. El etnodesarrollo se fortalece en la medida en que las instancias institucionales

adquieren la capacidad de transformar sus metodologías, enfoques y procesos de intervención, desde la particularidad y el respeto de los saberes de las personas que se acompañan.

CAPITULO III

METODOLOGIA

3.1. Tipo y Diseño de Investigación

Se busca desarrollar el tipo Etnográfica en el paradigma de la metodología Cualitativa, para el proceso de la presente tesis, debido a que la Etnografía es entendida como una actividad que tiene como objetivo la búsqueda y consolidación del saber y la aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y científico. El enfoque de la Investigación etnográfica está dado de acuerdo con el fundamento teórico y filosófico que se asuma. Como indica Rodríguez Gómez (1999) “método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser esta una familia, una clase, una comunidad. Es así que se generará un diálogo con diversas personas que tienen una experiencia de vida distinta de la nuestra. El diálogo, a través de las vivencias y creaciones dentro de su pueblo, permitirá descubrir más hondamente el sentido de nuestra propia humanidad. Es un diálogo que compromete, porque el acercamiento a la vida y los problemas de la gente deja impresa una huella y nos lleva a buscar soluciones. Además se abordará interesa por los temas que la gente hace, cómo se comporta, como interactúa. Se propondrá descubrir sus creencias, valores, perspectivas, motivaciones y el modo en que todo eso se desarrolla con el tiempo

Como bien se sabe, la mayor dificultad en este tipo de investigaciones se ubica en la constitución por parte del investigador de un área-problema, pues muchas veces esta, y la formulación del problema específico, surgen en el proceso del trabajo de campo “dado el carácter naturalista de la práctica cualitativa” (Mejía Navarrete 2007:135)

Como menciona Galán (2011) “Este tipo de investigación ayuda a determinar objetivamente el entorno permitiendo establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor el entorno y por lo tanto la finalidad de esta radica en incrementar los conocimientos. El propósito de la investigación etnográfica es conocer el significado de los hechos dentro del contexto del quehacer cotidiano del grupo objeto de estudio. Su carácter holístico le permite estudiar el objeto de forma integral y tratar de descubrir su realidad histórica, ideológica y psicológica. La actividad investigadora de la investigación cualitativa o etnográfica requiere de tiempo, de agudeza en la observación y análisis de lo que se comprende y se aprende, se conduce eficazmente mediante una serie de elementos que hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a depender en gran medida el éxito del trabajo investigador”.

Es así, que la Etnografía implica la descripción e interpretación profundas de un grupo o sistema social o cultural (Creswell, 1998), en ese sentido pretendemos llegar a describir ideas, reglas, normas, creencias, significados, conocimientos, prácticas de grupos, culturas, comunidades, incluso pueden ser amplios y abarcar los subsistemas socioeconómico, político y cultural de un sistema social (símbolos, funciones sociales, rituales, etc).

En ese sentido el interés central en el tipo de investigación que se propone, como señala Seeger (2015:11,14), está en la(s) razón(es) que permitan explicarla y entender el significado que los autores le otorgan. Sin embargo nuestra indagación inquiriere también por el “como actúan las personas”, porque se hace, como se hace y que se hace Mejia Navarrete (2007:p136)

Este tipo de interrogantes apuntan, como hemos indicado, a la elaboración de una etnografía que intente una interpretación del significado del desarrollo con identidad.

Finalmente, la parte inicial, de la fase preparatoria del diseño del anteproyecto de tesis se realizó a mediados de mayo a junio del 2009, en el aniversario del Consejo Aguaruna y Huambisa – CAH, donde se expuso los lineamientos generales de la investigación a la organización.

La segunda fase, fue el primer trabajo de campo que se realizó en los meses de diciembre a marzo del 2014.

La tercera fase correspondió en la elaboración de la tesis y la segunda salida de campo entre los meses de Diciembre a abril del 2015. Durante el resto del año 2015, 2016 se trabajó en la sistematización de información y análisis de datos (transcripciones, codificación, traducción,) y redacción.

3.2. Unidad de Análisis

Miembros de la Comunidad Nativa de Napuruka, localizados en el río Marañon del Distrito de Santa María de Nieva, Provincia de Condorcanqui, Región de Amazonas.

3.3. Población de estudio

La población estará conformada por los las familias, jóvenes, adultos, jefes o apus, dirigentes, lideres o lideresas de las comunidades de Napuruka y sus anexos (Tampi, Nueva Esperanza, Belén, Nuevo Progreso, Palestina) del Distrito de Santa María de Nieva, de la Provincia de Condorcanqui en la región de Amazonas.

3.4. Tamaño de muestra

Cuadro 2: Referencias Generales de los sujetos sociales de la investigación.
Eduardo Nugkuag (2014)

NOMBRE DE COMUNIDAD Y ANEXOS	SUJETOS SOCIALES DE LA INVESTIGACIÓN			
Comunidad de Napuruka	DIRIGENTES	COMUNEROS	LIDERES, LIDERESAS	JEFE O APU
Anexo Tampi				
Anexo Nueva Esperanza				
Anexo Progreso				
Anexo Palestina				
Anexo Belen				

3.5. Selección de muestra

Se ha considerado para la muestra a aquellas personas representativas y que tengan algún cargo o vivan dentro del proceso de desarrollo de la comunidad de Napuruka, además que sean naturales de la zona.

3.6. Técnicas de recolección de Datos

Los métodos y técnicas que se utilizarán van desde la observación hasta las entrevistas formales e informales, que ofrecen riqueza y variedad en el dato, los que son muy útiles en el análisis y la interpretación.

Esto va desde testimonios que se basan de sus recuerdos, historias de vida, como la obtención de acceso al escenario socio-cultural que se pretende estudiar, identificar y focalizar de la situación que se pretenda abordar y de los sujetos que sirvan de fuente de información sobre la realidad de estudio.

Además de ello se realizará un registro, ordenamiento, reducción, validación, análisis e interpretación de los datos recogidos. Usamos el castellano como lengua intermediaria, las conversaciones priorizaron el uso de idiomas materno de los entrevistados en la mayoría de casos, lo que supuso un trabajo paralelo de transcripción y traducción precisas, al igual de los apuntes de los momentos de la entrevista, grabaciones de video y fotografías tomadas por el tesista y otras por miembros de la comunidad (incluye entrega de cámara análoga desechable para que ellos tomen su realidad, que además no sólo muestran la mirada propia sobre su entorno, sus actividades y su especial razón con la naturaleza, sino que funciona como una manera de autodescubrimiento para ellos y como una posibilidad de ser vistos por los “otros”. Los anexos serán los siguientes:

- Guía de entrevista (Anexo 1)
- Transcripción y traducción de guía de entrevista (Anexo 2)
- Fotografías (Anexo 3)
- Grabaciones en video a los participantes (Anexo 4)

Se utilizará entrevistas dirigidas mediante un Guía de entrevista Se realizará un análisis, codificación e interpretación de información. Se procederá a una interpretación controlada de datos que incluirá una transcripción pormenorizada de las conversaciones y entrevistas

Entrevista: El cual nos permitirá realizar un intercambio de información que se efectuará cara a cara. Está técnica cualitativa es más flexible y abierta y se define como una reunión para intercambiar información (Hernández, et al, 2006). Durante la inmersión inicial, iniciaremos observaciones del ambiente y formularemos preguntas generales con los potenciales participantes; lo cual nos ayudará a formular el análisis de investigación. En cuanto a la modalidad de entrevista, estas podrán ser informales (cuando no se predeterminan los temas) y semi – estructuradas (guía metodológica).

Grupo Focal: Es una técnica para la investigación de los relatos de las acciones, y en ellas se encuentran las experiencias típicas. Sobre esta técnica, nos interesa más el punto de vista individual del discurso. Se escucha en grupo, pero se habla con el entrevistado a nivel individual y aislado, siendo la interacción un instrumento para estimular el discurso a nivel individual.

Según Mella (2000) Los grupos focales son entrevistas de grupo, donde un moderador guía una entrevista colectiva durante la cual un pequeño grupo de personas discute en torno a las características y las dimensiones del tema propuesto para la discusión

Observación Participante: Esta técnica, el observador, participa como miembro del grupo y las observaciones están dirigidas a entender las relaciones de los individuos.

Según Salgado (2000), constituye la técnica clásica primaria. Para ello el investigador vive con las personas o grupos que se desea investigar, compartiendo sus usos, costumbres, estilos y modalidades de vida. Para lograr esto, el investigador debe ser aceptado por esas personas, y sólo será en la medida en que sea percibido como una buena persona, franca, honesta, inofensiva y digna de confianza.

Debido a las características del estudio y como mencionamos al inicio, las técnicas que se eligieron fueron la entrevista semi estructurada con esquema, por adecuarse a la metodología y al objetivo del estudio, la observación participantes no estructurada y la técnica de grupo focal la cual nos permitirá validar la información recogida en la entrevista. Es por ello que la validez de la aplicación de las técnicas se sustenta en la triangulación de las mismas.

3.7. Análisis e interpretación de la información

Se procedió a una interpretación controlada de datos. Todo esto como una manera de mantener las sugerencias a hacerles. Además la transcripción pormenorizada de las conversaciones y entrevistas, traducciones precisas y de los apuntes de los momentos de entrevista, grabaciones en video y otras.

Cuando se hizo la transcripción de la información contenida y se sistematizaron los datos para poder categorizarlo y codificarlo, basándose en estas categorías es que se presentan los resultados.

Otra técnica que se utilizará es la Triangulación, que es el uso de múltiples métodos en el estudio de un mismo objeto. Constituye, la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular. Se trata de combinar en un mismo estudio distintos métodos o fuentes de datos para controlar las tendencias del observador y los relatos de los informantes. Para Kemmis (1983, citado por Salgado, 2000) consiste en un control cruzado entre fuentes de datos: Personas, instrumentos, documentos o la combinación de todos ellos.

CAPITULO IV

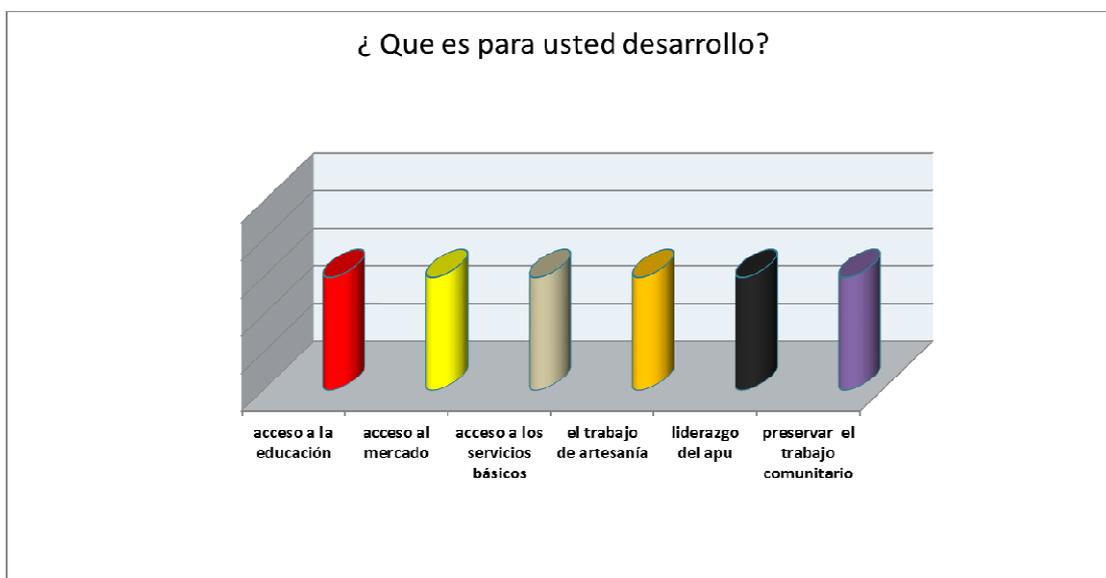
RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS

4.1. Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados

Para determinar los objetivos de la presente investigación, fue de vital importancia partir por identificar la idea o concepto que los miembros de la comunidad tienen sobre el término desarrollo. Y es que, la conceptualización de dicho término es asociado a otras perspectivas muy diferentes a lo visto desde la mentalidad occidental, y como nos lo menciona Carlos Viteri (2002, Pág 23), “En la cosmovisión de las sociedades indígenas, en la comprensión del sentido que tiene y debe tener la vida de las personas no existe el concepto de desarrollo. Es decir, no existe la concepción de un proceso lineal de la vida que establezca un estado anterior o posterior, a saber, de sub-desarrollo y desarrollo; dicotomía por los que deben transitar las personas para la consecución de bienestar, como ocurre en el mundo occidental. Tampoco existen conceptos de riqueza y pobreza determinados por la acumulación y carencia de bienes materiales. Más existe una visión holística a cerca de lo que debe ser el objetivo o la misión de todo esfuerzo humano, que consiste en buscar y crear las condiciones materiales y espirituales para construir y mantener un desarrollo con identidad”.

Es así, que en el transcurso del trabajo de campo se procedió a recoger todos los insumos que permitan o generen algún acercamiento a dicha conceptualización y que nos permita abrir paso a un mayor entendimiento desde la idiosincrasia de los miembros de la comunidad de Napuruka.

Gráfico 1: Concepto de Desarrollo. Eduardo Nugkuag (25 Agosto 2016)

Dada la información recolectada, se tuvo que estructurarla en categorías para un mejor entendimiento del contexto. Un primer grupo de miembros de la comunidad manifestaron que el término desarrollo está asociado a tener acceso a la educación, por tanto decidimos no dejarlo de mencionar, ya que podría estar relacionado de alguna forma con nuestros objetivos de investigación. Dicha educación que indican es dirigida hacia los niños y jóvenes de la comunidad. Como expresa Figallo (2014 Pág 55) “La educación muchas veces se ve como una herramienta con la cual amplía sus capacidades para lograr cierto éxito en la vida”.

En ese punto, es importante reflexionar lo siguiente, la escolaridad del pueblo Awajún muestra un elevado proporción analfabeta y desequilibrio en el acceso a la educación entre población masculina y femenina, como indica Limachi (2010) “Apenas el 4% de las personas han accedido a la educación superior no universitaria y universitaria. El nivel más difundido es el primario, que alcanza al 51% de la población. Un rasgo positivo es que de los 468 docentes que imparten enseñanza en las escuelas de las comunidades Awajún, 377 son indígenas”.

En la comunidad de Napuruka, existen muchos niños y niñas que asisten a sus colegios pero sólo hasta el primer grado, ya que no existe secundaria en el lugar. El colegio Secundario se encuentra en la capital de Nieva, donde el costo de vida en la ciudad es alta, por lo tanto dejan de estudiar.

Este acceso a la educación que refieren, es dirigida hacia los más jóvenes y en otros casos enfocados en sus hijos, ya que perciben que la mejor fórmula para obtener una mejor calidad de vida en su comunidad es apostando en ellos quienes podrían defenderlos ante cualquier adversidad a futuro, ya que viven y conocen su realidad. En ese sentido, en sus diversas declaraciones recogidas expresan la necesidad de contar y mejorar la educación existente, que va desde la calidad de la enseñanza en el colegio y en otros casos en la mejora de su infraestructura. Además refieren la exigencia de ser beneficiadas de alguna beca para el estudio posterior de sus hijos, dentro de alguna universidad existente en el país.

Figura 5: Colegio inicial de la Comunidad de Napuruka. Amelia Etsam (12 agosto 2016).

Por otro lado, otro grupo de la comunidad indicó que el desarrollo estaba vinculado a la conservación de actividades tradicionales y a la vez, económicas generadas desde el trabajo comunitario que, el cual es parte de nuestro objetivo de investigación el cual a continuación pasaremos a describir.

Preservación del trabajo comunitario.

Existe un buen grupo de miembros de la comunidad que vinculan el término de desarrollo a preservar el trabajo comunitario a través de actividades como la pesca, la caza y la agricultura (especialmente en el cultivo de tubérculos nativos, plantas medicinales, frutos tradicionales). Como menciona Posey (1989, Pág 33) “Los indígenas de la Amazonia practican una gerencia compleja y equilibrada del bosque amazónico, basada en un conocimiento íntimo de los diferentes tipos de suelos, la selección de granos, el control biológico de las plagas, los fertilizantes orgánicos, la policultura de plantas aliadas y largos periodos de barbecho”.

Se observó también que el hombre y la mujer aparte de dedicarse a la pesca, la caza y agricultura, se dedica a la construcción de las casas, la extracción de madera, el trabajo asalariado, y confeccionan los instrumentos de trabajo masculino. La mujer cocina, lava la ropa, trae agua, cuida a los niños, se preocupa por los animales domésticos y se dedica a la alfarería o artesanía. Los hijos se quedan cuidando la casa o acompañan en cualquiera de estas actividades.

Como menciona Regan (2011) “La mujer suele tener mayor responsabilidad de la chacra cuando el marido va a la caza o se dedica a extraer madera o trabajos asalariados. Los niños y jóvenes ayudan a sus padres y las niñas cuidan a sus hermanos menores. Los ancianos hacen trabajos generales según su capacidad”

Cuando tratamos de ahondar más en su respuesta, nos indicaron a pesar de ser actividades prioritarias y características dentro de sus comunidades para la subsistencia diaria y economía, en la actualidad se ven enfrentadas a diversas problemáticas externas que vienen desacelerando dichas actividades que posteriormente pasaremos a describir.

“Antes había bastante pesca, ahora no tanto, peces vienen muertos, ahora hacemos piscigranja y sale bastante producción, ahí comemos. Antes salíamos mucho al monte a cazar, ahora poco, animales se van lejos, los mestizos destruyen el monte.” (Never Dawech Yampis (41 años) - Napuruka).

En el caso de la caza, se sigue generando lo que denominan el ipaámamu¹⁷, como parte de su costumbre, la cual conservan en la actualidad, sin embargo manifiestan los miembros de la comunidad, que ya no se realiza con la intensidad de años atrás, y es que la llegada de colonos a la provincia ha originado -en algunos casos - se apropien de territorios donde viven y se arrase con gran parte del bosque para el cultivo de arroz, originando que los animales se alejen dentro del monte y sea difícil su ubicación. Por otro lado, el crecimiento de la población en la comunidad ha originado que los pocos animales existentes no cubran con la demanda en su alimentación, siendo dicha actividad su principal fuente de consumo. Como menciona el Trabajo de Pierret y Dourojeanni (1966 y 1967) y de Ríos et al (1973) establecen que “más del 85% de las proteínas de origen animal consumidos por los miembros de las comunidades amazónicas provienen de recursos, principalmente de la pesca y carne del monte con 62 a 68%”.

¹⁷ Ipaámamu: Compartir con el dueño de la chacra o casa, con masato y carne del monte luego del apoyo de alguna actividad o algún problema

*“Andar con escopeta, buscar mitayo¹⁸, pescar con barbasco y llevar nuestra cerbatana para picar monitos. Otras veces hacemos minga¹⁹ también con la familia...”
(Chutai Uwek (30 años) de la comunidad de Napuruka)*

Figura 6: Plato de yuca, plátano y pescado envuelto y asado en hoja de bijao. Eduardo Nugkuag (15 Noviembre 2014)

Figura 7: Comunero yendo al monte a cazar con su familia y mascota. Eduardo Nugkuag Cabrera (15 de Noviembre 2014)

¹⁸ Mitayo: Hacer cacería de animales en el monte.

¹⁹ Minga: Es una forma de trabajo comunal de ayuda reciproca cuando hay que hacer trabajos que requieran varias personas, como el rozo y quema para abrir una chacra, la construcción de una casa o caminos entre casas

La caza es un papel destacado por el varón Awajún para alimentar a su familia, y las principales técnicas que usan son: La escopeta, el perro, la lanza y la cerbatana, aunque este último sólo los más veteranos lo vienen realizando en la actualidad.

En el caso del perro cazador, tiene que haber uno casi de manera obligatoria en una casa, porque a la vez este se convierte en una herramienta que durante la faena provee de alimentos. También las madres de familia lo utilizan de manera de compañía cuando se dirigen a la chacra para que los defienda o alerte de algún ataque de cualquier animal del monte. El perro cuando se encuentra en la casa cumple una función de defender a las gallinas frente los zorros, culebras o iguanas que se acercan a comer las crías y huevos de las gallinas. Para algunos no contar con un perro es considerada como pobres.

En el caso de la lanza, es utilizado en el momento necesario como el caso de pinchar al añuje, sajino o ronsoco cuando se quedaban atrapados por tanto correr por la persecución del perro. La principal función de la lanza utilizada por los Awajún fue en la guerra. La lanza es hecha con el material de palmera llamado pona.

Situación similar se observa con la pesca, que notablemente ha disminuido, ya que el trabajo de minería artesanal y las actividades derivadas del petróleo y minería han contaminado y alejado a los peces de las quebradas y cochas de la comunidad, perjudicándolos, sin embargo esperan la llegada del Mijano²⁰ para retomar la pesca en gran cantidad con la ayuda del barbasco.

Como menciona la investigación del INI (1993)²¹ “Severos daños en el ambiente natural en muchos territorios indígenas, han sido provocados por diversos factores, como la restricción territorial para absorber la presión

²⁰ Mijano, término regional que se usa en la Amazonía especialmente en épocas de crecientes. Peces de la misma especie o una mezcla de ellos emigran en grandes cantidades desde las cochas ubicadas en la profundidad de la selva donde crecieron, desplazándose hacia los ríos y cuencas. (Tomado de Perupais.com)

²¹ Instituto Nacional Indigenista - México

demográfica, que se traduce en sobreexplotación; la expropiación externa de los recursos asentados en el territorio ocupado por los indígenas, que degradan el ambiente y generan miseria, es una degradación ecológica severa y a veces irreversible”. Del mismo modo lo menciona Marc Dourojeanni (1972), “La fauna silvestre y los recursos no sólo han sido mal explotados sino que también han sido sobreexplotados por agentes externos. La caza o captura con fines comerciales y el abuso de la pesca con dinamita e insecticidas son responsables directos de este último hecho. La verdadera causa es siempre la misma; el predominio de una sociedad extractivo mercantil, precapitalista.

Pese a dichos inconvenientes, el pescado es la fuente de proteínas en la comunidad. Los peces se encuentran en los ríos, quebradas, cochas y también en piscigranjas que han creado los comuneros para su autoconsumo y los excedentes para la venta. Algunas variedades son el boquichico, paco, sábalo. La faena también se puede hacer desde la canoa, con tarrafas o barbasco.

La Tarrafa son mayas muy resistentes que hoy en día los Awajún utilizan para poder pescar. Niños y niñas utilizan la tarrafa para conseguir algún pescado. Es una técnica externa incorporada por los Awajún para su uso.

En el caso del barbasco es una soga venenosa. Una actividad practicada por los antiguos Awajún hasta en la actualidad. Esta planta utilizada para la pesca se ha convertido también lamentablemente en episodios de suicidios en las mujeres Awajún, por eso cada vez lo están restringiendo la siembra de barbasco. Las madres tienen miedo que sus hijas cojan y se suiciden.

Figura 8: Piscigranja de la familiar de Victor Tiinch. Eduardo Nugkuag Cabrera (10 de Noviembre 2014)

Es así que la caza es una de las actividades importantes de subsistencia, pese a todos los inconvenientes existentes. Su práctica ha implicado la captura de uno o varios ejemplares de fauna mediante el uso de herramientas, el perfeccionamiento de habilidades y la puesta en práctica de estrategias específicas, desarrolladas culturalmente y traspasadas de generación en generación. También esta actividad es el medio privilegiado a través del cual el padre transfiere conocimientos sobre el bosque, su territorio, la producción de herramientas y su uso a las nuevas generaciones, aportando a la construcción de la identidad.

Un buen cazador conoce las zonas donde podría encontrar presas, particularmente las colpas, así como las rutas de acceso a ellas; esto se aprende inicialmente acompañando al padre o al hermano mayor, luego el cazador puede aventurarse a buscar sus propios caminos y descubrir nuevas zonas.

El acceso y usufructo de los recursos está también regido por normas: el bosque y sus colpas, así como los ríos y quebradas, son bienes colectivos o comunes a los cuales acceden los aguarunas sin permiso previo. Para ir a una colpa no se necesita pedirle permiso a la persona que vive cerca; asimismo la persona que va a cazar puede pasar por el terreno cercado a la vivienda de la familia que vive en los alrededores de la zona de caza y no hay problema con ello. El vecino seguramente le invitará al cazador un poco de masato, y este, al regresar de la cacería, no necesariamente estará obligado a dejarle alguna presa o algún producto de su cacería, pero si notificar su tránsito. Esto sucede porque, en el caso del espacio intervenido (zonas de cultivo o áreas inmediatas a ellas), se asume que tiene una pertenencia, es decir, se considera que existen derechos de uso y de usufructo particular para quienes lo trabajan.

En la agricultura, se ha podido observar que las familias tradicionalmente cosechan la yuca, el plátano, el maíz, el maní, la sachapapa²², caña de azúcar, la cocona, la piña y el cacao. Al igual que la caza, la agricultura es una actividad realizada por todos los miembros de la familia, hombres y mujeres, incluyendo a los niños y los miembros de avanzada edad, particularmente cuando se trata de recolección de alimentos. Sin embargo, actualmente no son valorados para el consumo diario en la capital de Nieva, por lo que los miembros de la comunidad se ven obligados a cambiar los excedentes de sus cosechas por productos que no conocen (es decir, que no son oriundos de la zona) y al mismo tiempo consumidos por ellos mismos (por ejemplo, el arroz o soya).

Aunque los pobladores de la comunidad ha sido horticultores desde hace miles de años, muchos de sus productos, como la yuca, contienen poca proteína. La dieta se complementa con la caza y pesca.

²² Sachapapa: *Dioscorea trifida* L.f., es un tubérculo que crece en la Selva Peruana y constituye una fuente de primer nivel en la dieta de los pobladores nativos, colonos y urbanos (Montaldo 1991).

El espacio que se práctica la agricultura, al igual que el espacio de caza, se divide en dos grandes subcampos: el monte y la chacra. Tanto el monte como la chacra son tradicionalmente espacios esenciales para la agricultura como en la extracción de recursos; no obstante, suele predominar el uso del monte de adentro y fuera de la comunidad y de las quebradas cercanas.

Las chacras o parcelas de cada familia son un promedio de una hectárea y muchas de ellas con poca fertilidad, por tanto, sólo lo aprovechan entre dos a tres años, después se hace necesario desmontar nuevos terrenos.

El sistema de rozo y quema depende de la fuerza humana y herramientas sencillas que ellos poseen, como el machete, hacha, pala. Para abrir una chacra (campo de cultivo), lo primero es talar la vegetación y cortar árboles, para lo cual se sirven del hacha y el machete. Una vez abierta la chacra, siembran. Abren pequeños huecos en la tierra y depositan la semilla o la lanzan al voleo, después de depositar la semilla la tapan con un poco de tierra. El deshierve se hace con el machete.

Existe un periodo estacional para cada producto, acompañado de creencias o dichos relacionados a su agricultura para que sea más fértil y no crezcan mal.

En el siguiente cuadro apreciaremos las plantas maderables, las plantas medicinales y los productos agrícolas que se ubica en la comunidad de Napuruka en la actualidad.

Cuadro 3: Inventario de Plantas maderables, medicinales y agrícolas en la Comunidad de Napuruka. Eduardo Nugkuag (2014)

PLANTAS MADERABLES	
NOMBRE COMUN	NOMBRE EN AWAJUN
Cedro	Seetug
Huayruro	Etse
Tornillo	Tsaik
Uvilla	Shuiya
Huito	Suwa
Sapote	Pau
Chupé	Inak
Palo sangre	Shina
Pan de árbol del monte	Pitu
Capirona	Kapiu
Huacapú	Shina
PLANTAS MEDICINALES	
NOMBRE COMUN	NOMBRE EN AWAJUN
Sangre de Grado	Ujushnum
Leche caspi	Daum
Toé	Baikua
Ayahuasca	Datem
Jenjibre	Ajeg
Macambo	Wakam
Cacaubillo	Akagnum
PRODUCTOS AGRICOLAS	
NOMBRE COMUN	NOMBRE EN AWAJUN
Pijuallo	Uyai
Aguaje	Achu
Caimito	Yaas
Mango	Magkua
Guaba	Wampa
Plátano	Paampa
Yuca	Yujumak
Maíz	Shaa
Caña de azucar	Pagat
Maní	Duse
Sachapapa	Kegke
Frijol	Biik
Witina	Sagku
Pituca	Pituk
Camote	Idauk
Papaya	Papai
Piña	pina
Cocona	Kukush
Plátano de seda	Mejech
Plátano de isla	Apach mejech

Figura 9: Cultivo de Piña. Eduardo Nugkuag Cabrera (20 Octubre 2014)

Figura 10: Dieta diaria de los miembros de familias: Plátano y Yuca (Foto: Eduardo Nugkuag Cabrera)

En muchos casos los miembros de la comunidad se ven obligados a sembrar otro tipo de productos que le generen ingresos aunque tenga que utilizar métodos de cosecha tomados de agentes externos (monocultivo). Esto es lo que Malleux (1975), habla sobre la agricultura migratoria, “y es que el Peru (generalmente la Ceja de Selva) donde generalmente se realiza esta práctica, ha destruido irremediablemente nada menos que 4 500000 hectáreas, es decir el 5.7% de la Amazonía peruana, por prácticas no propias de las localidades asentadas en el lugar”.

“Hoy día te vas a sacar barbasco para echar al Marañon para pescar, y hoy día salen toda la gente a traer barbasco un kilo, un kilo, un kilo hasta llegar a 50 kilos, echan al fondo del río. Toda la gente hasta niños cogen un kilo, medio kilo y pescado sacan, lo que puedan, con toda la gente. Eso también es bueno, aquí vivimos así” (Isidro Sejekam - 60 años, anexo Nuevo progreso).

“Tú haces mitayo, tu matas un animal aunque sea venado, tu señora prepara masato e invitan. Aquí igualito seguimos hasta ahora”.
(Rafael Mantu - 23 años, de anexo Tampe)

“Trabajamos unidamente y sembramos plantas de todo tipo y también ayudamos a otros que tengan”.
(Alfredo Nayash - 64 años, anexo Palestina).

A este contexto se le agrega la carencia de lugares en donde puedan ofrecer sus productos (pescado, tubérculos y carnes) para cubrir sus necesidades básicas, encontrándose con bajos precios ofrecidos por terceros (comerciantes), ya que en la actualidad les ofrecen precios por debajo del mercado, como por ejemplo, 100 unidades de plátano a 7 soles. Tal como lo menciona Marc Dourojeanni (1972, Pág 65), “Los precios fluctúan en la cadena de comercialización, desde que la compra el “regatón” o mercachifle del río al “mitayero” o cazador, hasta que llegar a manos del exportador o cuanto éste las vende al exterior. El exportador minimiza el verdadero precio con el objeto de cancelar menos impuestos y también oculta, naturalmente, el precio que cobra

al importador. La cuantiosa diferencia obviamente no vuelve al país (caso similar es la figura con el negocio de la exportación de animales vivos, pieles y madera)”).

“Comprador compra muy barato plátano, compran a 4 u 3 soles 50 plátanos. Comprador no hay mercado dice y luego “Mira yo voy a buscar mercado” todo producto aunque sea cocona, naranja papaya, va vender en otro sitio Chachapoyas, Chiclayo pero hasta ahorita no cumple” (Felix Bikayu - 63 años, de Napuruka)

Toda esta situación ha generado desmotivación y en otras ocasiones, preocupación, especialmente en circunstancias de emergencia o necesidad, cuando por ejemplo se presenta dentro su familia alguna enfermedad en su salud o en la educación de sus hijos, en esos casos no saben cómo cubrirlo por no tener dinero, por ende tienen que buscar otras fuentes para suplir dicho vacío, entre ellas se encuentra la crianza de gallinas, patos, pavos, cuyes entre otros animales de corral, que sirven para el consumo propio de la familia, pero principalmente como un “seguro” para los momentos de necesidad. Es ahí que venden los animales para cubrir dicha necesidad y de algún modo se posterga el trabajo comunal.

“La gente de afuera, principalmente los mestizos que traen su mercadería y lo que sea ponen su precio y como necesitamos compramos, en cambio nosotros cuando queremos vender dicen “es muy cara, no podemos comprar”, entonces a veces tenemos que rebajar hasta lo último para vender, entonces prácticamente perdemos, pero así estamos existiendo actualmente, no hay otra cosa”. (Rodrigo Tiinch – 25 años, Anexo Nueva Esperanza)

“Practicamos hasta ahora por ejemplo cultivo de cacao, maíz, papaya, piña después se cosecha cuando está maduro y se vende. Por otro lado por ejemplo, existen palmeras en el monte naturales pero se corta se saca la parte comestible como el aguaje, el pijuayo, ungurahi, cortados se saca la parte comestible que es la chonta y más tarde después de 2 meses y medio o tres meses, se

*puede sacar lo que se llama suri. Lo cual permite vender y obtener recurso que necesitamos, actualmente compran”
(Feliciano Chijiap – 46 años, de Napuruka)*

Pese a estos inconvenientes, se ha podido observar que siguen practicando el trabajo comunitario voluntario, como la limpieza de su comunidad, alrededor de los colegios de primaria, inicial, como los diferentes caminos alrededor, también utilizan la minga como trabajo colectivo en favor de la comunidad o hacia los comuneros, además se sigue practicando el sembrado de cultivos ancestrales de otras especies, como el cacao, maíz, chambira, inak, sachamango, pijuallo, aguaje, como también el cultivo y el consumo de las plantas medicinales como ayahuasca, toe, ajengibre, piriri. Siendo notable y visible el manejo adecuado de sus recursos naturales y sus conocimientos tradicionales.

Con respecto a las principales especies recolectadas se encuentra la hoja de bijao, que se usa para envolver alimentos y entre los árboles se encuentra el Zapote, que también goza de mucho aprecio entre los Awajún. La uvilla es otra especie de fruta de monte bastante popular, y el ungurahui, que es un fruto de palmera valorado que se encuentra presente tanto en el monte como en la chacra reforestada. Usualmente encontrado en el monte entre los meses de enero y febrero.

Es destacable resaltar la forma de obtener las frutas del bosque, por ejemplo cuando encuentran frutas silvestres como por ejemplo la chambira, se suben a la cima del árbol para cosechar el fruto, evitando tumbarlo. En caso de chupe y uvilla, se suben al mismo tronco del árbol y se cosecha.

En estas acciones toma protagonismo los niños, convirtiéndose en pieza clave quién son entrenados desde muy temprana edad para realizarlo, además lo toman como una actividad de juego, pero siempre bajo la supervisión del padre para que no se resbale. Los antiguos Awajún de la comunidad, tienen el

siguiente lema “no tumben los árboles porque se van a espantar o se van a alejar los animales o aves silvestres”.

La reproducción social, en ese sentido, tiene su base tanto en el acceso al territorio, o sea, en la realización de actividades conjuntas ya sea entre pares o familiares, como el conocimiento de la diversidad y el manejo sostenible de los recursos del bosque mediante normas y pautas culturales no escritas, pero interiorizadas en cada persona, lo que construye una relación con el bosque y los recursos que provee, convirtiéndose en un espacio social.

Como expresa (Marc Dourojeanni, 1972) “Los nativos han usado durante milenios sistemas agrícolas que están ligados a un manejo de campos de caza y de zonas de pesca, sin haber creado desequilibrios nocivos y obteniendo de ello una calidad de vida óptima. La densidad de la población nativa en la Amazonía nunca fue alta y por otra parte los nativos nunca violaron las reglas de la naturaleza, a la cual se han integrado armoniosamente sin menoscabo alguno, bien al contrario, para su condición humana”.

Figura 11: Cesto con frutos recogidos de Chambira. Eduardo Nugkuag Cabrera (20 Octubre 2014)

8. Árbol de Uvilla (Foto: Eduardo Nugkuag Cabrera)

“Yo puedo decir, mañana me ayudan a 10 personas y te ayudan. Igualito, al siguiente día te dicen hermano yo también quiero que me ayuden haciendo una chacra o una canoa y listo eso sigue. Eso es bueno, trabajar unidos. Tu señora prepara comida, masato e invita, eso sigue eso es bueno”.

(Carlos Najantai - 32 años, anexo Tampe)

“Tu matas un venado preparas un pedazo en una olla, y avisas a otros hermanos que en mi casa hay carne que vengan, tú único escoges tu cabecita, su pechito y su hígado, de ahí todo puedes invitar”

(Mirian Mayan – 54 años, anexo Belén)

“Para él desarrollo aquel hombre que tiene su vivienda, tiene su chacra suficiente para sobrevivir con sus hijos con su familia, después sale a mitayar, trae e invita a otros parientes cercanos pero siempre en busca de tener suficiente alimento para no sufrir a la familia. Siempre mis antepasados, mis abuelos, han vivido suficientemente bien con lo poco que tenían, pero era suficiente como para que puedan alimentarse, como para que puedan tomar, como para que puedan vivir bien,

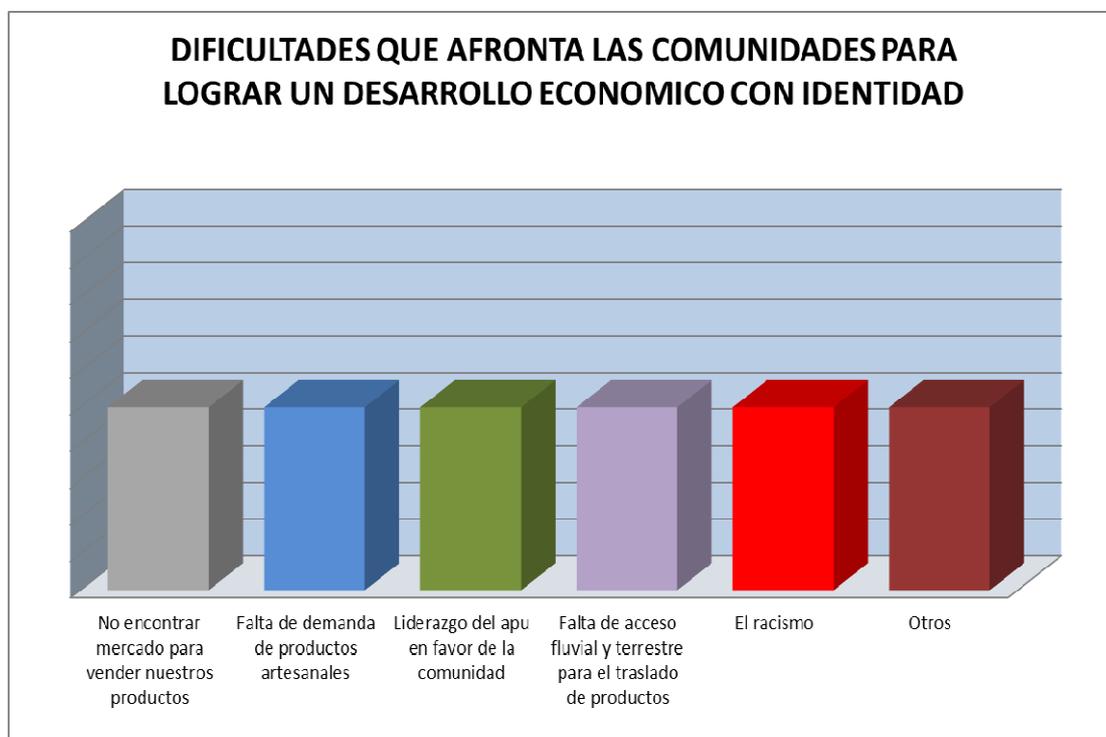
(Eliseo Anjis - 32 años, Apu de la comunidad Napuruka)

Figura 12: Cena ofrecida por la Familia Bicayu - Carne del Monte.
Eduardo Nugkuag (20 Noviembre 2014)

Finalmente, la situación que está atravesando la comunidad de Napuruka, es un escenario que viene sucediendo de alguna manera a varios de los pueblos indígenas amazónicos, pero con diferencias proporcionales; como Maldonado (2006) señala “Dentro del panorama cultural que presentan las comunidades nativas en el Perú, se puede notar, en general, que aquellas que se encuentran más alejadas de las grandes ciudades conservan en mayor medida las costumbres y conocimientos propios de sus culturas, en tanto que las más cercanas a dichos centros son parte de un proceso de aculturación y asimilación al mundo urbano. Muchos indígenas optan por la aculturación como una estrategia tentativa frente a la discriminación cultural. Existe en el sentido común de los indígenas peruanos la idea clara de que cuanto mayor sea su asimilación a las formas de vida urbana - modernas, mayores serán sus posibilidades de encontrar empleo y salir de la pobreza”.

Gráfico 2: Dificultades que afronta las comunidades para lograr un desarrollo económico con identidad. Eduardo Nugkuag (10 Febrero 2017)

En referencia al siguiente gráfico, fue importante mencionar que dentro de esta variable de desarrollo económico, un limitante para lograrlo según los miembros de la comunidad de Napuruka, es el rol que desempeña el líder o “Apu” de la comunidad, quién es la autoridad ante el trabajo comunitario y representa a esta forma de organización jurídica. Siendo éste la persona que representa el máximo respeto ante cualquier suceso que ocurra y quien a la vez ofrece los lineamientos como las soluciones de algún conflicto dentro de ella, es por ello que, si se tiene un Apu “débil”, éste no podrá apoyar, generar ideas, consensos, y persuadir de buena forma a su comunidad. En ese sentido, al tener un Apu con liderazgo y visión frente a las necesidades que tiene su comunidad, serán mejores transmitidas y fortalecidas. Entonces un buen desempeño del Apu, trae consigo que las familias y los miembros de la comunidad que la componen, puedan criar mejor, sembrar mejor, y además que genere y se mantenga la

reciprocidad comunitaria con actividades comunes como el mitayo, como la minka, y otras. Por otro lado el Apu quién representa la máxima autoridad de la comunidad, es elegido bajo una asamblea comunal y es quién intercede en la resolución de problemas internos e intercomunales, y asistir a las distintas reuniones que se le convoque o el mismo genere. En el caso de la comunidad de Napuruka el liderazgo proviene, transmite y trasciende de ciertas familias. Como nos menciona Lourdes Tibán (2004), “A diferencia de los liderazgos empresariales o políticos que por lo general son de construcción individual, los pueblos y nacionalidades indígenas conforman una forma organizada y colectiva de enfrentarse a su condición... diseñaron una gran infraestructura organizativa... creando así la mejor escuela de formación de líderes y dirigentes, hombres y mujeres bajo un mismo fin: luchar por los derechos a la dignidad humana, a la identidad, a la cultura, a la educación, la tierra, al uso y vigencia de sus lenguas”.

Esta particularidad se ve reflejada en la comunidad de Napuruka y en el caso de los Aguaruna como menciona Harrington (1992) “Los líderes Aguarunas poseen rasgos que favorecen la cooperación intercomunitaria y el liderazgo para resolverlos en el caso que se presenten dificultades, siendo la personalidad importante en la política nativa, además los grupos nativos eligen sus autoridades entre individuos bien conocidos – hombres que han conocido desde la niñez , y que con el tiempo puede convertirse en el líder de su propia comunidad”.

*“Desarrollo depende del jefe de la comunidad gestione para encontrar el bien de la comunidad, donde todos los comuneros puedan participar. Todo depende del Apu para que gestione y haga desarrollo comunal”
(Lorgio Paskuag 30 años, Dirigente de la comunidad de Napuruka)*

“Siempre confiamos al Apu para que haga sus sesiones y avance el desarrollo de la comunidad” (María Chabig 25 años - anexo Belén)

*“Es organizar, no sólo organizar la comunidad sino organizar dentro del hogar, trabajar unidamente con la familia y ese es para mí desarrollo”
(David Nanch de Napuruka)*

*“El Apu motiva a organizar a los comuneros a ayudarse mutuamente, a realizar crianza de peces y también sembrar cacao”
(Tikisam Maduing - anexo Palestina)*

En ese sentido, por lo manifestado por los miembros de la comunidad, han pasado varios Apus en el cargo durante el transcurso de los años, entre ellos se encuentran los que consideran muy buenos, y por otro lado, los que no fueron tan aceptables. Los que fueron aprobados por la comunidad se debió por su labor emprendida, entendida por la permanencia en la comunidad y su preocupación latente en mejorar las relaciones tanto en las actividades comunitarias, como en mantener las relaciones armoniosas con las distintas familias, además las que tienen el consentimiento pleno de la asamblea comunal. Sin embargo existieron otros Apus, que de alguna forma fueron descalificados por no encontrarse en la comunidad, ya que permanecían en la casa de sus esposas y en otras comunidades alejadas. Otros Apus fueron cuestionados por presuntos actos de brujería siendo expulsados de la comunidad, dejando sin un referente en la dirección y generando una postergación y desorganización de sus actividades. En la actualidad el Apu de Napuruka, ha cumplido con varias demandas de la población, una de ellas fue la canalización de apoyo para la distribución de agua potable para la comunidad, ya que existían muchas enfermedades tropicales que estaban afectándolos por la constante contaminación de sus ríos. Es por ello que contarán actualmente con agua potable extraído de una catarata de agua subterránea muy pura para consumirla, el cual ha generado mucha aceptación y a la vez un posicionamiento positivo para él como líder en la comunidad.

HISTORIA DE VIDA DE LEONARDO

Nació en la comunidad de Napuruka, cerca de la quebrada del río Tampe. En la infancia no recuerda a su mamá, pues murió cuando estaba muy pequeño, por lo que fue criado por su padre y su hermana mayor. Son nueve hermanos y él es quinto de ellos (uno murió). A medida que fue creciendo su padre le dijo “vas a ir ahora a estudiar al inicial” y así lo hizo pero luego de terminarlo no había más escuela y tuvo que dedicarse al trabajo de la chacra. El aprendió a leer y escribir, no a la perfección pero durante sus tiempos libre practicaba para perfeccionar. En ese lugar Miriam también estudio inicial y conoció a Leonardo. Ella venía de la comunidad de Tampe con la finalidad de estudiar, tuvieron 2 hijos varones. Miriam tiene hermanos y hermanas en Tampe, y tienen buen tiempo viviendo ahí, pero ahora luego de varias decisiones Miriam se ha trasladado a Napuruka con sus hijos y ayudan en la chacra y sus cosecha también lo comparte con su familia de Tampe. Leonardo fue dos veces elegido jefe de la comunidad de Napuruka y desea que sus hijos puedan llegar a ser una máxima autoridad a futuro.

En ese sentido, tras las respuestas ofrecidas podemos observar que los miembros de la comunidad de Napuruka, reconocen sus actividades económicas (consuetudinarias), y éstas a su vez, buscan o tratan de expresar y replicar de lo que para ellos es vital para su vida comunal, que gira en torno a la **reciprocidad**. Sin embargo, estando alejados del resto del país y de las decisiones que se toman sin su participación, optan también de alguna manera de insertarse a otra sociedad ya establecida con patrones de conducta y costumbres distintas a las de ellos.

Figura 13: Relación del hombre con la naturaleza. AIDSESEP (25 Octubre 2008)

En ese sentido, como lo señala Temple (1989) “En la época del descubrimiento de los nuevos mundos (de América, Asia, África y del Pacífico) los occidentales proyectaron sobre las distintas economías indígenas el principio fundamental de su propia economía: el intercambio. Creyeron poder tratarlas como economías de intercambio arcaico y adecuarlas a situaciones peculiares. En efecto, las economías del Tercer Mundo, si bien no ignoran el intercambio, están casi todas organizadas por el sistema de valor de la reciprocidad y no del intercambio. Y, a estas alturas, ya no es posible confundir, intercambio y reciprocidad, porque la reciprocidad se define como la reproducción del don, la generalización del don, y el don ya no puede ser considerado como una forma primitiva del intercambio, sino como su contrario. La contradicción entre la economía de intercambio y la economía de reciprocidad tiene las siguientes diferencias:

a) La motivación

El intercambio, del cual el trueque es la forma primitiva, está motivado por el deseo de cada una de las partes de satisfacer sus deseos. Busca el interés individual e implica la propiedad, es decir, la privatización privada y colectiva que conduce a la competencia, a la acumulación, a la expropiación de los medios de producción por los más favorecidos, en fin: a la lucha de clases. Está determinado por la inquietud de cada uno hacia su bienestar y, si es necesario, en contra del de los otros o del bien común. Su identidad postula la diferencia de los otros como antagónica.

La economía de reciprocidad, al contrario, está motivada por la necesidad del otro, por el bien común, entendido no como la suma de los bienes individuales (la colectividad), sino como el ser comunitario, ese tercero incluido e indivisible que no es reducible a la suma de las partes y que no puede ser propiedad de nadie. Aquí, un individuo no puede ser más importante que otro. Su identidad incluye la diferencia del otro. Se trata de un parentesco invisible e irreducible que nos une en y a causa de nuestras diferencias. Es una estructura de reciprocidad que prohíbe el nacimiento de toda privatización, impide la competencia, la acumulación y la explotación y, así, el nacimiento de clases sociales.

b) La noción de valor

En el intercambio, la noción de valor es estrictamente material. La satisfacción del deseo se reduce a la que puede mediatizar una relación a las cosas redificadas. El substrato del intercambio es una relación con objetos, con los productos de consumo. La conciencia del ser se reduce a necesidades básicas de orden biológico. La concepción del trabajo se reduce a la de fuerza de trabajo biológico y a su valor de intercambio: al sueldo o precio de esa fuerza de

trabajo. En el intercambio, cada parte reemplaza el objeto que vende por el objeto que adquiere. El acento está puesto sobre el objeto, sobre el tener.

En la economía de reciprocidad, cuando se da un objeto, ese don no tiene retribución, sino no sería un don. Ese vacío es compensado, no por algo material, sino por la adquisición de prestigio, de un valor espiritual y sagrado, que consiste en el hecho de haber participado en la génesis y la construcción del ser social y comunitario. Mientras más se da, más se es, y por tanto más se recibe. Se pierde la cara, empero, cuando se acumula o cuando se recibe. Uno se valoriza cuando da. El poder y la riqueza aquí no están en la acumulación sino, en la redistribución y el gasto. El acento se pone, pues, en la relación comunitaria; es decir, sobre el ser.

c) Productividad

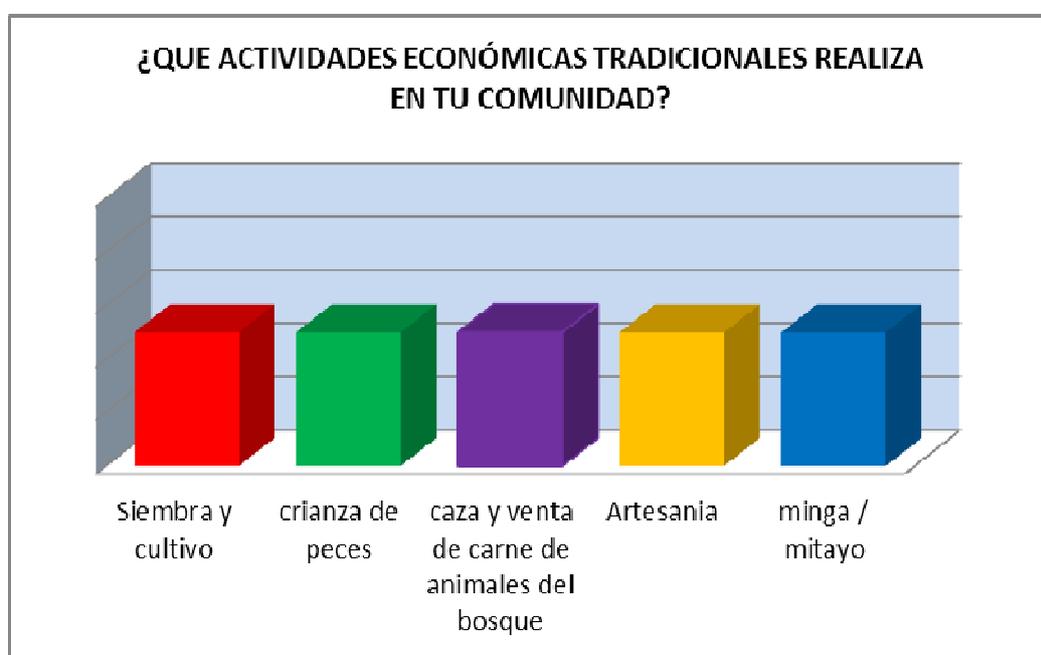
No es cierto que el sistema económico de reciprocidad comunitaria sea un sistema anti-productivo. Es tan o más productivo, incluso que el sistema de intercambio. Pero mientras el sistema de intercambio busca producir bienes para satisfacer sus deseos, el sistema de reciprocidad comunitaria produce excedentes que son justificados por la fiesta y son las manifestaciones del prestigio, provenientes del don, que motivan las fiestas y que son la razón última de la redistribución del don, de la producción y de las inversiones necesarias a esa redistribución.

Como indica Richard Smith (1996: 283) “Como ha mostrado este y otros estudios, la economía tradicional de los indígenas amazónicos es esencialmente una economía del don, es decir, tiene como base el intercambio diferido de bienes. Cada sociedad trasmite a sus jóvenes el fuerte sentido del valor y obligación para compartir cualquier bien material que se tenga a la mano. Al mismo tiempo, a cada miembro se le enseña el imperativo moral y social de recibir lo que le es ofrecido”.

Con esta explicación, nos ilustra una clara idea de lo que ocurre en la comunidad de Napuruka y definir las diferencias en lo que se refiere a Reciprocidad e Intercambio, claves para nuestra investigación.

Conocimiento, saberes y prácticas ancestrales

Gráfico 3: Actividades económicas tradicionales que se realizan en la comunidad. Eduardo Nugkuag (10 Febrero 2017)

A fin de seguir con los objetivos de la investigación, los miembros de la comunidad expresan que se dedican a la confección de artesanía para su propia utilización así como también, para su posterior venta, es otra variable destacada ya que, a través de esta práctica se conserva una fuente tradicional transmitida de generación en generación entre los hombres y mujeres. Este proceso se realiza mediante la recolección de una variedad de semillas que se utilizaran para la confección de adornos (collares, pulseras, colgantes, entre otros), especies forestales maderables para la confección de asientos, de

embarcaciones (canoa) y viviendas (tanto para el piso y paredes), así como lianas y bejucos utilizados para amarrar diversos objetos, hojas de palmera para la confección de utensilios domésticos (canastas, pequeñas alfombras o estera para sentarse) y para tejer los techos para sus viviendas. Esto se complementa con lo manifestado por la UNESCO (2003), “las artesanías son una forma tangible del patrimonio cultural inmaterial, es necesario considerar su salvaguardia en la identificación, conservación, preservación, difusión y protección de este patrimonio”.

Figura 14: Asociación de mujeres de la comunidad de Napuruka, confeccionando diversas artesanías. Eduardo Nugkuag Cabrera (10 Diciembre 2014)

El proceso de creación de una artesanía que ellos utilizan para sus actividades tradicionales generalmente les toma bastante tiempo para su elaboración, en la cual expresan su forma de vida y costumbres. Una vez culminadas el proceso de elaboración pueden ser ofrecidas a otras personas interesadas. Con ello podrían aliviar de alguna forma las necesidades básicas como ellos indican, como lo es su salud con la compra de medicamentos y también en la educación

de sus hijos, en la adquisición de útiles escolares, comprar uniformes o temas de índole personal. Esta situación es muy similar a los estudiado por Cadena *et al.* (2007) “en donde la mayoría de los usos de la artesanía se encuentran relacionados con actividades culturales (16%) y de subsistencia (84%)”.

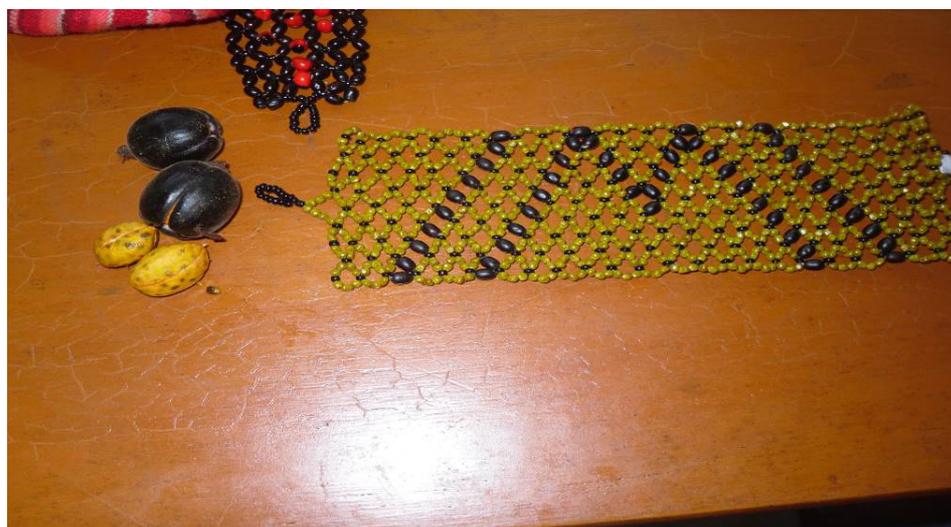
“Nosotros... hacemos artesanías, como aretes, como pulseras, como collares, son artesanías donde normalmente las mujeres se dedican, y algunas venden y consiguen recurso económico. Son productos netamente del monte que no viene de ninguna parte de la fábrica, sino es producto que viene del monte en donde existen esas plantas y se pueden encontrar semillas o esos frutos, lo cual las señoras buscan, cosechan y luego empiezan a hacer ellos mismos”.

(Seferina Nugkuag - 43 años, Napuruka)

“Ahora trabajo en artesanía y trabajo con mujeres. Yo fui presidenta de mujeres, hemos creado una casa para hacer artesanía y enseño: collares, pulseras, aretes, todo. Ahí yo enseño, vendo, saco platita, antes no era así. A las mujeres digo trabajen, hagan collares para vender si no trabajo de donde voy a sacar plata, yo no he estudiado, nunca me han apoyado mi papá, por eso yo siempre trabajo pulseras, ese es mi trabajo”.

(Amelia Najantai – 35 años, anexo Tampe)

Figura 15: Pulsera elaborada en base a semillas del bosque. Eduardo Nugkuag (10 Diciembre 2014)

En ese sentido, podemos señalar que en la actualidad los pobladores de la comunidad de Napuruka, al no contar con apoyo económico suficiente para hacer las actividades que ellos requieren, se encuentran limitados en su quehacer, por ende se entiende su forma de trabajo que ha venido cambiando en los últimos años.

*“Aquí confeccionamos con sogas de palmeras y eso se está vendiendo y algunos otros canastas. También algunos elaboran asientos que le llamamos Kutan y Chimpuy para que el jefe se sienta. Otros se dedican a recoger hojas de Yarina, hojas de Bombonaje, con eso van vendiendo. Hay otros aunque desanimados venden yuca y platanito.”
(Suntag Sejekam - 31 años, anexo Nuevo Progreso).*

Como lo señala Paredes (2006) “El 69,2% de la población rural de la selva se encuentra viviendo en situación de pobreza. Este porcentaje representa un total de 1.260.000 personas. De ellas, 573.000 soportan condiciones de pobreza extrema”.²³ De acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida y Pobreza realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), “el estimado de pobreza rural alcanza en los departamentos selváticos de Amazonas es el 74,5% de su población, en Loreto el 70.0%, en San Martín el 66,9%, y en Ucayali el 70.5%. Estos porcentajes son globales, pero sabemos que la situación es más dramática en las áreas rurales, que es donde se localizan las comunidades nativas”.

En ese sentido, la artesanía se ha convertido en rol importante no sólo en la comunidad de Napuruka, sino en toda la sociedad Awajún, donde las diversas familias dedican a la elaboración de artesanía, y cabe resaltar que en la comunidad se han organizado un grupo de mujeres decididas en fomentar este trabajo de artesanía, con el acompañamiento de sus maridos. Entre ellas se encuentran los collares, pulseras que son realizados con distintas semillas del monte, al igual que la elaboración de la corona (tawas), el kutan, el chimpuy (asientos), el wampach, (bolso de cortesa de árbol) entre otros importantes.

²³ PNUD, op. Cit. p. 18.

Los Awajún de la comunidad de Napuruka, han tenido por costumbre utilizar el barro llamado arcilla para hacer sus cerámicas, como por ejemplo, los platos hondos, tazones, pocillos, como el pinin (tazón) que es utilizado para servir el masato (bebida diaria de los Awajún). Las expertas en cerámica son las mujeres y es casi es una obligación y felicidad que ellas sepan hacer cerámica para atender su futuro cuando forme su hogar.

Como señala Romero (1999), “las experiencias de este tipo de economía popular en el Perú, aunque algunas son ancestrales, se han hecho evidentes en las tres últimas décadas a partir de las iniciativas de pobladores de la ciudad y el campo en su lucha cotidiana por sobrevivir y mejorar sus condiciones de vida en base al apoyo mutuo, organizándose de muy variadas formas para acceder a un espacio en la economía existente, compartiendo los riesgos y beneficios económicos, construyendo relaciones sociales y culturales para hacerse presentes en la sociedad”.

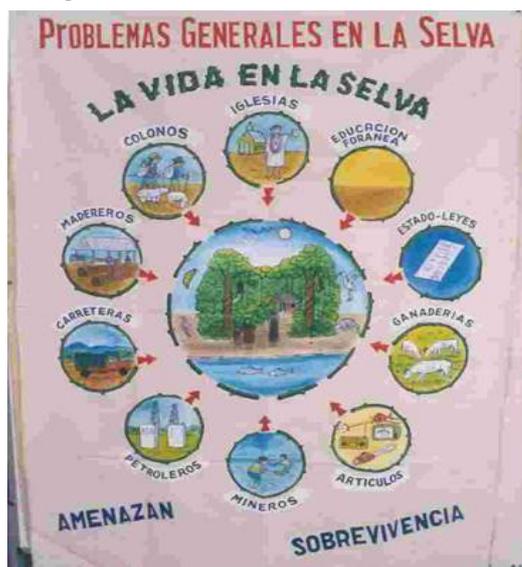
Las economías de los pueblos indígenas han estado basadas en la autosuficiencia tanto a nivel familiar como colectivo que han procurado muy buenos niveles de vida y mucha independencia. Para este tipo de vida no ha hecho falta especialistas y todos los miembros del grupo han sabido cómo desempeñarse en la mayor parte de las actividades, compartiendo entre ellos el cuidado por la universalización de la trasmisión de los conocimientos culturales.

En nuestro país se postula como un “proyecto económico, político y social”, que busca incorporar como “enfoques” dentro de su propuesta otras visiones y perspectivas de desarrollo de distinto alcance y nivel de generalidad, algunas de ellas incluso en abierta contraposición al paradigma neoliberal hegemónico.

Hay que mencionar que dada la creciente degradación de los territorios ancestrales de la comunidad por factores externos, han provocado que estas poblaciones se hallen ante una disminución de su soberanía alimentaria y por

ende su salud, generando un problema interno (merma de pescado en los ríos, reducción y alejamiento de la fauna silvestre, entrada de productos de consumo y por ende de hábitos alimentarios foráneos. Entre las causas de esta situación se menciona: la excesiva presión y extracción de los recursos de parte de agentes externos y en parte y de manera diferenciada de la misma comunidad, apareciendo de esta manera la pérdida cultural de prácticas y usos de los recursos en el territorio donde habitan. De esta manera, la economía indígena tradicional, basada sobre el uso respetuoso del territorio y expresada en relaciones de reciprocidad y también de intercambio, viene sufriendo un fuerte debilitamiento. Sin embargo pese a estos acontecimientos se ha podido observar que en diferentes familias de la Comunidad de Napuruka, trabajan con la artesanía en sus múltiples dimensiones y sigue manteniéndose como una actividad permanentemente e incluso les pueden generar ingresos para ellos mismos, logrando así suplir de alguna manera las necesidades que requieren. En dichas actividades de elaboración participan tanto el hombre y la mujer existe todo un proceso en su elaboración que va desde el recojo de semillas, o fibras de árbol en el monte, hasta el pintado con diferentes platas. Cada pieza de artesanía es particular y es trabajado de forma

Figura 16: Problemas generales en la Selva Peruana. Aidesep (25 octubre 2008)

Es así que para la comunidad nativa de Napuruka, mantiene vigente su costumbre y da a conocerlo, convirtiéndose la artesanía como parte del rostro comunal que desean mantener y definen como ellos dicen en el Tajimat pujut (Buen Vivir).

Como menciona Santos (2007) “Para la economía liberal, y por tanto para la cultura y el derecho occidental, la tierra es simplemente uno de los factores de producción, un bien mercantil bien delimitado, apropiable y disponible en provecho de aquel individuo o persona que disponga de capital para acceder al mercado de tierras en condiciones que este establezca. Ciertamente que la concepción territorial de los pueblos amazónicos no tiene nada que ver con esta visión, que no obstante, es la que ha regido por cinco siglos en los ordenamientos jurídicos de todos los países americanos”.

... Hacemos por ejemplo la canasta, cerbatana y como banco para sentarse lo que llamamos Chimpui, kutan, esos son productos del trabajo artesanal pero que muchos nuestros pueblos van olvidándose, sin embargo tratamos de rescatarlo de alguna u otra manera porque para los que no conocen, es valeroso es costoso hacerlo, efectivamente porque son trabajos únicos, son trabajos muy buenos y es del mismo monte, natural.”

(Kijik Dawech – 34 años, Comunidad de Napuruka)

“Nosotros los jóvenes hacemos artesanía como lo están haciendo las señoras, también los varones hacemos banco, asiento. Banco - Chimpuy, es larguito, asiento chimpuy es redondo, esto puede ser de ayuda en la venta para tener un ingreso y cubrir las necesidades primarias”

(Martinez Jaamanch - 28 años, Anexo de Palestina)

“Consideramos el trabajo tradicional..., la artesanía que hacen los hombres haciendo Chimpuy grande, o collares, las lanzas que hacían los viejos antiguos y continuamos haciendo. Otros que preparan con arcilla, cerámica, tinajas, eso se vende pero son tradicionales que usamos”.

(Claritza Najamtai, 24 años, Anexo Comunidad deTampi)

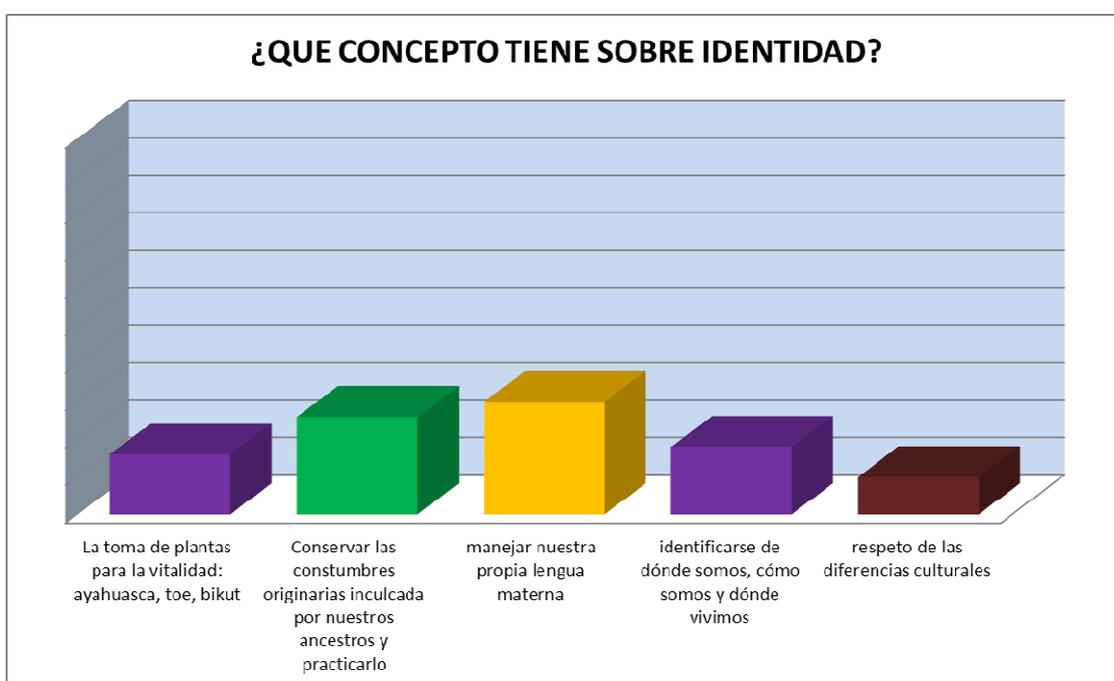
Como menciona Smith (2000), “hoy en día, los contrastes no pueden ser más dramáticos. La mayoría de los patrones se han ido. Casi todos los pueblos indígenas de la Amazonia ya producen para y negocian directamente con la economía de mercado, ya sea a través de la venta de productos tradicionales como las nueces brasileñas y la fariña (harina de yuca), la venta de nuevos productos como café, ganado y madera, o la venta de su trabajo. Mientras los lazos de parentesco son todavía el pegamento social que aglutina a los asentamientos locales, cada miembro del asentamiento ha establecido nuevos tipos de relaciones sociales a través de su incorporación en la economía de mercado, o en las estructuras estatales. A través del mercado, él es atado por las relaciones basadas en contratos, comerciales, de trabajo y de servicios; a través del Estado está envuelto en relaciones basadas en la recaudación de impuestos, derechos de propiedad, alianzas políticas, etc. Conforme los grupos indígenas adquieren derechos territorial es, la preocupación central es establecer un modelo alternativo de desarrollo que integre a las comunidades en la economía de mercado nacional, en términos que sean rentables, sostenibles, respetando el medio ambiente y preservando los valores de la comunidad. Habiéndose resistido a las invasiones de su territorio, los indígenas deben resistir ahora la tentación de explotar los bosques para obtener ganancias a corto plazo y no repetir los errores destructivos de los intereses foráneos, ya sea por la falta de visión o por la falta de oportunidades. Pero sólo se puede optar por alternativas viables cuando se dispone de la información necesaria”.

En ese sentido, hemos visto que los valores indígenas de generosidad y reciprocidad se mantienen vigentes. Estos valores que tienen su origen en la sociedad mayor, por ejemplo en la concepción de la artesanía como una forma para alcanzar el progreso perduran y es así que abre camino y apertura a nuevos desafíos de desarrollo económico.

Como menciona Descola (1992) “Los estudios ecológicos y etnoecológicos efectuados desde hace unos 30 años, han mostrado la fragilidad de los diversos ecosistemas amazónicos y también la diversidad y extensión del saber y de las técnicas desarrolladas por los amerindios para sacar partido del entorno y adaptarlo a sus necesidades”.

La identidad

Gráfico 4: Concepto de Identidad. Eduardo Nugkuag (25 de Agosto 2016)

Es importante recordar que todas las actividades anteriormente mencionadas y analizadas, se conservan y son realizadas, no sólo con un fin puramente económico, sino que todo ello alberga un sentido de continuar transmitiendo sus conocimientos, tradiciones y costumbres que van a ir consolidando - a pesar de todo - lo que denominan su Identidad. Según Carlos Viteri (2002), “en el contexto de esta visión se ejercen muchas de las formas de utilización o manejo de los distintos escenarios y recursos de la selva, por ejemplo, los rituales

agrícolas de la siembra que se practican constituyen pactos de alianza para la vida, y que se establece mediante el diálogo con el espíritu de la tierra. Los asentamientos humanos, el uso del suelo en varios casos mantienen sistemas itinerantes, y están en función del mantenimiento y la protección de la biodiversidad agrícola y del bosque, propiciando una permanente recreación de dichos lugares, evitando sobre-explotación de recursos y deterioro o contaminación ambiental”.

En esa transmisión que realizan los miembros de la comunidad es reflejado mediante el uso de su dialecto Awajun y tienen como bien preservarlo y promoverlo a la fecha, al mismo tiempo, este delimita sus conocimientos, su entorno y su territorio geográfico, autodenominándose como tal ante los demás. Los niños, jóvenes y adultos manejan su idioma y lo priorizan antes que el español. Por otro lado, desde su uso del idioma, conservan las costumbres originarias inculcadas por sus ancestros y lo ponen en práctica.

“Awajun tiene su propia lengua materna, en relación con otras personas que vienen que hablan otro idioma propio, nosotros tenemos nuestro propio idioma por eso nos identificamos que somos diferentes que los demás, en cuanto vestimenta tradicional también algunos usan y eso es la diferencia, es la que nos dice que somos diferentes, somos diferentes, esa es nuestra identidad propia.....Somos otra cultura.”

(Leonardo Etsam – 45 años, Napuruka)

“Idioma Awajún es base de nuestras relaciones en la comunidad, hay personas de afuera que menosprecian nuestra cultura”

(Fermin Dekentai – 54 años, anexo Tampe)

Figura 17: El idioma Awajún destaca en la comunidad. Eduardo Nugkuag (30 Noviembre 2014)

De igual forma, dentro de sus costumbres y creencias va delimitada en el respeto a sus deidades espirituales, el cual se encomiendan y mencionan a 5 dioses; Etsa o el padre sol, Nunkui, o madre naturaleza, Tsugki o madre del agua, el Ajutap o padre guerrero, y el Bikut o filosofo Awajun.

Ciertamente, para el Awajun existe el concepto de la vida luego de la muerte, existiendo para ellos dos vidas posteriores llamados iwashnun, el cual te ofrece 2 caminos dependiendo de sus acciones: el Iwashnun Nayan; vida eterna sin sufrimiento para las personas buenas, y Iwashnun Nugka; personas malas que se quedan en la tierra convertidos en el Iwanch (espíritu maligno del monte) y están bajo el sufrimiento. Varios comuneros narran que parte de su sabiduría y fortaleza se lo da su mística ceremonial del monte, en base de la preparación del Tóe y el Ayahuasca - que son plantas muy respetuosas para ellos - que les permiten adquirir una cosmovisión de su interior y exterior y a la vez tratar sus enfermedades y brujería. En realidad la variedad de contextos en que se usan estas plantas es extraordinariamente amplia. Los Aguarunas la usan para obtener visiones del futuro bienestar de uno, como un medio de castigo correctivo para los niños que se portan mal, como fuente de consejo en

momentos de crisis personal o social y hasta como remedio de enfermedades y heridas.

Este es preparado por un chamán o curandero, que tiene una destreza y habilidad para diagnosticar y curar pacientes cuya enfermedad es causada por las prácticas ocultas de un brujo, por lo que se convierte en una figura indispensable en la vida local.

Dichos conocimientos tradicionales, se han formado en base a experiencias, aptitudes, prácticas y sabiduría que se desarrollan, mantienen y transmiten de generación en generación en el seno de la comunidad y que forma parte de su identidad cultural o espiritual.

En cuanto a la cosmovisión, es la parte del sistema de ideas que incluye las creencias sobre el origen, la estructura y el destino del universo. Las personas aceptan su cosmovisión como parte integral de los conocimientos y valores que aprenden desde su niñez dentro de su comunidad y son transmitidos por lo más antiguos, estos se puede dar por intermedio de los mitos o relatos que se transmite de una generación a otra.

También como expresamos anteriormente mantienen un dialogo mítico con la naturaleza y han construido su propia cosmovisión de entender, respetar, interpretar y usar los recursos del bosque, es decir, utilizaban desde esa perspectiva el conjuro y los aneg o icaros (canto mágico) para lograr con facilidad de caza, pesca y cosecha de frutos silvestres. Aunque estos cantos más es practicando por las mujeres y en los hombres cuando beben el masato.

“Seguimos practicando nuestra espiritualidad indígena, y esa espiritualidad está vinculado con el respeto de los cerros, piedras grandes y los picos altos, porque consideramos que ahí está nuestro dios”

(Luis Timias - 57 años, comunidad de Napuruka)

“Gracias a nuestros conocimientos de nuestros abuelos conocemos el bosque, aquí las mujeres van a la chacra y para asegurar una buena cosecha dedican anen a nunkui, que enseña”

(Ismael Petsayit – 36 años, anexo de Napuruka)

“El territorio para nosotros es sagrado..... aquí están nuestros espíritus nuestros, nuestra cosmovisión política social, todo se trabaja acá, nuestra religiosidad”

(Evaristo Nugkuag - 68 años, Líder Awajún)

“La selva, el bosque, el aire, los cerros son nuestros hermanos.....nuestra Biblia está escrita ahí”.

(Santiago Manuin – 64 años, Líder Awajún)

“Yo tomo Ayahuasca par que me limpie, y adquir más conocimientos”

(Jose Mashigkansh - 56 años, anexo Belen)

Posteriormente observamos que los miembros de la comunidad practican la reciprocidad con lo que tienen, y se presenta en diferentes circunstancias la amabilidad y el respeto. Muchas familias de la comunidad, comparten sus racimos de plátanos, toronjas, leña y yuca con los visitantes. Los niños, a pesar de su corta edad, trasmiten conocimientos inculcados por sus padres.

Figura 18: Niños enseñando a pescar y nadar en Quebrada de río Napuruka.

Eduardo Nugkuag (30 Noviembre 2014)

Como menciona Regan (2010) Para los Awajún, sus mitos y relatos son la principal fuente de conocimiento sobre el origen del mundo y de todo lo que habita en él. Los dúik muún áugbatbua (cuentos de los antepasados) explican cómo los antepasados de este pueblo se relacionaron con sus héroes: Etsa, Tsúgki y Nugkui quienes les brindaban conocimientos, fuerza y valentía. Estos personajes míticos establecieron también un tipo de código moral. En la relación con estas deidades, los awajún aprendieron a comprender el mundo y sus contradicciones.

En ese sentido, la cosmología Awajún esta conformada por tres mundos: el cielo, la tierra y el subsuelo. Cada mundo dota de cualidades específicas a los seres que habitan en ellos. La convivencia entre dichos seres genera un equilibrio, respeto y conocimientos.

Tales respuestas de la comunidad a lo que consideran identidad, se puede entender mejor como lo refiere Chirif (1990), "En primer lugar, todos los

indígenas amazónicos nacen como miembros de pueblos diferenciados y encuentran en ellos sus raíces. Son pueblos porque cada uno tiene una población claramente definida, una identidad propia como pueblo, una lengua particular y viven dentro de un territorio reconocido como suyo. Por más pequeños que sean, hoy como en el pasado, constituyen pueblos como pueden ser los hmong, los ashanti, los vascos o los japoneses. Por lo tanto tienen las mismas aspiraciones de gozar del derecho pleno a la autodeterminación, es decir el derecho a decidir por sí mismos el futuro que quieren trazar para sus pueblos. En segundo lugar, todos los pueblos indígenas amazónicos han sufrido una historia similar de invasión y colonización de sus territorios, y de dominación de sus culturas por parte de los poderes coloniales europeos o sus descendientes”.

“Nosotros defendemos la selva, porque es nuestra vida”

(Amelia Najamtai 35 años– anexa lideresa anexa de Tampi)

“Primero asegurar el territorio indígena, luego para saber cómo defender el monte, bosque, río, plantas, nosotros mismos ya sabemos porque siempre hemos defendido”

(Evaristo Nugkuag – 68 años, Líder Awajún)

“Nosotros somos soldados defensores del bosque, defensores del medio ambiente, y queremos vivir bien”

(Francisco Shajian – 66 años - Líder Awajun)

Finalmente Chirif (1990) expresa, “Todos los pueblos indígenas ocupan un espacio físico cuyo medio ambiente, está constituido fundamentalmente por el bosque. Es un mundo dominado por el agua y el bosque que frente a esta realidad común, los pueblos indígenas han desarrollado un patrón de adaptación al medio ambiente y han podido establecer esta armonía con el medio ambiente, además todos los pueblos indígenas practican, como actividades económicas básicas, alguna combinación de las siguientes: la

agricultura de tala (algunos queman el bosque talado y otros no); la caza de animales mayores y menores; la pesca en los ríos y lagunas; y la recolección de alimentos de origen tanto animal como vegetal. La importancia que cada pueblo da a una u otra de estas actividades depende en parte de factores históricos como también de la cantidad y calidad de los recursos disponibles dentro de su territorio. La transmisión de conocimientos sobre la creación del mundo y la gente, sobre los héroes culturales, los acontecimientos míticos que dieron origen a las prácticas de construcción de viviendas y fabricación de utensilios, sobre los roles y responsabilidades de las personas y sobre las técnicas de aprovechamiento de los recursos del medio, se realiza en forma oral en las sociedades indígenas. En veladas nocturnas, fiestas y en el trabajo cotidiano acompañando a sus padres, los niños y jóvenes de ambos sexos aprendían de los mayores aquello que su sociedad les exigía saber para desempeñarse en ella. Por el hecho de que los pueblos indígenas no conociesen la escritura, la sociedad dominante los ha calificado despectivamente como analfabetos, sin tener en cuenta que la transmisión oral de los acontecimientos históricos y de sus conocimientos culturales les ha permitido revivirlos y enriquecerlos continuamente y, a su vez, lograr una más plena integración de los jóvenes dentro de su sociedad”

“Identidad es ser tal como es uno, desde que nace y no cambia no se transforma. Identidad es por decir, si alguien maneja un tatuaje, lo tiene por siempre, es cultura. Si uno maneja cabello largo y los que manejan coronas, aretes en varones, eso es identidad cultural. Los cantos, las viviendas típicas, la manera de construir la casa, la manera de hacer la chacra, hacer la pesca, son identidad propia y no proviene de ningún otro lugar, de ningún otro país, sino netamente desde nacimiento de uno y que vive practicando desde los ancestros que vinieron hacer los trabajos para el pueblo, no para la vida comercial, sino para tener su propia identidad”

(Evaristo Nugkuag – 68 años, Líder Awajun)

“La identidad es que nadie lo ha traído que nadie lo ha transformado, nadie lo ha enseñado sino es producto de su

*tradición, de su identidad”
(Rojas Yampis – 46 años, anexo Belen)*

*“Descendemos de los guerreros Jibaros, que han defendido hasta ahora la libertad y no han sido sometidos por nadie”
(Miguel Ampuch – 57 años, Lider Awajún)*

*“El concepto identidad, yo entiendo que nosotros... cada identidad viene solo, los que tienen identidad Awajún es la costumbre que tienen en cuanto vestimenta, todo, de fiesta también es parte”.
(Máximo Tiich - 35 años, anexo Nueva Esperanza)*

En ese sentido, desde esa perspectiva, la comunidad de Napuruka mantiene actualmente sus costumbres bajo esa mirada de identidad, a pesar de que factores externos de alguna manera dispersen sus visiones como colectividad, es así como expresa Smith (1990), “Los indígenas de la Amazonia viven en sociedades basadas en el parentesco. La vida económica, producción, distribución y consumo está organizada en torno a las relaciones de parentesco. Cada asentamiento comparte una forma de vida y de identidad que se deriva de ella. El conocimiento, las destrezas, costumbres, valores, creencias y rituales son algunos de los componentes de la cultura de este grupo asentado localmente. Estos componentes culturales son pasados de generación en generación a través de la enseñanza formal y del aprendizaje informal dentro del grupo; de esta forma, el grupo reproduce su cultura en la siguiente generación”. Las sociedades de la Amazonia han desarrollado valores culturales que enfatizan la importancia de dar, recibir y reciprocarse. La generosidad es el valor central en este sistema y es recompensada con acrecentado prestigio y alto estatus. Por otra parte, la sociedad reprueba el atesorar o acumular bienes materiales de cualquier clase. Por otra parte, dentro de los valores, el orden moral de un pueblo o de una comunidad garantiza la sustentabilidad de su vida social. Los valores culturales, una parte intrínseca del orden moral, son cimientos fundamentales de la vida social. Definen la diferencia entre lo correcto e incorrecto, entre bueno y malo; permiten a la

sociedad mantener el delicado equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad social.

“Mi padre siempre daba consejos para no derribar palmeras y los árboles cercanos para que estos sirva de alimento a las aves y animales y luego de esta manera asegurar la casa”

(Delia Ugkum – 22 años, anexo Nuevo Progreso)

“Nos organizamos y esperamos que el río tenga bastante peces, luego avisamos para que traigan barbasco, y luego todos participan, tanto hombres, niños, mujeres....todos juntos”

(Mateo Jaamanch – 27 años, anexo Palestina)

“Se tumba la planta de la chonta, y se corta en varios pedazos y luego de un tiempo empieza reproducirse el suri y se recoge”

(Mariana Apikai - 25 años, anexo Belen)

“Yo tengo mi chacra, donde sacar mi pescado mis animales y vivo en un ambiente sano....no voy a necesitar un mercado, pagar luz ...etc....., nuestro mercado es nuestros ríos, en nuestras montañas”

(Marcial Tiwi - 50 años, Dirigente Awajún)

“Nosotros, los indígenas, protegemos nuestros bosques, porque amamos esta tierra; allí están nuestros antepasados. Es lo que los gobiernos y la empresas no entienden” (Román – 70 años, Shajian Líder Awajún)

En definitiva, hemos descrito un número de valores que identifican la identidad y que caracterizan a la civilización de la comunidad de Napuruka. Por ejemplo, dentro del contexto tradicional, los comuneros rehúyen la acumulación de bienes materiales; aquellos que acumulan su producción son considerados avarientos. Esto es reforzado por el valor positivo de la generosidad que alienta a las distintas familias de la comunidad y a redistribuir en una forma equitativa cualquier bien que tengan a mano.

Como menciona Sabourin (2012) “La reciprocidad es de difícil comprensión para los occidentales formados en el modelo de intercambio y la lógica binaria de lo no contradictorio”.

Estas afirmaciones y posturas de la comunidad también son recogidas por otro nivel de decisión, que es el caso de las organizaciones sociales indígenas, que buscan defender sus territorios consuetudinarios y sus formas de vida, a medida que desaparecían los servicios estatales, en la cual se estableció un activismo para llenar dicho vacío, convirtiéndose en parte, en un fenómeno regional y global más amplio durante los dos últimas décadas del siglo XX. En ese sentido, se ha observado propuestas de desarrollo con identidad desde la organización primogénita Consejo Aguaruna y Huambisa (1977), en donde existieron grandes debates por las mismas comunidades aledañas y sus autoridades, convirtiéndose en una nueva posición indígena sobre su desarrollo con identidad que buscan consolidar. A esto tarea se ha venido sumando organizaciones nacionales e internacionales indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSESP) y la Coordinadora de Organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que desde años atrás han venido solicitando un desarrollo con identidad a las diferentes instancias de toma de decisiones.

Como menciona Metzen (1982) El Consejo Aguaruna y Huambisa se decide a luchar por la propia solución de sus necesidades, usando los recursos naturales y los propios recursos de los Aguarunas; manteniendo el equilibrio ecológico y desarrollando la sabiduría de los antepasados para sobrevivir y producir

*“La organización, es luchar unidos para defender los territorios y la vida de las comunidades con sus cochas, quebradas, bosque etc”
(Hipólito Toledo - 41 años, anexo Nueva Esperanza)*

En la práctica ha tenido varias iniciativas por parte de la organización, pero la que ha venido manteniéndose con éxito es la extracción y venta de venenos de

y serpientes que la utilizan como suero antiofídico. Los técnicos son Awajún y tiene un local de Serpentario.

Figura 19: Serpiente Jergón. Consejo Aguaruna Huambisa (23 Febrero 2000)

Figura 20: Trampa para la captura de Jergón. Consejo Aguaruna y Huambisa (23 Febrero 2000)

Figura 21: Captura de Jergón. Consejo Aguaruna y Huambisa (23 Febrero 2000)

Figura 22: Extracción de venenos de serpientes por técnicos Awajún (Foto Consejo Aguaruna y Huambisa)

Como lo indica Espinoza Rivero (2009) “Desde un inicio, las comunidades nativas se diferenciaron de otras organizaciones campesinas de la costa o sierra del país cuya principal reivindicación era el acceso y la propiedad sobre las tierras. Los indígenas amazónicos insistieron en reivindicar su identidad étnica. No se trataba solamente de la propiedad sobre sus tierras sino que buscaban defender sus propios valores y cultura, sus idiomas, su forma de ver el mundo, y por supuesto, también sus territorios que incluyen también sus bosques y cochas.

*“No hemos vivido la palabra desarrollo, nosotros hemos vivido desarrollo propio de nosotros”
(Roldan Suamut – 55 años, Lider Awajun – Comunidad de Napuruka)*

*“Los indígenas quieren progreso, modernización y bienestar, pero lo quieren desde su propia perspectiva y desde sus propias tradiciones, no desde los valores y opiniones impuestos por el gobierno o por la gente que vive en Lima”.
(Miguelito Jempets – 58 años, Dirigente Awajún – Comunidad de Napuruka)*

La relación que tiene para el pueblo Awajún con el medio donde viven, nace desde el territorio, por ello es muy importante su anhelo de conservación, es así que luego de bastantes años de lucha por diferentes líderes indígenas, en la actualidad existe la identificación y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la esfera del derecho internacional sobre los derechos humanos, hasta llegar con planteamientos novedosos que habían sido postergados en el debate del Sistema de Naciones Unidas por lo delicado en términos políticos, tales como el reconocimiento a los derechos de colectivos. Es así como menciona Garcia (2009) “La territorialidad es la dimensión espacial de la libre determinación de un pueblo. Es la manera en que un pueblo concibe y ejerce su relación con el habitad que legítimamente se atribuye como propio y con él se identifica”

Es así, que las condiciones económicas y sociales que establecen la unidad étnica de las comunidades de Napuruka, son sus relaciones de reciprocidad, y el desarrollo encuentra naturalmente su dinámica en la actualización de estas relaciones de reciprocidad, pero aquí nos encontramos con una dificultad importante: Las interpretaciones de reciprocidad como relaciones de intercambio simétrico es decir igualitarias, sin intereses. Y en consecuencia, deducen que los indígenas podrían integrarse en un sistema de mercado de tipo occidental.

En el caso de Napuruka, cuando un indígena ofrece hospitalidad u otras riquezas del bosque a sus parientes, a sus aliados e incluso a un extranjero, no lo hace para obtener una compensación inmediata o simultánea de estos bienes por otros, sino por el contrario, por el don gratuito de esas riquezas espera sellar una relación de alianza, de solidaridad, si es posible de unidad colectiva. En general, la distribución gratuita de la riqueza va del centro a la periferia: afecta en principio a la familia nuclear y una vez satisfechas sus necesidades de consumo, se dirige a los parientes más próximos, luego a los más lejanos, a los vecinos, a los aliados hasta los extranjeros, la abundancia de bienes puede dar lugar a fiestas considerables.

Como menciona García (1990), "Para conseguir los productos de la sociedad capitalista, al no contar con excedentes, los pueblos indígenas se ven obligados a entregar parte de los recursos que dedicaban a la subsistencia perjudicando así su propia economía. Como la lógica del mercado capitalista es la ganancia, los intercambios siempre dan ventaja a la sociedad dominante. En lo que compra y en lo que vende, ella gana. Así los recursos empiezan a no ser para los indígenas solamente, sino también para toda esta sociedad de mercado. Por eso cada vez se explotan más recursos, se ocupan chacras mayores, se producen con mayor intensidad y se rota menos, con lo que poco a poco los recursos y los indígenas se van empobreciendo. Es por ello que actualmente se está abriendo camino a un concepto como el de desarrollo con identidad o

autónomo, que no es otra cosa que el desarrollo decidido desde la propia perspectiva indígena con autonomía en las decisiones. Un proceso de desarrollo con identidad implica que el pueblo indígena tenga pleno control de la planificación y ejecución de las acciones así como de la definición de las necesidades que se van a satisfacer. Este proceso debe estar dirigido para lograr la independencia económica del pueblo en cuestión de forma auto sostenida, debe buscar un uso equilibrado de los recursos que sirva para su reproducción como pueblo y, por último, debe ser capaz de reforzar la identidad y unidad de ese pueblo como sociedad culturalmente diferenciada”

Hay un vasto campo para la aplicación, la crítica y la discusión sobre el desarrollo con identidad, sin duda alguna es justa, estratégica y políticamente es esencial que este sea abierto, participativo y transdisciplinario. Por ello no pretendo ser exhaustivo y exclusivo en términos de investigaciones, lo claro están que la comunidad de Napuruka está imperativa a que se reconozcan sus derechos de formas de vida.

CONCLUSIONES

1. Se ha logrado identificar las diversas actividades que viene desarrollando la comunidad de Napuruka, de igual forma las que tratan de expresar - desde su perspectiva - lo que para ellos es vital para su vida comunal y colectividad, el cual gira en torno a la reciprocidad en su territorio, entre las que destaca es la preservación del trabajo comunitario en el tema de la caza, pesca y agricultura (recolección), la minga, propias de la cultura y tradición del pueblo Awajún, como espacios de socialización y transmisión de la herencia social, a la vez escenarios para aprender haciendo y constituirse como sujetos en comunidad. Como lo expresa Rodríguez (2016) “La caza, la pesca y la agricultura para los pueblos indígenas, es la actividad privilegiada a través del cual el padre transfiere conocimientos sobre el bosque, su territorio, la producción de herramientas y su uso a las nuevas generaciones, aportando a la construcción de la identidad de los niños y jóvenes, proceso que socialmente se da por medio de la transmisión de la “herencia social”. Estas prácticas cultivan una especial relación con la naturaleza, implicando la comprensión de sus ciclos, del respeto a su dinámica de reproducción, y de los aportes que la naturaleza ofrece. Como indica Diez Hurtado (2016:10) “La diversidad y la adaptación a los recursos existentes parece ser la norma para los procesos de producción o mejor dicho de obtención de medios de vida en el bosque”. Es así que se evidencia la importancia que tienen el medio ambiente, el espacio y el territorio para la vida de los Awajún en la comunidad de Napuruka. A la vez es el marco en el que se desenvuelve la fluidez cultural que caracteriza a su cultura y su medios de vida, convirtiéndose en un ámbito institucional y humano de confluencia temporal, histórica y jurídica de un grupo de personas, desde cual se enuncia su modo de ser, se defiende su forma de vida pero sobre todo, se desenvuelven y viven como un pueblo. Sin embargo, estando alejados de las decisiones que se toman sin su consulta y debida participación, ellos optan en algunos casos, en insertarse a otra sociedad ya establecida, con patrones de

conducta y costumbres distintas a las de ellos habitúan, para cubrir sus necesidades básicas. Como Roca Alcázar indica (2015) “Los pueblos indígenas se transforman, y esto debe responder a distintos retos, desde aquellos generados por el contexto social y otras situaciones como el cambio climático y la impredecibilidad de algunos fenómenos eventualmente habituales, hasta los diversos retos que imponen en contacto permanente, ciertamente reiterativo con la sociedad nacional peruana y la sociedad global y todo lo que ello supone: vincularse con un estado, con lógicas de mercado pero también con improntas culturales diferentes que poco a poco permean también la sociedad de los pueblos indígenas y seguramente terminan modificando trayectorias, fluidez, historias y cultura”.

2. Se determina que la actividad económica indígena de la comunidad es colectiva y recíproca, lo que implica el acceso igualitario de los miembros de la comunidad a los recursos del territorio. La relación con la naturaleza responde a la cosmovisión jíbara ancestral. Es decir, cuando se da un objeto, ese don no tiene retribución, sino no sería un don. Ese vacío es compensado, no por algo material, sino por la adquisición de prestigio, de un valor espiritual y sagrado, que consiste en el hecho de haber participado en la génesis y la construcción del ser social y comunitario. Mientras más se da, más se es, y por tanto más se recibe. Sus valores sociales son de solidaridad, es decir, suelen compartir entre los comuneros los productos que obtienen del bosque. Todas estas características están orientadas a promover y mantener el bienestar de la comunidad y de la naturaleza. Como lo expresa el Ministerio de Cultura (2016) “La tierra y el territorio, considerando a los recursos naturales existentes en ellos, son la base de la economía. También representan las estrategias de sustento, instituciones tradicionales, bienestar espiritual e identidad cultural particular de la mayoría de pueblos indígenas. Por ello, es crucial que los distintos grupos pertenecientes a los pueblos indígenas u originarios así como el pueblo en su conjunto reflexionen sobre cómo garantizar su seguridad y aprovechar de manera sostenible su territorio”. Del mismo modo, el principio de

reciprocidad, desalienta la acumulación de excedentes de producción individuales y la monopolización de recursos materiales. Se fomenta la redistribución de bienes y recursos entre los miembros de la comunidad, creando así lazos de obligaciones y dependencia mutua dentro de la comunidad. Las familias comparten lo que tienen con generosidad, hospitalidad, respeto palpándose en el día a día. Como expresa Guillermo Bonfil Batalla (1981:p30), “El desarrollo con identidad correspondería al ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones”.

3. Se puede subrayar que el principio fundamental clave del desarrollo con identidad en la comunidad de Napuruka, es que la producción se justifica por las necesidades de la redistribución y está por las necesidades del consumo de la comunidad (caza, pesca, agricultura), el cual prevalecen las técnicas ancestrales. El principio que articula ideológicamente la producción sobre la redistribución, es el prestigio. Un ejemplo de ello, como lo expresa Rodríguez Achung (2016) “Para la mayoría de pueblos indígenas Amazónicos, la práctica ancestral como por ejemplo la cacería, continua siendo un elemento central de la construcción de identidad, y en el caso del varón, de autoestima, de orgullo familiar y prestigio, pues el varón que caza puede “hacerse cargo” de dotar de proteína a las mujeres y niños de su familia nuclear. El aprendizaje y la práctica es importante en tanto tiene un valor como actividad proveedora de una parte de la ingesta de proteínas, como también un espacio de socialización, de transmisión de la herencia cultural, habilidades y conocimientos”.

4. Se ha identificado como pieza importante dentro del desarrollo con identidad, el rol que cumple el líder o el “Apu” de la comunidad de Napuruka y como este se desenvuelve para que planifique y genere unidad en el trabajo comunitario, como también en los momentos de resolución de conflictos, ofreciendo los

lineamientos de acuerdo a su visión de vida y reciprocidad, enfatizando el aspecto comunal antes que el individual. Como indica Green (2009) “Las autoridades tradicionales aún mantienen un alto grado de representatividad e influencia dentro de la organización comunal. Es importante anotar el momento de instaurar el sistema de autoridad comunal, para establecer representantes locales ante las instancias nacionales, ya que cuentan con la capacidad de representar a sus pares ante el mundo de afuera”.

5. Se observó la estrecha relación que existe por parte de la comunidad de Napuruka y su sofisticada y compleja adaptación al medio ambiente que lo rodea, ya que definitivamente de ella depende para subsistir, el cual le proporciona a cada familia prácticamente todo lo necesario en alimentos, y vivienda. Como expresa (Marc Dourojeanni, 1972) “Los nativos han usado durante milenios sistemas agrícolas que están ligados a un manejo de campos de caza y de zonas de pesca, sin haber creado desequilibrios nocivos y obteniendo de ello una calidad de vida óptima. La densidad de la población nativa en la Amazonía nunca fue alta y por otra parte los nativos nunca violaron las reglas de la naturaleza, a la cual se han integrado armoniosamente sin menoscabo alguno, bien al contrario, para su condición humana”. Sin embargo el crecimiento poblacional y en especial de la migración de colonos con otros patrones culturales ha repercutido en el manejo del bosque.

6. La elaboración de artesanía para su propia utilización así como también, para su posterior venta, es otra característica de las actividades que define y destaca a la comunidad de Napuruka, conservando su fuente de tradición transmitida generacionalmente. Entre ellas se encuentran los collares, pulseras y una variedad de implementos hechos por sus propias manos y elaborados con productos del bosque. Como lo expresa Gashe (1984) “La elaboración de artesanía es una de las actividades que dota a las familias de recursos para su subsistencia, y se obtiene una diversidad de productos para satisfacer una amplia gama de necesidades, desde alimenticias hasta logísticas, así como la

producción y reproducción constante de diferentes expresiones de la cultura material e inmaterial”.

7.Existe un notable manejo del uso del dialecto Awajún en todos los niveles, tanto en niños y adultos, en el cual se trasmite los conocimientos, tradiciones y costumbres, de manera comunal, oral y en alternancia subordinada con respecto al castellano, conformando parte de su identidad, el cual conserva y difunden esta riqueza cultural de su pueblo. Por otro lado, se aprecia una considerable cantidad de analfabetismo al no contar con docentes bilingües adecuados y calificados, a pesar que sus mismas organizaciones han gestionado la construcción de aulas para inicial y primaria, pero no se visualiza el apoyo de parte del Estado en cuanto a materiales actualizados y suficientes. Como lo expresa Diaz Couper (1998:12) “Por ser pobres y por ser indígenas; se les estigmatiza por no hablar el idioma oficial; por <<atrasados>>, <<ineficientes>>, y <<primitivos>>, por no tener las mismas creencias y valores de la sociedad nacional; por no compartir las mismas instituciones sociales; se les discrimina por ser diferentes y por tanto por sus escasas pertinencias materiales”. Sin embargo se rescata el valor milenario de la lengua y se viene revalorizando en generación en generación.

8.Se identificó una fuerte base moral que se comparte bajo un sistema cosmológico/intelectual común en la comunidad, que son transmitidos al interior de la familia en la vida cotidiana, como parte del proceso en crecer en comunidad, delimitada en el respeto a sus deidades espirituales. Como expresa Carhuayo (2001) “Los pueblos amazónicos creen en una amplitud de dioses, la mayoría de ellos representados físicamente en la naturaleza (plantas, animales, ríos, árboles, piedras, etc)”. Es importante en considerarlo, respetarlo y transmitirlo en cualquier circunstancia, ya que el no hacerlo podría ser tomado como un desaire.

9. Existe una participación activa de los miembros de la comunidad en actividades que ellos promueven, como también sus organizaciones indígenas, frente a los problemas que enfrentan y en donde ellos buscan defender sus territorios consuetudinarios como sus formas de vida en base a la sabiduría de sus antepasados. Entre las organizaciones está el Consejo Aguaruna y Huambisa, que es una primera experiencia de agrupación nativa asume por sí misma para la solución autónoma y creativa de sus necesidades. Como expresa el líder Awajún Evaristo Nugkuag (1984) “Los principales factores de organización ha sido: La tierra y la identidad étnica. La defensa de estos dos puntos, frente a las amenazas que representan la colonización y la expansión capitalista, han motivado la búsqueda de unión entre los grupos, para fortalecerse y apoyarse”

10. Se ha identificado que la migración de colonos a la comunidad, ha originado la apropiación de sus territorios que ha venido arrasando con gran parte del bosque para el cultivo de otros productos que no conocen, esto a la vez ha generado que los animales se alejen, la contaminación aumente y se forje una serie de conflictos. Por tanto, una vez que el recurso forestal haya sido acabado, la pequeña área de tierras agrícolas soportará muy poca gente con las nuevas demandas de consumo. Además la ubicación geográfica y el difícil acceso en la que se encuentra la comunidad nativa de Napuruka, ha generado que se intensifique en los últimos años el comercio de alimentos perecibles, a partir de pequeños comerciantes o tiendas en la capital de Santa María de Nieva, cuya situación en algunas familias de la comunidad se ha convertido en un círculo de dependencia adquisitiva.

11. Los miembros de la comunidad no pueden vender sus productos por el monopolio de precios que existe en los comerciantes, en la cual le pagan precios irrisorios, perjudicando sus cosechas, como el plátano, yuca el maní, teniendo - en muchas ocasiones - cambiar de cosecha, como el arroz, para que puedan ser comprados por el comerciante, además lo hacen para cubrir

necesidades de sus familias en su salud y educación. Tal como lo menciona Marc Dourojeanni (1972), “Los precios fluctúan en la cadena de comercialización, desde que la compra el “regatón” o mercachifle del río al “mitayero” o cazador, hasta que llegar a manos del exportador o cuanto éste las vende al exterior. El exportador minimiza el verdadero precio con el objeto de cancelar menos impuestos y también oculta, naturalmente, el precio que cobra al importador. La cuantiosa diferencia obviamente no vuelve al país (caso similar es la figura con el negocio de la exportación de animales vivos, pieles y madera)”.

12. Existe un desconocimiento por parte de la comunidad de Napuruka, sobre la Ley de Consulta Previa, y la vasta normatividad sobre los derechos de los pueblos indígenas, y en los casos que exista, esta se encuentra distorsionada, de igual forma no existe un plan de desarrollo que involucre de manera seria a la comunidad y su desarrollo con identidad. Es importante señalar que para los Aguarunas, la tierra es la esencia de su existencia, con la titulación de las comunidades se confirmó un derecho por el que se había luchado largo tiempo, pero al transcurrir los años la legislación fue recortando ese derecho, favoreciendo a las empresas mercantiles, principalmente auríferas y mineras, hasta que comprueban que la titulación fue sólo un instrumento para limitar en una primera etapa, los terrenos comunales. En la actualidad la inseguridad sobre la propiedad comunal se acrecentado y la comunidad de Napuruka no es ajena a este tema.

RECOMENDACIONES

1. Se implemente por parte del Estado un programa económico con el enfoque de Desarrollo con Identidad a largo plazo, en donde se planifique el uso de la tierra y su manejo (flora y fauna). En dicho plan tiene que participar los miembros de las comunidades y sus organizaciones representativas, que permita el enriquecimiento de la cultura y el afianzamiento de sus valores.

Para poder asegurar a la comunidad de Napuruka y al resto de comunidades aledañas. Es esencial que el Estado Peruano genere la ampliación a las tierras comunales, para que las familias tengan garantizada sus recursos y tierras y las que existen se protejan.

2. Que se reconozca el conocimiento desarrollado por los pueblos indígenas, quienes han sido los que han cultivado, mantenido y mejorado la biodiversidad agrícola por su familiaridad con los suelos locales, ciclos del agua, clima y otros aspectos de cada ecosistema. Este conocimiento debe ser reconocido en términos sociales, ecológicos y económicos, y convertirse en parte de la teoría en conservación.

3. No se restrinja el desarrollo con identidad de la comunidad al limitar su acceso a los mercados locales y regionales por crear monopolios comerciales.

4. Se reconozcan oficialmente y se respeten las organizaciones nativas que existen y trabajan en la zona.

5. Que se incentive el funcionamiento de la economía nativa tradicional, basada en la horticultura de tala y quema, la caza, la pesca, la recolección y la redistribución recíproca de su producción.

6. Se tomen medidas para garantizar el control y la prevención de posibles epidemias y otras circunstancias que amenazan la salud nativa, tales como el decrecimiento de los niveles de nutrición por la limitación al acceso de recursos alimenticios que provienen del bosque, producto de la proyectada colonización.

7. En un entorno global enmarcado por el cambio climático, cualquier acción para estabilizar el clima mundial y evitar elevaciones de la temperatura ambiente por encima de 2C° en promedio contribuye a preservar la Amazonía, en ese sentido resulta importante que se considere y reconozcan a las poblaciones que residen ahí ya que manejan y tienen una estrecha relación con la naturaleza como verdaderos cuidadores del ecosistema, del mismo modo para que alcancen niveles de bienestar y tengan las mismas oportunidades, convirtiéndose en un reto para las políticas públicas.

8. Es importante que las diversas ciencias e investigadores reconozcan la necesidad del estudio de las comunidades amazónicas en el Perú, para encontrar respuestas o cuestionamientos y poder así aplicar una efectiva ayuda.

9. Es importante tener en cuenta, la posibilidad de trabajar temas de desarrollo de capacidades a un nivel de formación de ciudadanos que comprendan el conocimiento de la cultura, historia, idiosincrasia e identidad, renovando los vínculos de asociatividad y solidaridad.

BIBLIOGRAFÍA

AVENSUR, L., LAURO, A, IMPELLICIERI, A.

2008 Las Mujeres también hacemos historia. Una experiencia de fortalecimiento del liderazgo femenino con el pueblo Awajún, Terra Nouva, Lima

ARIAS, M.

2011 En torno al concepto de Identidad Cultural. En Perspectivas No. 9, Colombia (Pág 31)

ACOSTO, A., ANTONELLI, M., CECEÑA, ANA., ESTEVA, G., GIARRACA. N., GUDYMAS, E., PALMISANO, T.,...ZIBECHI, R.

2012 Renunciar al Bien Común. Extractivismo y (pos) desarrollo en América Latina, Mar dulce, Buenos Aires. (Pág 17-18)

ASOCIACION INTERETNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA

2013 Territorialidad y Titularidad en la Amazonia Norte del Perú, Lima

ALARCON, JANIS.

1993 Pueblos Indígenas y conservación biológica, Volumen 7, N°2

ANZIS, FEDERICO.

2013 Concepto de Economía, Revista Econon, Argentina.

BARCLAY, F., RODRIGUEZ, M., SANTOS, F., VARGARCEL, M.

1991 Amazonía, El extravío de una ilusión, Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas y Antropológicas (CICEPA/PUCP), Lima – Perú (Pág,136,137,138)

BARROSO, MARTINEZ

2010 El trabajo autónomo económicamente dependiente. Reflexiones.
Universidad la Coruña, España.

BARRENECHEA, R.

1986 La amazonia y el Perú, Revista verde, Lima

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

1992 Amazonia sin Mitos, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, EEUU.

BANCO MUNDIAL

2000 Crecimiento sin desarrollo. Revista. Mexico

BALBUENA, R.

2016 Población Indígena en la Amazonia Peruana, INEI, Lima, Perú

BENAVIDES, CARLOS A. y Carlos A. Duarte

2010 Descentralización, autonomía, transferencias y gobierno propio
Colombia.

BOFF, LEONARDO.

2009 ¿Vivir bien o el buen vivir?, Agenda Latinoamericana. Brasil.

BONFILL BATALLA, GUILLERMO

1981 Planeación Participativa, diagnostico, plan de desarrollo y
evaluación de proyectos, (Pág: 30)

CADENA, VARGAS

2009 Plantas útiles para la elaboración de artesanías de la comunidad indígena Monifue Amena. Colombia.

CARAVEDO, B.

1981 El reto del espacio andino, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.

CAUPER, S. P.

2001 Participación de las Comunidades Indígenas Amazónicas en el Desarrollo de las actividades ecoturísticas. En: Conservación de la Biodiversidad en los Andes y la Amazonía. Cusco, Perú. (Pág: 54)

CAJAS, GUIJARRO.

2011 Defendiendo el desarrollo, Revista México, Mexico.

CANGUILHEM, GEORGE

2000 Georges: La decadencia de la idea de progreso, Mexico

CARHUAYO GARCIA AMELIA

2001 Los culpables desconocidos y medio ambiente, Perú.

CAVIEDES, Mauricio

(2008). El pensamiento salvaje del indio moderno: los planes de vida como proyecto político y económico. (Pág 9, 56,79)

CHIRIF & GARCIA & SMITH

1990 El indígena y su territorio es uno sólo. Oxfam América – COICA, Lima.

CHIRIF, A.

1974 Los congresos de las comunidades nativas: el inicio de la participación. Año 3, Lima.

CHIRIF, A., GARCIA, HIERRO P.

2007 Marcando territorio – Progresos y limitaciones de la titulación de territorios indígenas en la Amazonía, Copenhague

CRESWELL JHON

(1998), Cátedras en investigación, Buenos Aires.

CORAGGIO, J.

1878 Sobre la problemática de la planificación regional en América Latina, UNESCO, Cuzco

COTERA, A.

2009 Comercio Justo Sur-Sur, problemas y potencialidades para el desarrollo del comercio justo en la Comunidad Andina de Naciones, Lima (Pág,138 y 139)

CHOQUEHUANCA, DAVID

2009 Hacia la reconstrucción del Buen Vivir. La Paz

COLVIN, J. C.

1994 Capirona: modelo de ecoturismo indígena. Revista Turismo Sustentable (Pág, 174-177)

COORDINADORA DE LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS DE LA CUENCA AMAZONICA (COICA) Y OXFAM AMERICA

1996 Amazonia: Economía indígena y mercado, los restos del desarrollo autónomo

COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

2012 Análisis crítico de la consulta previa en el Perú, Informe sobre el proceso de reglamentación de la ley de consulta y del reglamento, Lima

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDIGENAS – CAOI

2008 ¿Preso por defender a la Madre Tierra?, Análisis Político y Jurídico en Colombia, Chile y Perú. Lima - Perú

DESCOLA, PHILIPS.

1992 Más allá de la naturaleza y cultura, Universidad de Chigado, EEUU.

DE LA FUENTE, R.

1990 Los pueblos Indígenas y la cooperación al desarrollo, AECID, Madrid.

DESARROLLO SOSTENIBLE Y DESCENTRALIZADO EN LA AMAZONIA PERUANA.

2001, I encuentro Macroregional de Organizaciones Indígenas Campesinas, Coordinadora Agroforestal Indígena y Campesina del Perú, Lima

DESARROLLO ECONOMICO Y ECOLOGIA. Por un Perú mejor.

1992 Fundación Konrad, Lima (Pág,80, 81)

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

2010 Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina (CCPICAN), Lima

DESARROLLO SOSTENIBLE Y DESCENTRALIZADO DE LA AMAZONIA PERUANA

2001 Coordinadora Agroforestal Indígena y Campesina del Perú, Lima

DIAZ, JESSICA

2001 Desarrollo económico: teoría y conceptos, Argentina

DOUROJEANNI, MARC.

1972 Una nueva Estrategia para el Desarrollo de la Amazonia Peruana.
Revista Forestal del Perú, (Pág 1,2, 6, 65)

ESPINOZA, R, OSCAR.

2014 Los planes de vida y la política indígena en la Amazonía peruana,
Perú.

ESPINOZA, R, OSCAR., SURRALLES., JABIN, D.

2009 Apu, caciques, y presidentes: Estado y política indígena amazónica
en los países andinos. IFEA; IWGIA; PUCP, Lima.

ESCOBAR, ARTURO

1998 Antropología y Desarrollo, Cali, Colombia (Pág,2,3,4)

FIGALLO, M.

2014 Amazonía peruana y desarrollo económico, IEP, Lima (Pág 23)

FOREST PEOPLES PROGRAMME

2014 Haciendo visible lo invisible, perspectivas indígena sobre la
deforestación en la Amazonia peruana, JW, Lima

FONDO INDIGENA

2005 Desarrollo con Identidad. La Paz, Bolivia

GARCIA, HIERRO P.

2000 Diversidad biológica, cultura y desarrollo, Racimos de Ungurahui,
Lima, Perú

GARCIA, HIERRO P.

2004 Tierra Adentro, territorio indígena y percepción del entorno, IWGIA, Copenhague. (Pág,27)

GALÁN, MANUEL

2011 Metodología de la investigación. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

GASHE JURG

1984 Balances Amazónicos – Enfoques Antropológicos, Perú.

GOW, David D.

(2008). Indigenas y la moralidad de la imaginación. Universidad de Press, EEUU.

GREE MORAL IMAGINATION . Durham: Duke University Press.

GUEVARA, ROBERTO.

2013 Bagua: De la resistencia a la utopía indígena, Lima (36)

GREENE, S.

2009 Caminos y carretera, Instituto de Estudios Peruanos, Lima

HARRINGTON, SUSAN.

1992 Frente al Cambio, Comunidades nativas de la Amazonia Peruana, Instituto Lingüístico de Verano, Lima, Perú

HERNANDEZ, K.

2006 Diversidad cultural, Lima.

HIDALGO, LUIS A.

1998 Desarrollo y subdesarrollo tras la globalización. Universidad del Zulia, Venezuela.

HORNA, H.

1984 Hacia una historia de las antiguas civilizaciones americanas, Centro de Estudios Latinoamericanos, Suecia

HURTADO DIEZ ALEJANDRO

2016 Naro Matsigenka – Territorio, comunidad y acceso a los recursos de la biodiversidad, CESEPA, Perú (pág.10)

JIMENES, G.

2003 La cultura como identidad, y la identidad como cultura, Instituto de Investigaciones Sociales de la Unam. México

KEMMIS, S.

1988 Como planificar la investigación-acción. Revista Alertés. Barcelona.

KRIPPENDORFF, K.

1990 Análisis de Contenido, Revista Beverly Hills, EEUU.

KUIRU, F

2014 Plan de vida. Guía para la planificación colectiva. Ministerio de Cultura, Lima, Perú

LIMACHI, LUIS

2010 Socioeconomía del departamento de Amazonas, convenio entre el IIAP y el Gobierno Regional de Amazonas, Iquitos – Perú

LUINDIA AZEVEDO

2005 Ecoturismo de pueblos indígenas: propuestas sostenibles. Fondo Indígena. Quito Ecuador

MALLEUX,J.

1975 Mapa forestal del Perú – Memoria explicativa. Universidad Nacional Agraria, Lima, (Pág,161)

MALDONADO, L.

2006 Los pueblos indígenas en la agenda democrática, Estudios de caso de Bolivia, Ecuador, México y Perú, Corporación andina de fomento (CAF), Bolivia (Pág 227,229, 242, 251)

MACAS, L.

2006 La necesidad política de una reconstrucción epistémica de los saberes ancestrales, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Quito, Ecuador

MALINOWSKI

1970 Una teoría científica de la cultura. Edhasa. Barcelona

METZEN, ANGELA.

1982 El pueblo Aguaruna y sus organizaciones representativas, Pan para el Mundo, Lima

MELLA, ORLANDO.

2009 Grupos focales, técnica de investigación cualitativa. Documento de trabajo N° 3. Chile

MERTON

1980 La sociología de la ciencia. Investigaciones teóricas y empíricas. Alianza Editorial, Madrid.

MEJIA NAVARRETE,

2007 Sobre la investigación cualitativa – Nuevos conceptos y campos de desarrollo (Pag,135)

MIGNOLO W.

1995 El lado más oscuro del Renacimiento - Alfabetización, territorialidad y Colonización. Universidad de Michigan. EEUU

MINISTERIO DE CULTURA

2016 Plan vida – Guía para la planificación colectiva, Lima.

MONTOYA, R.

1998 Multiculturalidad y política. Derechos indígenas, ciudadanos y humanos. Sur, Lima

MOCHON, F. y BECKER, V.

(1997), Economía. Principios y Aplicaciones. Mc Graw Hill, Madrid, España.

NARBY, JEREMY.

989 La protección de la selva amazónica y la titulación y defensa de tierras indígenas, Coordinadora de la Organizaciones de la Cuenca Amazónica, Francia

NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD

(1990) Desarrollo humano PNUD (informe sobre el desarrollo Humano).

NUGKUAG IKANAN, EVARISTO.

1986 Presentación del representante indígena Evaristo Nugkuag Ikanan al Parlamento sueco al recibir el premio “Rigth Livelihood Award” 1986, Estocolmo.

NUGKUAG, EVARISTO

1984 Balances Amazónicos – Enfoques Antropológicos, Perú (Pág. 239)

NUÑEZ, JOVER.

1998 La ciencia y tecnología como procesos sociales, Inder, Cuba.

NUESTRA AMAZONIA

1994 Coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, Quito

PAREDES, ROBERTO.

2006 Perfil de la pobreza, Instituto Nacional de Estadística, Lima

PADILLA, O.

1996 Crisis y crecimiento, Banco Central del Ecuador, Quito.

PERSPECTIVAS PARA E DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MEXICO

1993 Secretaria de Desarrollo Social, México (Pág,32, 33,34)

PIERRET, PV. & MJ DOUROJEANNI

1967 Importancia de la casa para la alimentación humana en el curso inferior del río Ucayali, Perú. Revista Forestal del Perú (2): (Pág,10:21)

POLANYI, k.

1976 La economía como proceso institucionalizado. En Antropología y economía". En Godelier, M. (Comp). Antropología y economía. Anagrama. Barcelona.

POLANYI, POLANYAI

2001 La gran transformación, fondo de cultura económica, Madrid.

POSEY, DA

1989 Alternativas sobre la destrucción, Mebengokre, New York (Pág 33)

PROPUESTA DE BUEN VIVIR COMO PUEBLO AWAJUN WAMPIS Y CON EL ESTADO PERUANO

2012 Comisión Especial de pueblos Awajún y Wampis – Ceppaw, Concorcanqui, Amazonas

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD

(1990) Desarrollo humano PNUD (informe sobre el desarrollo Humano).

PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL AMAZONAS

2007 Gobierno Regional de Amazonas/ Unicef, Lima

QUIJANO, ANIBAL

2000 Colonialidad del Poder y Clasificación Social, Caracas, Venezuela.

REGAN, JAIME

2011 Hacia la tierra sin mal, Caap, Lima (Pág, 64)

REGA, JAIME.

2010 Valoración cultural de los pueblos Awajún y Wampis. Inrena. Lima

ROMERO, L.A

1999 Economía popular y economía alternativa, Centro de iniciativas de economía social, Barcelona

ROBBINS LIONEL

(2002) Antropología económica: Teoría y debates, España.

RIOS, M., MJ DOUROJEANI & A, TOVAR

1973 La Fauna y su aprovechamiento en Jenaro Herrera (Requena-Perú), Revista Forestal del Perú 5 (Pág 1,2,73, 92)

ROSELAND, MARK

1992 Desarrollo sostenible en comunidades, Universidad de Columbia. New York.

RODRIGUEZ ACHUNG MARTHA

2016 – Naro Matsigenka – Territorio comunidad y acceso a los recursos de la biodiversidad, CISEPA, Perú

RODRIGUEZ GOMEZ DAVID

1999 - Metodología de la Investigación, Universidad Oberta de Catalunya.

RUIZ, MOLLEDA, J

2012 La consulta previa de los pueblos indígenas del Perú, Instituto de Defensa Legal, Lima – Perú

RUMRILL ROGER

2012 Una nueva agenda indígena amazónica. Lima, Perú.

ROCA ALCAZAR FERNANDO

2016 Naro Matsigenka – Territorio comunidad y acceso a los recursos de la biodiversidad, Perú (pág. 11)

SABOURIN, E.

2012 Campesinos, mercados y políticas públicas, una lectura por la reciprocidad, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima

SALGADO, C.

2000 Análisis Comparativo de la Metodología cuantitativa y cualitativa, Cuaderno de Investigación N°2. Lima: Universidad de San Martín de Porres

SANTOS, FERNANDO.

2007 Integración económica, identidad y estrategias indígenas en la Amazonía. SEPIA III, Lima: pp. (Pág,399-419).

SABINO, CARLOS

2001: Desarrollo y Calidad de vida, (pág. 56)

SMITH, R.

1983 Las comunidades Nativas y el Mito del Gran Vacío Amazónico, AIDSESEP, Lima

SMITH, R

1996 Amazonia: economía indígena y mercado. COICA, Lima, Perú, (Pág. 283)

SMITH, R., TAPUY, C.

2000 Estrategias de subsistencia, desarrollo autónomo y territorios de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, COICA/OXFAM, Lima

SMITH, R., GARCIA P., CHIRIF,A.

1990 El indígena y su territorio son uno sólo, Estrategia para la defensa de los pueblos y Territorios indígenas en la Cuenca Amazónica, Coordinadora de las Organizaciones de la Cuenca Amazónica, Lima – Perú (23,25,96,97)

SEEGER, PETE

2015 Metodología de la investigación EEUU (Pág 10, 11).

FONDO ITALO PERUANO

2008 TAJIMAT PUJUT, para tener un buen vivir, las mujeres y los hombres si podemos decidir, Lima

TEMPLE, D.

1986 La dialéctica del Don, ensayo sobre la economía de las comunidades indígenas, Papiro S.R.L, La Paz, Bolivia

TEMPLE D

1985 Estructura comunitaria y Reciprocidad, HISBOL, La Paz, Bolivia (Pág,20,21,22)

TIBAN, LOURDES.

2001 Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas – Aplicabilidad y Alcances. Ecuador.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZACIÓN - UNESCO

2003 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio. Colombia

YACUZZI, ENRIQUE

2004 Conceptos, aplicaciones y nuevos desarrollos. Argentina

VARESE, S.

1968 La sal de los cerros, Universidad Peruana de Ciencias y Tecnología, Lima

VITERI, CARLOS.

2002 Visión indígena del desarrollo en la Amazonía, Revista Polis, Quito.
(Pág. 55)

VIECO, JUAN JOSE

(2010). Planes de desarrollo y planes de vida: ¿diálogo de saberes?.
Colombia

Mundo Amazónico, (Pág 1, 135 -160).

VON, M., BRACKELAIRE, V.

2006 Guardianes de la selva, Fundación Gaia, Colombia

ANEXO 1
GUIA DE ENTREVISTA
(SEMI ESTRUCTURADA)

I. DATOS GENERALES:

1.1 DATOS DE LA ENTREVISTA

Lugar: fecha:.....

1.2 DATOS DEL ENTREVISTADOR:

Nombres y Apellidos

**2. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE SOBRE DESARROLLO
CON IDENTIDAD**

¿Qué es para usted el desarrollo?

¿Qué actividades crees que te permiten lograr ese desarrollo?

¿Qué idea tienes por desarrollo económico?

¿Qué actividades económicas tradicionales realizan en tu comunidad?

¿Qué concepto tiene sobre Identidad?

Actualmente, qué actividades económicas preservan la identidad de tu comunidad.

¿Cuáles son las principales dificultades que afronta tu comunidad para lograr ese desarrollo económico con identidad?

ANEXO 2

TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN DE GUIA DE ENTREVISTA

I. DATOS GENERALES:

1.1 DATOS DE LA ENTREVISTA

Lugar: Comunidad Napuruka fecha: 17 de Diciembre del 2014

1.2 DATOS DEL ENTREVISTADOR:

Nombres y Apellidos: Líder Awajún Evaristo Nugkuag Ikanan:

2. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE SOBRE DESARROLLO CON IDENTIDAD

¿Qué es para usted el desarrollo?

Lo puedo entender de 2 maneras: Primero; Desarrollo como humano nace y crece, solamente desarrollar. Otro es, que de la nada se puede tener algo vivienda para poder construir, desde luego tener algún cultivo alguna crianza de animales dentro en realidad dentro de la cultura nuestra, se puede decir que estoy desarrollando.

¿Qué actividades crees que te permitan ese desarrollo?

Normalmente para ese desarrollo, actualmente se puede practicar por ejemplo cultivo de cacao, maíz, papaya, piña, última vez se está trabajando plátanos, siembra plátanos después se cosecha cuando está maduro y se vende. Por otro

lado por ejemplo, existen palmeras en el monte naturales pero se corta se saca la parte comestible y luego se puede vender, dentro de esa venta se puede adquirir recurso y también del producto como palmera como aguaje otros, como pijuayo, como ungurahi, otros cortados ya puede dar, lo que podríamos decir, la parte comestible chonta y más tarde después de 2 meses y medio o tres meses, se puede sacar lo que se llama suri. Lo cual permite vender obtener recurso que se necesita, las mismas plantas tienen fruta o frutos como aguaje, como ungurabi, otros que se pueden tumbar esa planta se cosechan y se venden, actualmente lo compran. Así sucesivamente se puede decir, esto es desarrollo a nivel de lo que uno vive.

¿Que idea tienes por desarrollo, económico?

Desarrollo económico para mí son, procedimiento donde se busca para tener ingreso económico con el trabajo que pueda al final arrojar con la venta, llámese como dije este naranjas, cacao, piscigranjas, plátanos, esto principalmente no solamente para consumo personal sino se produce para venta y obtener ingreso económico con eso para solventar necesidades primarias.

¿Qué actividades económicas tradicionales, realizan aquí en la comunidad?

Por ejemplo como muchos dentro de la agricultura hay que practicar tecnología, entonces lo que no pueden se dedican a construir canastas, que es como una sogá del monte que parten lo preparan, ellos construyen canastas y luego también artesanías, para aretes como para pulseras, como para collares, son artesanías donde normalmente las mujeres se dedican para eso venden y consiguen recurso económico. Son productos netamente del monte que no viene de ninguna parte de la fábrica, sino es producto que viene del monte en donde existen esas plantas que pueden encontrar semillas o esos frutos lo cual las señoras buscan, cosechan y luego empiezan a tejer ellos mismos, empiezan a hacer ellos mismos, entonces son digamos trabajo que dentro en la

comunidad dentro en las actividades se está haciendo para encontrar ingreso económico actualmente.

Qué sabes sobre identidad

Identidad es, tener tal como es uno, desde que nace y no cambia no se transforma. Sino Identidad es por decir si alguien maneja tatuaje, lo tiene, es cultura. Si uno maneja cabello largo y los que manejan coronas, aretes en varones, eso es identidad cultural, y cantos y viviendas, manera de construir la casa, la manera de hacer la chacra, hacer la pesca, son identidad propia de uno, de donde es natural , en donde se practica eso y no proviene de ningún otro lugar, de ningún otro país, sino netamente desde nacimiento en donde uno vive practican desde los ancestros que vinieron hacer los trabajos actividades normalmente para poder tener ellos mismos, no tanto en vida comercial, sino tanto para tener su identidad propia, así para caracterizarse mejor.

Actualmente, qué actividades económicas preservan la identidad de tu comunidad.

Es muy poco, muy poco, porque en cuanto la venta de lo que hacen a partir de la identidad, muchos no entienden dentro en nuestro pueblo mismo pocos se dedican y otros que entienden porque es necesario y valeroso lo que se hace por cuestiones de cultura lo hacen y lo venden a la gente también desea utilizar este mismo trabajo actividades hechas por las personas por lo hombres que viven dentro de un lugar propio sin provenirse de ningún otro sitio donde ahí mismo encuentran elementos para poder hacer como un trabajo propio de la zona del lugar, por ejemplo como canasta, cerbatana y como banco para sentarse lo que se llama chimpui, kutan esos son productos del trabajo artesanal pero que muchos nuestros pueblos van olvidándose, pero si embargo tratamos de rescatar de alguna u otra manera esto es porque al final, para los que no conocen consideran es valeroso es costoso, efectivamente porque son trabajos nuevos, son trabajos muy buenos que es natural además el trabajo.

Cuáles son las principales dificultades que afronta tu comunidad para lograr ese desarrollo económico con identidad?

Las dificultades son muchos. Uno, por falta de demanda de los productos artesanales u otros que no hay ningún mercado cercano en donde podríamos vender, entonces es escaso esto. Por eso muchos no se dedican porque al final no pueden colocar su mercado. Segundo, también la población o las comunidades o las personas ven que los productos nuestros, los trabajos nuestros es importantísimo pero no hay cómo encontrar alguien que pueda conseguir el trabajo hecho, no se puede salir afuera por falta de recurso económico, sea por carretera o sea por río porque son costosos. Entonces de alguna u otra manera las que hacen se forman que tienen problemas pero desean solucionar porque única manera las señoras pueden defenderse con eso.

Que recomendaciones das para que se pueda mantener el desarrollo de las comunidades

Habría que hacer difusión en diferentes instancias, promocionando que los elementos que existen trabajos hechos por la gente indígena es muy importante, es muy escaso además es trabajoso de hacer desde luego puedan conseguir habría que hacer contacto con las entidades públicas, habría que hacer contacto con las personas interesadas y sobre todo gente de afuera porque normalmente dentro de la misma gente de la población no pueden asumir a conseguir porque no tiene recursos económicos. Entonces muchas de las que ha sucedido se ha visto que hay que esforzarse a contactar mercado, hay que esforzarse a salir para establecer con instituciones, hay que difundir, hay que fomentar que este trabajo se propague y sea conocida y después pueda tener mayor interés de la población que no sean de nuestra parte, sino gente visitante de donde sea puedan pensarse en conseguir y eso puede permitir a la gente de poder ganarse las necesidades que ellos tienen en su medio.

I. DATOS GENERALES:

1.1 DATOS DE LA ENTREVISTA

Lugar: Comunidad Belén fecha: 10 de Enero 2015

1.2 DATOS DEL ENTREVISTADOR:

Nombres y Apellidos: Jose Mashigkansh

2. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE SOBRE DESARROLLO CON IDENTIDAD

Qué es para ti desarrollo?

Para él desarrollo aquel hombre que tiene su vivienda, tiene su chacra suficiente para sobrevivir con sus hijos con su familia, después sale a mitayar, trae e invita a otros parientes cercanos pero siempre en busca de tener suficiente alimento para no sufrir a la familia y además actualmente personas que no trabaja, no cultiva su chacra, personas que no tienen su vivienda, personas que no está en busca de encontrar, nuevas alternativas para poder encontrar una vida más sana, no se puede esperar que esa familia va vivir bien, si no que siempre mis antepasados, mis abuelos han vivido suficientemente bien con poco que tenían pero suficiente como para que puedan alimentarse, como para que puedan tomar, como para que puedan vivir mejor, eso es lo que para mi es desarrollo que lo cual entiendo que sin esto, sin tener esta manera no se puede hablar de desarrollo, para nosotros desarrollo es en resumen el producto de toda la actividad que conforman, dice.

Qué actividades crees que te permitan lograr ese desarrollo?

Para él, desarrollo que para encontrar economía las actividades que realiza es puede ser artesanía como lo están haciendo las señoras, también varones

hacemos banco- asiento chimpuy, banco es larguito chimpuy redondo, esto puede ser que ayuda en la venta para tener un ingreso y cubrir las necesidades primarias, otra actividad es, también dice que las mujeres utilizan aquí la correa, hecho por ellos, los varones hacen eso, ponen brazaletes también hecho por varones, todo eso ha sido necesario y el que tiene más cubre sus necesidades entonces pensamos que esa es uno de las formas de encontrar actividades para poder lograr economía.

Qué idea tienes sobre desarrollo económico?

Dice él para él, es por ejemplo actualmente está dedicado injerto de cacao vende esto y logra el ingreso que satisface las necesidades primarias para sus hijos, para su familia. Y otro es siembra plátano también eso también vende y obtiene no todas las necesidades, pero cubre lo principal. También las señoras actualmente trabajan artesanías y lo que hace en cantidad también obtiene después de la venta algo de recurso económico lo cual nos permite de alguna manera defenderse de la vida, caso contrario estaría sin nada no comería de donde comer a los niños. Actualmente yo estoy dedicado a estas actividades porque con eso logro ingreso económico.

Qué actividades económicas tradicionales se realizan hasta la fecha en la comunidad?

Él está refiriendo que para ingreso económico exactamente no hay otra cosa solamente lo que ellos se dedican siembra cultivo como lo que dije, puede ser Piña, puede ser plátano, puede ser papaya, puede ser maní, ellos crían gallinas, pollos huevos, esto es lo que tienen para obtener economía.

Por ejemplo maíz, maní, son productos que obtienen economía, exclusivamente y netamente con actividades propias de la zona, a veces no es fácilmente para obtener son lo que acabo de mencionar son los que nos permiten obtener recurso económico.

Qué idea tienen sobre identidad?

La identidad para ellos es el propio de la zona, propio de la persona, propio de la población, lo cual también a través de las elaboraciones cómo por ejemplo, falda del hombre, hecho tejido con algodón, hecho así como tipo falda, otro como tarachi que dicen, las señoras que usaron antes, carísimos trabajos bastante difícil pero de vender se obtiene recurso. Por otro lado mochila que usan así de palmera, mochila eso huampash, por ejemplo esto, esto es propio de la gente, propio de la identidad, esto es identidad. Se pone su corona su vestimenta tradicional, esto es una identidad, identificarse que así es su cultura de ellos, que lo cual aveces se vende y se obtiene dinero.

Actualmente, qué actividades económicas preservan la identidad de tu comunidad.

Por ejemplo dice, dentro de su identidad que nadie lo ha traído que nadie lo ha transformado, nadie lo ha enseñado sino es producto de su tradición, de su identidad es canoa por ejemplo, ahora lo que usan peque peque esto es base esta hecho imitación de bote grande, en cambio canoa es típico natural de la gente que construyeron pero por necesidad ahora venden y obtienen dinero. Mochila lo mismo, lo que construyen por ejemplo estos muchachitos sordomudos que construyen, esto por ejemplo es dentro de identidad que no pueden olvidarse, pero al vender tienen dinero. Por ejemplo correa de las mujeres también hecho por ellos que no vienen de otro sitio sino es de trabajo propio, al vender se puede obtener recurso. Pero esto es escaso de venta, no hay gran demanda.

Por ejemplo el remo está dentro de nuestra identidad porque nadie trajo, nosotros para andar utilizamos esto, hasta la fecha continúan haciendo, esto también interesa cuando construimos bote grande, cuando compran su motor, necesitan entonces piden se construye y se vende. Entonces por la necesidad lo que hacemos vendemos, para obtener dinero, así utilizamos nuestra propia identidad porque es producto de nuestro propio trabajo, de nuestros abuelos.

Cuales son la principales dificultades que afronta tu comunidad para lograr este desarrollo económico?

Ellos quisieran vender su producto, todo lo que hacen sus actividades para encontrar su economía pero no hay demanda, no hay compradores aquí, ocasionales aveces aparecen donde aprovechan a vender para obtener y cubrir sus necesidades pero no hay mercado en todo caso por eso es que está prácticamente paralizado gran mayoría porque no sabemos a quién vender para sacar productos, desde el rio inclusive, mas allá todo es costoso el traslado por vía fluvial o por vía terrestre todo es movilidad que cuesta entonces cuando hay ocasión aquí mismo en la comunidad aquí mismo aprovechan para vender, aunque sea barato pero venden, sólo así se pueden cubrir algunas necesidades, gran parte está truncado. Uno, porque no sabemos a quien vender, segundo, porque son distantes el mercado que existe. Si es que hay comprador baratean mucho, entonces se paraliza actividades que deseen encontrar para conseguir recurso económico.

I. DATOS GENERALES:

1.1 DATOS DE LA ENTREVISTA

Lugar: Comunidad Tampe fecha: 15 de Febrero 2015

1.2 DATOS DEL ENTREVISTADOR:

Nombres y Apellidos: Anelia Najantai

2. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE SOBRE DESARROLLO CON IDENTIDAD

¿Qué es para ti desarrollo?

Desarrollo es depende del jefe de la comunidad gestione que hay para encontrar en bien de la comunidad donde los comuneros puedan participar todos, caso contrario. Napuruka está medio olvidado porque el jefe de la comunidad quien dijo que iba a gestionar para obtener agua potable, no ha hecho nada. Está estancado, entonces no se puede entender cuál es desarrollo, entonces todo está paralizado, todo depende del apu para que gestione y haga desarrollo comunal. Caso contrario a comparación con otras comunidades quienes tiene trabajo comunal en donde varias veces logran nose qué identidades donde la gente puede participar, consiguiendo algo donde puede ganar, algo, sacando ripio otras cosas, aquí no se hace todo está paralizado. Cada uno busca la manera de buscar recurso económico.

¿Qué actividades crees que te permiten lograr ese desarrollo?

Siempre confiamos al Apu para que haga sus sesiones avance, desarrollo de la comunidad pero como no pasa nada con el Apu. Nosotros pensamos de qué manera podemos buscar que la comunidad se mejore, instituciones tanto nivel educativo, salud y también alimentario, la niñez de qué manera eso entre todos

ya debemos ver el desarrollo, porque si vamos a depender del apu. No podemos hacer nada por eso existe una autoridad por eso tenemos que ver alguna oportunidad decir qué cosa hay que hacer para poder avanzar, pero actualmente no hay nada, estamos así, no podemos decir que hay un buen desarrollo.

¿Qué idea tienes sobre desarrollo económico?

Lamentablemente no haber tenido educación suficiente no se puede emplearse para obtener un trabajo. Solamente lo que encuentra trabajo para economía ganar algo de dinero es aquel que tiene oficio, debe ser motosierrista, carpintero, profesor, en donde pueda tener un oficio para ganarse el ingreso económico, sólo ellos pueden, el resto estamos ahí, por eso yo lamento de no haber tenido un avance a nivel educación. Entonces quedamos así, sufrimos mucho y no podemos como emplearnos.

¿Qué actividades económicas tradicionales realizan en tu comunidad?

Ella considera que actividades que ella podría dedicarse a partir de lo tradicional sería, shiringa, cerámica, otra artesanía que hacen los hombres haciendo chimpuy grande y lo vende, ganan. Y así sucesivamente esto es las actividades que está pendiente donde podríamos dedicarnos para tener ingreso económico, esos son los tradicionales trabajos que todavía hay, que si da, los que saben los elaboran, los que no saben a pesar que es nuestro aveces no se puede hacer eso, porque no saben hacer.

¿Qué idea tienes sobre identidad?

Ella entiende la identidad que como Awajun tiene su propia lengua materna, en relación con otras personas que vienen que hablan otro idioma propio, nosotros tenemos nuestro propio idioma por eso nos identificamos que somos diferentes que los demás, en cuanto vestimenta tradicional también algunos usan y eso es la diferencia es la que nos dice que somos diferentes, somos diferentes, esa es nuestra identidad propia, nuestra. Somos otra cultura.

¿Actualmente, qué actividades económicas preservan la identidad de tu comunidad?.

De nosotros lo que se puede hacer, dentro de nuestro mundo de identidades hay personas que van a cazar y venden para obtener dinero y trabajos artesanales, vamos a suponer que hemos hablado, este es nuestro trabajo antiguo y eso se vende cuando hay compradores, así obtenemos algo de dinero lo que soluciona necesidades que tenemos y otra manera no hay más allá, porque es muy limitante con nuestro propio recurso, diríamos tenemos que esperar para generar ingreso económico, son limitado, no es tecnológico, tecnificado, sino algo fácil pero también su costo es también no tan carísimo, es barato te compran. Eso es lo único que dependemos aveces, algunos venden. La gente de afuera, principalmente los mestizos que traen su mercadería lo que sea ponen su precio y como necesitado compramos, en cambio nosotros cuando queremos vender dicen “es muy cara, no podemos comprar”, entonces aveces tenemos que rebajar hasta para vender, entonces prácticamente perdemos, pero así estamos existiendo actualmente, no hay mercado para eso.

¿Cuáles son las principales dificultades que afronta tu comunidad para lograr ese desarrollo económico.?

Para ella las dificultades que encuentra en cuanto al transporte sea fluvial o terrestre porque la carretera pasa por otro lado no es muy accesible encontrar a los compradores sea cualquier producto, entonces nos limita y nos aísla, entonces son las dificultades que siempre tenemos, cómo trasladarnos sea los productos cualquier otra cosa porque estamos distante de la carretera o de la ciudad cercana, podemos decir entonces, son dificultades tanto como repite fluvial y terrestre en lo cual es difícil inmediatamente cómo solucionar porque nosotros los de la comunidad vivimos a otro lado del río grande y la carretera pasa por otro lado entonces no es fácil pasar de un momento a otro, eso es uno de los límites que nos ponen en cuanto de nuestra propia identidad que podríamos producir y venderlos no hay nadie que nos compre.

I DATOS GENERALES:

1.1 DATOS DE LA ENTREVISTA

Lugar: Comunidad Tampe fecha: 24 de febrero 2015

1.2 DATOS DEL ENTREVISTADOR:

Nombres y Apellidos: Rojas Yampis

2. PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE SOBRE DESARROLLO CON IDENTIDAD

¿Qué es para usted el desarrollo?

Para mí el desarrollo es la comunidad, dentro de la comunidad trabajando con los comuneros, tomando acuerdo para hacer un camino bueno para el cambio de la comunidad. Por ejemplo desarrollo es yo puedo decir a un padre de familia, vamos están todos unidos, nadie que salga afuera también hay jóvenes que están saliendo afuera y no va hacer nada. Entonces todos acá censados comuneros, bueno, de ahí aveces también en la comunidad dirigente por ejemplo el jefe de la comunidad asume el cargo pero no toma interés en desarrollo del bien de la comunidad, solamente toman cargo nomás se van haciendo otra cosa y no toman importancia de su pueblo.

El desarrollo es gestionar conseguir algo sea, el dirigente tiene que gestionar para el bien de la comunidad algo para agua potable para que sea la comunidad también, la comunidad siempre se señala ahí, aveces no tienen agua nuestro pueblo. No tienen cable de luz, en la comunidad falta luz por ejemplo los niños para estudiar, necesitan luz también con mechero aveces están estudiando. Desarrollo es bueno para nuestro pueblo, también unirlos

trabajando, haciendo actividades, podemos decir “vamos a sacar madera” para poder conseguir algo ya lo que se puede trabajar en la comunidad.

¿Qué actividades crees que te permite lograr ese desarrollo?

Bueno, para mí el desarrollo conversando con los padres de familia, decir vamos a sacar madera, por ejemplo acá en la selva tenemos madera fuera de minas, adentro de la comunidad hay algo que se puede vender y para poder sacar platita. Por ejemplo aquí en la escuela falta equipar computadoras lo que se puede trabajar, los alumnos también.

¿Qué idea tiene sobre desarrollo económico?

El desarrollo idea para mí de que cuando uno no promueve, osea dentro de la comunidad. Y nosotros prácticamente dentro de desarrollo económico si fuese falta de economía ósea recurso económico sino trabajamos en palmo así nomas, no tienen chacra aveces para vender y no hay donde se puede conseguir el recurso económico. Si uno no trabaja no hay desarrollo también.

¿Qué actividades tradicionales se realizan aquí en la comunidad?

Por ejemplo, lo que están haciendo ahorita es chakira que venden collares, anteriormente que hacían las monjas, lanzas que hacían los viejos antiguos. Y otro que preparan con arcilla, cerámica, tinajas, eso vende pero son tradicionales.

¿Qué concepto tiene de la palabra identidad?

El concepto identidad, yo entiendo que nosotros, cada identidad viene solo, los que tienen identidad Awajun es la costumbre que tienen en cuanto vestimenta todo, de fiesta también.

¿Actualmente, qué actividades económicas preservan la identidad de tu comunidad.?

Para tener económicos, cerámicas, collares, pindingas, eso están vendiendo a veces madres de familia se mantiene todavía ese trabajo.

¿Cuáles son las principales dificultades que afronta la comunidad para lograr ese desarrollo económico con identidad?

Bueno, para esto hay alguien, sea personas con quien se puede conversar, por ejemplo para vender cerámicas u otro producto, falta para coordinar parte exterior y para poder llevar y para negociar también, falta de coordinación con una empresa o una persona que puede llevar, compras que pueden hacer también. A veces la comunidad, padre de familia trabaja pero dónde va a vender.

ANEXO 3

FOTOGRAFÍAS

ANEXO 4

GRABACIONES EN AUDIO DE PARTICIPANTES

ANEXO 5

GRABACIONES EN VIDEO DE PARTICIPANTES