

Inventario de Saberes Ancestrales para la Gestión Cultural de las Etnias de la Selva Central del Perú

Inventory of ancestral knowledge for the cultural management of the ethnics of the central jungle of Peru

Marino Ninalaya Casallo ^a;
mninalaya@uniscjsa.edu.pe
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8684-150X>
Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central
Juan Satos Atahualpa
Herbert Víctor Huaranga Rivera ^b
hhuaranga@uniscjsa.edu.pe
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8054-4213>
Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central
Juan Satos Atahualpa
Rubén Américo Medrano Osorio ^c;
rosorio@uniscjsa.edu.pe
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2181-9608>
Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central
Juan Satos Atahualpa

Edith Karina Valero Misari ^d;
evalero@uniscjsa.edu.pe
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9290-4522>
Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central
Juan Satos Atahualpa
Angélica Sánchez Castro ^e; C20175@utp.edu.pe
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0680-7836>
Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central
Juan Satos Atahualpa
Atilio Francisco Lobato Huamán ^f;
alobato@uniscjsa.edu.pe
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6317-0822>
Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central
Juan Satos Atahualpa

Juan Carlos Muñoz Hilaes ^g; jcsud2410@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3468-4362>
Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Satos Atahualpa

Recibido: Abril / 10 / 2021 – Revisado: Mayo / 15 / 2021 – Publicado: Junio / 30 / 2021

RESUMEN

El propósito de este estudio fue realizar un inventario de saberes ancestrales para la gestión cultural de las etnias de la selva central del Perú, es una investigación de corte cualitativa, empleando para la recolección de datos, el análisis documental, la observación directa, la fotografía, el inventario histórico del perfil de las etnias, entrevistas y estudios cualitativos de casos y temas particulares. Asimismo, la hermenéutica sirvió para interpretar y entender la descripción de los datos registrados y convertirlos en texto accesible para el público interesado, los datos sistematizados han sido objetos de contrastación con la teoría social existente. Las etnias sobre las cuales se hizo la indagación e inventario fueron: Ashaninka, Kakinte, Yanasha, Nomatsiguenga y Shibibo –Konibo; y fue sobre su cosmovisión, instrumentos de caza, pesca y recolección, prácticas ancestrales de salud, gastronomía ancestral y juegos recreativos. Los pueblos originarios de la nación amazónica ostentan una gran diversidad cultural viviente que cotidianamente lo manifiestan en sus relaciones sociales y con la naturaleza, la gestión y transmisión de este patrimonio constituye una herramienta fundamental para su desarrollo y bienestar.

Palabras claves: Inventario, saberes ancestrales, gestión cultural, etnias, selva central.

ABSTRACT

The purpose of this study was to make an inventory of ancestral knowledge for the cultural management of the ethnic groups of the central jungle of Peru, it is a qualitative research, using for data collection, documentary analysis, direct observation, photography, historical inventory of the profile of the ethnic groups, interviews and qualitative studies of cases and particular topics. Likewise, hermeneutics served to interpret and understand the description of the data recorded and convert them into text accessible to the interested public, the systematized data have been contrasted with the existing social theory. The ethnic groups on which the inquiry and inventory were made were: Ashaninka, Kakinte, Yanasha, Nomatsiguenga and Shibibo-Konibo; and it was about their cosmovisión, hunting, fishing and gathering instruments, ancestral health practices, ancestral gastronomy and recreational games. The native peoples of the Amazonian nation have a great living cultural diversity that they manifest daily in their social relationships and with nature, the management and transmission of this heritage is a fundamental tool for their development and welfare.

Keywords: Inventory, ancestral knowledge, cultural management, ethnic groups, central jungle.

Introducción

Los pueblos indígenas u originarios del Perú tienen una antigüedad aproximada de 3000 a. de C., época en la que los proto – arawak dominaron el Amazonas. Su actividad agrícola, de caza y recolección les fue llevando a extenderse muy cerca de los Andes, originando así diferentes etnias, existentes aún, en la gran Nación Amazónica (Bernasconi, 2007). El hábitat agreste y peligroso no los doblegó, más al contrario, impulsó el desarrollo de conocimientos y habilidades para poder sobrevivir y subsistir a través de los años. Este conocimiento ancestral, hoy constituye una riqueza cultural invaluable, porque ellos lograron someter a la naturaleza sin dañarla, y hoy la defienden porque la endienten como fuente de vida y desarrollo.

Históricamente las comunidades nativas amazónicas también han desarrollado actividades comerciales y sus principales transacciones lo realizaron con los incas, sin establecer instituciones definidas ya que tampoco había comunidades establecidas o delimitadas. A la llegada de los españoles, se intentó colonizar utilizando las mismas rutas andinas de los incas. Sin embargo, “la selva central se mantuvo al margen de los acontecimientos militares y políticos que provocaron la caída del Imperio Incaico” (Santos, & Barclay, 1995).

A partir del siglo XVI con la llegada de los españoles a nuestro continente, como colonia y su “articulación con Occidente”, en los albores de la República con la llegada de esclavos negros y de una importante corriente migratoria china, japonesa y de diversos grupos humanos en el siglo XX, como efecto de la “globalización”, se produce un intenso proceso de mestizaje” (Vega Centeno, A. U., 2014).

Dentro de este contexto, el interés en desarrollar esta investigación es mostrar las riquezas culturales de las etnias de la selva central del Perú, como una cuestión viva, latente y capaz de aportar al mundo en la solución de diversos

problemas desde sus cosmovisiones, formas de vida, tecnologías originarias para forjar su propio desarrollo e identidad.

Actualmente en un mundo globalizado, a pesar de sus efectos, en la gran nación amazónica coexisten diferentes pueblos, etnias y comunidades indígenas, que a lo largo de la historia han sido capaces de construir su propia identidad, a partir de sus cosmovisiones, costumbres, relaciones sociales y con la naturaleza. Todas ellas constituyen un acervo cultural que debe ser valorado, protegido, difundido y desarrollado en distintos contextos y situaciones para resolver problemas contemporáneos; como dice Reyes Robles, Yenán Andrés (2017) “todo ello debe partir con reconocer a las comunidades indígenas el derecho a la propiedad intelectual colectiva”.

Las etnias de la Amazonía han utilizado sus saberes ancestrales desde épocas muy remotas las que aun en el contexto de la globalización se encuentran vigentes. Estos conocimientos tradicionales han jugado, y juegan aún, un papel importante en áreas vitales como la seguridad alimentaria, el desarrollo agrícola y los tratamientos medicinales (Correa, 2001).

Los conocimientos tradicionales requieren urgente atención porque es en primer lugar es una cuestión de identidad y actualmente se encuentran amenazados y en peligro de extinción. Empeora la situación que muchos investigadores utilizan los saberes ancestrales para otros fines (Jewell. 2017). La globalización y la tecnología han contribuido a crear el gusto por lo foráneo, olvidando el enorme bagaje cultural y de conocimientos que tienen las culturas ancestrales.

A esto se suma muchas personas mayores entre sabios y sabias de las comunidades indígenas no están cumpliendo el papel de transmisores de ese acervo cultural, además de no existir un inventario para su difusión, enseñanza y valoración.

Por ello, en esta investigación se ha planteado como objetivo general: Realizar un inventario de saberes ancestrales para la gestión cultural de las etnias de la Selva Central.

Metodología

Se realizó una investigación bibliográfica sistemática acompañado de un análisis crítico, reflexivo e histórico de los documentos existentes de las diversas fuentes, basado en una metodología cualitativa. Hernán-García, Lineros-González, & Ruiz-Azarola, (2021) dicen: “Cuando investigamos utilizando técnicas cualitativas, naturalistas o etnográficas, precisamos recopilar datos textuales, secuencias, imágenes o narrativas y lo hacemos para desarrollar un trabajo de campo útil que facilite la comprensión de un fenómeno determinado”

Del mismo modo para la sistematización de los datos se utilizó el análisis etnográfico; Martínez M. (2006) refiere que “(...) los conceptos de las realidades que se estudian adquieren significados especiales: las reglas, normas, modos de vida y otros. Por esto, pueden ser vistos y estudiados globalmente, por ello, existe también una visión global del estudio” (p. 135-136)

La población estuvo conformada por las etnias de la familia etnolingüística Arawac.

Cuadro N° 1

Población y Muestra

Población de investigación (Familia lingüística)	Muestra de investigación (Grupos Étnicos)	Unidad de análisis
ARAWAC	Ashaninka	Cosmovisión, instrumentos de caza, pesca y recolección, prácticas ancestrales de salud, gastronomía ancestral y juegos recreativos.
	Nomatsiguenga	
	Yanesha	
	Shipibo - Konibo	
	Kakinte	

Fuente: <https://www.caaap.org.pe>

Técnicas e instrumentos de investigación

La investigación se desarrolló en tres fases: Primera fase: se aplicó la técnica de investigación documental, en el cual se llevó a cabo una revisión minuciosa de la literatura existente respecto a los saberes ancestrales de las etnias de la selva central en libros, tesis, monografías, informes, artículos, revistas y otros. Segunda fase: se utilizó la técnica de la observación participante, mediante visitas a las comunidades nativas para registrar los saberes ancestrales en sus distintas tipologías, asimismo ello nos permitió registrar el comportamiento de la población respecto a sus prácticas culturales ancestrales, su vigencia y difusión. Tercera fase: Para analizar, sistematizar y organizar los datos obtenidos se utilizaron el método de análisis y síntesis, así como la hermenéutica; para el cual cada documento registrado o recurso correspondiente fue una unidad de análisis.

Resultados

Manifestaciones culturales de la etnia Ashaninka

Los ashaninkas constituyen el grupo originario más numeroso en la gran nación amazónica del Perú. De acuerdo al Censo Nacional del año 2017 aproximadamente son 118,277 habitantes que coexisten en las distintas localidades que comprende su jurisdicción. Del mismo modo, la misma institución sostiene que 73,567 habitantes tienen como lengua materna al Ashaninka. Los pueblos Ashaninkas están ubicados generalmente en los valles de la selva alta; sin embargo, a lo largo de la historia se han extendido hacia territorios de Brasil y hasta el sur de Sudamérica.

Ricardo (2018) considera que: Los ashaninkas “se extienden desde la región del Alto Juruá hasta el río Envira, llegan hasta regiones del Perú. Ocupan los ríos de Urubamba, Ene, Tambo, Alto Perené, Pachitea, Pichis, Alto Ucayali y del Gran Pajonal”. Del mismo modo el Ministerio de Cultura (2014) sostiene “los ashaninkas

se ubican en las regiones de Junín, Ucayali, Pasco, Cusco, Huánuco y Ayacucho, principalmente a orillas de los ríos como: el Pichis, Perené, Ene, Tambo y Ucayali”.

Una de las actividades fundamentales es la caza, denominada kobintaantsi en lengua ashaninka, actividad que está cargada de una cosmovisión centrada en la naturaleza. El SERNANP (2013) hace referencia a la relación del cazador con el medio ambiente donde el Ashaninka respeta ciertas normas como no cazar excesivamente a una misma especie, no hacer sufrir al animal o la prohibición para cazar animales hembras a razón de conservar la especie. Así también, es costumbre que los cazadores se purguen mediante el uso de plantas que los ayudarán a fortalecer sus habilidades de caza.

Para que la actividad de caza sea exitosa, “De acuerdo con la cosmovisión ashaninka, se debe ofrecer objetos o alimentos a los espíritus como Tsomiri, con el fin de pedirles favores tales como un buen día de pesca o de caza. Dado que los animales tienen un “dueño” a la que se debe ofrecer regalos para que estos “suelten a sus animales” AIDSESEP (2000)

Los ashaninkas en sus actividades de caza y pesca utilizan diversos instrumentos como: el Chacopi (lanza de pesca), el Cantiri y hachas, hechos de piedra. Todos estos instrumentos de caza y pesca son fabricados con materiales especiales como el palo de chonta y el algodón prensado cubierta con cera de abeja de monte.

En cuanto a salud originaria, los ashaninkas cuentan con chamanes o sheripiari, son aquellos que tienen relación o conversaciones con los espíritus para acceder a las formas de vivir en la naturaleza, los bosques, montañas, lagos quebradas y ríos. De acuerdo a SERNANP (2013) “estos personajes tienen el poder para curar enfermedades, daños por brujerías y desórdenes en la relación con la naturaleza. Para ello, los Sheripiaris realizan dietas especiales e ingieren plantas que ellos mismos cultivan, como el tabaco y la ayahuasca”.

En la etnia Ashaninka, se usan medicamentos naturales preparados a partir de plantas y hierbas para curar diversos males, entre las más conocidas tenemos: Camarampi (preparado de bejucos o Ayahuasca), el Piripiri o Ivenky (planta que se emplea para el malaire, brujerías e infecciones), Pinishi o Pusanga (son hierbas efectivas para diversas enfermedades así como también para el amor y otros relacionados a la actividades de la comunidad), Cajento (conocido también como panca panca u oreja de elefante), Sangre de grado (es utilizado para infecciones internas y externas) el Oje (se emplea para eliminar parásitos intestinales e indigestión), Cobiriqui (se emplea para mal del arcoíris o males de la naturaleza), Shironapini (sirve para curar mordeduras de arañas o ciempiés), Hierbas de vaporeo (mezcla de muchas hierbas tales como cajento, jayentiri, matico, catahua, espinas de chonta, piñon y otros), el Tabaco (sirve para curar males de la naturaleza y brujerías), Catahua (para curar picaduras de serpientes y arañas).

En lo que respecta a la gastronomía ancestral ashaninka, encontramos que la yuca constituye la base de la alimentación, así como el plátano, maíz, maní, frijoles y otros productos como frutales y tubérculos; dentro de la dieta alimenticia también encontramos las distintas variedades de pescado de río y diversas especies de animales silvestres que son cazados para tal fin. La variada gastronomía ashaninka comprende la preparación de algunos potajes como: la Chopispa, el Shincotarentsi, el Akiparentsi, el Encapirado, el Timbuche o chilcano, la Sopa de tsankiro, Chapo o mazamorra de plátano, Piarentsi (masato) y otros que aún mantienen su preparación originaria.

La vestimenta originaria en la etnia Ashaninka está constituida por las cushmas o Kitaserntsi, es una túnica confeccionada a base de algodón, para los varones el tamaño es desde los hombros hasta los pies, generalmente es acompañado de un Tsarato (bolso) sirve para llevar diversos objetos. Por otro lado, también utilizan una corona de plumas de guacamayo; si la persona es Pinkatsari usa plumas más largas. La Cushma para las mujeres; por lo general es confeccionada de tela teñida con corteza natural de Pochotaroke y marcada con

líneas negras con un tipo de barro llamado Pitsitsari (arcilla especial sacado de una laguna o río profundo), también usan un Tsompiro tejido de algodón colgado con huesos de animales. De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú BCRP (2020) se menciona que: “Hoy en día, la cushma constituye una forma de identificación para la comunidad ashaninka y un elemento de su identidad y origen”.

Los juegos ancestrales en la etnia Ashaninka que aún mantienen su originalidad y que a través de ello se transmiten sus conocimientos e historia, establecen relaciones sociales de intercambio cultural son: La Chotanca, el Cantirito, las Calaberas, el Palo encebado y otros.

Manifestaciones culturales de la etnia Shipibo - Konibo

La comunidad Shipibo-Konibo históricamente está integrado por tres etnias diferentes, los Konibo (Alto Ucayali), los Shipibo (Medio Ucayali) y los Shetebo (Bajo Ucayali), todas ellas provienen de la familia pano que pertenecen al grupo Capanawa. Actualmente tienen como lengua originaria Shipibo-Konibo.

El término Shipibo-Konibo, está en relación a los orígenes de la etnia; significa hombre mono y Konibos significa hombre-pescado. De acuerdo los vestigios dejados por jesuitas y franciscanos, los Shipibo-Konibo se ennegrecían toda la cara, la boca y el mentón con un tinte natural de color negro, lo que los hacía parecerse a un mono que llamaban Shipi. Morín (1998) dice: “Hoy, los ciudadanos de este pueblo han aceptado esta denominación sin considerarla como peyorativa y reivindicándola”.

Según las creencias sobre la creación del mundo y el origen de la vida, los Shipibo - Konibos afirman y confirman la existencia de espíritus y fuerzas superiores que controlan y determinan la forma de vida entre los miembros de la comunidad, existe una fuerte relación entre los seres de poder y los seres humanos a través de las relaciones de parentesco, las jerarquías, los movimientos cíclicos o espirales, los ritmos, las emociones, los deseos, entre otros.

La vestimenta de la mujer Shipibo-Konibo se caracteriza por usar blusas de colores intensos y bordes sobresalientes, para su confección utilizan telas de seda o algodón. Asimismo, suelen utilizar diversos accesorios como: collares y brazaletes confeccionados por ellas mismas y con materiales de semillas, piedras o mostacillas. Generalmente las jóvenes suelen desplazarse descalzas, aunque hoy utilizan sandalias. Los varones, se visten con "cushmas", estas se caracterizan por la altura que llega hasta el tobillo y las mangas hasta los codos, la abertura del cuello tiene la forma de "V" túnicas hasta la altura del tobillo y con mangas hasta los codos, a la altura del cuello la abertura es en forma de "V", las Cushmas que utilizan las damas es transversal (de hombro a hombro).

En cuanto a la medicina tradicional la etnia shipibo-Konibo tienen toda una práctica que perdura a lo largo de los años en cuanto a su uso, conocimientos y prácticas, las cuales han sido transmitidas de generación a generación teniendo como fuente principal, la oralidad; en la actualidad constituye un valioso sistema cultural que debe ser valorado y difundido.

Los saberes de herboristería, es amplio, pues se trata de curar enfermedades con plantas, animales, reptiles, etc., acompañan a ello rituales y creencias propias de su cosmovisión. Además, los Shipibo-Konibos tienen un amplio conocimiento de la energía, sostiene que: "que toda materia existente en el universo tiene energía y tiene vida, que al chocar con energías diferentes produce la enfermedad. Estas energías pueden estar representadas por organismos, variabilidad de temperaturas, hábitos de conducta, etc. Además, existen sabios y sabias especializadas en la medicina tradicional, están conformado por los Meraya u Onanya, Seripiari, curanderos o chamanes.

Morin (1998) sostiene que: "Los diseños kené (sistema de diseños) tiene un origen en la cosmovisión y son inspirados en la anaconda los cuales son plasmados en su piel y con muchas variaciones en sus artesanías"

“Para poder ver y hacer diseños, los shipibo-konibo consideran necesario consumir mediante brebajes como el rao, la chakruna y la ayahuasca. (Baca de Las Casas, 2014). Además del tabaco y otros brebajes que provocan la separación del espíritu y éste tiene que viajar por la tierra y otros espacios del cosmos es ahí cuando se inspiran en las figuras geométricas.

Uno de los aspectos por los cuales se conoce a los shipibos es por su producción artística, particularmente de telas, maderas y cerámicas, en las que se utilizan unos diseños geométricos conocidos ahora como kené. Las mujeres son las principales encargadas de la elaboración de los diseños y productos, siendo el kené un arte que se transmite de madre a hija. (Belaunde, 2009).

En lo que respecta a la gastronomía la etnia Shipibo – Konibo tienen una variedad infinita de platos típicos preparados a base de flora y fauna existentes en la zona. Lo más resaltante es la Patarashca o enchipado, el Juane, el Tacacho con Cecina acompañan a estos platos ensaladas de especies de plantas como la chonta y la palmera. Y en cuanto a bebidas la Aguajina es característico.

Manifestaciones culturales de la etnia Kakinte

Los Kakintes son comunidades nativas que habitan principalmente en las regiones de Cusco y Junín. También son conocidos como Poyenisati según la Base de datos de Pueblos Originarios (BDPI). Esta comunidad originaria habla el Kakinte, que pertenece a la familia lingüística Arawak. Tienen una identidad muy definida, ellos afirman que son personas que cuidan los bosques, protectores de toda la biodiversidad, porque el bosque es vida, es vivencia, es salud, es educación, es mercado, es todo. (Espinosa, 2014).

Actualmente, las comunidades Kakintes viven de la caza de animales, recolección de frutos del bosque, por lo que se puede afirmar que sólo realizan actividades para su autoconsumo. Según, Puquio (2019) estas comunidades se

encuentran en estado de contacto inicial y en alto riesgo de desaparecer por la política concesionaria y excluyente del Gobierno Peruano.

La cultura Kakinte es una comunidad importante con mucho conocimiento, pero poco investigado. En el departamento de Junín destaca la comunidad nativa Soroja y en Cuzco, la comunidad nativa Taini; quienes pertenecen a la familia Arua Kakinte. En Soroja tienen aproximadamente 800 habitantes y en comunidad nativa Taini aproximadamente 300 habitantes.

Según la historia oral de los Kakintes, hay varios mitos sobre el origen de esta comunidad originaria, entre los que resaltan que el pueblo Kakinte descende de un hombre que vino “de las grandes extensiones de agua” y se casó con una mujer ashaninka. Otro es, los kakintes son hijos del sol y de una mujer kakinte. También es difundido que los kakintes se originaron del barro, el dios Sol les dio forma y familia. Se tiene también que, los kakinte salieron de las plumas del águila. Los kakintes tienen un Dios superior al sol llamado Taabanti. Es el único Dios que protege todas las tierras de las criaturas tanto del viento, la naturaleza del agua y del cielo.

Para sus actividades de autosustento utilizan herramientas como el arco, las flechas hechas de bambú, pijuayo o chonta. En algunas de sus flechas utilizan piedras talladas. Elaboran canastas de diferentes bejucos para la recolección y pesca. Entre otras herramientas que destacan tenemos al hacha de piedra (Jepitsi).

Ellos tienen un gran conocimiento de las propiedades curativas de las plantas, tallos y raíces. Entre las plantas que más utilizan para poder tratar sus enfermedades y otros beneficios místicos, están el Ayahuasca (brebaje sagrado), Jayapa, Masoldopari, Yavirichana, Raices de pijuayo, Piripiri, Hoja de cuello de ardilla, Combia, Guayaba, Coshamba (sangre de grado), Katishiro, Poniroshi, Grasa de culebra, Lengua de tucán, Uña de tigre.

Su alimentación se elabora principalmente a base de yuca, plátano, pescado, caracol, ají y carne silvestre. Entre los platillos más consumidos están: Shopiri (chupispa), Fifitkanoretsi, Akisaberinsi, Shinkoretsi (ahumado de diversas carnes), Corenquipana., Enchipado, Víscera de pescado, Ahumado de suri.

Entre sus principales intereses se encuentra proteger el bosque y su territorio, que actualmente se encuentra amenazado por la empresa petrolera “Repsol”, que ha violado el derecho de consulta previa y el consentimiento del pueblo Kakinte, estipulado en el convenio 169-OIT, y el pueblo Kakinte no ha recibido información mínima sobre los derechos humanos y derechos colectivos que se le concede a los Pueblos Indígenas u Originarios (Puquio, 2019).

Manifestaciones culturales de la etnia Nomatshigenga

Los Nomatsiguengas constituyen pequeñas comunidades que también son denominados por los visitantes o personas de fuera como ‘campa’. Estas comunidades a pesar de estar distanciadas comparten rasgos culturales, así como la lengua y creencias. Desde tiempos inmemoriales, las personas originarias de estas comunidades han tenido vínculos muy estrechos con el territorio y todo lo que involucra al bosque, ya que es su principal medio de sustento y supervivencia (Anducas, 2020, p. 2).

Los Nomatsiguengas tienen conexión especial con la naturaleza y a todo aquel que lo habita, a quien tiene mucho en cuenta para realizar sus actividades de supervivencia, subsistencia, actividades culturales y de recreación. Los conocimientos ancestrales, cosmovisión y cultura han sido transmitidas a las generaciones a través de la literatura oral.

Las comunidades Nomatshiguengas están rodeados por las comunidades ashaninkas, con quienes realizan actividades comerciales de intercambio, que frecuentemente es a través del trueque. En estos intercambios no sólo es de alimentos o herramientas, sino también, lo hacen con las personas (mujeres),

quienes muchas veces pasan a ser pareja de matrimonio. En estas actividades la etnia Nomatshiguega se mezcla con la ashaninka, sin embargo, los Nomatshiguenga se consideran independientes de los ashaninkas, así como de las demás etnias.

Los nomatsiguengas en la actualidad, habitan los territorios de Pangoa, provincia de Satipo, departamento de Junín. Asimismo, se ubican en los territorios a lo extenso de los ríos Kiatari, Sanibeni, Alto Pangoa y Anapati; estos últimos desembocan en el Perené y el Ene. La población actual es aproximadamente 5531, según la Base de datos de los Pueblos Originarios. Son comunidades muy organizadas que buscan la distribución de los bienes de manera equitativa; en las comunidades antiguas Nomatshiguengas n no había propiedad privada. Son gobernados por el “curaca” quién infunde el respeto por su sabiduría y conocimiento del bosque; aunque en algunas oportunidades emplea la fuerza para impartir autoridad.

Su alimentación es elaborada principalmente a base de yuca, pescado, caracoles, hongos. plátanos, zapallo, nueces de palmera, fruta, maíz, ají, larvas, huevos, carne. Los Nomatshiguengas tienen cierta preferencia por las frituras y los ahumados. Otra característica es que utilizan grandes cantidades de sal para conservar sus carnes y también agregan ceniza, para eliminar la toxicidad de algunas carnes. Las comunidades primigenias utilizaron pedazos de bambú y piedra caliente para la cocción de sus alimentos. Actualmente usan las ollas de aluminio y en algunos casos, de barro.

Las familias Nomashiguengas tienen al varón como jefe de familia, a él le deben obediencia y es quien toma las decisiones importantes de la familia. Las mujeres tienen pocos derechos y privilegios (Shaver & Dodds ;2008).

Manifestaciones culturales de la etnia Yanasha

Se han realizado muchas investigaciones por parte de ONGs y antropólogos sobre las costumbres de la etnia yanasha. Con el transcurrir de los tiempos y la era de globalización habido muchas transformaciones socioculturales, vestimenta, caza, agricultura y entre otros aspectos.

En este contexto, Santos Granero (2004) señala que este pueblo considera que el éxito de las actividades productivas depende en gran medida de un conjunto de saberes basados en la observación y la experiencia, pero, además, en cuestiones “mágicas”. Así, por ejemplo, la selección de un sitio para la chacra requiere, según la tradición yanasha, que se observe y palpe la tierra, y que además se realice un acto adivinatorio para confirmar si el sitio elegido es una buena elección. La adivinación con hojas de coca puede confirmar esta decisión, o, por el contrario, indicar que se trata de un mal sitio para sembrar, ya que en él rondan “sombras errantes” o es un lugar donde habita un espíritu. Siendo esta una cultura oral, el papel que juegan los mitos para la preservación de la memoria colectiva es muy importante.

En sus actividades económica, los yanasha tienen cuatro técnicas de caza, siendo las más tradicionales las que utilizan arco y flecha y trampas. En las últimas cuatro décadas, se han incorporado otras prácticas, como el uso de perros y de escopetas. Los yanasha cuentan con numerosas técnicas de pesca, asociadas al uso del arco y flecha, la tarrafa, los anzuelos metálicos, las trampas, canastas y cercos (Santos Granero 2004, IBC 2005). En la gastronomía, los platos que preparan en la actualidad son: Caldo de gallina con plátano, Sopa de plátano, topasch o hongos blancos (hongos), ensalada de hongos, lechuguilla, sopa de fréjoles con plátano, llotpañ* (hojas guías de la pituca), pastelito de yuca, utarichs de cac (chipanado de pescado), lapchi, sopa de caracol mapoto, tallarín de cogollo, ají de cocona, chapo (leche de plátano), etc. Por otro lado, en la medicina, los yanashas designan varias plantas medicinales, todas sirven para el mismo uso. En el marco de este estudio solo se mencionará alguna de ellas: achmos (para la

gripe), acollmerech (dolor de cabeza), añquell (dolor de estómago), aporëch (preservar los dientes) y ayonapar (amenaza de aborto).

En la vestimenta, según Mary R. Wise (1998: 499), el vestido o cushma de los hombres se denomina shetamuets, sin embargo, los integrantes del taller han expresado que el nombre es shetamoets. en el pasado, existían seis tipos de vestimentas masculinas elaborados con hilos de algodón y teñidos con tintes naturales de plantas del bosque, como la corteza del payón que da la tonalidad marrón ocre. Según Mary Ruth Wise (1998), el vestido o cushma de mujer se denomina cashe'muets (kashemoets). señaló que la cushma de la mujer (pekashem) era de un solo tipo, tejida de algodón y teñida de color marrón. El cuello era cerrado, tipo escote bote. Podía variar en el ancho según el estado civil de la persona. La de una mujer casada era mucho más larga y ancha porque se usaba también para abrigarse en la noche, metiendo los brazos por dentro; y esto le permitía, a su vez, amamantar a su bebé y cubrirlo y protegerlo por la noche junto a su cuerpo.

La lengua yanesha pertenece a la familia lingüística Arawak y es hablada por el pueblo autodenominado con el mismo nombre en las provincias de Puerto Inca en la región Huánuco, Oxapampa en la región Pasco, y Chanchamayo en Junín. Tradicionalmente ha sido conocida también con la denominación amuesha, nombre que no es aceptado por su población.

Según Smith (1977) la danza Yanesha siempre ha tenido un fin religioso, la espiritualidad siempre ha estado presente en la vida cotidiana del Yánesha, durante las exposiciones de la danza se resalta la importancia de la creencia en un dios único "Yato Yos", se valora la importancia que tiene la vida sobre la tierra, reconociendo e interpretando el mensaje, la historia y el origen de la danza. Según Song (1977), A diferencia de otros pueblos indígenas amazónicos, los Yánesha no cuentan con un estilo de música puramente profana. Toda su música es de carácter religioso (dedicada como ofrenda a los dioses dadores de vida) o shamánico

(dedicada a obtener la ayuda de diversos seres místicos con fines curativos o de fortaleza espiritual). Según Song (1977), A diferencia de otros pueblos indígenas amazónicos, los Yánesha no cuentan con un estilo de música puramente profana. Toda su música es de carácter religioso (dedicada como ofrenda a los dioses dadores de vida) o shamánico (dedicada a obtener la ayuda de diversos seres místicos con fines curativos o de fortaleza espiritual).

Discusión

Después de un proceso de recopilación de datos acerca de las diversas etnias de nuestra Amazonía se encontró un legado cultural muy diverso basados en sus cosmogonías, tradiciones, lenguas; los mismos constituyen una herencia cultural de la humanidad, por lo tanto, es fundamental su conservación y difusión, sin embargo, poco o nada se hace para lograr este cometido, no existen política de resguardo y en este contexto globalizado se encuentra amenazado o en peligro de extinción.

Estos antecedentes pues, nos debe permitir redireccionar nuestros compromisos con estos legados culturales coincidimos con lo planteado por Villaça Diniz; Cláudia (2014) sostiene que “Desde esa perspectiva integral la gestión y conservación del patrimonio cultural debe ser integral, no excluyente e integradora como sostiene la concepción intercultural”.

En esa línea, Velasco, (2017) en su tesis Gestión del patrimonio cultural inmaterial en el desarrollo turístico de la provincia de Chimborazo –Ecuador, afirma que: “Todo tipo de inventario de saberes, prácticas culturales de las poblaciones o naciones constituyen no sólo un sistema de conocimientos sino también, promueve la actividad turística y por su puesto el desarrollo económico – social”.

Por otro lado, lo fundamental que se halló en la presente investigación es la concepción de conservación ambiental que tienen los pobladores de las etnias de la Amazonía, tienen una visión muy amigable con la naturaleza para cuidarla,

protegerla y preservarla pensando en las futuras generación, en contextos actuales de contaminación ambiental, calentamiento global y sus efectos de la extinción de biodiversidad y otros; los saberes ancestrales son fundamentales para reorientar nuestras actitudes con el medio que nos rodea, en la adquisición de un sentido de pertenencia con el medio natural. Estos resultados refuerzan la teoría planteada por Juan Manuel Crespo y David Vila, (2016); en su trabajo de investigación titulado: saberes y conocimientos ancestrales, tradicionales y populares, en la que sostiene que “la conservación de la biodiversidad, las prácticas agrícolas y los bioconocimientos es importante la gestión de los saberes ancestrales, tradicionales y populares. La potencialidad de ello radica en cuanto a desarrollar proyectos de diversas formas para conllevar un territorio tan mega-diverso”

Es imprescindible entonces, tener en cuenta los conocimientos ancestrales, tradicionales y populares de las diversas etnias para desarrollar proyectos encaminados hacia la solución de diversos problemas que contemporáneamente aquejan a la población mundial y de antemano al medio ambiente.

Manuel Reinaldo Tapia Barrera (2014) considera y recomienda por todo ello, en el proceso de construcción de una nueva agricultura para el desarrollo económico partir desde la conservación y la restauración de los recursos naturales, hacer conciencia, todos, para evitar actitudes conducentes a la contaminación que genera pobreza, desigualdad social y extinción de todo lo que existe en el medio ambiente.

Las etnias de la Amazonía en el contexto de la globalización y corresponde también al estado a través de sus instituciones asumir grandes desafíos de preservación y difusión de la cultura viviente, las costumbres y fundamentalmente su territorio a razón de que sobreviven de los recursos que les brinda la naturaleza, el bosque, los ríos; en estos últimos años el territorio de las comunidades nativas están siendo amenazadas y usurpadas por consorcios que explotan diversos recursos sin ninguna política de resguardo.

Procel (2016) sostiene que: “El patrimonio cultural intangible de nuestros pueblos representa el acervo cultural que han adquirido a lo largo del tiempo, marcando su vida social, conocimientos y creencias, lo cual legitima su identidad”.

La esencia de la humanidad se manifiesta a través de los elementos culturales como: la lengua, las costumbres, tradiciones, las cosmovisiones, el territorio, la organización social, los conocimientos y las actitudes con la biodiversidad y el universo. Las comunidades nativas amazónicas poseen una riqueza cultural importante, la que debe ser transmitida a las futuras generaciones a través de un sistema de educación intercultural integradora y contextualizada. Actualmente la transmisión de los conocimientos ancestrales se hace de manera oral a falta de materiales escritos e inventarios físicos, es ahí la importancia de preservar, difundir y enseñar la cultura de los pueblos indígenas con sentido de pertenencia y reconocimiento.

Bajak (2014) dice: el reconocimiento de los pueblos indígenas no sólo es transmitir, enseñar su cultura sino lo más importante está en reconocer como autores y gestores activos de conocimiento, en vez de considerarlos como simples fuentes de información.

Conclusiones

Se hace necesario reconocer a las distintas etnias de la gran nación Amazónica como ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones, para el cual como sociedad se tiene que implementar políticas, programas y planes con enfoque y acciones interculturales orientado a la mejorar de su calidad de vida y evitando todo tipo de discriminación.

Respecto a la cosmovisión amazónica, como se puede notar, en todas las etnias se plantea la existencia de una diversidad de mundos y dioses, caracterizada por cada una de ellas por su lengua, geografía, habitantes, creencias y sus normas de control social; por otro lado, el poblador amazónico tienen una concepción

centrada en el territorio, considera que en ella existen una serie de esferas que interactúan entre sí para dar vida y valor a las cosas, además el bosque es el elemento fundamental en esta relación en donde se interrelacionan ríos, lagunas, animales, plantas y en esta no existe límites.

Consideran que la naturaleza es una esfera muy importante en la vida, con ella hay que establecer relaciones muy armoniosas para conservar su equilibrio ya que de ella depende la alimentación y la sobrevivencia del ser humano, por tanto, consideran una concepción económica en la subsistencia mas no en la depredación y aprovechamiento de los recursos naturales, tienen pues un pensamiento conservacionista.

En el marco de la globalización, la protección de la diversidad étnica de la Amazonía es fundamental, se debe establecer políticas de participación directa y territorial en asuntos de gestión pública con la finalidad de otorgarle el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones y considerando su diversidad cultural y lingüística.

Desde la perspectiva ambiental, la diversidad biológica de los pueblos amazónicos está en los territorios indígenas, esto se debe a que aprendieron aprovechar los recursos naturales de manera sostenible, sin embargo, hoy en día actividades ilegales como la minería vienen perjudicando sus territorios, por lo tanto, también se exige políticas que garanticen su debida conservación y defensa.

Los pueblos amazónicos han heredado y han construido por muchos siglos una herencia cultural que están plasmados en su lengua, danzas, literatura, construcciones, vestimentas, música, creencias y cosmovisiones, todo ello se generó y se mantiene gracias la relación directa y amigable con la naturaleza, es decir, el bosque, allí construyeron su propia identidad por milenios y de allí nace la expresión “No hay pueblos indígenas sin bosques y no va a haber bosques sin pueblos indígenas”. Actualmente en esta afirmación encontramos una inmensa preocupación, no solamente por el modelo económico y de aprovechamiento de los

recursos sin control alguno, sino también porque se les excluye de toda decisión que pueda afectar su territorio, lo cual pone en riesgo su identidad, sus derechos y por su puesto su cultura.

Referencias

- Aguirre Baique, N., Gavidia Olivera, E. M., Acho Ramírez, S., & Veintemilla Reátegui, P. (2020). *Pasado y presente del pueblo ashaninka*. Cátedra Villarreal, 7(1). <https://doi.org/10.24039/cv201971344>
- AIDSESEP, FORMABIAP, FUNDACIÓN TELEFÓNICA. (2000). *El ojo verde. Cosmovisiones amazónicas*. Lima: AIDSESEP, FORMABIAP, Fundación Telefónica.
- Anducas, M. (2020). *Nomatsiguenga, el pueblo*. Marta Anducas - Relato con Alas.
- Bajak A. (2014). *Manejo de colecciones etnobiológicas para descubrimiento y desarrollo farmacéutico en América Latina*. Latin American Science dot ORG.
- BCRP (2020). *Programa educativo Nuestra Vestimenta*. GUÍA PARA DOCENTES. Disponible en: <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/Museo/vestimenta/guia-docentes-programa-vestimenta.pdf>
- BDPI (2010) *Base de Datos de Pueblos Originarios*. <https://bdpi.cultura.gob.pe/pueblos/kakinte>
- BDPI (2017) *Base de Datos de Pueblos Originarios*.
- Belaunde, Luisa Elvira 2008 “Tres artistas aprenden a hacer kené”. *Introducción. Cuaderno de grabados sobre papel artesanal. Producción a mano por Marco Durán, Carolina Salinas y Zoila Reyes*. Lima
- Bernasconi, C. M. (2007). *La configuración del espacio regional de la selva central*. Revista Quehacer, (165), 49-59. Disponible en: <https://www.desco.org.pe/recursos/sites/indice/747/2072.pdf>

- Catherine Jewell (2017). *La protección de los conocimientos tradicionales: la perspectiva comunitaria*. OMPI REVISTA. Disponible en: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2017/01/article_0004.html
- Correa C. (2001). *Los conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual: cuestiones y opciones acerca de la protección de los conocimientos tradicionales*. Disponible en: http://www.biodiversidadla.org/Objetos_Relacionados/file_folder/Archivos_pdf/Los_conocimientos_tradicionales_y_la_propiedad_intelectual
- Chase Smith, Richard (1982) “*Muerte y caos/salvación y orden. Un análisis filosófico acerca de la música y los rituales amuesha*”. América Indígena, volumen XLII, número 4, pp. 425-461.
- Chirapaq Centro de Culturas Indígenas del Perú (2013) *Saberes, arte y mujeres indígenas*. Lima: CHIRAPAQ.
- Espinoza, Oscar (2014) “*Los pueblos Ashaninka, Kakinte, Nomatsigenga y Yanesha*”. Editorial: Ministerio de Cultura. Lima. 103p.
- Hernán-García, M., Lineros-González, C., & Ruiz-Azarola, A. (2021). *Cómo adaptar una investigación cualitativa a contextos de confinamiento*. *Gaceta Sanitaria*, 35(3), 298-301. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.06.007>
- Instituto Del Bien Común (IBC) (2005) *Los yanesha y la pesca*. Lima: IBC.
- Martínez, M. (2006). *La investigación cualitativa (síntesis conceptual)*. *Revista de Investigación en Psicología*, 9 (1)
- Moreno Procel, (2016). *Valoración de los saberes ancestrales para fortalecer la conservación del patrimonio cultural intangible en la parroquia Licto, Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo*. Disponible en: <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/1368/1/UNACH-EC-GEST-TUR-2016-0007.pdf>
- Morin, F. (1998), “*Los Shipibo-conibo*”. *Guía etnográfica de la Alta Amazonía. Volumen III. Lima Perú*. En: SANTOS GRANERO, Fernando y Frederica BARCLAY (editores). IFEA, Smithsonian Tropical Research Institute, Abya Yala, pp. 275-438.
- Puquio, Marilen (2019). *Influencia de la consulta previa en la comunidad nativa Kakinte como mecanismo de prevención de conflictos social y ambiental a la luz del convenio 169 de la organización internacional del trabajo*. Tesis. Universidad Nacional Federico Villareal. Lima – Perú.

- Reyes Robles, Yenán Andrés (2017). *Protección jurídica de saberes ancestrales vinculados a la biodiversidad del Ecuador en el marco normativo vigente*. Disponible en: <http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/14346>
- Santos, Fernando y Frederica Barclay. (1995). *Órdenes y desórdenes en la selva central: Historia y economía de un espacio regional*. Lima: IEP/IFEA/FLACSO-Ecuador.
- SERNANP [Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas]. (2013). *Reserva Comunal Asháninka: Diagnóstico del proceso de elaboración del Plan Maestro 2010 – 2106*. Volumen 1. Lima: SERNANP.
- Shaver, H & Dodds, L (2008) *Los Nomatsiguenga de la selva central*. Instituto Lingüístico de Verano. Lima Perú.
- Santos Granero, Fernando (1994) *El poder del amor. Poder, conocimiento y moralidad entre los amuesha de la selva central del Perú*. Quito: Abya Yala
- Santos Granero, Fernando (2004) “Los yanesha”. En: Santos Granero, Fernando y Frederica BARCLAY (editores). *Guía etnográfica de la Alta Amazonía. Volumen IV*. Lima: Smithsonian Tropical Research Institute, IFEA, pp. 159-360.
- Smith, R. (1977). *Liberación del caos de una canción una interpretación social y religiosa de la actuación ritual de la música de Amuesha*. Universidad de Cornell. Michigan.
- Vega Centeno, A. U. (2014). *Las etnias amazónicas del departamento del Cusco*. *lex - revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, [S.l.], v. 11, n. 11, p. 351-398, ISSN 2313-1861. Disponible en: <<http://191.98.147.22/ojs/index.php/LEX/article/view/15/904>>. Fecha de acceso: 18 jul. 2021 doi:<http://dx.doi.org/10.21503/lex.v11i11.15>.
- Wise, Mary Ruth (1998) *Diccionario Yanesha' (Amuesha) - Castellano*. Serie Lingüística Peruana N°47. Lima: MINEDU - ILV.

Inventario de saberes ancestrales para la gestión cultural de las etnias de la selva central (Marino Ninalaya – Casallo) Por [Revista Sendas](#) se encuentra bajo una [Licencia Creative Commons–No Comercial–Sin Derivadas 3.0 Uported](#).