

Presentación

Entre 1993 y 1997 se ha ejecutado, en el marco del tratado de Cooperación Amazónica, el Proyecto RLA /92/G 32, Manejo de Recursos Naturales en Tierras indígenas de la amazonía, que contó con el apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con fondos aportados por el fondo Mundial para el Ambiente (GEF) del Banco Mundial.

El proyecto se propuso hacer un diagnóstico sobre la situación de los pueblos aborígenes de la cuenca amazónica; de las tierras adjudicadas y tituladas a su favor; y compilar una base bibliográfica sobre los pueblos aborígenes y el manejo de sus recursos naturales. Este trabajo se logró concluir para Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Como Coordinador Regional del Proyecto, me es grato presentar el presente trabajo, que actualiza la información sobre los pueblos aborígenes de Bolivia y presenta los datos sobre las etnias de la amazonía boliviana, su ubicación geográfica, las tierras adjudicadas y una base bibliográfica sobre el manejo de recursos naturales.

Consideramos de interés la difusión de la información recopilada para una mejor toma de decisiones en todos los asuntos que conciernen a los pueblos aborígenes y consideramos que la misma puede ser de utilidad, también, para los pueblos aborígenes y sus organizaciones.

Expresamos un especial agradecimiento al GEF y al PNUD, que han aportado los fondos necesarios para el trabajo de campo; a la oficina del PNUD en La Paz, por el apoyo de coordinación; al FIDA, por el aporte de los fondos para hacer posible la publicación; y a la Dra. Ana María Lema y al equipo de trabajo, que se encargaron de recoger la información más actualizada.

Lima - Perú, Diciembre de 1997

Dr. Antonio Brack Egg

COORDINADOR REGIONAL PLUD/UNOPS

PROYECTOS RLA 92/G31, 32 y 33

Antes de Leer

El libro que usted tiene en las manos es un modesto intento de sistematizar elementos de la amplísima pero dispersa información que existe sobre las poblaciones indígenas de la amazonía boliviana. No se trata de una guía antropológica, de un manual de etnografía (pues ya hay muchos) o de un atlas, como estaba previsto inicialmente, sino de una suerte de datos básicos ordenados para entender quiénes son, dónde están, qué hacen y qué problemas tiene un importante sector de la población ignorado por la mayoría de los bolivianos.

El texto está concebido como un instrumento de referencia, que debe impulsar al lector a ir más allá, a investigar más profundamente los temas de su interés. Por otro lado, la información proporcionada es válida para 1997 y requiere de una actualización constante. No obstante, puede ser una herramienta para la comprensión de la situación de los pueblos indígenas, elaborada "en gabinete", ciertamente, y no desde la perspectiva indígena, pero que permite precisamente que ellos -los jóvenes en particular- puedan actualizar y complementar los datos presentados.

La realización de este trabajo no hubiera sido posible sin la participación de muchas personas. Para la realización de las fichas, se ha coordinado con un conjunto de consultores especializados en cada pueblo, cuya contribución queremos agradecer aquí. Ellos son: Mario Alvarado, Elfy Alvarado, María Dolores Castro, Moreno Chiovolone, Enrique Herrera, Angelina Huamán, Zulema Lehm, Cesar Neuenschwander, Gonzalo Oviedo, Ximena Paredes, Luis Revollo, Juan Salvatierra, Jorge Salgado, Plácido Semo, Wendy Townsend, Eddy Trujillo.

Con el fin de incorporar esta información a sistemas de información a través de bases de datos, las fichas han sido transcritas por Daniel Maydana, en la base diseñada por Miguel Angel Cueto. Daniel Maydana también ha realizado la tarea de sistematizar la información

referente al manejo de recursos naturales por pueblos indígenas de la amazonía boliviana. El trabajo cartográfico ha sido realizado por Wilma Cordero, con el apoyo invaluable de Hilarión Tenorio.

Para la publicación, se ha utilizado información complementaria procedente de la compilación de CIMAR, los datos recogidos por la Subsecretaría de Asuntos Etnicos en el marco del proyecto identificación y consolidación de Tierras Comunitarias de Origen y áreas territoriales indígenas de Bolivia" y por Walter Sánchez.

A lo largo de su realización, hemos contado con el apoyo en la parte administrativa del Programa Indígena del PNUD, en particular de Roberto Rozo, Oscar Bowies y Alejandra Márquez.

El seguimiento permanente y el interés de Antonio Brack y Carlos Yáñez, desde el Perú, y de Juan Carlos Schulze, en Bolivia, así como el apoyo desinteresado de los amigos fotógrafos y el trabajo meticuloso y la gentileza del equipo de CID-Plural, han sido fundamentales para que este libro vea el día.

A todos ellos, muchas gracias.

Ana María Lema G.

1. AMAZONÍA BOLIVIANA: ¿HISTORIA DE UN OLVIDO?

¿Quién sabía hace veinte años que Bolivia era un país amazónico? En esos tiempos, los departamentos del Beni y de Pando eran considerados como la trastienda del país, con el cliché de un reservorio de recursos naturales, sin gente o con algunos pobladores fuera del tiempo. Del norte de La Paz no se sabía casi nada, y el Chapare cochabambino era identificado con el narcotráfico. Sin embargo, la histórica Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad, llevada a cabo a mediados de 1990 por el empeño de las organizaciones indígenas del Beni, obligó al país a abrir los ojos ante la realidad: la presencia de población indígena, con reivindicaciones territoriales sobre un espacio para ella vital.

De pronto, las miradas de las organizaciones no gubernamentales, de las iglesias, del mismo Estado y -esporádicamente- de la sociedad civil se dirigieron hacia la cara desconocida del país.

Si miramos a Bolivia de perfil, distinguimos dos grandes bloques: por un lado, las tierras altas (altiplano y valle), y por otro lado, las tierras bajas. Allí, se consideran tres regiones distintas: el chaco, el oriente y la amazonía, para las cuales las diferencias son tanto de carácter ecológico (cuenca del Río de la Plata y cuenca del Amazonas) como político-administrativo.

La amazonía como región representa casi la mitad de la superficie total del país; sin embargo, su población alcanza apenas cerca de 700.000 habitantes, o sea alrededor de 10% de la población nacional.

1.1 CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS

Bolivia se caracteriza por una gran variedad de eco-regiones a su vez divididas en unidades de vegetación, *"caracterizadas según sus condiciones climáticas, orográficas, geomorfológicas y edáficas, que determinan la presencia particular y asociada de los componentes*

florísticos y faunísticos." (Ribera, et al. 1996: 171). De las 42 unidades definidas para todo el país en el marco de 8 grandes eco-regiones, 7 corresponden a lo que sería la amazonía boliviana. Estas son:

- el bosque húmedo siempreverde estacional
- los bosques ribereños de mayor actividad erosional
- las sabanas húmedas de Moxos
- las sabanas de campos amazónicos
- la sabana de palmeras al este del río Mamoré
- los humedales
- el bosque húmedo estacional amazónico (Ribera et al., 1996: 211-218)

Por tanto, el paisaje amazónico boliviano ofrece una alternancia entre bosque alto, bajo y pampas o sabanas, en medio de una telaraña de ríos, entre los cuales se destacan el Madre de Dios, el Beni, el Mamoré y el Iténez, como ejes vitales para la población local.

1.2 AMAZONÍA EN BOLIVIA

1.2.1 División político-administrativa

Se considera como parte de la región amazónica de Bolivia los departamentos de Beni, Pando, norte de La Paz y norte de Cochabamba. Pese a que el norte del departamento de Santa Cruz corresponde desde un punto de vista ecológico a esta ecorregión -por estar drenado por ríos que son integrantes de la cuenca amazónica, desde el punto de vista social, pertenece a lo que se conoce como el oriente, con el resto del departamento de Santa Cruz.

Por tanto, desde la perspectiva de la división político-administrativa de Bolivia y el nuevo ordenamiento territorial vigente en el país, son parte de la amazonía 19 provincias y 53 municipios:

Departamento	Provincias (números)	Municipios	
Pando			15
	Federico Román	3	
	Nicolás Suárez	4	
	Abuná	2	
	Manuripi	3	
	Madre de Dios	3	
Beni			19
	Vaca Diez	2	
	Iténez	3	
	Yacuma	2	
	Mamoré	3	
	Bailivián	4	
	Moxos	1	
	Marbán	2	
	Cercado	2	
La Paz			
	Iturralde	2	
	Franz Tamayo	2	
	Larecaja (*)	2	
	Sud Yungas	3	
Cochabamba			8
	Carrasco	5	

(*) Sólo se ha tomado en cuenta los municipios de la parte tropical de la provincia.

1.2.2 Población

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado en 1992, la población total de la región es de 659.670 habitantes, con una mayor concentración en las regiones de colonización como el Alto Beni y el Chapare. Las principales ciudades de la amazonía, fuera de las capitales de departamento como Cobija en Pando y Trinidad en Beni, son Riberalta y Guayaramerín en el norte del país, el triángulo formado por San Borja, Rurrenabaque y Yucumo en el Beni, y en menor importancia, Santa Ana de Yacuma y San Ignacio de Moxos. Las zonas menos pobladas se encuentran en Pando y en el norte de La Paz.

1.2.3 Actividades económicas

Muy rica en recursos naturales que fueron explotados en forma masiva desde la segunda mitad del siglo XIX, la amazonía boliviana se presta por un lado a las actividades extractivas:

- la minería del oro, sobretudo en los ríos Madre de Dios y Abuná, en Pando, y Mapiri y Guanay en La Paz;
- la explotación petrolera, en el Chapare y el Beni;
- la explotación de goma y castaña, en el norte, actualmente en decadencia por la competencia de otras zonas productoras en el mercado internacional;
- la explotación maderera, considerada como una de las principales fuentes de ingreso para el país en el rubro de las exportaciones no tradicionales.

Por otro lado, la ganadería ha sido desarrollada básicamente a partir de la época misional, con cierta especialización sub-regional. La ganadería vacuna se practica fundamentalmente en las pampas del Beni. Esta actividad no requiere generalmente de ningún tipo de infraestructura tecnológica: el ganado se alimenta de los pastos naturales y sólo se necesita personal para su cuidado. En Pando y en

el norte de La Paz, las pampas son casi inexistentes, salvo en la zona de ixiamas donde sí se ha desarrollada una ganadería de tipo familiar (y las pampas del Heath, donde no hay intervención humana). En el Chapare, la crianza de ganado no se adapta a la región. Por lo general, las estancias ganaderas son de propiedad de representantes de las elites locales, y la participación de los indígenas se reduce al cuidado del ganado que, en algunos casos, resulta ser un obstáculo a su propio desarrollo, al invadir sus chacos.

Finalmente, la agricultura, tanto de subsistencia como para la comercialización: arroz, cacao, plátano, maíz. En cuanto a los productos de subsistencia, éstos son la yuca, el frejol, la sandía y frutas varias. La familia indígena dispone generalmente de una o dos hectáreas para la producción agrícola (los chacos), donde se los cultivos son rotativos en función de las características del suelo.

Por otro lado, la producción masiva de hojas de coca en el Chapare cochabambino ha tenido un impacto bastante negativo, tanto a nivel ambiental como social, por el ingreso masivo de colonizadores procedentes de los valles y del altiplano a un ecosistema poco conocido por ellos. Un fenómeno similar se desarrolló en Alto Beni y otras regiones debido a la apertura de nuevas carreteras.

2. AMAZONÍA INDÍGENA

2.2 LA POBLACIÓN INDÍGENA EN LA AMAZONÍA

Hace 25 años, los "especialistas oficiales" en temas indígenas consideraban la población indígena de tierras bajas bajo el término homogeneizador de "selváticos" (Rubio, 1972), sin establecer diferenciaciones internas. De hecho, el criterio utilizado entonces para identificar a un indígena era la vestimenta (!). En 1950, según el Censo Nacional de Población, era la raza. Hoy en día es básicamente la auto-identificación.

Quiénes	Cuántos		Dónde
	(a)	(b)	(provincias, departamentos)
Araonas	90	90	Iturrealde (La Paz)
Baures	3.060	590	Iténez (Beni)
Cavineños	1.470	1.736	Vaca Diez - Ballivián - Manurípi (La Paz, Beni)
Cayubabas	900	794	Yacuma (Beni)
Canichanas	580	583	Moxos (Beni)
Chacobos	1.080	767	Vaca Diez (Beni)
Ese Ejjas	1.000	584	Madre de Dios - Iturrealde (Pando, La Paz)

Itonarnas	5.010	5.090	Iténez (Beni)
Joaquinianos	2.100	2.462	Mamoré (Beni)
Lecos	200	9	Larecaja - Franz Tamayo (La Paz)
Machineris	130	155	Nicolás Suárez (Pando)
Moré	120	108	Mamoré (Beni)
Mosetenes	1.750	1.117	Sud Yungas (La Paz)
Movirnas	11.690	6.516	Yacuma (Beni)
Moxeños	40.000	24,923*	Moxos -Cercado - Marbán (Beni)
Pacahuaras	20	18	Vaca Diez (Beni)
Sirionós	500	419	Cercado (Beni)
Tacanas	6.000	5.058	Iturralde - Manuripi - Madre de Dios - Vaca Diez (la Paz, Pando, Beni)
Tsimane'	6.000	5.907	Ballivián - Moxos (Beni)
Yaminahuas	180	161	Nicolas Suárez (Pando)
Yukis	150	138	Carrasco (Cochabamba)
Yuracarés	1.860	3.333	Carrasco - Chapare (Cochabamba)

Se ha contemplado en conjunto a los grupos moxeño, reyesano y loreano.

Fuente: (a) SAE, 1997 (b) CIRTB, 1996

El total de población según la columna (a) es de 81.790 habitantes. Sin embargo, estos datos basados en estimaciones son superiores a los datos oficiales. En efecto, la población indígena rural censada en 1994-95 por el INE en coordinación con la CIDOB y sus organizaciones regionales abarca 57.994 personas, en 9.060 hogares y 669 asentamientos. Esta población está conformada por 30.697 hombres y 27.297 mujeres. Desde un punto de vista geográfico, 85,8 % de la población indígena censada está en el Beni, 8% en La Paz, 3,3% en Cochabamba y 2,9% en Pando (CIRTB, 1996).

Cabe recalcar que el Censo Indígena fue realizado únicamente en el ámbito rural descartando las poblaciones con 2.000 ó más habitantes; por ello, muchos pobladores originarios de la Amazonia quedaron marginados de las estadísticas oficiales, por encontrarse en centros urbanos medianamente y relativamente importantes como Magdalena, San Ramón, Huacaraje, San Joaquín, Santa Ana de Yacuma, San Borja, Reyes, Baures, San Ignacio, sin hablar de Riberalta, Guayaramerín o Trinidad. Por ello, es difícil identificarlos en las estadísticas. Otros indígenas se encuentran asentados en propiedades ganaderas, barracas gomeras o haciendas agrícolas, por lo que tampoco aparecen en las estadísticas. Finalmente, es importante no olvidar a la población que se encuentra fuera de sus lugares de origen, que migró por motivos laborales y se encuentra fuera de su contexto cultural

Por tanto, se puede hablar de una población estimada alrededor de 70.000 habitantes, lo que representa alrededor del 10% de la población total de la región amazónica.

2.3 LOS PROBLEMAS ENFRENTADOS POR LA POBLACIÓN INDÍGENA

Si bien la población de tierras bajas del país tiene a primera vista condiciones de vida más favorables que el conjunto de la población rural boliviana, es en la Amazonia donde se encuentran las situaciones más agudas de pobreza que afectan principalmente a la población indígena de la región. Pero más allá de la pobreza "tradicional", los pueblos indígenas amazónicos bolivianos enfrentan una serie de problemas ligados a su reproducción social, cultural y demográfica que pueden llegar, en algunos casos, a situaciones de gravedad, calificadas de "alta vulnerabilidad".

Para facilitar la comprensión de la situación de la población indígena amazónica, hemos agrupado los problemas en tres grandes temas: la minoría, la pobreza y el acceso a territorios y recursos naturales

2.3.1 Población indígena: ¿población minoritaria?

a) Desde el punto de vista numérico

La presencia de la población indígena es muy variable según su ubicación. Si tomamos los municipios como marco de referencia, se observa que es el municipio de Ixiamas, en la provincia Iturralde del departamento de La Paz el "más indígena", con un 40% de población indígena -censada- en relación a la población total. De la misma manera, el Beni en su conjunto es el departamento "más indígena" de toda la región. Son varios los municipios que cuentan un porcentaje superior al 40% de población indígena en relación a la población total. Se trata de los municipios de San Javier en la provincia Cercado, de Reyes en la provincia Ballivián, de Exaltación en Yacuma, San Ignacio de Moxos en Moxos, Baures en Iténez, Loreto y San Andrés en Marbán, y San Joaquín, San Ramón y Magdalena en la provincia Mamoré (Murillo, 1997a).

El tema de la presencia de población indígena "no originaria", es decir básicamente población de origen aymara y/o quechua residente en la región a raíz del proceso de colonización, es muy importante pues, desde un punto de vista numérico, esta población está incrementando rápidamente: en términos globales, el 17,7% de la población amazónica es indígena pero no originaria o "nativa". Dicho porcentaje es superior al de la población indígena originaria. Esto ha podido ser observado a partir de la comparación de los datos del Censo Nacional de 1992, en el cual la población no originaria es identificada a partir del idioma, con los datos del Censo Indígena Rural de Tierras Bajas. Los departamentos donde la presencia no originaria es notoria son La Paz y Cochabamba, con 92% mientras que en Beni y Pando, sólo 8% de la población no es del lugar (Murillo, 1997a).

b) Desde el punto de vista demográfico

Si bien la amazonía boliviana es remarcable por su gran variedad étnica al contar con más de veinte pueblos indígenas claramente diferenciados, cabe resaltar que la situación de cada grupo es muy particular, y algunos de ellos se caracterizan actualmente por tener muy poca población.

Esto es el caso de los pueblos siguientes, que cuentan con menos de 500 habitantes: yaminahua, machineri, araona, pacahuara, moré, yuki, leco. La mayor parte de ellos habitan la subregión de la amazonía norte, donde el impacto de la explotación de la goma ha sido muy fuerte en las poblaciones locales. En el caso de los yuki, ubicados en el Chapare, las propias prácticas culturales del grupo impiden una normal reproducción del mismo. Y en el caso de los leco, ubicados en La Paz, si bien constituían un grupo importante y temido en la época colonial, fueron paulatinamente absorbidos en el siglo XX por la presencia de colonizadores aymaras y de cooperativistas mineros.

Por tanto, a raíz del impacto de una serie de procesos históricos (introducción de enfermedades, etnocidio), dichos grupos han visto reducirse drásticamente su población, colocándolos en una situación de "alta vulnerabilidad" que afecta su reproducción.

Por otro lado, se constata en general una proporción desigual entre hombres y mujeres que se observa sobre todo en los pueblos indígenas poco numerosos. Una cantidad menor de mujeres implica serios problemas para la reproducción del grupo como tal, pues a la larga se plantean dos opciones: problemas genéticos ligados a una excesiva endogamia o bien "etnogénesis" o mestizaje con representantes de otros grupos. Esta última opción es la más previsible. Sin embargo, esto significa que algunos grupos se encuentran por tanto en francos procesos de extinción.

A eso se suma la situación ya tradicional de alta mortalidad infantil y materna que afecta al conjunto de la región.

Sin embargo, al igual que en el resto del país, una fortaleza de la región se encuentra en su potencial de recursos humanos a futuro, pues esta población es mayormente joven:

Grupos de edad	Población 1994	en %
De 0 a 19 años	36.245	62,5
De 20 a 64 años	20.382	35,1
Más de 65 años	11.367	2,4
Total	57.994	100

Fuente: CIRTB, 1996

c) Desde el punto de vista cultural

Desde el punto de vista cultural, las poblaciones indígenas de la amazonía boliviana están en peligro, pero no se trata de un fenómeno reciente. La presencia de las misiones católicas en las épocas colonial y republicana, y recientemente de las iglesias evangélicas, ha sido el punto de partida para la desestructuración de los sistemas tradicionales, de la religión, de las

prácticas rituales, y de muchos aspectos de la vida cotidiana de los pueblos indígenas amazónicos. Convertir a los indígenas en agricultores, ganaderos, o en mano de obra gratuita en monoteístas, darles rona, nombre y anellido

y asentamientos estables ha significado un choque cultural muy fuerte.

A eso se sumó, con el transcurso del tiempo, la aparición de nuevos actores cuyas influencias han sido y siguen siendo muy fuertes: los estancieros los barraqueros (que de alguna forma han sido los artífices de lo que se podría llamar la "cultura beniana", extrovertida y un tanto prepotente) y recientemente, los colonizadores aymaras y quechuas, cuyos comportamientos en el área tropical merecen un estudio en sí.

Resulta por tanto difícil que las poblaciones indígenas que se encuentran en contacto casi permanente con dichos actores queden impermeables a sus influencias, en el ámbito de la música, de la ropa, de la comida, incluso del idioma. Lo mismo ocurre con las poblaciones ubicadas en la frontera con Brasil (caso de los moré, machineri, yaminahua). Al parecer, los pueblos cuyo relacionamiento con la sociedad nacional no es reciente (ex misiones, por ejemplo) se encuentran más "preparados" para enfrentarse con ella, que los que se mantuvieron aislados y que ahora encaran cambios tan bruscos que pueden desembocar en la desestructuración definitiva de sus sociedades. Sin embargo, existen casos de pueblos que han perdido el idioma, pero que mantienen un elevado conocimiento de un patrimonio etnobotánico, por ejemplo.

Además, es importante recalcar que la historia de las relaciones sociales en la amazonía ha sido marcada por el sello de la discriminación, el racismo, la marginación y la ignorancia. Una estrategia para ser respetado, o por lo menos pasar desapercibido, es el mimetizarse con el entorno social, y dejar de ser indígena para convertirse en "campesino", termino neutro que engloba más a un gremio que a un grupo social en sí. El caso paradigmático de la mimetización es el de los tacanas, tanto en el norte de La Paz como en Pando.

Esto nos lleva a considerar el tema de la identidad étnica, con la pregunta clave: ¿quienes son los indígenas en la amazonía boliviana? Resulta difícil tomar en cuenta criterios como el idioma, o la ubicación geográfica, pues en el primer caso, muchos pueblos, como se verá adelante, ya casi no hablan su propio idioma, y en el segundo caso, se constata la dispersión de la población, su repliegue hacia áreas urbanas, o la invasión de sus territorios tradicionales por parte de terceros, lo que impide asociar un lugar con representantes de una etnia específica.

Considerando el tema del idioma, nos encontramos frente a la situación siguiente:

"En la amazonía, es posible identificar cuatro situaciones de la lengua: la de un marcado monolingüismo castellano-hablante (a dividido en dos según la lengua predominante), la de un mayoritario bilingüismo y la de alguna presencia de monolingüismo de lengua indígena".

- Monolingüismo castellano-hablante marcado: itonamas, baures, canichanas, cayubabas, reyesanos, loretanos, joaquinianos.

- Coexistencia de bilingüismo con monolingüismo castellano-hablante
 - Monolingüismo castellano-hablante mayor que bilingüismo: moxeños, movimas, tacanas.
 - Bilingüismo mayor que monolingüismo castellano-hablante: yuracaré, cavineños, mosetenes, ese ejjas.
- Bilingüismo predominante: sirionós.
- Monolingüismo marcado en lengua nativa: chácobos, tsimanes" (López, 1997).

Por otro lado, como lo señala Ballesteros, "el desvanecimiento del idioma trae consigo la carencia del instrumento más efectivo de transmisión de conocimiento sobre el entorno y la propia tradición cultural "(1997).

Queda entonces el criterio de la auto-identificación. Es decir que es indígena quien se considera indígena, y dirá "soy mosetén, soy tsimane' o soy cavineño", antes de identificarse con el Alto Beni, con San Borja o con Pando. El problema es que este sentimiento es coyuntural y se manifiesta a veces cuando "conviene" ser indígena, como es el caso en los últimos años en que el Estado ha creado condiciones -con la ley de Participación Popular y la Ley INRA- para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Esta situación permite dar inicio (o en algunos casos, continuidad) a procesos de reivindicaciones culturales entre los cuales el tema de la revitalización del idioma, en el marco de la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe es considerada prioritaria. También existen iniciativas de las propias organizaciones indígenas para impulsar prácticas culturales como la artesanía (Centro Cultural Moxos en Trinidad) o de rescate de la historia (caso cavineño).

Por tanto, si bien los pueblos indígenas se encuentran actualmente en posición de minoría cultural en la región, es posible que la situación cambie en favor de ciertos pueblos que puedan, por ejemplo, rescatar su idioma como herencia viva para sus hijos, dándole contenidos propios de su historia y de su cultura, y difundiendo dicha cultura para el conocimiento y enriquecimiento de todo el país.

d) Desde el punto de vista de la participación

La región amazónica se caracteriza por la existencia de muchos centros poblados de tamaño mediano, desde los cuales las elites locales y los vecinos ejercen un dominio a nivel regional, marginando de hecho a los indígenas en cualquier ámbito de decisión.

Por otro lado, se observa una ausencia de coincidencia entre la división política administrativa del Estado y las jurisdicciones de las organizaciones, de tal manera que un pueblo indígena que se encuentra ubicado en dos o más municipios o en varias provincias no tendrá un interlocutor único a la hora de la discusión de las inversiones sociales, por ejemplo, sino varios, y no podrá tomar actuar en conjunta.

Un elemento a tomar en cuenta es el de los bajos niveles de carnetización que impiden el normal ejercicio de la ciudadanía. En base a los datos del Censo Indígena de 1994, se puede constatar que el porcentaje de personas que cuentan con documentos de identidad es relativamente bajo en áreas indígenas, sobre todo entre la población femenina (ver cuadro).

Desde entonces, el programa del Registro Unico Nacional (RUN) ha recorrido muchas regiones con el fin de resolver este problema que perjudica la normal participación de los no documentados en las elecciones municipales y nacionales, obstaculizando por tanto la elección de representantes de los intereses de los indígenas.

Sin embargo, un elemento sorprendente fue que, al presentarse varios candidatos indígenas en las elecciones de 1997, no obtuvieron mayor éxito.

La implementación de la Ley de Participación Popular (1994) ha permitido la apertura de nuevos espacios de participación política de todos los actores de la sociedad civil. No obstante, la participación indígena ha sido relativamente reducida hasta el momento en la amazonía -salvo contadas excepciones- por la limitada capacidad de las organizaciones indígenas para enfrentar los desafíos planteados en cuanto a gestión y administración municipal y administración de sus territorios.

Por otro lado, muchas de las organizaciones indígenas han sido creadas por la presión externa, por la necesidad de contar con una entidad colectiva que pueda servir de interlocutor al Estado u otros en una coyuntura en la cual queda difícil mantenerse al margen de la sociedad nacional. Al no tratarse de organizaciones "maduras", al ser creadas artificialmente, al tener que depender de elementos externos como los "asesores" que no siempre tienen una visión adecuada de la problemática de cada pueblo, las organizaciones amazónicas padecen de debilidad, que se manifiesta también en un escaso relacionamiento de los dirigentes con las bases, debido también a la distancia entre las sedes de las organizaciones y las comunidades, y los consiguientes problemas de comunicación.

2.3.2 La pobreza

a) Desde el acceso a los servicios básicos

El Censo Indígena Rural de Tierras Bajas levantó información acerca de 9.060 hogares en la región amazónica. A continuación resumimos algunos datos:

Servicios Básicos	Situación de los hogares
Acceso al agua potable:	4.133 utilizan agua de arroyo
	203 de vertiente
	1.578 de pozo descubierto
	622 de algún tipo de red
Uso del agua:	1445 hierven el agua
Acceso a baño:	5.416 no tienen baño
	297 comparten baño
	3.617 tienen baño
Acceso a la electricidad:	926 tienen electricidad
	8.134 no tienen electricidad
Combustible más utilizado:	leña

Fuente: CIRTB, 1996

En cuanto a los asentamientos indígenas de la región amazónica, de los 660

Situación	Número de asentamientos
Recepción de emisiones radiales:	387
Disponibilidad de equipos de transmisión:	69
Acceso a energía eléctrica:	26
Acceso a la educación en ciclo básico:	325
Acceso a la educación en ciclo intermedio:	86
Acceso a la educación en ciclo medio:	23
Número de profesores:	1.282
Número de profesores que hablan idioma nativo:	268
Asistencia en salud:	135
Presencia institucional:	135

Fuente: CIRTB, 1996

Como se puede observar, existe una deficiente cobertura en servicios básicos, sobre todo en educación y salud. Cuando existen, no están adecuados a las necesidades y características culturales. Además, son comunes los problemas de acceso debido tanto a la distancia como a las condiciones locales (falta de caminos, inundaciones, aislamiento de las comunidades, etc.).

En el tema de la educación, las tasas más elevadas de analfabetismo se ubican en las áreas "periféricas" de la región, es decir en Pando, en la provincia Franz Tamayo de La Paz y en el Chapare, quedando el Beni en una situación regular.

En el tema de la salud, existen enfermedades endémicas como el paludismo, la leishmaniasis, la fiebre amarilla, que recrudecen constantemente poniendo en peligro comunidades enteras, tanto por la gravedad de las enfermedades como por la dificultad de atenderlas adecuadamente tanto por falta de recursos humanos, como por problemas de acceso asociado al costo elevado de los tratamientos. En estos casos, la medicina tradicional es un paliativo temporal.

Los indicadores de pobreza señalan algunas provincias en situaciones extremas, como Madre de Dios, Manuripi, Nicolás Suárez en Pando, y algunos municipios en la provincia Marbán en Beni y en la provincia Carrasco en Cochabamba (Murillo, 1997a). Sin embargo, si bien se ha podido constatar una coincidencia entre los municipios "más pobres" y los "más analfabetos", no hay relación alguna entre los "más pobres" y los "más indígenas" (ibid).

b) Desde los ingresos y las actividades económicas

Para la mayoría de los pueblos indígenas amazónicos, el ingreso al mercado es relativamente reciente. La oferta consiste sea en mano de obra, sea en productos. Los mercados de trabajo que existen en la región son las barracas gomeras y/o castañeras, en el norte y las estancias ganaderas en el centro. En algunas oportunidades, las empresas madereras contratan a indígenas como "rumbeadores" para identificar manchas de árboles valiosos, como la mara. En otras, son los mismos indígenas que, dotados de motosierras adquiridas por ellos mismos, trabajan de "cuarteros".

En caso de "empatronamiento", las condiciones de trabajo suelen ser muy duras, tanto por el medio en el cual se desarrollan como por las exigencias y la poca retribución de los contratadores, así como la sobrevivencia de los sistemas de endeudamiento, los maltratos, la dependencia hacia el patrón, etc. (ver Marconi, 1992 y Pacheco, 1992).

En cuanto a la producción, los asentamientos indígenas se encuentran generalmente en espacios marginales o periféricos, lo que constituye un obstáculo para el transporte de los productos. En efecto, al no contar generalmente con medios propios de transporte, sean terrestres o fluviales, los indígenas dependen necesariamente de los comerciantes que sí llegan hasta sus regiones, y acceden a llevar dichos productos pero a un costo muy elevado, o bien los adquieren o intercambian en condiciones de desigualdad para los indígenas. Los productos más comercializados son la castaña, la goma, yuca, maíz, algunas frutas, arroz, cacao. La autosubsistencia total no es más que un recuerdo para muchos. La crianza de animales domésticos no está destinada al consumo sino a la comercialización en caso de emergencia. De esta manera, chanchos, patos, gallinas constituyen un capital de reserva para las familias indígenas.

Si bien la apertura de caminos ha sido benéfica para las poblaciones locales al permitir el desarrollo de centros poblados como Rurrenabaque, San Borja, San Ignacio de Moxos, Puerto Rico, etc., en los hechos, su impacto real ha sido marcado por el ingreso de migrantes colonizadores y comerciantes cuya presencia ha significado, muchas veces, el empobrecimiento de las poblaciones originarias.

Por otro lado, el modo de vida de los indígenas suele ser poco adaptado a los sistemas productivos que requiere el mercado, con una producción que responde a normas de calidad competitiva y a gran escala. Frente a ello, el

mismo sistema ha creado nuevas necesidades de consumo de productos que sólo se puede adquirir en el mercado: azúcar, pilas, fósforos, jabón, aceite, o incluso enlatados. Se puede por tanto llegar a situaciones tan contradictorias en las que los indígenas, en lugar de pescar en los ríos, por ya no tener tiempo, tengan que comprar sardinas o atún.

2.3.3 Recursos naturales y territorio

El ecosistema amazónico se caracteriza tanto por su riqueza como por su fragilidad. Por un lado, la biodiversidad es muy alta y valiosa, y por tanto codiciada (Miranda, 1997). Por otro lado, las tierras no son agrícolas, los bosques son vulnerables, y la presión es grande.

"Estas condiciones son las que culturalmente determinan que los pueblos indígenas sigan tradicionalmente una estrategia selectiva de ocupación de] espacio y uso de los recursos naturales. Es decir, se aprovecha el medio de forma esporádica y con alternancia de los lugares, permitiendo la recuperación de las especies y suelos utilizados. En esta estrategia, cada ecosistema tiene un tratamiento particular, siendo a su vez necesario recurrir a cada uno de ellos para tener la suficiente variedad de productos que permita un completo abastecimiento. Se entiende por tanto que los pueblos indígenas requieran del funcionamiento integral de todo el medio para subsistir en él.

Según lo anterior, dentro de la cultura indígena no se requiere de la propiedad parcelada ni individual, pudiendo varias etnias a la vez hacer uso de los mismos recursos. Lo importante dentro de la estrategia descrita es la forma y cuidado con los que se utilicen los recursos, permitiendo su renovación. En este tema, la tradición indígena tiene un bagaje de conocimientos infinitamente superior a la cultura nacional de origen europeo." (Ballesteros, 1997)

Históricamente, este espacio sido manejado adecuadamente por sus pobladores tradicionales: las culturas prehispánicas desarrollaron técnicas agrícolas en la pampa, con obras de ingeniería hidráulica. Hoy en día, debido a la invasión de la pampa por las estancias ganaderas,

los indígenas han replegado sus cultivos al monte alto, lo que implica ciertos riesgos ecológicos.

Si bien hoy en día, los ambientalistas reconocen el papel de los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad (Baudoin, 1997), este reconocimiento es un tanto tardío en relación a los avances de la legislación en cuanto, por ejemplo, a la creación de áreas protegidas. La riqueza y variedad de recursos naturales de la región ha dado lugar a la creación de numerosas áreas protegidas de distintos tipos: parques nacionales, reservas de la biosfera, refugios de vida silvestres, etc., desde los años 1960.

Áreas Protegidas	Superficie (has)	Ubicación
Nacional Carrasco	622.600	Cochabamba
Parque Nacional Área Natural de Manejo Integrado Madidi	1.895.750	La Paz
Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécuré	1.200.000	Beni-Cochabamba
Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilon Lajas	400.000	La Paz -Beni
Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni	135.000	Beni
Reserva Nacional Manuripi Heath	837.500	Pando
Área de Protección de Cuencas Eva Eva Mosetenes		Beni
Reserva de la Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro	1.400.000	Beni - Santa Cruz
Reserva Forestal de Inmovilización Iténez	1.500.000	Beni
Reserva Fiscal Federico Román	75.100	Pando
Reserva Fiscal Madre de Dios	18.100	Pando
Refugio de Fauna Silvestre Estancias Eisner Espíritu	70.000	Beni
Refugio de Fauna Silvestre El Dorado	180.000	La Paz
Total:	8.334.050 has	

Fuente: Elaboración propia en base a Quiroga - Salinas, 1997

La creación de estas áreas protegidas no ha contado con las consultas correspondientes a los pueblos indígenas, pero éstos no se opusieron mayormente a su constitución pues se suponía que, como su nombre lo indica, implicaban un régimen de protección de los recursos naturales. Sin embargo, los hechos demostrarían lo contrario: colonizadores y empresas madereras ingresaban sin reparo en las áreas mencionadas así como en el conjunto de las áreas ocupadas por los indígenas (ver mapa).

La explotación de los recursos naturales amazónicos ha implicado e implica aún el deterioro de las condiciones materiales de la existencia de los pueblos, debido a la depredación de la fauna y la flora y la contaminación de los ríos. En consecuencia, existe una crisis de los patrones tradicionales de subsistencia de los indígenas debido a la extinción o alejamiento de las especies de su consumo y a la restricción o reducción de su hábitat tradicional.

El ingreso creciente de terceros a la región ha creado condiciones de "competencia territorial entre los indígenas y estos últimos, sean ganaderos, empresarios (madereros, mineros o petroleros) o colonizadores, cuyos asentamientos no siempre tienen un respaldo legal. Esta competencia ha desembocado algunas veces en conflictos de hecho (en el Isiboro Sécure, o en Pílon Lajas). En otros casos, como resultado de la implementación de medidas relacionadas con la tenencia de la tierra, pobladores criollos han logrado la obtención de títulos de propiedad, mientras que los indígenas, no.

La presencia de terceros no solamente afecta los intereses de los indígenas, sino al mismo paisaje: el impacto de la presencia humana en la vegetación natural y el paisaje ha dado lugar, por ejemplo, a la formación de bosques secundarios en las áreas de colonización, en el Alto Beni, el Chapare y el área comprendida entre Yucumo y Rurrenabaque. La actividad agrícola intensa y extendida, asociada a un intenso desbosque ha modificado el paisaje original, así como el comportamiento de la fauna (Ribera, 1996).

El impacto es por tanto perceptible para las poblaciones originarias, como los tsimane', los tacanas, los mosetenes o los yuracarés.

La creciente presión ejercida por los terceros sobre los territorios tradicionalmente ocupados por los indígenas los llevó, durante los años 1980, a organizarse con el fin de defender sus derechos. Las reivindicaciones territoriales constituyeron el eje central del movimiento indígena.

La creación de los territorios indígenas (1990-92) y la presentación de nuevas demandas de tierras comunitarias de origen-TCO (1996-97) ha permitido identificar un nuevo problema relacionado con derechos indígenas y recursos naturales: la sobreposición entre las tierras destinadas a los indígenas y algunas áreas protegidas, como en el caso del TIPNIS, de Pílon Lajas o de la Estación Biológica del Beni (ver mapa).

No está claro aún el rol y la participación de las poblaciones locales, desde las organizaciones indígenas hasta las instituciones no gubernamentales, pasando por los representantes del Estado, en la administración de las áreas protegidas. Los indígenas tienen el temor a la aparición de estructuras organizativas paralelas que puedan confundir a los pobladores indígenas del área.

Por otro lado, las categorías específicas de las áreas protegidas no coinciden siempre con el manejo de las tierras comunitarias de origen: si no hay problemas con las áreas naturales de manejo integrado o las reservas de la biosfera, en cambio sí los hay con los parques nacionales, en los que existen restricciones en cuanto al uso directo de los recursos naturales. Esta situación ha suscitado la necesidad de crear sub-áreas zonificadas, con usos distintos, pues la mayoría de los parques nacionales existentes en el país cuentan con presencia humana (Quiroga - Sahnas, 1997).

Sin embargo, al ser las tierras comunitarias de origen áreas privadas, administradas por los propios indígenas, existe un problema de compatibilidad con las áreas protegidas que dependen del Estado.

Además, los indígenas pueden optar por una estrategia de manejo no conservacionista, con un uso no sostenible de los recursos naturales. Los indígenas consideran en prioridad la categoría de TCO antes que la de área protegida. En ambas, se reduce en principio la posibilidad de la intervención de terceros, por ejemplo, de empresas madereras. El aprovechamiento forestal estaría a cargo de los propios indígenas, si es que así lo consideran.

3. LAS POLÍTICAS ÉTNICAS Y LAS ACCIONES EMPRENDIDAS

Si bien hasta los últimos años, la relación entre las poblaciones indígenas de Bolivia y el Estado fueron de exclusión o incluso de exterminación, recientemente se observa un giro en cuanto a la atención de las demandas indígenas, tanto por el impulso dado por el movimiento indígena como por la conciencia de la necesidad de atender un sector específico de la población.

A principios de los años 1990, medidas como la firma de decretos supremos reconociendo la existencia de territorios indígenas, la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y posteriormente en 1993, la creación de una instancia estatal encargada específicamente del tema indígena (la Subsecretaría de Asuntos Etnicos - SAE) que a su vez fue convertida en Vice Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (VAIPO) en la nueva gestión de gobierno en 1997, son muestras de que el Estado boliviano está decidido a brindar toda la atención necesaria a los problemas planteados por los pueblos indígenas y sus organizaciones.

Las dos marchas indígenas de 1990 y 1996 han puesto sobre el tapete la importancia de las reivindicaciones territoriales porque la lucha por el territorio resume el conjunto de las demandas y es considerada como el paso prioritario para los logros posteriores. Sin embargo, a lo largo de todo este periodo y aún en la actualidad, las organizaciones consideran una gama de necesidades en distintos campos: participación, desarrollo, derechos, educación, servicios, etc.

El fenómeno boliviano no es un caso aislado. En casi todo el continente, las demandas indígenas tanto como la coyuntura internacional promovieron la adopción de políticas étnicas nacionales por parte de los Estados y de políticas específicas por parte de las agencias de cooperación bilaterales y multilaterales. En Bolivia, el Estado boliviano está actualmente llevando a cabo una serie de acciones que intenta resolver los problemas enfrentados por los pueblos indígenas, tanto en su conjunto, como de manera específica. La legislación reciente es el reflejo de la voluntad de encarar esta situación. Queda por ver de que manera las propuestas existentes pueden ser implementadas efectivamente.

3.1 EN EL ÁMBITO SOCIAL Y POLÍTICO

"Las recientes reformas producidas en el país han abierto nuevas e importantes posibilidades para revertir la situación de marginamiento que históricamente han vivido las poblaciones originarias, asegurar el respeto a sus derechos fundamentales y fomentar su desarrollo en el marco de sus particularidades culturales." (SAE, 1997)

3.1.1 El reconocimiento: la Constitución Política del Estado

En 1994, la reforma de la Constitución Política del Estado sentó las bases para la transformación de la percepción de lo indígena por parte del Estado. En efecto, el artículo primero de la ley fundamental del país reconoce el carácter "multiétnico y pluricultural" del país. El art. 171, a su vez, reconoce y protege los derechos de los pueblos indígenas tanto sociales, económicos y culturales como territoriales, al mencionar las tierras comunitarias de origen a las cuales los pueblos tienen históricamente derecho. Por otro lado, el mismo artículo se refiere al tema del derecho consuetudinario, y al reconocimiento de las autoridades indígenas.

3.1.2 La participación a nivel municipal: la Participación Popular

La Ley 1551 de Participación Popular marca un hito en la historia del país al constituirse como el primer instrumento para el ejercicio democrático del poder local. Mediante dicha ley, que se propone potenciar el rol de la sociedad civil organizada territorialmente (en juntas vecinales, comunidades campesinas y pueblos indígenas) en el marco del municipio (unidad territorial administrativa incluida dentro de las provincias, y ellas dentro de los departamentos), los pueblos indígenas cuentan con mecanismos que prevén su participación en las instancias de la administración pública. Una opción es la creación de distritos municipales indígenas.

Los distritos municipales indígenas son unidades administrativas desconcentradas de los gobiernos municipales, pero dependientes de éste. Corresponden a las unidades socio-culturales. La diferencia entre un distrito municipal indígena y un distrito municipal se refiere esencialmente al respeto a las formas tradicionales de elección y representación de los pueblos indígenas.

La jurisdicción del distrito municipal indígena coincide, en la medida de lo posible, con las jurisdicciones de las organizaciones indígenas: cabildos, capitanías, etc.

Uno de los problemas enfrentados por las poblaciones indígenas se ha referido a la desmembración de su territorio a través de una caótica e irrespetuosa división administrativa del territorio. El proceso de distritación se plantea entonces como una alternativa para resolver los problemas causados por la no correspondencia entre la división política administrativa y las jurisdicciones territoriales de las

organizaciones indígenas. Cuando la jurisdicción de una organización sobrepasa los límites de un municipio, o de una provincia, o incluso de un departamento, existe la posibilidad de conformar una mancomunidad de distritos.

Si bien el proceso de creación de distritos municipales indígenas empezó en la región del chaco en 1994, a solicitud de los interesados, y luego en el oriente, los pueblos indígenas de la amazonía, con el apoyo de las instancias gubernamentales interesadas en llevar a cabo el proceso de distritación municipal en el marco del nuevo ordenamiento territorial del país, se adhirieron al proceso con el fin de lograr una mayor y mejor adecuada atención en sus municipios.

Hasta la fecha, se han creado varios distritos municipales indígenas en la región:

Nombre	Ubicación (municipio,
Yaminahua. - Machineri	Bolpebra - Nicolás Suárez
Tres Estrellas (tacana - cavineño)	San Pedro Loma Velarde -
Portachuelo (tacana - ese ejja),	Gonzalo Moreno - Madre de
Galilea (tacana - cavineño)	Gonzalo Moreno - Madre de
Sinaí (tacana)	San Lorenzo Blanca Flor -
Tumisal Fortaleza (multiétnico)	San Lorenzo Blanca Flor -
Alto Ivon (chacobo)	Riberalta - Vaca Diez
Territorio Indígena Multiétnico	(TIM) San Ignacio - Moxos
Territorio Indígena Parque Nacional	San Ignacio - Moxos
El Ibiato, (sirionó)	Trinidad - Cercado

El Ibiato, (sirionó)	Trinidad - Cercado
Isiboro Sécure (trinitario - yuracaré)	Vílla Tunan - Chapare
Yuki	Puerto Villaroel - Carrasco
Yuki	Chimoré - Carrasco
Yuracaré	Chimoré - Carrasco
Covendo (mosetén)	Palos Blancos - Sud Yungas
Santa Ana (mosetén)	Palos Blancos - Sud Yungas

Fuente: DNOTA, 1997, y com. pers. Fernando Vilaseca.

Muchos otros se encuentran en estudio o incluso en trámite de creación. Al tratarse de un proceso sumamente dinámico, los datos requieren una actualización constante. En realidad, al contar todos los municipios amazónicos con población indígena, debería existir una multitud de distritos municipales indígenas, por ejemplo en el Beni. Sin embargo, a raíz de la presión de los intereses locales y dependiendo de la voluntad política de las instancias estatales encargadas del tema, no se ha podido aún distritar en favor de los indígenas salvo en áreas "muy indígenas".

3.1.3 La educación intercultural bilingüe: la Reforma Educativa

La Ley 1565 de la Reforma Educativa tiene como uno de sus ejes el tema de la educación intercultural bilingüe (EIB). En este sentido, si bien ya se llevaron a cabo varias acciones en el resto del país, las tierras bajas y específicamente la amazonía no contaba hasta entonces con acciones específicas que permitan la implementación de este mandato.

Es por ello que, en coordinación con las organizaciones indígenas locales, el Estado mediante la Subsecretaría de Asuntos Etnicos, ahora VAIPO, está ejecutando el proyecto "Participación indígena para el desarrollo de la educación intercultural bilingüe en el oriente, chaco y amazonía", cuyas líneas básicas son las siguientes:

a) El fortalecimiento de la capacidad de gestión de las organizaciones indígenas y sus representantes, a través de talleres de difusión de la Ley de Participación Popular en los temas específicos de educación y reforma educativa, impulsando la conformación de juntas escolares y de núcleo. También se realizaron congresos regionales de educación y el primero Congreso Educativo Amazónico Multiétnico (CEAM), máxima autoridad educativa indígena en las tierras bajas del país.

b) La formación de recursos humanos indígenas para el apoyo a la EIB. En esta línea, se ha dado inicio al Bachillerato Pedagógico en tres sedes (entre las cuales Tumichucua, y San Ignacio de Moxos en la amazonía) y se apoya el Programa Guaraní de Formación Docente, en el marco del Sistema de Formación y Capacitación Pluriétnico de Tumichucua. Además, se vienen formando jóvenes indígenas en lingüística básica y aplicada a la EIB.

La infraestructura existente en Tumichucua es testimonio de la presencia del Instituto Lingüístico de Verano en Bolivia pues allí estableció su sede hasta los años 1980. Posteriormente, las instalaciones fueron abandonadas, luego de ser donadas al Ministerio de Educación y Cultura. Finalmente, gracias al empeño de los indígenas y del Estado, las mismas fueron recuperadas y restauradas para constituir el Instituto Normal Pedagógico Pluriétnico de Tumichucua.

c) La producción de materiales en lenguas indígenas. Para ello, se ha realizado diversos talleres de capacitación en producción de materiales escritos y audiovisuales, y se han implementado cinco centros de producción de materiales (de los cuales tres se encuentran en la región: Tumichucua, Trinidad, Santa Ana de Yacuma), con computadoras, fotocopadoras, TV, VHS, grabadoras, etc. los primeros textos estarán en circulación en 1998.

Otro punto fundamental relacionado con la producción de materiales en lenguas indígenas es el trabajo realizado por un equipo de lingüistas conjuntamente con representantes de los distintos pueblos indígenas en relación a la recuperación y "normalización" de los alfabetos de las lenguas indígenas. En este sentido, se cuenta actualmente con propuestas consensuadas o semiconsensuadas para las lenguas siguientes: araona, baure, cayubaba, cavineña, chácobo, ese ejja, mosetén, movima, moxeño - trinitario, moxeño - ignaciano, sirionó, tacana, tsimane', yuki.

d) La consolidación de una propuesta y un equipo interinstitucional para aplicar la EIB en tierras bajas. En esta línea se trabaja con diversas instancias del sector educativo, las organizaciones indígenas y la VAIPO (Com. pers. Carmen López).

3.2 EN EL ÁMBITO TERRITORIAL: LA LEY INRA

La marcha indígena de 1990 logró que el Estado reconociera las demandas territoriales de los pueblos indígenas de] Beni. Mediante una serie de decretos supremos firmados entre 1990 y 1992, se crearon territorios indígenas. Estos fueron:

Territorio	Ubicación	Decreto
------------	-----------	---------

		Supremo
Territorio Indígena Sirionó	Beni	22609
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé	Beni	22610
Territorio Indígena Multiétnico y Territorio Indígena Chimán	Beni	22611
Territorio Indígena Yuki	Cochabamba	23108
Territorio Indígena Araona	La Paz	23110
Territorio Indígena y Reserva de la Biosfera Pilon Lajas	La Paz	23111
Territorio Indígena Weenahyek	Tarija	23500

Desde entonces, se inició el trabajo de la delimitación de los territorios del Beni (TCA, 1997). Sin embargo, los problemas técnicos, el elevado costo de la operación y la ausencia de un marco jurídico de referencia dificultaron este proceso.

La marcha indígena de 1996 reclamó la aprobación de una ley sobre tierras en discusión desde el año anterior, que pudiera dar un nuevo marco legal a los territorios existentes y dar cabida a las nuevas demandas de territorios. Tras una larga negociación, se promulga el 18 de octubre de 1996 la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria. En las partes referidas al tema de las tierras comunitarias de origen, dice:

"Se garantizan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y originarias sobre sus tierras comunitarias de origen, tomando en cuenta sus implicaciones económicas, sociales y culturales y el uso y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales renovables, de conformidad con lo previsto en el art. 171 de la Constitución Política del Estado. La denominación de tierras comunitarias de origen comprende el concepto de territorio indígena, de conformidad a la definición establecida en la parte 11 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado mediante Ley 1257 de 11 de julio de 1991.

Los títulos de tierras comunitarias de origen otorgan en favor de los pueblos y comunidades indígenas y originarias la propiedad colectiva

sobre sus tierras, reconociéndoles el derecho a participar del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables existentes en ellas.

El uso y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables en tierras comunitarias de origen se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y en las normas especiales que los regulan. Las tierras comunitarias de origen y las tierras comunales tituladas colectivamente no serán revertidas, enajenadas, gravadas, embargadas, ni adquiridas por prescripción. La distribución y redistribución para el uso y aprovechamiento familiar al interior de las tierras comunitarias de origen y comunales tituladas colectivamente se regirá por las reglas de la comunidad, de acuerdo a sus normas y costumbres.

En la aplicación de las leyes agrarias y sus reglamentos, en relación a los pueblos indígenas y originarios, deberá considerarse sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean incompatibles con el sistema jurídico nacional" (Ley 1715, art. 32, inciso III) "Las tierras comunitarias de origen son los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a las cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus formas propias de organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades, inembargables e imprescriptibles". (Ley 1715, art. 412, inciso 1, 5).

En cuanto a las demandas presentadas por la CIDOB antes de la promulgación de la Ley, han sido revisadas en terreno por personal del Estado e indígenas con el fin de verificar su pertinencia en relación al número de habitantes, al uso de los recursos naturales, a la presencia de terceros, etc. Actualmente, se ha determinado la inmovilización de las áreas demandadas respecto a nuevas solicitudes y asentamientos. En la región amazónica, las demandas para las cuales ya se cuenta (18.07.1997) con resoluciones administrativas de inmovilización son las siguientes:

Demanda del pueblo	Ubicación
Yaminahua - Machineri	Pando
Ese Ejja - Cavineño - Tacana	Pando
Cavineña	Beni
Chacobo - Pacahuara	Beni
Itonama	Beni

Itonama	Beni
Baure	Beni
Joaquiniano	Beni
Moré	Beni
Cayubaba	Beni
Movima	Beni
Moseten	La Paz
Yuracaré	Cochabamba

La demanda del pueblo tacana ha sido posteriormente presentada en el marco de lo dispuesto en el reglamento de la Ley 1715.

Se puede observar que varias demandas son multiétnicas, pero en realidad, la mayoría de las demandas corresponden a espacios poblados por varios grupos.

"Después de la relativamente reciente etapa de acaparamiento de tierras por ganaderos criollos, los espacios territoriales étnicos son tan solo un recuerdo. En esta situación de dispersión étnica, los indígenas de los diferentes pueblos de la región han buscado asentarse en los lugares factibles para la agricultura que estaban desocupados, aunque estos lugares no correspondieran a su territorio étnico original. Si bien en el pasado hubo tensiones interétnicas por el control territorial, en la actualidad, la población indígena se ha visto tan disminuida y desplazada que no caben las antiguas diferencias cuando lo que se intenta es recuperar un espacio propio." (Ballesteros, 1997)

Por consiguiente, ya se cuenta con los instrumentos legales que permiten iniciar el saneamiento, que consiste en la visita, mensura, encuesta y evaluación técnica-jurídica de cada una de las propiedades de terceros ubicadas dentro de las áreas demandadas. Dicho saneamiento se realiza con la participación de las comunidades y pueblos indígenas. Paralelamente al saneamiento, se realiza un estudio de identificación de necesidades espaciales, con el fin de recomendar la superficie requerida para cada pueblo indígena, en función de características como los sistemas tradicionales de producción, la proyección del crecimiento demográfico, los recursos

naturales, etc.

En cuanto a los territorios creados por Decreto Supremo, conocidos como TIDS, éstos recibieron sus títulos en calidad de TCO (tierras comunitarias de origen) en mayo de 1997, con superficies provisionales hasta concluir el proceso de saneamiento (SAN-TCO).

El tema territorial sigue siendo una prioridad para el movimiento indígena, pero la existencia de un marco legal que garantiza el acceso a la tierra constituye un gran paso hacia la "seguridad territorial". Sin embargo, es fundamental que los indígenas, a la vez de acceder a la propiedad de la tierra, cuenten también con un marco legal integral consolidado (a través de la creación de distritos municipales indígenas, por ejemplo: que permita la administración y gestión de sus espacios territoriales, evitando la dictadura de] municipio o de otros (concesiones mineras, petroleras o madereras), en contra de los intereses indígenas.

A fines de 1997, la amazonía se perfila como una región Interesante", que ya captó las miradas tanto del Estado como de la sociedad civil. El contexto de la descentralización administrativa y el nuevo interés de las organizaciones no gubernamentales y los proyectos de cooperación han permitido una mayor atención a los problemas tanto regionales como específicos de los pueblos indígenas. Sin embargo, cabe preguntarse cual es el impacto real de los mismos?

Ana María Lema

La Paz, noviembre, 1997

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA RURAL DE LA AMAZONÍA

Pueblo indígena	Nº de habitantes	Nº de asentamiento	% hombres-mujeres	% menores de 14 años	% sin documentación	% monolingüe nativo	% bilingüismo	% monolingüe castellano
Araona	90	4	52-48	43	93	58	32	10
Baure	590	31	52-48	50	39		2	97
Canichana	583	53	55-45	50	30		4	96
Cayubaba	794	54	50-50	52	44		8	92
Cavineño	1.736	76	52-48	51	53		31	67
Chácobo	767	68	53-47	50	69	17	56	26
Ese ejja	584	36	49-51	49	67	5	80	14
Itonama	5.09	124	53-47	52,8	30		2,5	97
Joaquiniano	2.462	70	52-48	52	35		2	98
Leco		no se	conocen	datos				
Machineri	155	3	58-42	56	95		100*	
Moré	108	9	46-54	49	82	1	31	68
Moseten	1.177	27	54-46	52	33		83	13
Movima	6.519	275	54-46	54,5	45		23	76
Moxeño	19.699	428	53-47	53,5	54		58	39

Pacahuara	18	4	61-39	22	78		6/35*	59
Sirionó	419	8	53-47	54	51		93	5
Tacana	5.058	135	53-47	51	34		36	62
Tsimane'	5.907	169	53-47	52	74	42	46	9
Yaminahua	161	2	55-45	55	40	1	97	3
Yuki	138	9	51-49	46	82	7	92	1
Yuracaré	3.333	133	50-50	54	46		77	18

Fuente: Murillo, 1997 b.

*** : Combinaciones con idioma extranjero.**

La lista de asentamientos no se refiere al número de asentamiento del pueblo indígena mencionado, sino la lista de asentamientos donde hay por los menos un miembro del pueblo indígena que haya sido censado.

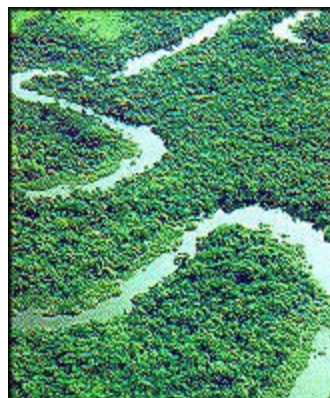
SIGLAS UTILIZADAS EN EL TEXTO

CIDOB	Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
CIRABO	Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia
CIRTB	Censo Indígena Rural de Tierras Bajas
CPIB	Central de Pueblos Indígenas del Beni
EIB	Educación Intercultural Bilingüe
ILV	Instituto Lingüístico de Verano
INRA	Instituto Nacional de Reforma Agraria
LPP	Ley de Participación Popular
ms.	manuscrito
MENT	Misión Evangélica Nuevas Tribus
PI	Programa Indígena
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
RE	Reforma Educativa
SAE	Subsecretaría de Asuntos Etnicos
TIPNIS	Territorio indígena y parque nacional Isiboro Sécuré
VAIPO	Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios

FICHAS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA BOLIVIANA

Pueblo Araona	Pueblo Moré
Pueblo Baure	Pueblo Moseten
Pueblo Canichana	Pueblo Movima
Pueblo Cavineño	Pueblo Moxeño
Pueblo Cayubaba	Pueblo Pacahuara
Pueblo Chacobo	Pueblo Sirionó
Pueblo Ese ejja	Pueblo Tacana
Pueblo Itonama	Pueblo Tsimane'
Pueblo Joaquiniano	Pueblo Yaminahua
Pueblo Leco	Pueblo Yuki
Pueblo Machineri	Pueblo Yuracaré

**PUEBLO
ARAONA**

1. DATOS GENERALES:

Nombre del pueblo indígena:	Araona
Nombre propio del pueblo:	Araona
Familia lingüística:	Tacana

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Departamento:	La Paz
Provincia:	Iturralde
Municipio:	Ixiamas
Comunidades:	Puerto Araona

3. POBLACIÓN:

Población total:	94 Habitantes
------------------	---------------

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA:

Aunque casi insignificante, existe una leve tendencia hacia el crecimiento, con una tasa de natalidad baja. de acuerdo a los siguientes datos demográficos: en

1963, los habitantes de Puerto Araona eran 39; seis años después, contaban 43. En 1975, había 50 araonas y en 1994 llegan a 80 habitantes. Finalmente en 1996 se indica que existen 94 habitantes araonas.

MIGRACIONES:

Antes de su sedentarización, los araonas se desplazaban junto con los toromonas (grupo con el cual no se tiene contacto actualmente) dentro de un extenso territorio. Estos patrones de asentamiento, determinados por la forma en que aprovechaban los recursos naturales para su reproducción, se reproducen actualmente aunque en forma relativa.

Quedan aún varias familias araonas dispersas en la provincia Iturralde, en la región del río Madidi y en la frontera con Perú.

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL

No solamente la vida espiritual sino también la vida social de la comunidad de Puerto Araona está ampliamente influenciada por los misioneros evangélicos de Nuevas Tribus: actualmente, la autoridad indígena principal reconocida como cacique por los habitantes de Puerto Araona es el único profesor de la escuela de la comunidad, el mismo que fue elegido por la misión.

Hasta el final del siglo pasado, un mínimo de 8 hasta un máximo de 30-35 familias araona se agrupaban al mando de un cacique (ecuai), cuyo cargo era hereditario. Aunque existían sacerdotes de los cultos a los diferentes espíritus del panteón araona, el ecuai era también la máxima autoridad religiosa.

El matrimonio era monogamo -aunque entre los jefes, era común tener varias esposas- y sólo estaba permitido casarse con los miembros de la mitad opuesta. Cada comunidad araona estaba dividida en dos mitades patrilineales, patrilocales y exogámicas: los araona y los cavíña. Para contribuir a la recíproca identificación, los hombres y mujeres de cada mitad recibían los nombres de los anteriores miembros que pertenecían a la misma mitad.

Respecto a la residencia, cada mitad ocupaba un espacio separado y distinto en la comunidad. La reconstitución del pueblo araona ha sido posible gracias al hecho de que las dos familias que se encontraron en la selva -ambas escapando de la esclavitud de la explotación gomera- pertenecían a las dos mitades diferentes. Los que forman parte de una misma mitad son, entre ellos, parientes (*doemetse cana = lit.* los que están conmigo).

Actualmente, la mayoría de los habitantes de Puerto Araona pertenecen a la mitad *araona*, así que es imposible respetar las reglas de matrimonio preferencial y hoy es práctica común casarse al interior de la misma mitad.

5. ORGANIZACIÓN INDÍGENA

Los araona han constituido su propia organización indígena: la capitanía araona, la cual trata de independizarse de la Misión de Nuevas Tribus.

El pueblo araona, a pesar de estar geográficamente ubicado en la provincia Iturralde del departamento de La Paz, tiene vínculos directos y se considera afiliado a la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), y por medio de esta, a la CPIB y a la CIDOB.

6. ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL

DISTRITOS INDÍGENAS:

Actualmente no conforman distrito indígena alguno. La ubicación geográfica, el aislamiento, la falta de infraestructura impide que la comunidad araona se pueda relacionar fácilmente con el resto de la sociedad nacional e incluso con otras poblaciones indígenas vecinas.

SITUACIÓN EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE:

No existe la educación intercultural y bilingüe, aunque la Misión de Nuevas Tribus enseña algunas nociones de castellano dentro los contenidos que se imparte en la escuela de Puerto Araona.

Actualmente, los araona están tratando de participar más activamente en las acciones de la educación intercultural y bilingüe llevadas a cabo por organismos estatales y privados. Por otro lado, este grupo tiene un fuerte monolingüismo, caso casi único en el contexto de los otros pueblos indígenas de tierras bajas.

7. TIERRA - TERRITORIO

SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA:

Existe una fuerte presión por parte de las empresas de explotación forestal ubicadas en la zona y por recolectores foráneos de castaña.

ESTADO DEL TERRITORIO INDÍGENA:

El territorio indígena araona, creado por decreto 23108 en 1992 y de una extensión de 92.000 has., fue recientemente titulado en calidad de Tierra Comunitaria de Origen. Sin embargo, el pueblo araona esta gestionando la ampliación de este territorio como una respuesta a la amenaza de las empresas explotadoras de madera y los cuarteros.

8. INFRAESTRUCTURA

Sólo existe una escuela en Puerto Araona. La relación con el mundo exterior se

hace mediante un equipo de radio de la misión.

Puerto Araona cuenta con una pista de aterrizaje que permite el contacto con el punto más cercano, Riberalta. Por otro lado, navegando el río Manupare y Madre de Dios también se llega hasta Riberalta.

Sin embargo este trayecto es largo y lleva muchos días, más aún si es en sentido contrario o río arriba.

9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

PRODUCCIÓN / ACTIVIDAD PRINCIPAL:

Recolección de castaña, caza, pesca, y horticultura.

LISTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS:

Sólo la castaña. Su comercialización está intermediada por los misioneros de Nuevas Tribus.

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA:

Caza, pesca, cultivos de yuca, maíz, camote, hualusa, tutuma, tabaco, algodón, caña de azúcar, maní, frijoles, papaya, todo ello para el auto-consumo.

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS O DE COMERCIALIZACIÓN:

Ninguna.

10. RECURSOS NATURALES:

El hábitat de zona tropical húmeda de los araona presenta una elevada biodiversidad tanto vegetal y animal. Sin embargo, ésta está siendo amenazada por la explotación irracional de la madera, por empresas extractivas de Santa Cruz, Pando y Riberalta, y la castaña por colonos provenientes de Riberalta y de Pando.

EXPLOTACIÓN AJENA:

Extracción de maderas preciosas y castaña.

El pueblo araona se encuentra relativamente próximo al Parque Nacional Madidi y a la Reserva Nacional Manuripi Heath.

11. SÍNTESIS HISTÓRICA

Se sabe que los araonas y toromonas, a través del intercambio de los productos de la caza, pesca y recolección, en particular de la castaña, habían ya establecido una relación con el imperio incaico. Hasta la mitad del siglo XVIII

Los pocos contactos de los araonas con los blancos transcurrieron sin mayores novedades para los primeros. Lo más sobresaliente de ello fue la creación de la primera reducción franciscana, que precisamente fue con los araonas en la llamada Misión de San Pedro de Alcántara de Araonas, fundada en 1677 con 32 indígenas araonas, pero que no duró más de dos años después de su fundación.

Las reducciones masivas recién comenzaron entre los años 1752 y 1758, cuando unos 600 indígenas araona y toromona fueron trasladados a la fuerza a las misiones de Turnupasa e Ixiamas. En cambio otros, en 1771, fueron obligados a constituir el núcleo poblacional de la Misión de Santiago de Pacaguaras, ubicada sobre el río Madidi. Los araonas huían continuamente de las misiones. También se dieron casos en que los araonas y toromonas atacaban a los misioneros y los indígenas tacanas de Ixiamas y Tumupasa.

Con la creación en 1805 de la Misión de Nuestra Señora del Carmen de Toromonas en las inmediaciones del río Madre de Dios, se intentó de nuevo reducir a los araonas junto con los toromonas y machuis. De igual manera, en 1857, el Padre José María Curiet fundó otra misión llamada Concepción y Asunta de los Araonas, la misma que se disolvió apenas el Padre Curiet regresaba a la Misión de Cavinás.

Fruto de esta actividad de las reducciones, pequeños grupos de indígenas araona se mezclaron con los otros indígenas tacana, cavineño y pacahuara de las misiones de Ixiamas, Tumupasa, Cavina, Santiago y Carmen, mientras que el resto de la nación araona vivió monte adentro, limitando de esta manera posibles contactos con los blancos.

A mediados del siglo XIX se realizan las primeras descripciones etnográficas de los araonas por parte de una gama de exploradores como Heath (1879) y el Coronel Labre (1887). Sin embargo, fue Fray Nicolás Armentia, misionero y explorador, quien se interesó por encontrar a los grupos araona y nuclearlos para evangelizarlos. Posteriormente, entre la últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, el territorio araona fue invadido con fines comerciales para la explotación de la goma. Este fenómeno hizo que los araonas fueran reclutados para trabajar en los gomales, en la mayoría de los casos en contra de su propia voluntad y en condiciones de esclavitud. El régimen de trabajo en las barracas, las condiciones de vida reinantes y las enfermedades traídas por los invasores diezmaron dramáticamente la población indígena.

En los primeros años de este siglo, dos familias araona que lograron escapar de los gomales se encontraron por casualidad en la selva y posteriormente constituyeron el núcleo de la actual comunidad de Puerto Araona.

El año 1957, cuando los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano establecieron los primeros contactos con este grupo, ellos se hallaban asentados en dos comunidades, poco distantes la una de la otra, ambas sobre el río Manupare: Puerto Araona y Puerto Castañero. Sin embargo, los contactos fueron exitosos sólo en 1963 y desde entonces, la vida de los araonas estuvo vinculada a la Misión Nuevas Tribus. En 1980, los misioneros deciden reubicar las familias de Puerto Castañero en inmediaciones de la pista de aterrizaje de Puerto Araona.

12. ASPECTOS CULTURALES

Antes del contacto con la Misión Nuevas Tribus, los araonas vivían en malocas comunes muy grandes.

Los hombres usaban aretes de conchas para su nariz, y tenían los cabellos largos y trenzados. Las mujeres eran hábiles tejedoras de tejidos de algodón y fabricaban también vajillas de diferentes dimensiones. Hoy solamente algunas ancianas se dedican a estas actividades. Tenían una diversidad de divinidades ligadas a la muerte y a la salud. Las ceremonias religiosas mas importantes se celebraban en las malocas de los hombres, la cual se dividía en dos secciones: una para los objetos que representaban las diferentes divinidades y la otra para los objetos como machetes, o cuchillones de madera adornados con plumas, tubos de tacuara, coronas de plumas, etc.

Información compilada por Moreno Chiovolone

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Armentia, N.

1890 "Diario del viaje al Madre de Dios en los años 1884-1885. En: Ballivián, M. **Exploraciones y noticias hidrográficas de los ríos del norte de Bolivia**. La Paz: Imprenta del El Comercio.

1976 **Diario de sus viajes, 1881 - 1882**. La Paz: Instituto Boliviano de Cultura.

Ballivián, M.

1890 **Exploraciones y noticias hidrográficas de los ríos del norte de Bolivia**. La Paz: Imprenta del El Comercio.

Métraux, A.

1963 "Tribes of eastern Bolivia and the Madeira headwaters". En: Steward, J. **Handbook of american indians**, Vol. III. New York.

Pifferi, S; Ducci, Z.

1895 **Diario de la visita a todas las misiones existentes en la República de Bolivia, América meridional**. Asís: Litografía de la Porciúncula.

Pitman, D; Arnold, D.

Organización social de los araona. Riberalta: ILV.

Pitman, D,

1980 **Bosquejo de la gramática araona**. Riberalta: ILV.

Pitman, D; Pitman, M.

1980 **Historia araona**. Riberalta: ILV.

SAE

1996 **Identificación y consolidación territorial de tierras y áreas territoriales indígenas en las tierras bajas de Bolivia**. Documento de proyecto. Santa Cruz (ms.)

Zeitum, S.

1991 **Amazonía boliviana.** La Paz: Gráficas Visión.

**PUEBLO
BAURE**

1. DATOS GENERALES:

Nombre del pueblo indígena:	Baure
Nombre propio del pueblo:	Baure
Familia lingüística:	Arawak

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Departamento:	Beni
Provincia:	Itenez
Municipio:	Ixiamas
Municipios:	Baures, Huacaraje, Magdalena.
Comunidades:	Purísima de la Inmaculada Concepción de Baure, Altagracia, Beremo, San Miguel, Cairo, Jasiaquiri, Tujuré, San Francisco, El Carmen, Las Peñas, Buena Hora, San Pedro.

3. POBLACIÓN:

Población total:	3.886 habitantes (Paz, 1997)
	590 (CIRTB, 1996)

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA:

Con un núcleo poblacional importante, el grupo asegura su reproducción.

MIGRACIONES:

Son bajas y se realizan dentro del mismo territorio, hacia los centros poblados como Baures, Bella Vista, El Carmen, Huacaraje y Magdalena.

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL

Las comunidades son multiétnicas en la medida en que están conformadas tanto por indígenas como campesinos, emparentados entre sí, cuyas actividades y formas de ocupación del espacio son similares. Además, se observa estrechos lazos de parentesco entre los habitantes de una y otra comunidad y el pueblo de Baures, que se manifiestan en el desarrollo de las actividades económicas agrícolas, en la recolección de cacao y eventualmente en la caza.

5. ORGANIZACIÓN INDÍGENA

Los cabildos indígenas, vestigio de la época colonial, tienen vigencia aún y constituyen la organización a nivel de las comunidades. La suma de los cabildos comunales conforma la Subcentral.

La Subcentral Indígena de Baure, creada en 1993 y afiliada a la CPIB, agrupa a las comunidades del área de influencia del pueblo de Baure, mientras que las comunidades de la zona del Carmen no cuentan con organización alguna.

6. ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL

DISTRITOS INDÍGENAS:

No existen. Las personerías jurídicas de las comunidades indígenas están en trámite. Algunas fueron reconocidas como comunidades campesinas.

SITUACIÓN EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

El idioma está en franco proceso de pérdida, al no contar casi con hablantes. Sin embargo, se ha iniciado actividades relacionadas con la recuperación del alfabeto

baure, con miras a contar con insumos para la puesta en marcha de la EIB

7. TIERRA - TERRITORIO

SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA

Los baures no cuentan con tierras comunales para la agricultura, sino parcelas individuales en algunos casos. Las comunidades que cuentan con acceso a tierras están frecuentemente rodeadas por terceros, generalmente empresas ganaderas, madereras o agrícolas, que han desarrollado conflictos con las comunidades al prohibir el ingreso de los indígenas a sus áreas tradicionales, ubicadas en sus propiedades particulares, o usurpando el bosque comunal, o bien dejando que su ganado invada los chacos de los indígenas.

ESTADO DEL TERRITORIO INDÍGENA

En el marco de la Ley **INRA**, el pueblo baure ha presentado una demanda de TCO que se encuentra actualmente en trámite

Demanda TCO	del	Superficie inicialmente demandada	Superficie inmovilizada	Presencia terceros
Baure		497.364	505.775,6545	49
		has	has	

8. INFRAESTRUCTURA

La capacidad de la infraestructura construida en el ramo de educación cubre las demandas del servicio en los principales centros urbanos, pero la cobertura en el área rural sigue siendo deficiente. Las comunidades comunican entre sí mediante equipos de radio transmisión.

Existe una carretera de Trinidad al Carmen y otros ramales se encuentran en construcción. Por otro lado, se utiliza el río Blanco para la navegación.

9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PRODUCCIÓN / ACTIVIDAD PRINCIPAL

Agricultura (maíz, yuca, frejol, arroz), recolección de cacao

LISTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Cacao, harina de yuca (chivé). Comercialización efectuada a nivel local, a los ganaderos y al pueblo. Frutas del monte para el pueblo. Mano de obra en las estancias ganaderas o trabajo eventual en la construcción, en los pueblos.

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

Caza, pesca, recolección de madera, hojas de palma, plantas medicinales. Agricultura para autoconsumo. Artesanía (tejido de hamacas de algodón, sombreros, jasayes y sopladores de fibras vegetales). Ganadería incipiente, con ganado como capital familiar.

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS O DE COMERCIALIZACIÓN

No se conoce.

10. RECURSOS NATURALES

La región se caracteriza por una gran variedad de ecosistemas, desde inmensas sabanas, hasta bosques de galería, pasando por islas de pampa, pantanales o curichales. Cuentan con un importante potencial de árboles de cacao silvestres, ubicados en bosques y de acceso irrestricto y con arboles de madera fina (mara, roble, cedro, ochoó, etc.). La fauna ha sido diezmada por el comercio de pieles y cueros que se realizó entre los años 1970 y 1980, sobre todo los caimanes, lagartos, lobitos de río, tigres, parabas y taitetús.

En la serranía de San Simón, al noreste del área ocupada por los baures, se han establecido asentamientos de cooperativistas mineros, pequeñas y medianas empresas privadas para la explotación del oro, que lamentablemente no han tomado medidas acerca del impacto ambiental de dicha explotación (uso del mercurio).

EXPLOTACIÓN AJENA

Ganadería, minería aurífera.

11. SÍNTESIS HISTÓRICA

Antes de la llegada de los misioneros jesuitas a la zona, la región estaba ocupada por parcialidades, como las de los Gimboconos, Paceboconos, ESCRINOS, Tirajabonos, Nipocenos, Coriceboconos, Itapimuyiros, Taramuinos, Chaqueonos, Muchogenos, Choromonos, Cabiripoyanos, Choryinobenos, Abejanos, Arayamanos, Amoricibonos, Parasabanos, Paramoconos, Abeabanos, Iacobonos. Dichas parcialidades estaban muy dispersas, y ocupaban las elevaciones de la pampa, con el fin de protegerse de las inundaciones periódicas. El área de ocupación abarcaba la región comprendida entre los ríos San Martín, Blanco, las nacientes de los ríos San Simón y San Joaquín.

El sistema agrícola desarrollado en la región, con la construcción de lomas artificiales y camellones fue abandonado, al parecer, antes de la llegada de los jesuitas "quienes encontraron una ocupación espacial que tenía como centro las

islas de bosque, donde existían zanjas en forma de circuitos, protegiendo a sus poblados de animales y ataques sorpresivos." (Paz, 1997).

Los padres Eguluz (1692) y Barace (1696) fueron los primeros misioneros jesuitas en dar noticias de los baures. En 1702 murió Barace pero en 1720 se fundaba la misión de Magdalena como centro de la reducción de los indígenas de las parcialidades. El conjunto de la población de habla baure fue llamado Baure, mientras que la misión del Carmen concentró poblaciones de varios orígenes étnicos. En ambos casos, se impuso el "orden misional", pero en un terreno multiétnico.

Las misiones fueron pues: Concepción de Baure, San Joaquín, Carmen de Mojos, San Simón, San Nicolás y San Martín. Los baures fueron considerados por algunos cronistas jesuitas como los más "cultos y desarrollados" entre las naciones indígenas de la región.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el panorama fue más complejo pues con el fenómeno de la explotación de la goma en la región, llegaron muchos cruceños y extranjeros. Con tantos componentes, la composición étnica de la población se volvió cada vez más compleja, debilitando de esta manera la identidad indígena. En este contexto, se desarrolló también una intensa relación comercial entre el pueblo de Baure y la región del Iténez, y la ciudad de Guayaramerín, a donde se llevaba chocolate y productos agrícolas a cambio de productos manufacturados en Brasil.

12. ASPECTOS CULTURALES

Actualmente, las prácticas culturales de los baures están en desuso. Aún quedan huellas de la alfarería, los tejidos de algodón y tejidos en fibras vegetales.

Información compilada por Luis Revollo

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Chávez, José
1986 **Historia de Moxos**. La Paz: Don Bosco.

Denevan, William
1980 **La geografía cultural aborigen de los llanos de Moxos**. La Paz: Ed. Juventud.

Leigue Castedo, Julio
1957 **El Iténez salvaje**. La Paz: Ministerio de Educación y Cultura.

Moreno, Gabriel René
1973 **Catálogo de Moxos y Chiquitos**. La Paz: Ed. juventud.

Paz, Sarela
1997 Informe de caracterización preliminar de la demanda de tierra comunitaria de origen Baure. La Paz: SAE, Proyecto Identificación y consolidación de tierras comunitarias de origen y áreas territoriales indígenas. (ms.)

PUEBLO CANICHANA

1. DATOS GENERALES:

Nombre del pueblo indígena:	Canichana
Nombre propio del pueblo:	Canichana
Familia lingüística:	No clasificada

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Departamento:	Beni
Provincia:	Cercado
Municipio:	San Javier
Comunidades:	San Pedro Nuevo y comunidades dispersas en las provincias Yacuma, Moxos, Mamoré e Iténez

3. POBLACIÓN:

Población total:	582 habitantes (CIRTB, 1996)
------------------	------------------------------

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA::

Es uno de los grupos étnicos que está considerado como de alta vulnerabilidad. Sin embargo, existe una leve tendencia a un crecimiento demográfico.

MIGRACIONES::

Existe un desplazamiento a la ciudad de Trinidad, especialmente de los jóvenes.

4. ORGANIZACION SOCIAL

Las familias son de tipo nuclear siguiendo los patrones de las familias campesinas. Las formas de solidaridad, las manifestaciones tradicionales han ido desapareciendo debido a una fuerte tendencia a la disgregación étnica, acentuada por las presiones externas.

Actualmente, las comunidades están compuestas por familias organizadas en club de madres, clubes deportivos, junta de vecinos, junta escolar y varios comités que son elegidos para asuntos específicos.

5. ORGANIZACIÓN INDÍGENA

Las comunidades canichanas cuentan con la organización tradicional del cabildo indígenal. También existe una Subcentral Indígena Canichana, la que esta afiliada a la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), como instancia departamental, y mediante ésta, a la CIDOB. Dicha Subcentral también agrupa a trinitarios y javieranos (moxeños).

6. ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL

DISTRITOS MUNICIPALES

No conforman ningún distrito indígena, sin embargo está en trámite la personería jurídica de cuatro comunidades canichanas

SITUACIÓN EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

No existe ninguna acción de implementación de la educación intercultural y bilingüe. La mayoría de la población es monolingüe en castellano.

7. TIERRA - TERRITORIO

SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA

El acceso a la tierra está limitado por la presencia y consecuente presión de los ganaderos y hacendados que hegemonizan la propiedad de la tierra, dejando pocos espacios para las comunidades canichanas. Además, su ganado destroza los cultivos de los indígenas. Sin embargo, se da el caso de comunarios que cuentan con títulos individuales de sus parcelas, pero su porcentaje es mínimo con relación a los que no cuentan con la titulación individual, y menos colectiva.

ESTADO DE LA DEMANDA

El pueblo canichana no ha presentado demanda alguna de TCO pues no hay tierras disponibles para ello.

8. INFRAESTRUCTURA

Se cuenta con una posta sanitaria, y una escuela con 12 profesores.

El acceso se realiza por vía terrestre, por la carretera ripiada de la comunidad San Pedro a la ciudad de Trinidad, y a San Ramón. Ambas vías solamente están habilitadas en época seca (mayo - noviembre), y quedan totalmente anegadas en la época de lluvias (diciembre - abril).

9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PRODUCCIÓN / ACTIVIDAD PRINCIPAL

La actividad principal es la agricultura de productos comercializables, y la ganadería en pequeña escala.

LISTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Arroz, frejol, maíz, plátano y otros. Son frecuentemente contratados como peones en estancias vecinas.

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

La caza, la pesca y la recolección de productos silvestres para la construcción. Se destaca el conocimiento y uso de varias especies de plantas medicinales. Cabe destacar que el alambrado de las propiedades particulares impide la libre circulación en la zona.

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS O DE COMERCIALIZACIÓN

No conforman ninguna organización de esta naturaleza

10. RECURSOS NATURALES

Existen ríos, arroyos, lagunas, pampas y bosque que aún permiten cubrir medianamente las necesidades alimenticias de la familia canichana, que cuenta además con el acceso a algunos recursos como la madera y las palmas para usos tradicionales como la construcción de sus viviendas.

Sin embargo, la presión de las haciendas ganaderas y el consecuente uso de los recursos naturales, ha generado una serie de problemas ambientales como la disminución de la agricultura, pesca, caza y recolección de productos silvestres.

11. SÍNTESIS HISTÓRICA

En 1699, los misioneros jesuitas fundaron la misión de San Pedro. Allí redujeron a varios pueblos de la región de Moxos. Esta misión cobró importancia por que fue el lugar donde se realizaban los trabajos de fundición de campanas y el trabajo de la platería. También se destacaban los trabajos en madera. De guerreros sanguinarios, los canichanas fueron convertidos en ganaderos y plateros.

A fines del siglo XVIII, la misión fue trasladada a la confluencia del río Apere y Cabitu. Con la expulsión de los jesuitas empezó la decadencia de la zona, pues ya no existía protección contra la invasión de los criollos ganaderos, en busca de nuevos espacios de expansión.

Antes de la república, se destacaron los alzamientos contra la corona española de Juan Maraza en San Pedro quien estaba vinculado al alzamiento de Pedro Ignacio Muiba en 1810.

Ya entrada la república, esta región formó parte de la gran provincia de Moxos del departamento de Santa Cruz. Posteriormente, en 1842, se creó el departamento del Beni, al cual pasó a pertenecer.

12. ASPECTOS CULTURALES

El impacto de la presencia misional ha sido muy importante en la cultura canichana, aunque se ha podido mantener o adaptar algunos elementos originarios, pero solamente en las manifestaciones festivas.

Referente a la danza y la música, la máxima expresión es la danza del machetero loco que es una demostración de energía, esplendor y coraje.

Otras danzas son la danza de la luna, torito, los angelitos, nivú, danza, toro bravo

(para Navidad: el aliento del toro calienta al Niño Jesús), las que se bailan en diferentes fiestas, siendo la fiesta del pueblo el 30 de julio la más importante del año. El rasgo mas importante de la vestimenta del machetero es un plumaje multicolor hecho con las plumas del piyu.

Entre los instrumentos musicales se destaca el uso del pífano, el sancuti y el violín, que se emplea en la celebración de la misa, frecuentemente cantada en latín.

El ciclo religioso mojeño, al cual se adscribe el canichana, está basado en la subida y la bajada de las aguas del río Mamoré y en la pasión y muerte de Cristo.

Información compilada por Iuan Salvatierra

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Albo, X; Liberman, K.; Godinez, A; Pifarre, F.
1990 **Para comprender las culturas rurales de Bolivia.** La Paz: MEC, Cipca, Unicef.

Becerra,
R. Reliquias de Moxos: danzas, música, fiestas y festividades

Montaño, M.
1987 **Guía etnográfica de Bolivia.** La Paz: Don Bosco.

Parejas, A.
1976 **Pueblos indígenas del Oriente boliviano en las épocas de su contacto con los españoles.** Santa Cruz: UAGRM.
1979 **Historia del Oriente boliviano. Siglos XVI y XVII.** Santa Cruz: UAGRM.

Plaza, P.
1985 **Etnias y lenguas de Bolivia.** La Paz: INA.

**PUEBLO
CAVINEÑO**

1. DATOS GENERALES:

Nombre del pueblo indígena:	Cavineño
Nombre propio del pueblo:	Cavineño
Familia lingüística:	Tacana

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Departamento:	Beni, Pando, La Paz
Provincias:	Vaca Díez, Ballivián; Manuripi, Madre de Dios; Iturralde
Municipios:	Riberalta, Reyes; Gonzalo Moreno; Ixiamas
Comunidades:	Buen Destino, Buenos Aires, Baqueti, Candelaria, Carmen Alto, Las Islas, Misión cavinás, Palmasola, Paraíso, Peya Guarayo, Puerto Cavinás, San José, San Juan, San Miguel, Santa Catalina, Santa Elena, Australia, Bolívar, Cavador, El Puenteado, Francia, las Mercedes, Palma Flor, Windsor, Tres Estrellas, 5 de Junio, Galilea, Santa Anita.

3. POBLACIÓN:

Población total:	1.726 habitantes (CIRTB, 1996)
------------------	--------------------------------

POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO

Hombres			Mujeres		
0-4	5-19	20-	0-4	5-19	20-
183	368	343	159	359	314

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA:

En las dos últimas décadas, gracias a nuevos procesos como la sedentarización, existe una tendencia al crecimiento demográfico de los cavineños, aunque no se pueden establecer indicadores precisos. Por otro lado, las comunidades y asentamientos cavineños están emplazadas en un territorio multiétnico, que junto a los ese ejjas y tacanas, configuran nuevos procesos culturales y poblacionales complejos.

MIGRACIÓN

Existe un desplazamiento entre las diferentes comunidades y sus centros de producción, aunque últimamente se vio una tendencia de migración hacia la ciudad de Riberalta.

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL

Conforman comunidades relativamente dispersas en un amplio territorio. Cada comunidad está constituida por un número considerable de familias extensas emparentadas con algún grado de endogamia, aunque en algunas comunidades de numerosa población la composición tiende a ser más compleja.

En estas últimas existe la convivencia de patrones culturales tradicionales y la incorporación de patrones occidentales, como la escuela y la incorporación creciente al mercado, lo que configura nuevos patrones sociales que los acercan más hacia una homogeneización con el resto de la sociedad nacional

5. ORGANIZACION INDÍGENA

La mayoría de las comunidades cuentan con una organización comunal. Los criterios de elección de sus líderes comparten razones tradicionales y exigencias coyunturales. Lo mismo ocurre con la forma en que asumen sus instancias orgánicas. En 1994, este proceso llevó a las comunidades cavineñas a conformar en una subcentral, lo que definió aún más su participación en la CIRABO, creada en 1991, y mediante ella, a la CIDOB.

6. ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL

DISTRITOS INDÍGENAS:

Hasta el presente (1997), se logro conformar dos distritos municipales indígenas cavineño - tacana en las provincias Manuripi y Madre de Dios de Pando

SITUACIÓN EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

Gracias al proceso iniciado en décadas anteriores por los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano (w), los cavineños participaron de procesos tempranos de educación en lengua materna. Actualmente, existen nuevos procesos gracias a las acciones del proyecto de Participación Indígena para el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe llevado a cabo por el Estado. Cabe mencionar que este grupo étnico participa activamente de las diferentes acciones del proyecto.

7. TIERRA - TERRITORIO

SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA

Los cavineños están asentados en sus territorios tradicionales. Por su forma de vida tienen dos tipos de asentamientos: comunidades y viviendas aisladas. Cada familia cuenta con un espacio sobre el cual está construida su vivienda y demás dependencias. Esta propiedad es reconocida socialmente. De igual forma, cada familia posee varios chacos. Al margen de ello, cada comunidad hace uso de un determinado territorio donde dispone diferentes recursos naturales y cuya propiedad es colectiva. Parte del territorio actual de los cavineños ha sido adjudicado a personas particulares o colectivas (la Fuerza Naval) sin derecho alguno sobre las mismas.

ESTADO DEL TERRITORIO INDÍGENA:

Dentro el marco de la Ley 1715, los cavineños elevaron dos demanda de territorios comunitarios de origen, una de ellos exclusivamente para este grupo, y la otra compartida con los tacanas y ese ejjas. La demanda cavineña está ubicada en la provincia Ballivián del Beni, mientras que la demanda multiétnica está ubicada en las provincias Ballivián y Vaca Díez del Beni y Madre de Dios de Pando. Ambas demandas están en proceso de tramite según dispone la

mencionada ley.

Demanda del TCO	Superficie inicialmente demandada	Superficie inmovilizada	Presencia de terceros
Cavineña	557.366 has	523.249,3612 has	45
Cavineña- Ese Eja- Tacana	396.343 has	441.470,5998 has	40

8. INFRAESTRUCTURA

La zona cuenta con 8 postas sanitarias y un núcleo escolar con 13 escuelas.

Existen tres vías de acceso: el fluvial, por los ríos Beni, Geneshuaya y Biata. Por la vía terrestre, se llega a la mayoría de las comunidades por sendas desde varios puntos de la carretera Santa Rosa - Riberalta. Sin embargo éstas sólo están habilitadas en la época seca, mientras que en la época de lluvias, las sendas son anegadas.

Por vía aérea, se llega desde algunas comunidades hasta la ciudad de Riberalta.

9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PRODUCCIÓN / ACTIVIDAD PRINCIPAL

La actividad principal es la recolección de la castaña (bertholletia exelsa).

LISTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

El principal producto comercializado es la castaña, que es vendida a las plantas beneficiadoras de la ciudad de Riberalta. Otros productos comercializados son los cítricos, la yuca, el arroz. También se observa la venta de la mano de obra en barracas gomeras y castañeras de la zona.

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

La caza, la pesca, la recolección de productos silvestres, la cría de animales domésticos y la agricultura en pequeña escala constituyen las actividades de subsistencia más importantes. En algunas comunidades existe también la ganadería, pero esta actividad es aún incipiente.

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS O DE COMERCIALIZACIÓN

No existe ninguna organización productiva o de comercialización.

10. RECURSOS NATURALES

Los bosques tienen un importante potencial maderable y no maderable. Entre las especies arbóreas están la castaña, la siringa o goma, el miso, la masaranduba, la almendra, el tamarindo de monte, el palo santo, y entre las palmeras, la chonta, la copa y la hoja redonda. Se cuenta también con elementos importantes para la medicina.

Los bosques próximos a las riberas de los ríos navegables y a las carreteras han sufrido un proceso de deforestación por parte de empresas y personas particulares. De igual manera existen incursiones de particulares para la extracción del palmito, que tiene una gran demanda en las plantas beneficiadoras de Riberalta.

EXPLOTACIÓN AJENA

Recolección de castaña, extracción de palmito, extracción de productos maderables.

11. SÍNTESIS HISTÓRICA

Desde tiempos inmemoriales los cavineños estaban asentados en la región del río Beni y Madidi. Los misioneros franciscanos buscaron reducir a los indígenas de esta zona, realizando los primeros contactos con este grupo en el siglo XVIII. Desde entonces, la vida de los cavineños estuvo estrechamente vinculada a las misiones cuya mayor preocupación era la catequización de los indígenas y su posterior incorporación a la civilización.

La primera misión creada en 1764 se llamó Esmeralda; su ubicación sufrió varios cambios para asentarse definitivamente en la misión Cavinás (hoy Puerto Cavinás). En 1884, esta misión era parte de las siete misiones franciscanas pertenecientes al Colegio de Propaganda Fide de La Paz. En 1910, gracias a la gestión realizada por los franciscanos, se logró el reconocimiento de propiedad en favor de la misión de un extenso territorio.

En la misma época, la instalación de las barracas gomeras cambió radicalmente la forma de vida de los cavineños, cuando pasaron a ocupar el último lugar en la explotación de la goma en condiciones de semi esclavitud. En muchos casos se produjo la venta de familias enteras de cavineños a los las barracas y empresarios de la goma con el consentimiento de los propios misioneros.

En 1942, los franciscanos fueron reemplazados por los misioneros de la orden americana Maryknoll, pero el régimen de vida de los cavineños no cambió respecto al pasado. Sin embargo existió en los misioneros una mayor preocupación hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de los cavineños así como de su educación. nese a ser más ríidos. nroduciéndose incluso la

expulsión de algunos cavineños que cuestionaban su procedimiento y autoridad.

En los años 1970 ingresaron a la región los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano, cuyas acciones fueron radicalmente diferentes a las de sus antecesores. Se ocuparon más en capacitar a un gran número de indígenas en varios campos, entre ellos a formar profesores bilingües, lo que ubicó a la educación como un factor determinante en esta relación con el ILV.

Más tarde, a inicios de la presente década (1991), los cavineños, juntos con los otros pueblos indígenas de la región, inician procesos de organización, toma de conciencia y lucha por sus derechos reivindicando su identidad cultural y étnica. Actualmente, los cavineños entienden que la lucha por el reconocimiento de sus territorios es una condición indispensable para la supervivencia cultural de su etnia.

12. ASPECTOS CULTURALES

Antiguamente los cavineños tenían muchas danzas. Estas eran el *tiri tiri*, *machíchi*, *rairai*, *puri puri*, *carahuaya*, *tsamico*, zampoña. Cada uno de estas era bailada en ocasiones y fechas especiales como la fiesta de la Asunta, celebrada cada 15 de agosto. En esta ocasión, todos se concentraban para el festejo; existía una programación especial con danzas típicas, palo encebado, y una serie de competencias como las carreras. Con mucha antelación, los cavineños iban de caza y pesca, con el fin de contar con suficientes provisiones para la festividad.

Los cavineños son también hábiles artesanos. De la goma, fabrican utensilios como guantes, bolsas para todo uso, tabaqueras, zapatos, pelotas, juguetes, todo ello para uso propio.

Información compilada por Dolores Castro y Daniel Maydana

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Camp, E., Liccardi, M.
S/f Datos acerca de la cultura cavineña. (ms.)

Cardús, J.
1886 **Misiones franciscanas entre los infieles de Bolivia, descripción del estado de ellas.** Barcelona: Librería de la Inmaculada Concepción.

Ferrel, R.
1994 **Autodiagnóstico de salud de los pueblos indígenas.** Santa Cruz: CIDOB, Unicef.

Killasen, T ; García, E. Beck, S.
1993 **Guía de arboles de Bolivia.** La Paz: Quipus.

Liberman, K; Godinez, A.
1992 **Territorio y dignidad: pueblos indígenas y medio ambiente en Bolivia.**
Caracas: ILDIS, Nueva Sociedad.

Montaño, M.
1987 **Guía etnográfica de Bolivia.** La Paz: Don Bosco.

Pacheco, Pablo
1992 **Integración económica y fragmentación social; el itinerario de las
barracas en la amazonía boliviana.** La Paz: CEDLA.

Rivero, W.
1995 **Demandas y movilizaciones de los pueblos indígenas dell Oriente,
Chaco y Amazonia.** (ms.)
1995 **Sexualidad y sociedad en los indígenas amazónicos.** (ms.)
1995 **Amazonas y pueblos indígenas: cultura, ciencia y ecología.** (ms.)

Tavo, Alfredo
S/f **La historia de los cavineños** (ms.)

**PUEBLO
CAYUBABA**

1. DATOS GENERALES

Nombre del pueblo indígena:	Cayubaba
Nombre propio del pueblo:	Cayubaba
Familia lingüística:	No clasificada

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento:	Beni
Provincia:	Yacuma
Municipio:	Exaltación
Comunidades:	Exaltación, Las Peñas, Puerto Santiago, Cooperativa, Peñitasde Nazaret, Borocondo, Campo, Ana María, Maravilla, Libertad del Carmen, Nueva Esperanza, Coquinal, San Carlos, Piraquinal El Triunfo, Bienvenido, Villa Lourdes, Las Abras, Rancho Ginebra, Puerto Yata, Puerto San Martín, Trompillo y otras más

3. POBLACIÓN

Población total:	4.500 habitantes aprox. (Ballesteros, 1997)
	2.790 habitantes en las comunidades mencionadas (Ballesteros, 1997)
	794 habitantes (CIRTB 1996)

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA:

La diferencia abismal de los datos poblacionales entre las distintas fuentes mencionadas se debe a la existencia de un muy alto grado de mestizaje entre la población cayubaba, que ha interferido en los procesos de auto-identificación, sumado a la pérdida del idioma y las prácticas culturales. Por otro lado, la población indígena ha sufrido en el pasado fuertes procesos de desestructuración que han resultado en su dispersión. Los procesos de reagrupamiento son muy recientes y no han concluido. El actual autoreconocimiento como cayubaba por parte de un mayor número de personas que en el pasado está relacionado con la coyuntura de reconocimiento de las tierras comunitarias de origen en las tierras bajas del país.

MIGRACIONES:

Más que migrantes, los descendientes de cayubabas están dispersos no sólo en su área actual de ocupación sino en todo el Beni e incluso en Santa Cruz. Por otro lado, hay una fuerte presencia de indígenas no cayubabas en el área, a saber movimas y chacobos.

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL

La familia nuclear monogámica es el modelo que prevalece en la zona.

5. ORGANIZACIÓN INDÍGENA

El sistema organizativo tradicional heredado de la presencia misional se ha perdido en la mayoría de las comunidades, a raíz de los procesos históricos que conocieron los cayubabas, llegando a ser los dueños de las estancias las "Jí autoridades" de referencia para los indígenas, así como los militares y los comerciantes. Con la reconstitución relativamente reciente (de 20 a 30 años atrás) de las comunidades, el modelo adoptado ha sido el sindical-campesino, sin mucho éxito. El Cabildo es consultado sólo para la organización de las fiestas

religiosas y bailes folklóricos; las autoridades tradicionales ya no tienen mayor autoridad, siendo ahora la Subcentral Indígena Cayubaba la entidad que representa los intereses del pueblo. La subcentral está afiliada a la CPIB y, mediante ella, a la CIDOB. Pero aún es muy débil.

6. ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL

DISTRITOS INDÍGENAS:

No se han conformado. La segunda sección de la provincia Yacuma es de reciente creación.

SITUACIÓN EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

Se considera que el idioma cayubaba está en franco retroceso debido a los procesos de dispersión enfrentados por los indígenas, que impedían que hicieran uso de su lengua. Sin embargo, dos maestros fueron enviados al Instituto Normal Superior Indígena de Tumichucua para su formación.

7. TIERRA - TERRITORIO

SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA

Pocas comunidades cuentan con título de propiedad al igual que muchas estancias ganaderas, pero que no dudan en invadir las áreas de cultivo, caza y pesca de los indígenas. Existen conflictos por sobreposición de títulos y porque algunos estancieros cuentan con títulos de propiedad mientras que los indígenas, no.

ESTADO DEL TERRITORIO INDÍGENA

Resulta difícil hablar aún de territorio cayubaba en la actualidad, pues los cayubabas se han replegado hacia los alrededores de la ex-reducción, ocupando el espacio que corresponde a sus viviendas. En el marco de la ley 1715, la Subcentral Cayubaba ha presentado una demanda territorial que se encuentra actualmente en trámite.

Demanda del TCO	Superficie inicialmente demandada	Superficie inmovilizada	Presencia de terceros
Cayubaba	810.673,2227 has	651.839,6119 has	29

8. INFRAESTRUCTURA

Antes, el marginamiento al cual estaba sometida la región por parte de las autoridades departamentales y provinciales impedía el desarrollo de un mínimo de infraestructura. Ahora, Exaltación, por haber adquirido recientemente el estatuto de municipio, cuenta con el apoyo del FIS que ha iniciado una serie de obras que está aún incompleta: la red de agua potable no está en funcionamiento por la ausencia de energía eléctrica permanente.

En el rubro de la salud, sólo Exaltación y Coquinal cuentan con posta sanitaria. En el campo educativo, el municipio ha iniciado obras de refacción, ampliación y equipamiento de algunas escuelas precarias.

Los caminos existentes para el traslado de una a otra comunidad son inundadizos en la época de lluvias, y sólo son practicables por carretones y motocicletas. Está en construcción el camino Santa Ana - Coquinal. Lo común es la navegación por los ríos Marnoré, Iruyañez y Yacuma. Por otro lado, Exaltación, Coquinal y Santa Isabel cuentan con pistas de aterrizaje, para avionetas que despegan desde Santa Ana de Yacuma. Otras cuentan con equipos de radiocomunicación.

9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PRODUCCIÓN / ACTIVIDAD PRINCIPAL

Agricultura: arroz, yuca, maíz, plátano, caña de azúcar, frejol, zapallo, camote, maní, papaya, tabaco, cítricos, frutas. Ganadería. Elaboración del chivé (10.000 @/año).

LISTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Mano de obra en estancias ganaderas. Eventualmente venta de charque de pescado y de chivé (conocido como el mejor del país). Productos agrícolas a Santa Ana de Yacuma, Guayaramerín.

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

Pesca, caza, recolección de productos maderables, ganadería familiar (menos de 10 cabezas por familia), artesanía (cerámica, tejido en fibras vegetales, en algodón), fabricación de objetos de madera como ruedas de carretón, cascos, canoas, muebles, postes para las estancias.

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS O DE COMERCIALIZACIÓN

No se conoce.

10. RECURSOS NATURALES

Sumando lagos y pantanos, sin contar ríos ni arroyos, la superficie aproximada ocupada por cuerpos de agua permanente asciende a cerca de 300.000 hectáreas en la región delimitada por el río Mamoré al este. el río Yata al oeste. la

cuenca del río Iruyañez al sur y la boca del Iténez al norte. Por tanto, esta extensión no es actualmente apta para la ganadería ni la agricultura, pero sí para la pesca (pacú, surubí, piao, pintado, piraiba, etc.).

La presencia de bosques de galería intervenidos, islas de bosque, llanuras extensas, meandros antiguos del río y grandes lagos y lagunas muestran que los recursos forestales se han empobrecido. La fauna se encuentra también en peligro, y algunas especies ya están en procesos de extinción, como el caimán, el tigre, el ciervo, el hurón, algunas tortugas, el tapir, algunos monos, etc. No hay iniciativas locales para la conservación de la biodiversidad.

EXPLOTACIÓN AJENA

Ganadería en pampas, pesca brasileña clandestina

11. SÍNTESIS HISTÓRICA

Según datos de los propios cayubabas, durante la época prehispánica, estaban organizados en ocho "parcialidades" o agrupaciones concentradas alrededor de los lagos en un área que se extendía desde el río Yata hasta el Mamoré. Dicho espacio estaba compartido con los chacobos y los movimas con los cuales se mantenían relaciones tensas.

La arqueología ha revelado las huellas de un complejo sistema de ingeniería hidráulica en las cuencas de los ríos Mamoré, Iténez y Yata, con el fin de poder llevar a cabo cultivos agrícolas en las sabanas, lo que implicaba la presencia de una población numerosa y organizada para poder llevar a cabo la ejecución de dichas obras. Sin embargo, por motivos desconocidos hasta ahora, el sistema entró en crisis pues a la llegada de los jesuitas al área, en el siglo XVII, ya no estaba en uso.

Los misioneros jesuitas ingresaron tardíamente al área con el Padre Agustín Zapata, en 1693. Fue en 1704 que se fundó la misión de Exaltación por obra del Padre José Garriga, a orillas del Mamoré, y posteriormente las misiones de San Carlos, Concepción, Las Peñas. La presencia misional significó una nueva organización para los indígenas reagrupados en cabildos. También hicieron el aprendizaje de la ganadería, artesanía, carpintería y artes menores, así como la producción agrícola y recolección para el mercado, con el tabaco y el chocolate.

Con la salida de los jesuitas, a fines del siglo XVIII, la región estaba bien organizada y los cayubabas eran cotizados por sus conocimientos en el ámbito de la navegación. En esos años, las autoridades locales, los caciques, lograron organizar la producción tanto agrícola (charque, chivé, azúcar, algodón, chocolate) como artesanal. En 1840, Exaltación llegó a ser la capital de Moxos hasta la creación del departamento del Beni en 1842.

Paulatinamente, debido a su ubicación estratégica como punto intermedio para la comercialización de la quina o cascarilla del Alto Beni, y posteriormente de la goma (hasta que la navegación del río Beni fuera posible, los productos de exportación debían atravesar la mitad del departamento por tierra para luego ser

embarcados desde Exaltación por el Mamoré), y también por su visible prosperidad, Exaltación se fue convirtiendo en un centro de comerciantes y empresarios criollos que invadieron la zona, dando inicio de esta manera a los asentamientos ganaderos criollos y la interferencia de los criollos en las actividades productivas de los cayubabas, adueñándose de los centros de producción e interrumpiendo el ciclo de autoabastecimiento de la región.

En la segunda mitad del siglo XIX, con el auge de la goma en el norte y el consiguiente requerimiento de mano de obra, y habiéndose agotado la mano de obra local, fue necesario acudir a pobladores indígenas de Moxos, en este caso cayubabas, y de Santa Cruz, como los chiquitanos. Por medio del reclutamiento masivo por parte de las empresas gomeras, muchos cayubabas dejaron la zona para migrar al norte.

A principios del siglo XX, el gobierno boliviano otorgó al empresario gomero Nicolás Suárez, en agradecimiento por su desempeño durante la guerra del Acre con Brasil, una amplia concesión en territorio cayubaba, consolidando de esta manera la posesión de hecho que ya tenía en la zona, con el fin de contar con amplios campos de pastoreo para su imponente hato ganadero, necesario para abastecer en carne las barracas gomeras. Por tanto, la población que quedó en la zona se fue convirtiendo en mano de obra de las estancias, en calidad de peones.

Con la caída del precio de la goma, el mercado de la carne en las barracas, fue drásticamente reducido.

Sin embargo, la nacionalización de las minas en la parte occidental del país abrió nuevas perspectivas para el sector que ofreció abastecer las minas en carne a cambio de ver postergada la aplicación de la reforma agraria.

Finalmente en los años 1960, a la vez que los cayubabas intentan reconstituir sus comunidades tanto en terreno como mediante tramites de titulación, se constituían también innumerables estancias ganaderas sobre la ex-posesión de la Casa Suárez, en pleno territorio cayubaba.

12. ASPECTOS CULTURALES

La mayoría de las comunidades tiene una composición multiétnica. Tienen patrones comunes de asentamiento, a proximidad de las zonas aptas a la agricultura (manchas de bosque alto) y al transporte y la pesca (ríos, arroyos). Los cayubabas son reputados por sus capacidades en agricultura, pesca y navegación. Pero sus prácticas culturales propias se han perdido.

Información compilada por Luis Revollo

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Ballesteros, Ignacio

1997 Informe de caracterización preliminar de la demanda de tierra comunitaria de origen Cayubaba. La Paz: SAE, Proyecto Identificación y consolidación de tierras comunitarias de origen y áreas territoriales indígenas. (ms.)

D'Orbigny, Alcide

1946 **Descripción geográfica, histórica y estadística de Bolivia.** La Paz: Don Bosco

Métraux, Alfred

1942 **The native tribes of eastern Bolivia and western Matto Grosso.**

Washington: Smithsonian Institute.

Revollo, Luis

1995 **Diagnóstico del pueblo cayubaba.** La Paz: SAE - PAPIAV (ms.)

Rivero, Carol

1975 **Breve monografía de la provincia Yacuma.** La Paz: Litografía e imprentas unidas.

PUEBLO CHACOBO

1. DATOS GENERALES:

Nombre del pueblo indígena:	Chacobos
Nombre propio del pueblo:	No'iria (gente)
Familia lingüística:	Pano

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

Departamento:	Beni
Provincias:	Vaca Diez, Yacuma, Ballivián.
Municipios:	Riberalta, Exaltación, Reyes *
Comunidades:	Alto Ivon, Nuevo Mojos, California, Núcleo, Motacusal y Siete Almendros, y varios asentamientos aislados, en las cuencas de los ríos. Ivon, Benicito y Yata

3. POBLACIÓN:

Población total:	1. 150 habitantes (García, 1997)
------------------	----------------------------------

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA:

Observando los datos poblacionales de los últimos 20 años, se registra un importante crecimiento demográfico, particularmente en la region del arroyo Ivon. Por la estructura de edades, donde más del 60% de la población tiene menos de 20 años, se puede asegurar que la población chacobo tendrá un aumento poblacional considerable.

MIGRACIÓN

Existe una migración hacia otras provincias del Beni y hacia la provincia Iturralde, principalmente por motivos laborales.

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL

Antiguamente, los chacobos estaban organizados en pequeños grupos altamente móviles de cazadores y recolectores. El contacto con los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano en 1955, supuso, además de otros cambios, modificaciones en la estructura social originaria. La estructura socio-política fue impuesta por los misioneros del ILV, y es mantenida actualmente por la Misión Suiza.

La estructura básica de la comunidad chacobo continua siendo la familia nuclear, ampliada por los parientes del hombre. En real ldad, aunque la residencia es matrilocal, el parentesco es dado exclusivamente por la línea del padre. Antes de la llegada del ILV existía la poligamia, pero eran pocos los hombres que tenían más de una mujer. La forma preferencial para el matrimonio parece seguir siendo entre primos cruzados.

5. ORGANIZACIÓN INDÍGENA

Los chacobos tienen dos organizaciones indígenas: la Capitanía Grande chacobo, con influencia de la Misión Suiza, y la Subcentral de los Pueblos Chacobo - Pacahuara. La primera agrupa los habitantes de Alto Ivon y algunos del río Yata, mientras que la segunda es el referentes para el resto de los chacobos. La Subcentral está afiliada la **CIRABO**, en la cual los chacobos ocupan cargos importantes, y a su vez a la **CIDOB**.

6. ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL

DISTRITOS INDÍGENAS:

Los chacobos han formado el distrito municipal indígena Chacobo - Pacahuara, del municipio de Riberalta, pero este distrito no incluye a todas las comunidades chacobos

SITUACIÓN EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

Las escuelas que existen en las comunidades chacobo dependen de la Misión Suiza. En ellas, se imparte una educación bilingüe con maestros indígenas de la misma etnia. Además ' el pueblo chacobo también es partícipe de las acciones del proyecto de Educación Intercultural Bilingüe propiciado por el Estado mediante la Subsecretaría de Asuntos Etnicos, actualmente Vice Ministerio de Asuntos Indígena y Pueblos Originarios.

7. TIERRA - TERRITORIO

SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA

Las únicas comunidades que poseen un título de propiedad legal de la tierra son Alto Ivon, Motacusal, Núcleo y California, con una extensión de 43.000 has., solicitada en 1965 como Reserva Indígena por el ILV y registrada en 1974 con régimen de propiedad individual con tenencia colectiva. Con un préstamo de la Misión Suiza, los chacobos compraron 21.213 has. para la comunidad Nuevo Mojos, de tal manera que sólo las comunidades de la cuenca del río Ivon tienen asegurado el acceso a la tierra y a los recursos naturales.

ESTADO DEL TERRITORIO INDÍGENA

Actualmente, dentro el marco de la ley 1715, y con el fin de asegurar un territorio a los chacobos de las cuencas del Benicito y del Yata, se ha presentado una demanda conjunta entre chacobos y pacahuaras para solicitar un área comprendida entre los río Yata y Geneshuaya. Dicha demanda está en procesamiento.

Demanda del TCO	Superficie inicialmente demandada	Superficie inmovilizada	Presencia de terceros
Chacobo- Pacahuara	405.687 has	510.895,1986 has	40

8. INFRAESTRUCTURA

Los chacobos tienen acceso a una posta sanitaria y a dos escuelas.

El acceso a sus comunidades se efectúa de la forma siguiente: a la comunidad de Alto Ivon se puede ingresar desde la carretera Santa Rosa -Riberalta. Esta vía está habilitada durante todo el año. La comunidad cuenta también con una pista de aterrizaje. Finalmente, en época de lluvias, el arroyo Ivon es navegable, constituyéndose también en otra vía de acceso. Las comunidades del río Benicito tienen un camino que los conecta a Alto Ivon, pero éste queda totalmente anegado en época lluviosa. La única vía de acceso segura es remontando el río Benicito, afluente del río Yata.

9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PRODUCCIÓN / ACTIVIDAD PRINCIPAL

Recolección de la castaña, palmito (Alto Ivon y río Benicito), caza, pesca, agricultura (ríos Benicito y Yata).

LISTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Castaña, palmito.

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

Agricultura y cría de animales domésticos (Alto Ivon), caza, pesca, recolección de productos silvestres, agricultura (ríos Benicito y Yata).

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS O DE COMERCIALIZACIÓN

Las comunidades aledañas a Alto Ivon tienen una cooperativa que intermedia la comercialización de la castaña y el palmito, luego compra alimentos y otras mercaderías

10. RECURSOS NATURALES

En la región de Alto Ivon, la densidad poblacional hace que los recursos naturales sean escasos, y el suelo tiene dificultad en regenerarse correctamente, en cambio en la región del río Yata, el ciclo agrícola es mucho más respetuoso para el mantenimiento de los diferentes ecosistemas y del hábitat, facilitado por la relativa movilidad de los grupos, aunque esta zona está rodeada por grandes propiedades ganaderas

EXPLOTACIÓN AJENA

Ganadería, recolección de la castaña y palmito, explotación forestal.

11. SÍNTESIS HISTÓRICA

Las primeras referencias de los chacobos vienen de los viajeros y misioneros del siglo XVIII, quienes frecuentemente los confundían con otros grupos pano. La primera referencia cierta es dada por el prefecto del departamento del Beni

Agustín Palacios en 1845, quien los encontró en cercanías de lago Rogaguado. En 1852, el Teniente Gibbon de la Marina de los Estados Unidos mencionó que los chacobos habitaban la margen occidental del río Mamoré. En 1882, el Padre Nicolás Armentia visitó a los chacobos que vivían en inmediaciones de los ríos Ivon y Geneshuaya. Así se pudo establecer que los chacobos se movían en un vasto territorio entre los ríos Beni y Mamoré, disputando con los cayubaba los recursos naturales de las lagunas Guachunas y Rogaguado, con quienes habían frecuentes peleas.

Los chacobos nunca fueron reducidos en las misiones del Beni, de tal manera que la adopción de elementos de la "cultura de las misiones" fueron adquiridas indirectamente gracias al contacto con grupos que sí fueron reducidos. Con el auge de la goma, muchos chacobos murieron a causa de las enfermedades desconocidas para ellos, y muchos grupos decidieron internarse en lugares inaccesibles como los ríos Benicito y Yata.

El proceso de sedentarización forzada de los chacobo recién comenzó en los años 1950. Hasta entonces, los chacobos se caracterizaban como cazadores - recolectores y horticultores seminómadas, ocupando tres áreas de la cuenca del río Benicito (al norte y sur de Puerto Limones, y cerca del río Caimanes) y un área de la cuenca del río Yata. En 1954, el Estado decide trasladar a uno de los grupos de Puerto Limones hasta un núcleo indígena ubicado sobre el arroyo Ivon.

En 1955, los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano se instalaron cerca de Puerto Limones, y empezaron a contactar a los otros grupos ubicados sobre el río Benicito. El objetivo del ILV era evangelizarlos, y para ello, debían lograr la sedentarización y cambiar muchas de las costumbres incompatibles con tal fin. Diez años más tarde, los misioneros logran convencer a los chacobos de ubicarse definitivamente en el actual Alto Ivon y en California, excepto los chacobos del río Yata, quienes aún hoy se resisten a ser trasladados.

Para asegurar la sedentarización, los misioneros lograron que el Estado les concediera un amplio territorio a título de reserva indígena. Tras la salida del ILV de Bolivia, la responsabilidad de la evangelización de Alto Ivon y el desarrollo de los estudios lingüísticos del chacobo queda en manos de la Misión Evangélica Suiza. La presencia de estos misioneros es menos visible pues han delegado muchas tareas de evangelización a los propios pastores chacobos y se limitan a proporcionar asistencia en salud y a participar en las fiestas tradicionales de agosto de los chácobos.

12. ASPECTOS CULTURALES

Los chacobos contaban con elementos culturales típicos de los pano y del oeste amazónico: aldeas compuestas de grandes habitaciones comunales (maloca); alimentación vegetal basada principalmente en la yuca y el plátano, con una valorización ritual del maíz; importancia de las peleas rituales; división de los poderes místicos y curativos entre hombres y mujeres; utilización del tabaco - más que la ayahuasca - como alucinógenos de los chamanes: un sistema ritual centrado en la iniciación simultánea de los jóvenes, etc.

La maloca de los hombres (*honibo shobo*), lugar social por excelencia, desapareció con la llegada de los misioneros, y en Alto Ivon, su rol social y religioso ha sido asumido por el "salón de culto" donde los chacobos se reúnen semanalmente para actividades evangélicas.

La vestimenta tradicional, con camisones de corteza de bibosi para los hombres, collares de semillas, dientes de monos, anillos de chonta, y la perforación de orejas y nariz han sido abandonadas hace un par de décadas. Asimismo, las fiestas tradicionales para la cosecha de la yuca o del maíz, acompañadas de borracheras, peleas rituales y bailes colectivos, han sido prohibidas por los misioneros del ILV, temerosos de los "excesos".

Sin embargo, pese a la presencia sucesiva de las misiones del ILV y Suiza, los chacobos siguen manteniendo creencias tradicionales, aunque bajo una apariencia evangélica.

Información compilada por Moreno Chiovolone

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Balzano, S.

1983 Análisis comprensivo de un relato chacobo. En: **Scripta Ethnologica**, VII Buenos Aires.

1986 Acerca de la institución del *kebichi* entre los chacobo del oriente boliviano. En: **Scripta Ethnologica**, X. Buenos Aires.

Boom, B.

1989 Use of plant resource by the chacobo. En: Posey D. & Baley W., **Resource management in Amazonia: indigenous and folk tragedies**. New York: the New York Botanical Garden..

Ericson, Ph.

1993 Une nébuleuse compacte: le macro ensemble pano. En: **L'Homme**, 126-128. Paris.

García, P.

1997 Caracterización preliminar de los beneficiarios de la TCO Chacobo - Pacahuara. La Paz: SAE (ms.)

Hanke, W.

1958 Chacobo in Bolivia. En: **Ethnos**, 2-4. S/I.

Keim, H.

1970 **Chacobo: un grupo residual de los panos surorientales en el oriente de Bolivia**. La Paz: Instituto Nacional de Antropología.

Minoda, S; Oporto, L.

1991 Chacobos de Alto Ivon: datos básicos de una sociedad boliviana, **Revista del Museo de Etnografía y Folklore**, 3. La Paz: MUSEF.

Nordenskjold, E.

1922 **Indianer und weisse in nordostbolivien**. Stuttgart: Verleat Von Strecker

und Schoeder.

Patzi, 1. y otros

1992 Los chacobos del Alto Ivon: acercamiento preliminar a una realidad étnica de la Amazonía. En: **Textos Antropológicos**, 4. La Paz: UMSA.

Prost, M.

1970 **Costumbres, habilidades y cuadro de la vida humana entre los chacobo**. Riberalta: ILV.

Rivero, W. y varios

1994 Relaciones entre la sociedad chacobo y la "sociedad nacional". **Textos antropológicos**, 7. La Paz: UMSA

**PUEBLO
ESE EJJA**

1. DATOS GENERALES

Nombre del pueblo indígena:	Ese Ejja
Nombre propio del pueblo:	Ese Ejja
Familia lingüística:	Tacana

2. UBICACION GEOGRÁFICA

Departamento:	Pando, La Paz
Provincias:	Madre de Dios, Iturralde
Municipios:	Gonzalo Moreno, San Buenaventura
Comunidades:	Portachuelo Alto, Portachuelo Bajo
	Villanueva (existen asentamientos itinerantes en las riberas del río Beni, del Madre de Dios y del río Heath, en la frontera con Perú, así como población en el Perú).

3. POBLACIÓN

Población total:	583 habitantes (CIRTB, 1996)
	Se estima unas 600 personas en Perú y 200 en La Paz y Beni.

POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO:

Hombres			Mujeres		
0-4	5-19	20-	0-4	5-19	20-
62	106	119	61	120	115

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA:

Desde que el ILV concentró a los ese ejjas en 1950, la población mostró un crecimiento, aunque no existen variables verificables que puedan testimoniar este proceso.

MIGRACIÓN

Desde siempre ha existido un desplazamiento entre las comunidades ubicadas en territorio peruano y boliviano, sin embargo en los últimos años este movimiento disminuyó notablemente.

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL

Hoy, las comunidades se encuentran estructuradas por varias familias extensas, las cuales están constituidas generalmente por matrimonios exogámicos entre individuos procedentes de diferentes comunidades o de diferentes clanes que constituyen esta etnia.

Cada familia extensa tiene una patrón de asentamiento matrilocal, y conviven en una sola vivienda, constituyendo la unidad básica de producción.

5. ORGANIZACIÓN INDÍGENA

Las comunidades ubicadas en el departamento de Pando no conforman ninguna instancia orgánica explícita; sin embargo, están afiliadas a la CIRABO, dentro la cual la participación de los ese-ejja es limitada, comparada con la de los otros pueblos. Por otro lado, las comunidades ese-ejjas ubicadas en la provincia Iturralde carecen de instancias organizativas.

6. ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL

DISTRITOS INDÍGENAS:

Desde 1997, las dos comunidades Portachuelo son parte del distrito municipal indígena ese ejja-tacana, del municipio de Gonzalo Moreno (Pando), que ha sido creado en el marco de la Ley de Participación Popular.

El resto de la población ese ejja, considerada como itinerante, no ha sido tomada en cuenta por ningún municipio. Por el contrario, mantienen relaciones conflictivas con los municipios de San Buenaventura (La Paz) y Rurrenabaque (Beni), para los que resultan problemáticos los esporádicos y precarios campamentos que levantan cerca a estas pequeñas ciudades ya que consideran que dan una mala imagen para el turismo.

SITUACIÓN EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

Dos de los diez profesores son indígenas que fueron formados por el ILV como profesores bilingües. Estos maestros enseñan en las escuelas de Portachuelo Bajo y Villanueva. Actualmente, varios jóvenes ese ejjas están siendo capacitados en el bachillerato pedagógico en el marco del proyecto de Participación indígena para el desarrollo de la educación intercultural y bilingüe en el Oriente, Chaco y Amazonia, implementado desde el Estado por la Subsecretaría de Asuntos Etnicos, actualmente Vice Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, que se lleva a cabo en el Instituto Pluriétnico de Tumichucua.

7. TIERRA - TERRITORIO

SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA

Antiguamente, los ese ejja se desplazaban por un amplio territorio entre los ríos Madidi, Heath, Madre de Dios y Beni, tanto en Bolivia como en Perú. Su permanente movilidad en un espacio territorial tan amplio es posiblemente la causa para que la sociedad boliviana no les asociara a un territorio específico. Recién, con el asentamiento definitivo de algunos ese ejja en las actuales tres comunidades, se contó con tierras adquiridas por el ILV. Hoy los ese ejjas de los dos Portachuelo y Villanueva tienen un relativo acceso a un territorio que circunda las mencionadas comunidades, aunque existen conflictos con empresarios y pequeños propietarios que explotan madera y extraen palmito y castaña.

ESTADO DEL TERRITORIO INDÍGENA

Desde su asentamiento en Portachuelo Alto, los ese ejja iniciaron varios trámites ante el Estado para que se les reconozca un determinado territorio, gestiones que no tuvieron mayor éxito. Con la aprobación de la Ley 1715, en octubre de 1996, las tres comunidades ese ejja han sido incluidas dentro la demanda de tierra

comunitaria de origen multiétnica ese ejja -cavineña -tacana en Pando.

Demanda TCO	del	Superficie inicialmente demandada	Superficie inmovilizada	Presencia de terceros
Ese Cavineña- Tacana	ejja	396.343,4750 has	441.470,5998 has	40

En cuanto a la población de La Paz, sus demandas territoriales no han sido consideradas, ni evaluadas. Tal vez con una organización que los represente, y porque no tienen un conocimiento adecuado del nuevo ordenamiento jurídico que se está instaurando en el país. Ello estaría poniendo en peligro su supervivencia.

8. INFRAESTRUCTURA

Existe una posta sanitaria en Portachuelo Bajo, así como dos escuelas una en Villanueva y otra en Portachuelo Bajo, con un total de 10 profesores y 100 alumnos.

Para La Paz, no se cuenta con ningún tipo de atención. En casos de problemas de salud, los ese ejjas acuden a sus propios curanderos, o a chimanes.

El acceso se realiza por senderos que comunican a las tres comunidades con la carretera Riberalta - Santa Rosa, las que quedan inhabilitadas en la época lluviosa. La principal vía de acceso a estas tres comunidades es desde la ciudad de Riberalta, por el río Beni, travesía que dura aproximadamente 6 horas.

9. ACTIVIDADES ECONOMICAS

PRODUCCIÓN / ACTIVIDAD PRINCIPAL

En la época de lluvias (octubre - abril), se prioriza la caza, en el monte, la pesca en ríos, lagunas y pozas, la recolección de insectos, miel de abeja, y sobre todo de castaña. En el periodo seco (mayo - septiembre), los ese ejja viven fuera de sus comunidades, en campamentos sobre las playas de los ríos, dedicándose a la recolección de huevos de petas, especialmente, pero también a la caza y pesca.

LISTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Castaña (principal); maíz, arroz, yuca, toronja, limón y plátanos.

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

Caza, pesca, recolección de productos silvestres, agricultura de roce y quema. Crianza eventual de cerdos, patos y gallinas. La Misión Evangélica Suiza ha comenzado a promover la crianza de ganado ovejuno en las comunidades de Portachuelo. Dichas ovejas, procedentes de Brasil, se caracterizan por no tener lana, no ser predatoras y su finalidad es el consumo local.

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS O DE COMERCIALIZACIÓN

No conforman ninguna organización de esta naturaleza, pero intentan salir a vender a Riberalta donde obtienen mejores precios por sus productos que si los venden a los comerciantes, que a veces llegan hasta sus comunidades.

10. RECURSOS NATURALES

Las zonas del bosque al las que acceden los ese ejja tienen muy pocos recursos naturales que pueden ser aprovechados. Los árboles de castaña y el palmito son escasos. Sin embargo, existe una considerable cantidad de especies forestales que los ese ejjas utilizan para construir canoas y viviendas. También conservan el uso de un considerable número de plantas medicinales. Los ese ejjas que viven el Perú son conocidos como buenos médicos tradicionales

EXPLOTACIÓN AJENA

Palmito, castaña y madera.

Los ese ejja del norte de La Paz y de Pando se encuentran próximos a la Reserva Nacional de Manuripi Heath.

11. SÍNTESIS HISTÓRICA

El pueblo indígena ese ejja vive actualmente en el noreste de Bolivia y en el sudoeste del Perú. Un estudio realizado por J. Shoemaker (1975) anota que hasta inicios del presente siglo, toda la población ese ejja vivió concentrada en la frontera del Perú con Bolivia, cerca de los ríos Heath y Tambopata.

Los primeros contactos con el mundo occidental parecen haberse producido en el siglo XVII, pero éstos no pasaron de ser esporádicos y fugaces. Este tipo de relación se mantuvo hasta el siglo pasado y recién en la primera década del presente siglo se establecieron contactos más fluidos a partir de algunas expediciones de científicos naturalistas y de militares que exploraron la frontera amazónica entre Perú y Bolivia. A fines de la segunda década de este siglo, sacerdotes franciscanos persuadieron a un grupo de ese ejjas de ser parte de una misión que regentaban cerca de Puerto Maldonado (Perú). Este hecho dio inicio a una permanente relación entre esta etnia y el mundo occidental, y a grandes procesos migratorios que los llevaron a dispersarse por las extensas cuencas de los ríos Beni y Madidi. También es la época en que posiblemente se

agudiza una serie de conflictos al interior de la propia etnia, lo que habría influido en que se incrementen aún más sus desplazamientos migratorios.

El permanente contacto que empiezan a establecer con las sociedades peruana-boliviana incidió en el decrecimiento de la densidad poblacional. Las enfermedades traídas por los blancos produjeron epidemias enteras que resultaron en una drástica baja demográfica en su población.

Sin embargo, pese a ello las características de su cultura y de su organización social se siguieron reproduciendo y solo comenzaron a modificarse significativamente recién cuando algunas comunidades del río Beni son contactadas, a mediados de los años 1950, por los misioneros del ILV. Actualmente, los ese ejas de las tres comunidades Podachuelo forman parte de los recientes procesos iniciados por las organizaciones indígenas de esa región. El reconocimiento de sus territorios, la educación, la mejora de las condiciones de vida son sus principales objetivos.

12. ASPECTOS CULTURALES

La cultura de este pueblo ha sufrido notables cambios en las últimas tres décadas. Varios de ellos se han producido al generarse un paulatino abandono de la forma de vida itinerante que tradicionalmente mantuvieron. Las comunidades de Pando son las que más se han visto afectadas con estos cambios y, en menor medida, ha ocurrido lo mismo con los asentamientos que se encuentran en La Paz.

El abandono de la vida itinerante es una de las repercusiones del trabajo realizado por las dos misiones evangélicas con los cuales los ese eja se han relacionado en los últimos 40 años: el Instituto Lingüístico de Verano y la Misión Evangélica Nuevas Tribus. Ambas instituciones promovieron la creación de comunidades estables concentrando a varios asentamientos que se encontraban dispersos en diferentes lugares de los ríos Madidi, Heath y Beni. Ellos consideraban que la única forma para que este pueblo alcanzara su desarrollo (entendido como la incorporación paulatina a la sociedad nacional) y para que pudieran enfrentar las agresiones de los agentes externos a su medio (especialmente de los gomeros), era necesario que vivieran de manera concentrada y estable en comunidades. Forma de vida que, por otro lado, facilitaba la labor evangelizadora, ya que de esa forma, tenían acceso a un mayor número de indígenas.

La vida sedentaria y en comunidades trastocó sobre todo los sistemas de parentesco, así como la organización social y política del grupo. También redujo el acceso a los diversos ecosistemas amazónicos con los cuales estuvieron tradicionalmente relacionados. Pero los cambios de mayor envergadura -que se generaron a la par de la nueva forma de vida que fueron adoptando- se encuentran especialmente en los ámbitos de la música, de la danza, de las prácticas religiosas y rituales, y en el conocimiento y cultivo de la medicina tradicional. En la actualidad ya no ejecutan ninguna danza, no interpretan ningún canto propio, ni organizan ceremonias de carácter religioso; tampoco mantienen muchos conocimientos de medicina y sólo cuentan con uno o dos curanderos.

Si bien gran parte de los cambios que se han producido en la cultura de los ese ejja están en directa relación con el trabajo que han desplegado los misioneros, también habría que destacar que dicho trabajo ha permitido que la lengua indígena se preserve e incluso se fortalezca. La totalidad de los miembros de este pueblo se comunican en su propio idioma, cuentan con un alfabeto en el idioma nativo y muchos saben leer y escribir en ese ejja.

Información compilada por Enrique Herrera

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Chavarría, M.

1987 Bel o la historia de pelejo que antes era gente. Aporte a un estudio comparativo de la etnoliteratura ese ejja. Ponencia presentada a la reunión Anual de Etnología. La Paz: Musef.

Fluger, Ch; Sabelia, J; Cabot, 1; Kingendall,

1994 Los indígenas ese ejja de la amazonía boliviana: observaciones etnológicas y ecológicas. En: **Instituto de Ecología, Documentos de biología, 1**. La Paz: UMSA.

IPIAB

s/f Diagnóstico socio-cultural sobre las comunidades ese ejja.

Kimura H.

s/f Mitología de los ese ejja del oriente boliviano. El dueño imaginario de los animales silvestres.(ms).

1980 La cultura material y la economía de los ese ejja. La comunidad de Villanueva. La Paz: Instituto Nacional de Antropología.

Rivero, W.

1985 Indígenas del Beni y Pando. En: **Boletín del campesinado indígena del oriente boliviano**, 19-20.

Shomaker, J; Shomaker, N; Arnold, D.

1975**MIGRACIONES: de los ese ejjas**. Riberalta: ILV.

Verna, M.

1985 Personajes que emplean la potencia del cosmos ese ejja.

Scripta Ethnologica, IX, Buenos Aires.

PUEBLO ITONAMA

1. DATOS GENERALES:

Nombre del pueblo indígena:	Itonama
Nombre propio del pueblo:	Itonama
Familia lingüística:	No clasificada

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento:	Beni
Provincia:	Iténez, Mamoré
Municipios:	Magdalena, Baures, San Ramón, San Joaquín
Comunidades:	San Gregorio, Canabasneca, San Lorenzo de Mucuyo, La Cayoba, Mapaya, Orobayaya, Nueva Calama, Santo Corazón, Nivayo, Nirumo, Santa María, Aserradero San Antonio, La Cafacha, Guabarena, Puerto Chávez, California, Florida, Bella Vista (y sus juntas vecinales), San José, 18 de Noviembre, 2 de Febrero, 1 de Enero, La Piedrita, Bahía La Salud, Santa Rosa, Nueva Brema, La Soga, Versailles, El Carmen Río Blanco, El Cafetal Río Blanco, Mategua, El Escondido Río Blanco, San Borja Río Blanco, Buena Vista, Valle del Norte, Magdalena y sus juntas vecinales. No se ha contemplado las comunidades aledañas a San Ramón y Huacaraje.

3. POBLACIÓN

Población total:	5.010 (Melgar, 1997)
	5.090 (CIRTB 1996)

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL

La mayoría de la población indígena itonama está asentada en la localidad de Magdalena, que cuenta con tres juntas vecinales indígenas. Allí, se distinguen los "itonamas lingüístas" (hablantes del idioma) y los Itonamas no lingüístas". Su autoreconocimiento como indígenas es claro. Se mantiene el Cabildo Indigenal, vestigio de la organización misional.

En las comunidades rurales, se observa la presencia de población indígena no itonama, como ser baures, movimas, rnoxefios, así como chiquitanos que fueron trasladados al Beni en la época del auge de la goma.

Cada comunidad cuenta con autoridades propias y autoridades designadas por las autoridades provinciales, como corregidores y alcaldes de campo.

5. ORGANIZACIÓN INDÍGENA

La Subcentral Indígena de Magdalena, afiliada a la CPIB, agrupa a los itonamas urbanos, organizados en el Cabildo Indigenal de Magdalena, y a los de las comunidades rurales, pero sólo en el área de influencia de Magdalena, dejando de lado poblaciones como San Ramón y Huacaraje. El Cabildo Indigenal sigue siendo la referencia principal y el órgano de consulta de los itonamas.

6. ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL

DISTRITOS INDÍGENAS

No se han conformado. Varias comunidades cuentan con personería jurídica, sea como indígenas o como campesinas. Otras han iniciado sus trámites pero el resto no. Las poblaciones urbanas que se encuentran en el área itonama (Magdalena y Bella Vista) están organizadas en juntas vecinales indígenas, con personería jurídica reconocida.

SITUACIÓN EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

La lengua itonama es actualmente hablada por un grupo reducido, concentrado en la localidad de Magdalena.

7. TIERRA - TERRITORIO

SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA

La mayoría de las comunidades no cuentan con títulos, salvo una. Una de las comunidades se encuentra dentro de una propiedad particular. Los itonamas consideran la existencia de espacios disponibles para su desarrollo, es decir, tierras que no se encuentran actualmente en conflicto. existen un elevado número de propiedades particulares, con cierto grado de concentración pues hay 220 propiedades de 161 propietarios. Algunas de ellas están abandonadas. Sin embargo, la colindancia de las comunidades indígenas con propiedades de terceros no siempre ha dado lugar a conflictos.

ESTADO DEL TERRITORIO INDÍGENA

En el marco de la Ley 1715, el pueblo itonama, a través de su organización, ha elevado una demanda de tierra comunitaria de origen que se encuentra actualmente en trámite. La TCO solicitada corresponde parcialmente a lo que los itonamas consideran su territorio ancestral.

Demanda de TCO	Superficie inicialmente demandada	Superficie inmovilizada	Presencia de terceros
Itonama	1.207.210 has	1.327.362,9514 has	220

8. INFRAESTRUCTURA

En el área de educación, la infraestructura existente en los municipios es reciente, pues el FIS y el FNDR han invertido esfuerzos para la construcción de escuelas y colegios. Siguiendo la misma iniciativa, se intenta mejorar la situación en el área de salud en la que, hasta el momento, se dio una gran importancia a la medicina tradicional.

Varias comunidades aisladas cuentan con equipos de radio para comunicarse con el resto M departamento. San Ramón y Magdalena cuen con el sistema satelital.

9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PRODUCCION / ACTIVIDAD PRINCIPAL

Agricultura, ganadería en pequeña escala.

LISTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Maíz, yuca, arroz.

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

Caza, pesca, recolección de productos forestales, manufacturas en goma, construcción de embarcaciones de madera.

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS O DE COMERCIALIZACIÓN

No se conoce.

10. RECURSOS NATURALES

En medio de un paisaje de sabanas y pampas, los itonamas ocupan islas de monte y bosques ribereños, donde realizan actividades agrícolas y recolectan productos forestales, mientras que los terceros ocupan preferentemente las pampas altas. La cacería se realiza en las pampas estacionalmente inundadas y las pampas permanentemente inundadas.

La explotación minera contamina el medio ambiente al dejar residuos en la región.

EXPLOTACIÓN AJENA

Estancias ganaderas, haciendas. Hay sospecha de tráfico de tierras para la venta a ciudadanos extranjeros. Existen empresas y cooperativas mineras en la serranía San Simón.

La Reserva Forestal Itenez se encuentra en la zona.

11. SÍNTESIS HISTÓRICA

Antes de la llegada de los jesuitas a la región, el pueblo itonama ocupaba las áreas ocupadas en las riberas de los ríos Itonoma y Machupo. Existen huellas de esta presencia en los restos arqueológicos de la región. Con la reducción de los indígenas por parte de los jesuitas, se crearon las misiones de Santa María Magdalena, San Ramón, San Martín, Huacaraje, San Estanislao y Santa Teresa. A lo largo del siglo XVIII, la región fue constantemente asediada por los paulistas procedentes de Brasil, impulsando a que los indígenas encontraran refugio en Magdalena, cediendo espacio a cambio de su seguridad.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el ciclo de la goma tuvo cierto impacto en la región al influir en el poblamiento y despoblamiento de ciertos asentamientos.

En el siglo XX, el efecto de la reforma agraria fue el ingreso de pobladores nuevos a la zona. Hasta fines del siglo XX, se observa un despoblamiento de la región sobre todo en áreas rurales cercanas a Brasil debido a la ausencia de

infraestructura de servicios básicos.

12. ASPECTOS CULTURALES

En la actualidad, han prácticamente perdido toda huella de su cultura pasada; en la época misional, eran hábiles tejedores de algodón, alfareros, ebanistas, músicos. Creían en la existencia de una relación mística entre las plantas, personas y animales, por lo que tenían mucho respeto hacia ellos, así como hacia los espíritus de los antepasados.

Información compilada por Luis Revollo

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Chávez, J.

1986 **Historia de Moxos**. La Paz: Don Bosco.

Denevan, W.

1980 **La geografía cultural aborigen de los llanos de Mojos**. La Paz: Editorial juventud.

Melgar, Tania

1997 Informe de caracterización preliminar de la demanda de tierra comunitaria de origen Itonama. La Paz: SAE, Proyecto Identificación y consolidación de tierras comunitarias de origen y áreas territoriales indígenas. (ms.).

PUEBLO JOAQUINIANO

1. DATOS GENERALES:

Nombre del pueblo indígena:	Joaquiniano
Nombre propio del pueblo:	Joaquiniano
Familia lingüística:	---

Observación: El conjunto de los pobladores del "área joaquiniana" no conforma un pueblo indígena en sí, pues las comunidades son de distintas procedencias étnicas; las mismas comunidades tienen una composición diversa, con predominio de presencia baure, así como movima, itonama, cayubaba y moxeña. Por tanto, se puede considerar el área como una zona multiétnica. El nombre de joaquiniano se asocia al nombre de la misión fundada por los jesuitas, no a una pertenencia étnica en particular.

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento:	Beni
Provincias:	Mamoré
Municipios:	San Joaquín, San Ramón, Puerto Siles.
Comunidades:	Las Moscas, Ascencia, Peñas, Peñitas, Buena Vista, Winsor, San Joaquín, Lago Bolívar, Santa Rosa de Vigo, Puerto Siles, Altura El Carmen, El Huasu, San Rafael, San Pablo, Chaco Lejos, Bahía, Alejandría.

3. POBLACIÓN

Población total:	2.081 habitantes (Molina, 1997)
	2.462 habitantes (CIRTB, 1996)

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA

Durante el periodo 1994-97, se ha observado cierto crecimiento poblacional.

MIGRACIONES

Estacionales hacia los centros poblados más importantes, como Guayaramerín.

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL

Los asentamientos son estables, y los únicos cambios registrados han tenido origen en las inundaciones que afectaron la zona en 1982.

Las comunidades están organizadas en torno al Cabildo y tienen como autoridad al corregidor o en otros casos, al presidente de los padres de familia. Forman parte del Cabildo indígena de San Joaquín. Existe también una organización de mujeres indígenas.

5. ORGANIZACIÓN INDÍGENA

El Cabildo Indígena de San Joaquín es una herencia de la presencia de las misiones jesuíticas en la región. La Subcentral de San Joaquín, fundada en 1992, es una de las organizaciones que se creó a raíz del movimiento generado por la Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad de 1990. Es parte de la CPIB. Cuenta con 15 comunidades afiliadas autoidentificadas como indígenas y una campesina.

6. ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL

DISTRITOS INDÍGENAS

No existe ningún distrito hasta el momento. Las comunidades están tramitando el reconocimiento de sus personerías jurídicas en calidad de indígenas.

SITUACIÓN EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

El idioma joaquiniano, probablemente derivado del baure, ha desaparecido, por lo que no se prevén acciones en el tema lingüístico. Algunas comunidades de origen étnico distinto mantienen su idioma de origen, pero constituyen casos aislados.

7. TIERRA - TERRITORIO

SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA

Sólo 2 comunidades cuentan con títulos comunales. Las demás no cuentan con títulos de propiedad, lo que las vuelve vulnerable ante la incursión de terceros. Algunas comunidades están dentro de propiedades de terceros, o bien tienen el usufructo de tierras "prestadas" por particulares. Existen 47 propiedades de terceros que colindan o están en conflicto con los joaquinianos.

ESTADO DEL TERRITORIO INDÍGENA

La estrategia territorial de los joaquinianos se basa tanto en la demanda de una tierra comunitaria de origen, con el fin de contar con un territorio conjunto, y por otro lado, la titulación de las áreas comunales anteriormente ocupadas.

Demanda de TCO	Superficie inicialmente demandada	Superficie inmovilizada	Presencia de terceros
Joaquiniano	805.383 has	345.507,3670 has	47

8. INFRAESTRUCTURA

Para la atención en servicios básicos, la población acude a los centros poblados como San Joaquín, San Ramón, Puerto Siles que son sedes de los gobiernos municipales, y eventualmente llegan a Santa Ana de Yacuma y Guayaramerín.

Las comunidades están ubicadas sea a orillas de los ríos Mamoré y Machupo, sea al borde de la carretera Puerto Siles - San Ignacio. Sólo 3 comunidades están alejadas de estos ejes, y se ubican a orillas de lagunas. También hay vuelos regulares desde Trinidad hasta San Joaquín.

9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PRODUCCIÓN / ACTIVIDAD PRINCIPAL

Agricultura, caza, pesca, recolección, dependiendo de la ubicación de las comunidades, su situación legal respecto a la ocupación del espacio comunal, su relación con propiedades ganaderas y/o terceros" (Molina, 1997).

LISTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Venta de madera a los vecinos de San Joaquín y San Ramón. Maíz, arroz y plátano a estancias vecinas, Santa Ana del Yacuma, San Joaquín o Guayaramerín. Cacao, goma y castaña. Venta de palmito envasado en San Joaquín y Guayaramerín.

Las comunidades ubicadas en el sector del río Machupo acuden a Costa Márquez, en la frontera brasilera, para adquirir productos a un costo menos que en San Joaquín.

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

Caza, pesca, recolección.

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS O DE COMERCIALIZACIÓN

No se conoce.

10. RECURSOS NATURALES

EXPLOTACIÓN AJENA

Palmito, madera, explotación de ganado.

11. SÍNTESIS HISTÓRICA

La misión de San Joaquín fue fundada en 1708 a orillas del río Mamoré por el Padre Pedro Blanco, reduciendo a indígenas baures. En 1794 se trasladó a la ribera del río Machupo donde se encuentra en la actualidad. Algunos asentamientos datan de la época de las misiones, como San Pablo, fundada en 1720, pero la mayoría fueron establecidos en el siglo XX.

12. ASPECTOS CULTURALES

El cabildo Indigenal de San Joaquín aglutina a la población en torno a las actividades religiosas católicas.

No habiendo un perfil común de la población, cada comunidad mantiene las prácticas culturales de su grupo de origen.

Información compilada por Ana María Lema

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Denevan. W.
1980 **la geografía cultural aborígen de los llanos de Moxos**. La Paz: juventud.

Molina, W.
1997 Informe de caracterización preliminar de la demanda de tierra comunitaria de origen joaquiniana. Trinidad: SAE, Proyecto Identificación y consolidación de tierras comunitarias de origen y áreas territoriales indígenas de Bolivia.(ms)

**PUEBLO
LECO**

1. DATOS GENERALES:

Nombre del pueblo indígena:	Lecos
Nombre propio del pueblo:	Lecos
Familia lingüística:	No clasificada, lapa lapa?

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento:	La Paz
Provincias:	Franz Tamayo, Larecaja
Municipios:	Apolo, Guanay
Comunidades:	Trapiche Ponte y otras comunidades en las provincias Larecaja y Franz Tamayo

3. POBLACIÓN

Población total:	148 habitantes (en la comunidad mencionada)
------------------	---

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA

Se tiene poca información sobre la situación demográfica de los lecos. Se supone que están en franco proceso de extinción, en la medida en que los procesos de asimilación y aculturación están avanzados y no existe ya la noción de pertenencia al grupo.

En una encuesta realizada en 1996 en la comunidad Trapiche Ponte, se concluye que la población de esa comunidad muestra cierta estabilidad.

MIGRACIÓN

Existe una migración temporal, especialmente hacia las minas auríferas como Mapiri, Consata y otras.

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL

Su organización se fundamenta en vínculos de parentesco, y cada uno de sus asentamientos corresponde a una familia extensa de características endogámicas. Pero las jerarquías patriarcales han ido desapareciendo, debido a los procesos de aculturación y descomposición.

5. ORGANIZACIÓN INDÍGENA

Cada comunidad tiene un secretario general elegido entre las personas más respetadas y conocedoras de los problemas de la comunidad. Dado que los lecos no se autoidentifican como indígenas sino como colonos y campesinos, estas instancias orgánicas están articuladas a la Central de comunarios colonizadores de Nor Yungas y no a las organizaciones indígenas a las cuales los demás grupos amazónicos están afiliadas.

Sin embargo, los lecos de la provincia Franz Tamayo se han organizado en el Comité Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), que forma parte de la reciente filial de la CIDOB llamada Central de Pueblos Indígenas de La Paz.

6. ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL

DISTRITOS INDÍGENAS

No conforman ningún distrito municipal indígena.

SITUACIÓN EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

No existe ninguna acción referente a la educación intercultural y bilingüe, pues la mayoría de la población es castellano hablante.

7. TIERRA - TERRITORIO

SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA

Los lecos tienen acceso a tierras en calidad de colonos o colonizadores, por lo mismo, cada familia tiene en propiedad una fracción de terreno donde está edificada su vivienda y dependencias.

Fuera de ello, cuentan con un número variado de lotes o chacos donde cultivan productos agrícolas.

Estos están ubicados en zonas relativamente cercanas a las comunidades.

ESTADO DEL TERRITORIO INDÍGENA

Debido a que no se identifican como indígenas, los lecos no han demandado territorio indígena ni tierra comunitaria de origen.

8. INFRAESTRUCTURA

Existe una posta sanitaria en la comunidad de Trapiche Ponte.

La principal vía de acceso es por la carretera Caranavi - Guanay. Antiguamente, el río Coroico era la principal vía de acceso, más aún cuando los lecos eran expertos navegantes de estos ríos, pero la construcción y posterior habilitación de la carretera desplazó el transporte fluvial por el terrestre.

9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PRODUCCIÓN / ACTIVIDAD PRINCIPAL

Cultivo del arroz, cacao, cítricos y otros.

LISTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Arroz, cacao, cítricos. Hay mucho intercambio con los aymaras asentados en la zona, de los cuales obtienen coca, a cambio de chocolate, maíz y productos del monte.

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

Cultivo de walusa, yuca, frejol, maíz, tomates. Periódicamente se emplean en las cooperativas auríferas de la zona.

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS O DE COMERCIALIZACIÓN

No constituyen ninguna organización de esta naturaleza.

10. RECURSOS NATURALES

La zona fue objeto de una sistemática ocupación por colonizadores venidos de los andes. Esto produjo graves problemas en el medio ambiente, entre ellos la disminución de la fauna acuática y terrestre, la depredación de bosques para habilitar terrenos para la agricultura, entre otros.

EXPLOTACIÓN AJENA

Agricultura (colonización), minera (explotación aurífera).

11. SÍNTESIS HISTÓRICA

Se tiene datos de que los lecos tempranamente mantuvieron relaciones con los incas.

Las primeras noticias de este grupo étnico provienen del padre Miguel Caballo de Balboa en 1594, cuando ingreso por esta región con rumbo al valle de Apolopampa. En 1615, Pedro de Legui y Urquiza, cuando retornaba de su fracasada expedición a Apolobamba, dio noticias que fue duramente hostigado por los indios lecos.

Los lecos fueron persuadidos y posteriormente reducidos en las misiones de Tipuanui, Chinijo, Consata, Ucumani y Mapiri a cargo de los padres agostinos. En la época colonial, representaron una seria amenaza para los valles del norte yungueño de la paz, principalmente para las haciendas cocaleras.

Posteriormente, encabezados por su líder Santos Pariamo, apoyaron decididamente la guerrilla del Padre Muñecas durante la guerra de la independencia, hecho que no es reconocido por la historia oficial boliviana.

A mediados de 1882, en la región de Mapiri - Aten, de población leca, corrieron noticias de levantamientos indígenas ante los abusos de los blancos. Posteriormente los lecos se perdieron en una especie de anonimato, y su población que para fines de siglo XIX contaba más de 1.500 individuos, fue disminuyendo hasta quedar reducida a una cifra insignificante comparada con la otrora temida parcialidad indígena.

Los pocos individuos restantes habitan principalmente en K'arura, Irimo y Mapiri y otras comunidades. Por sus grandes dotes de marineros fueron utilizados por los misioneros, principalmente franciscanos y agustinos, posteriormente por colonizadores y buscadores de oro, como pilotos de las balsas o callapos, construidas por los lecos. También se insertaron en los procesos de explotación minera en calidad de "barranquilleros" para las empresas mineras. Con la llegada de las cooperativas en los años 1970, los lecos son rápidamente absorbidos por los nuevos llegados y la apertura de nuevos caminos hacia la zona acentúa el proceso de ocupación de su espacio, con el consiguiente empobrecimiento y aculturación.

12. ASPECTOS CULTURALES

Algunos aún usan sus callapos o balsas construidas con troncos de madera, de los cuales son habilísimos conductores o pilotos. Mantienen también sus típicos pahuichis, que utilizan para almacenar sus cosechas y alimentos.

Las diversas comunidades se congregan en Atén a mediados de abril y también asisten a la fiesta de Guanay a principios de agosto, la que permite ampliar las relaciones al interior del grupo étnico.

Información compilada por Elfy Alvarado

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Métraux, A.

1942 **The native tribes of eastern Bolivia and western Matto Grosso.**

Washington: Smithsonian Institute.

Montaño, M.

1989 **Grupos étnicos de Bolivia: guía etnográfica lingüística.** La Paz: Don Bosco.

Parejas, A.

1979 **Historia del oriente boliviano: siglos XVI y XVII.** Santa Cruz: Editorial Universitaria.

Plaza, P.

1985 **Etnias y lenguas de Bolivia.** La Paz: Instituto Boliviano de Cultura.

Saignes, Th.

1985 **Los Andes orientales: historia de un olvido.** Cochabamba: CERES - IFEA

V.V. A.A.

1991 **Apolobamba, Caupolicán, Franz Tamayo: historia de una región paceña.** La Paz: Prefectura de La Paz - UMSA.

V.V. A.A.

1991 **Sorata: historia de una región.** La Paz: Prefectura de La Paz - UMSA

Zalles,

A.

1993 **Balseros, horticultores itinerantes y barranquilleros: lecos, quechuas y aymaras en tierras de transición.** La Paz: Edición Ceja del Alto.

PUEBLO MORE

1. DATOS GENERALES:

Nombre del pueblo indígena:	Moré o Itenez
Nombre propio del pueblo:	Moregena
Familia lingüística:	Chapacura

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento:	Beni
Provincia:	Mamoré
Municipio:	Puerto Siles
Comunidades:	Monte Azul, hoy llamada Moré, así como las comunidades multiétnicas de Vuelta Grande, Alejandría, Santa Rosa de Vigo.

3. POBLACIÓN

Población total:	109 habitantes
------------------	----------------

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA

Estando la población actual de los moré constituida esencialmente por varones, se observan problemas en cuanto a la reproducción del pueblo como tal, por lo que se considera que este pueblo es de alta vulnerabilidad.

MIGRACIÓN

Muchos pobladores han migrado a la ciudad de Guayaramerín y otros residen en Brasil; el flujo migratorio afecta a la población joven comprendida entre los 13 a 23 años y en particular a las mujeres, lo que constituye un riesgo para la reproducción del grupo.

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL

Los moré constituían una tribu de cazadores y pescadores organizada en una sociedad eminentemente guerrera. Esto llevó a los moré a apreciar más a los varones que a las mujeres. Antiguamente, los moré practicaban la poligamia, y ejercían un control de la natalidad selectivo hacia las mujeres.

5. ORGANIZACIÓN INDÍGENA

Actualmente, los moré están organizados en el Consejo Indígena Moré, que agrupa a las comunidades aledañas. Sin embargo, la carencia de un sistema adecuado de información impide la existencia de mecanismos de coordinación con organizaciones vecinas, como la Subcentral de San Joaquín. El Consejo está afiliado a la CPIB, y por medio de éste, a la CIDOB.

6. ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL

DISTRITOS INDÍGENAS

No conforman aún. Pese a pertenecer al municipio de Puerto Siles, de la provincia Mamoré, los moré desean formar parte del municipio de San Joaquín, en la provincia Itenez, por facilitar el acceso a los servicios.

SITUACIÓN EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

La educación es impartida en la escuela de Monte Azul, que depende del distrito educativo de Guayaramerín. Por otro lado, en el marco de las acciones llevadas a cabo por la Subsecretaría de Asuntos Etnicos-hoy VAIPC), se está rescatando el alfabeto moré con el fin de contar con insumos para la elaboración de materiales bilingües.

7. TIERRA - TERRITORIO

SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA

En la actualidad, los moré tienen serios problemas de acceso a la tierra. La región es objeto desde hace varias décadas de una fuerte presión y expansión de las estancias ganaderas y propiedades particulares. En 1994, el pueblo moré se movilizó solicitando un amparo de posesión de tierras a las autoridades departamentales y la CP1B.

ESTADO DEL TERRITORIO INDÍGENA

Actualmente los moré han logrado interponer ante el Estado una demanda de tierras comunitarias de origen dentro el marco de la Ley 1715. Esta demanda esta en proceso de tramitación.

Demanda del TCO	Superficie inicialmente demandada	Superficie inmovilizada	Presencia terceros
Moré	113.400 has	81.974,0822 has	18

8. INFRAESTRUCTURA

La atención en salud es brindada mayormente desde el Brasil, mientras que la oferta educativa es escasa y ajena al contexto de los Moré.

El acceso se efectúa mediante la vía aérea, pues la comunidad de Monte Azul tiene una pista de aterrizaje para avionetas. Por río, se puede llegar a Guayaramerín por el río Mamoré.

9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PRODUCCIÓN / ACTIVIDAD PRINCIPAL

La actividad principal es la agricultura. En época de lluvia, se procede a la siembra y cosecha de] arroz, mientras que en la época seca se realizan los cultivos de maíz, frejol y yuca. Los meses de septiembre y octubre son problemáticos por la sequía que afecta a los cítricos.

LISTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Castaña, palmito o asaí, artesanías, productos agrícolas.

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

Caza, pesca, recolección de productos silvestres

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS O DE COMERCIALIZACIÓN

No existe ninguna organización de esta naturaleza. Es el sanitario de Guayaramerín el que funge de intermediario para el intercambio de artesanías por medicamentos. La comercialización del palmito o de la castaña ha creado lazos de dependencia hacia las empresas beneficiadoras de Guayaramerín. No existe infraestructura para el almacenamiento de los productos.

Los productos de primera necesidad que no provienen del monte (azúcar, fideo, harina, etc.) son obtenidos mediante trueque o como forma de pago por trabajo en las estancias ganaderas vecinas.

10. RECURSOS NATURALES

El territorio de los moré es una zona de bosque húmedo con una diversidad biológica típica de la amazonia, con una gran variedad de flora: castaña, siringa, chonta, asaí, cedro, y otras especies de menor interés forestal. También existen grandes áreas de sabanas con pastos naturales sobre las riberas del río Itenez. La fauna es muy diversa: chanco de monte, taitetú, jochi, urina, pava, mutún, parabas, etc. y una gran variedad de peces.

Sin embargo, debido a la presencia de estancieros, castañeros, cazadores y pescadores con fines comerciales ajenos a los moré y depredadores, los recursos naturales de esta zona están disminuyendo en forma alarmante.

EXPLOTACIÓN AJENA

Ganadería, agricultura, recolección de castaña y palmito asaí, caza, pesca.

11. SÍNTESIS HISTÓRICA

El pueblo moré ocupaba tradicionalmente el territorio ubicado entre los ríos Itenez y Mamoré, hasta cercanías de la misión de Exaltación, y los ríos Machupo, Itonama y Blanco. En 1772, el jesuita Francisco Eder los menciona brevemente en sus notas de viaje. De igual forma, otros viajeros como D'Orbigny, Gibbon, Keiler, Cardús se refieren fugazmente a los moré. Palacios, a mediados del siglo XIX, es quien tiene las primeras noticias de este grupo étnico. Años más tarde, el padre Carclús señala que estos indios muy numerosos eran bastante temidos. Estos contactos estaban matizados con asaltos violentos de los moré a expediciones y viajeros, los cuales se produjeron incluso hasta la tercera década del siglo XX.

En 1937, Luis Leigue funda el núcleo indígena moré. Según varios testimonios, este hecho significó el inicio de una persecución a los moré, con apoyo del ejército, para sacarlos de la selva y concentrarlos en el núcleo indígenal. En estas acciones, se procedió con mucha violencia, según testimonio de los sobrevivientes.

Desde entonces, se inició el proceso civilizatorio de los moré, que cambiaría radicalmente su anterior forma de vida. De hecho, una de las primeras consecuencias fueron las enfermedades como la gripe, que diezmaron a la población. También se dio ropa y herramientas a los indígenas para que trabajaran; se les puso nombres y se los bautizó. Conservaron su nombre originario como apellido.

Actualmente los moré, si bien mantienen ciertos rasgos de su cultura, se encuentran bastante asimilados por la sociedad nacional, pero en condiciones extremadamente lamentables.

12. ASPECTOS CULTURALES

El *tarán* es una danza selvícola que se realizaba antes de sostener una lucha con otro grupo selvícola para defender su espacio territorial. Hoy, los moré ya no hacen sus lindos camisones tradicionales (*carapacan*) de corteza de la higuera salvaje o de bibosi, los cuales se distinguían por los dibujos, según la edad, el sexo y el rango social. Eran muy hábiles especialmente en la cestería y la alfarería, en la fabricación de hamacas y frazadas de corteza de higuera salvaje. Los moré conservan todavía instrumentos musicales propios de su cultura que no han sido influenciados u originados por la presencia misional. Cada instrumento está ligado a una danza y cantos específicos.

Los moré se han especializado en la elaboración de artesanías a partir del plumaje y la piel de los animales, así como las cortezas y frutos del monte. De esta manera, se obtienen flechas, plumajes ornamentales, instrumentos musicales de bambucillo y corteza de castaña, tejidos de fibra de algodón, cestería, aros y anillos de chonta. Resulta ser una actividad complementaria, mayormente destinada a la comercialización, pues los productos son intercambiados por insumos procedentes de la ciudad de Guayaramerin.

Finalmente, el hecho de encontrarse en situación de frontera con Brasil debilita la identidad del pueblo como tal y como parte de la nación boliviana.

Información compilada por Plácido Semo

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Cardús, José
1886 **Las misiones franciscanas entre los infieles de Bolivia: descripción del estado de ellas en 1883 y 1884.** Barcelona: Librería de la Inmaculada Concepción.

Chiovolone, Moreno
1997 En busca del pueblo moré. En : **Bolivia Multiétnica**, 4. La Paz.

D'Orbigny, Alcides
1839 **L'Homme Américain.** Paris.

Eder, Francisco
1985 **Breve descripción de las misiones de Mojos.** Cochabamba: Historia Boliviana.

Gibbon, Lardner
1854 **Exploration of the valley of the Amazon**, part II. Washington.

Keller, Franz
1875 **The Amazon and Madeira rivers. Sketches and descriptions from the note book of an explorer.** London.

Leigue, J.
1957 **El Itenez salvaje**. La Paz: Ministerio de Educación.

Plaza, P.
1986 **Etnias y lenguas de Bolivia**. La Paz: INA

Ryden, Stig
1958 **Indios moré: notas etnográficas**. La Paz: 1958.

**PUEBLO
MOSETEN**

1. DATOS GENERALES:

Nombre del pueblo indígena:	Moseten
Nombre propio del pueblo:	Mosetén
Familia lingüística:	No clasificada

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamentos:	La Paz, Beni.
Provincias:	Sud Yungas; Ballivián.
Municipios:	Palos Blancos; San Borja.
Comunidades:	Santa Ana, Muchane, Covendo, Inicua, Asunción del Quiquibey, Simay, Cogotay

3. POBLACIÓN

Población total:	1.212 habitantes
------------------	------------------

POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO:

Hombres			Mujeres		
0-4	5-19	20-	0-4	5-19	20-
135	289	241	130	203	214

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA

Dado que la pirámide de edades tiene una base ancha, existe una tendencia de crecimiento de su población, con lo que se descarta la posibilidad de que este pueblo indígena desaparezca físicamente.

MIGRACIONES

Las migraciones son habituales por varias causas: falta de tierras, trabajos asalariados eventuales o estudios. Este fenómeno se da más en la población adolescente y joven. Las primeras causas se relacionan con la continua presión sobre los recursos naturales, que empuja a los mosetenes a buscar otras formas de vida.

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL

La forma organizativa es neolocal en familias nucleares, aunque también existen familias extensas. La familia tipo está compuesta por seis miembros, si bien el número de hijos que tiene una mujer mosetén se puede elevar hasta 10. Los apellidos informan de que comunidad proceden los mosetenes y que relaciones existen entre ellos.

La comunidad está vinculada mediante el parentesco consanguíneo y el ritual, como el compadrazgo, hecho que rige algunas normas de convivencia. Algunas comunidades están nucleadas, como Asunción del Quiquibey, Santa Ana, Muchane, Inicua, mientras que en Covendo, los mosetenes están asentados en lotes dispersos y van a la comunidad un día a la semana.

5. ORGANIZACIÓN INDÍGENA

La autoridad máxima en cada comunidad está constituida en orden de jerarquía y autoridad por el cacique, el segundo cacique y los comisarios. Desde 1994, las comunidades mosetenes conforman la Organización del Pueblo Indígena Moseten (OPIM), aunque algunas comunidades (Inicua, Asunción del Quiquibey) están afiliadas al Consejo Regional Chimán Moseten del Territorio Indígena Pilon Lajas. De igual forma, algunas comunidades trinitarias pertenecen a la OPIM. La OPIM está afiliada a la CPIB, y por medio de ésta, a la CIDOB.

6. ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL

DISTRITOS INDÍGENAS

Los mosetenes llegaron a conformar dos distritos municipales indígenas, el de Covendo y el de Santa Ana de Mosetenes, ambos creados el 10 de julio de 1996, y ubicados en el municipio de Palos Blancos de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz.

SITUACIÓN EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

Los mosetenes participaron de las primeras fases del proceso encarado por el proyecto Participación indígena en la educación intercultural y bilingüe desde el Estado, el mismo que está siendo ejecutado por la SAE, actualmente VAIPO, en coordinación con las organizaciones indígenas nacional y regionales, y para el cual han demostrado un gran interés.

7. TIERRA - TERRITORIO

SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA

En la actualidad, sólo están reconocidas por el Estado las 8.000 has de Santa Ana mientras que las 12.000 has de Covendo están a nombre del Vicariato de Reyes. La comunidad de Asunción del Quiquibey se encuentra dentro del Territorio Indígena y Reserva de la Biósfera Pilon Lajas, que fue recientemente titulado.

En cambio las comunidades que no cuentan con este reconocimiento (Muchane, Inicua), sufren la presión de los colonizadores, las empresas de explotación forestal y las propiedades de las haciendas, lo cual se traduce en un acceso y tenencia de tierra extremadamente limitado.

ESTADO DEL TERRITORIO INDÍGENA

Los mosetenes tienen territorios reconocidos por el Estado. Estos sólo cobijan a cuatro comunidades. Por ello en octubre de 1996, y dentro del marco de la ley 1715, se elevó una demanda para convertir estos territorios en tierras comunitarias de origen, además de la ampliación de Covendo y la dotación de tierras a Inicua y Muchanes.

Demanda del TCO	Superficie inicialmente demandada	Superficie inmovilizada	Presencia terceros
Moseten	194.000 has	101.906,4049 has	13 cooperativas de colonos

8. INFRAESTRUCTURA

Hay un hospital y dos postas sanitarias, un núcleo escolar y seis escuelas, con un total de 22 profesores.

La carretera constituye la principal vía de acceso a las comunidades de Covendo y Santa Ana; en cambio para las comunidades de Quiquibey, Muchane e Inicua, la única vía de acceso es la fluvial por el río Alto Beni.

9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PRODUCCIÓN / ACTIVIDAD PRINCIPAL

La principal actividad económica es la agricultura, aunque existen familias cuyas actividades principales siguen siendo las tradicionales (caza, pesca, recolección). También surgen nuevas actividades económicas como la venta de la mano de obra como jornaleros a las empresas madereras.

LISTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Arroz, yuca, cítricos, cacao, madera, artesanías

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

Caza, pesca, recolección de productos silvestres.

10. RECURSOS NATURALES

La explotación indiscriminada de las maderas preciosas origina una notable disminución y casi desaparición de la caza y la pesca, tan vital en la vida cotidiana de los mosetenes. Otro problema grave es la ampliación de la frontera agrícola, lo que significa que cada año se chaquee extensas zonas de bosques, con el consiguiente daño ecológico.

EXPLOTACIÓN AJENA

Maderas preciosas, colonización, agricultura.

11. SÍNTESIS HISTÓRICA

Desde periodos pre-coloniales, este pueblo ocupó un área definida por la cuenca del río Beni, desde Cotacajes y Santa Elena, Boopi, Inicua y Quiquibey, hasta el actual territorio de Rurrenabaque en el departamento del Beni. Los mosetenes de entonces fueron conocidos como familias dispersas, y estacionalmente nómadas.

Los primeros contactos con los blancos se dieron a través de los misioneros franciscanos. Desde entonces, la vida de los mosetenes estaría estrechamente vinculada a éstos. En 1790, los padres José Jorquera y Agustín Martí fundaron la misión de San Francisco de Mosetenes. Una segunda misión aparece en 1805, la cual es llamada San Miguel de Tinendo, ubicada en la actual comunidad de Muchane. Una tercera misión fue fundada en 1815: se trata de la misión de Santa Ana de Alto Beni o Mosetenes. Finalmente ya en tiempos republicanos se fundó la misión de Covendo en 1862.

Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, las misiones siguieron la tarea de evangelizar a los mosetenes. Eventualmente, se tuvieron noticias de viajeros o de expedicionarios científicos que pasaron por la zona y que dieron cuenta de algún tipo de información sobre este grupo étnico. Fray Nicolás Armentia gestionó en 1880 ante el Estado la dotación de tierras para las mencionadas misiones, solicitud que fue atendida posteriormente por el presidente Campero.

Ya en el presente siglo, un hecho que impactaría notablemente en la vida de los mosetenes fue cuando, en 1958, al calor del desarrollismo, se declaró a la zona habitada por los mosetenes como zona de colonización. Poco tiempo después, 20.000 colonos se introdujeron en la zona, arrinconando a los mosetenes a zonas marginales de su antiguo territorio. En 1972, el Estado y la iglesia dieron por concluido el régimen de misión en las comunidades de Covendo y Santa Ana, iniciándose con ello la asimilación de los mosetenes a la sociedad nacional.

12. ASPECTOS CULTURALES

La cultura de los mosetenes ha sido influenciada por la misiones; al mismo tiempo también lograron conservar algunos rasgos tradicionales. Este pueblo tiene influencias musicales tanto de los andes como del oriente ya que utilizan zampoña, a la vez que tambores, la flauta y el típico bombo de las tierras bajas. Sus fiestas y música tienen que ver con actividades como la caza, pues sus movimientos aluden a los animales y a las formas de cazarlos. Hasta los tiempos de la misión, los hombres y mujeres utilizaban sus trajes tradicionales a saber la camijeta y el tipol, elaborados con la corteza de árbol y que todavía lucen en algunas fiestas, pero en algodón.

Información compilada por Jorge Salgado

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Aguilar, G.

1990 **Nuestra vida: aspectos económicos, sociales y culturales mosetenes.**

La Paz: Asociación alemana para la educación de adultos.

Aldazabal, V.

1984 Una aproximación a la etnografía mosetén. Tesis de licenciatura (ms.)

Armentia, N.

1 905 **Descripción del territorio de las misiones franciscanas de**

Apolobamba. La Paz.

Choque, R.

1990 Recilucciones de mosetenes, **Revista de la carrera de historia XX.** La

Paz.

Hinojosa, I.

1991 Los mosetenes y sus plantas: una valoración desde el punto de vista
etnobotánico (ms.)

Ibarra, D.

1985 **Pueblos indígenas de Bolivia.** La Paz: Editorial juventud.

Montaño, M.

1987 **Guía etnográfica de Bolivia.** La Paz: Don Bosco.

Plaza, P.

1985 **Etnias y lenguas de Bolivia.** La Paz: INA.

Salgado, Jorge

1995 Diagnóstico del pueblo mosetén. La Paz, Programa de Atención a los
Pueblos Indígenas de Alta Vulnerabilidad. (ms.)

Uño, Liborio

1992 La historia oral del Pueblo mosetén (ms.)

PUEBLO MOVIMA

1. DATOS GENERALES:

Nombre del pueblo indígena:	Movima
Nombre propio del pueblo:	Movima
Familia lingüística:	No clasificada

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento:	Beni
Provincia:	Yacuma
Municipios:	Santa Ana, Exaltación San Joaquín, San Ignacio
Comunidades:	Santa Ana de Yacuma, 18 de Noviembre, 20 de Enero, Bella Flor, Buen Día, Carmen del Mato, Carnavales, Ipimo, La Envidia, Miraflores, Montes de Oro, Navidad, Perú Río Apere, Porfia, Puerto Junín, San Joaquín del Maniqui, San Lorenzo, San Miguel, San Pedro, Santa Isabel, Santa María, 24 de Agosto, 27 de Mayo, Cachuelita, Caricacho, Carmen del Iruyañez, Chaguaya, Las Abras, Santa Rosa del Topao, Soberanía, Tariri, Santa Ana de Moseruna, Totaisal, San Mateo, Puerto Yata, Piraquinal, Retiro, San Antonio del Pallar, Carmen del Aparecito, Monte Grande, Santa Rosa del Apere, San Miguel del Apere, Puerto San Borja, Mercedes del Apere,

	Matire, Santa Ana de Moseruna.
--	--------------------------------

3. POBLACIÓN

Población total:	11.688 habitantes (Langevin, 1997)
	6.516 (CIRTB, 1996)

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA

No existen criterios claros para identificar a los "movimas", pues los criterios tradicionales de idioma, territorio y cultura no se adecúan a la situación de este pueblo. Más aún, no existe coincidencia entre la identificación -masiva en este caso- con lo "rnovirna" y con lo indígena, pues por ejemplo, la gran mayoría de la población de Santa Ana de Yacuma se siente movima pero no indígena. De ahí la diferencia notoria entre los datos proporcionados por el Censo Indígena, orientado al área rural y los de Langevin, que abarcan la población del centro poblado más importante de la región: Santa Ana de Yacuma.

Los movimas representan un porcentaje elevado de la población indígena del Beni, y se encuentran en franco crecimiento.

MIGRACIONES

La población rural movima se ha dispersado en los últimos años en toda la amazonía por falta de acceso a tierras aptas a la agricultura.

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL

La totalidad de las comunidades tienen formas de ocupación estables. Las comunidades están conformadas por familias nucleares que son a su vez unidades de producción.

5. ORGANIZACIÓN INDÍGENA

Desde 1989 se organizó la Subcentral del Pueblo Indígena Movima, réplica del sistema de organización sindical campesino. La misma está afiliada a la CP113.

6. ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL

DISTRITOS INDÍGENAS

No existen distritos municipales indígenas. Varias comunidades ya cuentan con personería jurídica, sea como indígenas o como campesinas. En la población de Santa Ana de Yacuma, pese a la presencia mayoritaria de movimas, no se han conformado juntas vecinales de carácter indígena.

SITUACIÓN EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

Si bien muchos movimas entienden aún el idioma, son pocos los que lo hablan o bien lo hacen en contextos familiares privados. Sin embargo, existen actividades tendientes a la recuperación del movima (alfabetos) y a la producción de materiales en dicho idioma

7. TIERRA - TERRITORIO

SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA

La invasión del territorio movima en el siglo XX por parte de ganaderos ha desestructurado el territorio, con la instalación de alambrados que impiden la libre circulación de los comunarios. El número elevado de estancias ganaderas, estimado en cerca de 200 pero sin duda superior, muestra la fuerte presión sobre el territorio movima en el cual los propios indígenas se ven cercados. Sólo las comunidades ubicadas dentro del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) cuentan con un título del TCO.

ESTADO DEL TERRITORIO INDÍGENA

En el marco de la Ley 1715, el pueblo movima ha presentado una demanda que se encuentra actual ente en trámite

Demanda del TCO	Superficie inicialmente demandada	Superficie inmovilizada	Presencia terceros
Movima	30.000 has	27.219,2264 has	191

A primera vista, la demanda es desproporcionalmente pequeña en relación al conjunto del pueblo. En realidad, corresponde a la demanda de una sola comunidad, Montes de Oro, con buena tierra pero sin agua y sumamente aislada y con poca población. En el futuro, la organización indígena está preparando una nueva demanda (memorial) que incorpore las necesidades del conjunto de los movimas de la "zona histórica".

8. INFRAESTRUCTURA

La población movima está distribuida entre un centro urbano relativamente importante, capital de provincia (Santa Ana), varias comunidades grandes y muchos asentamientos pequeños. En los últimos, el acceso a servicios es bastante limitado, y en Santa Ana de Yacuma, el nivel de formación de los maestros es insuficiente.

La Subcentral ha constituido una red de radiocomunicación que cubre a varias comunidades. Santa Ana de Yacuma cuenta con un aeropuerto comercial. El resto de las comunidades es accesible por vía terrestre con las consiguientes limitaciones en la época de lluvias.

9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PRODUCCIÓN / ACTIVIDAD PRINCIPAL

Si bien la actividad principal en el área rural es la ganadería, los movimas se consideran esencialmente agricultores.

LISTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Arroz, maíz, plátano, yuca, caña, sobre todo en las estancias vecinas

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

Caza, pesca, recolección de productos del monte. Agricultura (arroz, maíz, yuca, plátano, tomate, cebolla, caña de azúcar, frejol, sandía, hortalizas). Crianza de animales domésticos.

10. RECURSOS NATURALES

El bosque constituye una fuente de recursos para la agricultura, recolección, caza, pesca y productos maderables, mientras que no representa interés alguno para los ganaderos. La llanura de Yacuma es la más extensa del Beni y es utilizada para pasturas estacionales del ganado.

El acceso cada vez más limitado a los recursos tradicionales por el impacto de la ganadería y la propiedad privada está impulsando a los movimas rurales a orientarse hacia otras actividades.

EXPLOTACIÓN AJENA

Ganadería, pesca.

11. SÍNTESIS HISTÓRICA

La zona histórica movima, ocupada por este pueblo antes de la llegada de los jesuitas abarcaba el espacio comprendido entre el río Iruyañes al norte, San Ignacio al sur, y San Borja al sudoeste, y el territorio cayubaba al este. Los movimas eran muy numerosos.

Pese a que los primeros contactos con los movimas datan de la primera mitad del siglo XVII, la fundación de la Misión Jesuita de Santa Ana de Yacuma es bastante tardía. Allí se concentró la población que anteriormente llegó a ocupar más de un centenar de caseríos dispersos. La topografía de la región facilitó el desarrollo de la ganadería en las llanuras.

Posteriormente, en el siglo XIX, Santa Ana desarrolló su rol de puerto sobre el río Yacuma como salida al Mamoré y de allí al Atlántico, hasta el descubrimiento de la navegación del río Beni.

El impacto de la explotación de la goma se ha manifestado mediante la dispersión de la población indígena que fue trasladada a las barracas del norte. Con el descenso de la actividad en ese rubro, muchos indígenas prefirieron regresar a sus lugares de origen y a sus actividades tradicionales, llevando a cabo una "segunda fundación" de los asentamientos, a partir de los años 1940.

Luego, la vocación ganadera de la zona dio lugar al desarrollo de numerosas granjas en las cuales la población indígena sirvió y sirve de mano de obra.

Recientemente, Santa de Yacuma se convirtió en una ciudad falsamente próspera por constituir la residencia de varios acaudalados narcotraficantes establecidos en la región.

12. ASPECTOS CULTURALES

Quizás por ser numéricamente importantes, los movimas conservan aún un sentido de referencia a un pasado común, con valores culturales compartidos y deseos de control sobre su propio desarrollo.

Información compilada por Luis Revollo

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

D'Orbigny, Alcide

1946 **Descripción geográfica, histórica y estadística de Bolivia** La Paz: Don Bosco

Langevin, André
1997 Informe de caracterización preliminar de la demanda de tierra comunitaria de origen Movima. La Paz: SAE, Proyecto Identificación y consolidación de tierras comunitarias de origen y áreas territoriales indígenas. (ms.)

PUEBLO MOXEÑO

1. DATOS GENERALES:

Nombre del pueblo indígena:	Moxeño
Nombre propio del pueblo:	Moxeño (trinitario, ignaciano, loretano, javierano)
Familia lingüística:	Arawak

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento:	Beni
Provincias:	Cercado, Moxos, Marbán, Ballivián
Municipios:	Trinidad, San Javier, San Pedro
Comunidades:	Entre la multitud de comunidades moxeñas, se destacan las siguientes: Loreto, San Lorenzo de Moxos, San Javier, San Francisco de Moxos, Rosario, Puerto San Lorenzo, Trínidadcito, Patrocinio, Santísima Trinidad, Pueblo Nuevo, Santa Rosa del Apere, San José del Cabitu, Carmen del Aperecito, Fátima, Bermeo, Santa Rita. Según el CIRTEI, se encuentran pobladores moxeños en más de 400 asentamientos.

3. POBLACIÓN

Población total:	16.474 habitantes (CIRTB, 1996)
	Sin embargo, tomando otras fuentes que consideran también la población urbana, se estima unas 30.000 personas.

POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO

Hombres			Mujeres		
0-4	5-19	20-	0-4	5-19	20-
1.709	3.697	3.298	1.615	3.397	2.770

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA

En general, constituye una población con crecimiento vegetativo.

MIGRACIÓN

A partir de los años 1970 en que se produjeron inundaciones importantes, se observa un acentuado proceso de migración desde las áreas rurales hacia los centros urbanos como Trinidad y aún hacia el departamento de Santa Cruz, sobre todo por parte de mujeres en busca de trabajo como empleadas domésticas.

De manera similar a otros pueblos amazónicos, entre las unidades familiares moxeñas existe un intercambio poblacional intercomunal bastante frecuente. Asimismo, desde fines del siglo pasado, durante el *boom de la goma*, la población moxeña realizó migraciones mesiánicas en busca de la Loma Santa. A través de este proceso, se observa un constante surgimiento de asentamientos y comunidades que conducen a la reocupación de espacios que habitaban en el periodo pre-colonial. Dichas migraciones implican también procesos de revitalización cultural

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL

La familia extensa constituye la forma organizativa tradicional, dando lugar a comunidades que tienen entre 30 y 50 unidades domésticas u hogares. Con los procesos de evangelización se observa una tendencia a constituir familias nucleares. Del mismo modo, si el patrón tradicional era patrilocal, con mayor frecuencia en la actualidad se constituyen unidades neolocales.

En la época de las misiones jesuíticas se instauraron los Cabildos Indígenales en

cada reducción. Con la redispersión de la población que ocurrió especialmente a partir de mediados del siglo XIX, en cada nuevo asentamiento o comunidad dispersa, los moxeños han reproducido el sistema del cabildo indígena, siendo ahora la forma privilegiada de organización comunal a nivel político y religioso. El cabildo indígena se encuentra liderado por un Corregidor, seguido por una veintena de cargos insertos en una estructura jerárquica.

5. ORGANIZACIÓN INDÍGENA

Como respuesta a la necesidad de representación ante el Estado y las instituciones de la sociedad nacional, a partir de 1987, la población moxeña ha empezado a organizarse en entidades subregionales, constituyendo los Encuentros de corregidores que son las instancias máximas de gobierno en cada sub-región. A su vez, el Encuentro de corregidores elige un cuerpo ejecutivo denominado Subcentral. De esta manera, en el ámbito moxeño, han surgido las siguientes subcentrales:

- Subcentral de Cabildos y representantes del TIPNIS
- Subcentral indígena de San Ignacio de Moxos
- Subcentral indígena de San Lorenzo de Moxos
- Subcentral indígena de San Francisco de Moxos

Dichas subcentrales forman parte de la CPIB y por su intermedio, de la CIDOB.

6. ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL

DISTRITOS INDÍGENAS

Se han constituido dos distritos en el municipio de San Ignacio de Moxos: el TIPNIS y el TIM. Como parte del mismo municipio, los cantones de San Lorenzo y San Francisco tienen población mayoritariamente moxeña; sin embargo, se encuentran bajo el gobierno de los hacendados de la región.

En el marco de lo anterior, el TIPNIS enfrenta un problema de conflicto de límites entre los departamentos del Beni y Cochabamba que el Estado aún no ha resuelto, aunque la población indígena del área se reconoce como parte del Beni. Por otra parte, el TIM se encuentra dividido entre tres provincias benianas (Ballivián, Yacuma y Moxos). A pesar de ello, el municipio de San Ignacio de Moxos (Moxos) ha reconocido al TIM como un distrito correspondiente a su jurisdicción y atiende a esta población en sus demandas de salud y educación.

7. TIERRA - TERRITORIO

SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA

Hacia 1988, varias comunidades moxeñas iniciaron un proceso de demandas ante el Estado para que se les reconociese algunas de las tierras y recursos naturales que tradicionalmente ocupan. En 1990, junto con otros pueblos del Beni, realizaron una marcha recorriendo 600 km desde Trinidad hasta La Paz.

A raíz de esta movilización, el Estado reconoció varios territorios indígenas que fueron recientemente titulados. Sin embargo, todavía existe una mayoría de comunidades moxeñas que no tienen reconocidos sus derechos territoriales, particularmente en las regiones de Rosario, San Francisco, San Javier y sobre la carretera Trinidad - San Ignacio.

ESTADO DEL TERRITORIO INDÍGENA

En septiembre de 1990, se firmaron los decretos supremos de creación de los primeros territorios indígenas del país. El territorio indígena y parque nacional Isiboro Sécuré (TIPNIS, D.S. 21610), con más de 1.200.000 has y el territorio indígena multiétnico (TIM, D.S. 21611), con alrededor de 413.000 has. En mayo de 1997, dichos territorios fueron titulados como tierras comunitarias de origen. Estos territorios son compartidos con otros pueblos indígenas (movimas, yuracarés, tsimanés).

8. INFRAESTRUCTURA

Trinidad y San Ignacio son los centros a los que suele acudir la población en busca de atención en salud, pues pese al inicio de construcción de postas sanitarias, por lo menos dentro de los territorios, éstas siguen siendo insuficientes y mal equipadas.

La mayoría de las comunidades moxeñas cuentan con escuelas pero, al no llegar más allá del ciclo básico, los comunarios deben migrar a San Ignacio o a Trinidad en busca de mejor servicio.

El transporte de pasajeros y mercancías se realiza mayormente por río y pocas comunidades tienen acceso por carreteras, y solo en la temporada seca (mayo a octubre).

Un logro importante de las nuevas organizaciones indígenas ha sido el establecimiento de una red de radiotransmisores que facilita la comunicación entre comunidades y de éstas con sus entidades matrices.

9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PRODUCCIÓN / ACTIVIDAD PRINCIPAL

Agricultura de roza - tumba - quema en los bosques de galería e islas de bosques: arroz, maíz, yuca, plátano, caña, frejol, camote, piña, papaya, mango, cítricos, cacao, café y tabaco. En comunidades que han logrado mantener campos de pastoreo libres de los conflictos con terceros, hay crianza de ganado vacuno y caballar.

Se considera también la venta estacional de fuerza de trabajo en estancias ganaderas y empresas madereras.

LISTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Arroz, maíz, yuca, plátano, objetos de madera como ruedas para carretones, canoas.

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

Caza, pesca, cría de animales domésticos, recolección y aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables para la construcción, fabricación de enseres domésticos, comestibles y medicinales.

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS O DE COMERCIALIZACIÓN

El Centro Cultural Moxos, en Trinidad, se encarga de la comercialización de las artesanías producidas en Trinidad. Estas son tejidos en algodón o fibras vegetales, y tallados en madera.

10. RECURSOS NATURALES

En el espacio ocupado por el pueblo moxeño, se distinguen tres grandes unidades ambientales: los bosques, las sabanas y los humedales, con distinciones internas. El clima varía desde periodos de sequía hasta inundaciones estacionales. El espacio moxeño es pues muy variado y contiene una gran diversidad de recursos naturales renovables y no renovables.

Entre los recursos renovables, se destacan maderas de alto valor comercial como la mara, y maderas de construcción como el palo maría, el ochoó, la sangre de toro y otros. Las palmas como el motacú, la chonta y el majo tienen múltiples usos para la construcción, la medicina e incluso alimentación.

Los ríos y lagunas son ricos en peces: el río Mamoré cuenta más de 380 especies. La fauna terrestre de los distintos eco-sistemas es diversa, sobre todo en los bosques. Sin embargo, en los humedales (curiches, yomomales), la inaccesibilidad de los mismos ha dado lugar al desarrollo de especies altamente especializadas, constituyendo importantes refugios de vida silvestre y cumpliendo funciones ecológicas importantes al mantener el balance hídrico en toda la región. La explotación irracional de pieles, cueros y especies vivas de animales en el pasado ha conllevado la extinción de varias especies valiosas.

En los últimos años, la explotación de los recursos naturales como la madera o el petróleo han generado una gran preocupación en la población indígena y en algunos casos, conflictos graves. Igualmente, la ampliación de la frontera agrícola desde el Chapare, y la extensión de los cultivos ilícitos de coca han suscitado problemas entre indígenas originarios y colonizadores, con la intervención de los organismos de control y represión.

EXPLOTACIÓN AJENA

Empresas petroleras, empresas madereras, estancias ganaderas, colonización.

La mayor área protegida de la región es el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure

11. SÍNTESIS HISTÓRICA

En los "llanos de Moxos", hábitat tradicional del pueblo moxeño, se han encontrado considerables extensiones de trabajos en tierras que datan del periodo pre-colonial: lomas, terraplenes, canales y camellones que constituían un sofisticado sistema de control hidráulico, tanto en la pampa como en el bosque, que permitió jugar con las limitantes ambientales de la región para la agricultura, a saber las inundaciones estacionales y la pobreza en nutrientes de los suelos.

La sociedad mojeña estaba conformada por una gran diversidad de parcialidades étnicas, con una misma raíz lingüística, una intensa movilidad en el espacio, tanto por motivos de sobrevivencia (ríos, fauna) como religiosos. Las aldeas contaban con un líder local y demostraron una gran autonomía entre ellas.

Las evidencias arqueológicas más las noticias de los primeros cronistas han permitido afirmar que la población moxeña debió ser muy importante antes del siglo XVII, pues se estimaba una población de alrededor de 350.000 personas, de las cuales un elevado porcentaje disminuyó con el tiempo a raíz de las enfermedades introducidas por los españoles. Es posible que los mitos de El Dorado o El Gran Moxos, que impulsaron la búsqueda de riquezas en la zona por parte de los españoles, hubiesen tenido cierto referente real en las construcciones pre-coloniales.

Las expediciones para conquistar a los moxos salieron de Cusco entre 1536-37 y desde Santa Cruz, fundada en 1561. Recién en 1595, los españoles lograron arribar a territorio propiamente mojeño con la expedición de Lorenzo Suárez de Figueroa. Otros ingresos se realizaron posteriormente, pero al no encontrar las riquezas esperadas, las expediciones militares cesaron. Sin embargo, algunos particulares siguieron entrando a la zona a sacar mano de obra indígena.

En la segunda mitad del siglo XVII fueron los misioneros jesuitas los que empezaron a recorrer la zona. A partir de 1682 se fundaron 5 reducciones entre los moxeños: Loreto (1682), Trinidad (1687), San Ignacio (1689), San Francisco Javier y San José (1691). El modo de vida bajo el régimen de la reducción significó drásticos cambios en la vida de los indígenas: estabilidad de los asentamientos, imposición de una lengua franca en lugar de los dialectos, producción de bienes para la exportación (telas, productos agrícolas), introducción del ganado vacuno en sustitución a la caza, considerada como 'salvaje', introducción de artes y oficios, organización de Cabildos Indígenales y sobre todo la religión católica como eje central de la vida cotidiana.

Siguiendo al historiador del siglo XIX, Gabriel René Moreno, se puede señalar que la reducción fue el resultado de una suerte de pacto no escrito mediante el cual los indígenas cedían su libertad a cambio del acceso a herramientas y bienes de origen europeo, de la protección jesuítica frente a los ingresos de españoles para reclutamiento forzado de mano de obra, la provisión de carne de ganado vacuno, la ampliación del sistema de reciprocidad a uno de redistribución de bienes, la articulación de la producción colectiva en las "chacras y telares del común" con la vida ritual y festiva del abultado calendario católico.

Pero la característica más notable de este pacto sería su fragilidad expresada en brotes de resistencia indígenas (Pedro Ignacio Muiba y Juan Maraza, por ejemplo).

Luego de la expulsión de los jesuitas (1767), el viajero Alcide D'Orbigny constataba en 1830 que las instituciones jesuíticas se mantenían aún, pero muy disminuidas. Sus bases fundamentales se mantuvieron hasta la segunda mitad del siglo XIX. Pero el *boom de la goma* terminó de desestructurar el sistema: los enganches forzados de mano de obra moxeña tanto para el transporte de mercancías como para el trabajo de la goma elástica implicó una profunda crisis económica, social y cultural de la sociedad moxeña que derivó en la emergencia milenarista de la Búsqueda de la Loma Santa.

Este movimiento social de carácter religioso implicó la redispersión de la población, con nuevos movimientos poblacionales en oposición al sistema de concentración y sedentarismo impuesto por los misioneros. Dichos movimientos se reactualizan periódicamente, destacándose los periodos asociados a momentos de crisis o a procesos de invasión de los territorios indígenas por agentes de la "sociedad nacional: la era liberal, en 1920, la guerra del Chaco, la década de 1950 (consolidación de las propiedades ganaderas), los años 1970 (apertura de la carretera Santa Cruz -Trinidad), 1980 (presencia masiva de empresas madereras y de colonizadores) y recientemente entre 1993 y 1997 (presencia de empresas petroleras). Los espacios privilegiados para estas búsquedas milenaristas son los territorios indígenas como el TIPNIS y el Territorio Indígena Multiétnico, a donde acuden indígenas moxeños provenientes de todo el Beni.

Estos procesos ha generado también dinámicas organizativas como el surgimiento de instancias supra-comunales y de gestión ante el Estado nacional y la participación protagónica de la población moxeña en movilizaciones sociales como la Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad en 1990 y la Marcha por el Territorio y los Derechos Políticos en 1996.

12. ASPECTOS CULTURALES

La reducción de los indígenas moxeños en los siglos XVI y XVII implicó la emergencia de una cultura misional, caracterizada por constituir una síntesis de elementos de la cultura pre-reduccional moxeña con elementos occidentales en el marco de una profunda religiosidad. En este proceso, los indígenas jugaron un rol dinámico, seleccionando, fusionando y refuncionalizando los elementos occidentales a sus propias condiciones culturales y a las condiciones de su medio.

Esta característica fundamental se expresa en el conjunto del sistema cultural moxeño: por una parte, está muy presente la religiosidad cristiana y sus fechas se festejan según fueron aprehendidas en el periodo misional y transmitidas de generación en generación, pero al mismo tiempo está presente la creencia en los dioses del monte o de las aguas. Todo ser de la naturaleza tiene su "amo" que le protege y causa daño a quienes infringen las normas.

Información compilada por Zulema Lehm

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Barnadas, J.

1985 Introducción a: **Francisco Javier Eder S.J. Breve descripción de las reducciones de Moxos**. Cochabamba: Historia Boliviana

Block, D.

1980 In search of El Dorado: spanish entry into Moxos, a tropical frontier, 1550-1767. Austin: University of Texas tesis)

Castillo, J.

1906 Relación de la provincia de Mojos. Descripción de la provincia, ríos y sitios de los pueblos (c. a. 1776) En: **Documentos para la historia geográfica de Bolivia**. Vol 1. La Paz.

CIDIDEBENI

1990 Diagnóstico socio económico del bosque de chimanes. V fase: el problema de la territorialidad de los pueblos indígenas. (ms.)

Centro de Datos para la Conservación 1989 La problemática de Chimanes: un diagnóstico de la biodiversidad y la problemática ambiental La Paz

Cortez, J.

1989 Notas al diario del P. Gumercindo Gómez de Arteche. En: **JHS Misión de los PP Astraín, Manzanedo y Arteche c.a. 1888. Documentos históricos**, 13. Trinidad: CIDDEBENI.

Denevan, W.

1980a **La geografía cultural aborígen de los llanos de Mojos**. La Paz: Editorial Juventud.

1980b Población aborígen de la amazonía en 1492. En: **Amazonia Peruana**, Vol 3/5. Iquitos.

Jones, J.

1980 Conflict between whites and indians on the llanos of Moxos, Beni department: a case study in development from the cattle regions of the Bolivian oriente. U. cle Florida (tesis).

Lehm, Z., A. Lijerón, L. Vare

1990 **Diagnóstico socio-económico de los indígenas mojeños en la ciudad de Trinidad. Avances de investigación**, 14. Trinidad: CIDIDEBENI.

Lehm, Z.

1991 Loma Santa: procesos de reducción, dispersión y reocupación del espacio de los indígenas moieños. La Paz: UMSA (tesis)

1993 Milenarismo y movimientos sociales en la Amazonía boliviana: Búsqueda de la Loma Santa y la Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad. Quito: FLACSO (tesis)

Marbán, Pedro Pilar

1899 Relación de la provincia de la Virgen del de Mojos. C.a. 1676. En: **Revista de la Sociedad Geográfica e Histórica de la Paz**, 1 y 2. La Paz.

Moreno, Gabriel René

1973 **Catálogo del archivo de Moxos y Chiquitos**. La Paz: Editorial Juventud.

Riester, Jürgen

1976 **En busca de la loma santa**. La Paz: Los Amigos del Libro.

Stewart, J.H. & L.C. Faron

1959 Native people of South America. New York: Mac Graw Hill.

1963 **Handbook of south american indians**, Vol. 3. New York

PUEBLO PACAHUARA

1. DATOS GENERALES:

Nombre del pueblo indígena:	Pacahuara
Nombre propio del pueblo:	Pacawara
Familia lingüística:	Pano

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamentos:.	Beni, Pando
Provincias:	Vaca Diez, Manuripi.
Municipio:	Riberalta.
Comunidad:	Tujuré

3. POBLACIÓN

Población total:	21 habitantes
------------------	---------------

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA

Según las primeras referencias (en 1678), estos indígenas eran numerosos. Luego en 1839. se estima que eran 2.000: en 1905 se dice que eran también

2.000; en 1950, el Censo Nacional indica que quedaban 520. Actualmente, los 11 pacahuaras que viven en Tujuré son los últimos descendientes de un grupo de 50 pacahuaras que el Instituto Lingüístico de Verano llevó a la comunidad chacobo de Alto Ivon en 1965. Ello indica la tendencia a la extinción del grupo o su fusión con los chacobos, sus vecinos.

Este proceso de integración cultural parece responder no tanto a la hegemonía de un grupo sobre otro, sino más bien a procesos aculturativos entre grupos vecinos así como a la existencia de un sentimiento pan-étnico, puesto que ambos grupos forman parte del grupo pano.

Por otro lado, se sabe que existen otros pacahuaras en Bolivia, alrededor de veinte familias al norte del río Orthon, cerca del río Negro, en la zona conocida como Bolsón de Rapirán (provincia Abuná). Otro pequeño grupo vive mezclado con los Caripuna del Brasil (otro grupo pano) en la cuenca del río Madeira, entre Brasil y Bolivia.

MIGRACIÓN

No se tiene mayores referencias.

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL

En la comunidad de Tujuré, sólo existen dos familias que viven integradas a la organización social de los chacobos, en un proceso *chacobizaje*. De los pacahuaras del río Negro y la cuenca del Madeira, no se tiene mayores referencias.

5. ORGANIZACIÓN INDÍGENA

Los pacahuara no tienen una organización indígena como tal, aunque participan y están representados, indirectamente, por la organización indígena de los chacobo y mediante ellos, a la CIRABO.

6. ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL

DISTRITOS INDÍGENAS

Los pacahuara de Tujuré, junto con los chacobos, conforman el distrito municipal indígena chacobo - pacahuara, dependiente del municipio de Riberalta, pero no se tiene mayor información acerca de su grado de participación dentro este espacio político. Los demás pacahuara no tienen ningún tipo de relación con la sociedad boliviana.

SITUACIÓN EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

Los pacahuaras de Tujure comparten los mismos procesos que los chacobos, aunque no se conoce el impacto de su participación concreta.

7. TIERRA - TERRITORIO

SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA

Los pacahuara tienen cierta facilidad en el acceso y tenencia de la tierra.

ESTADO DEL TERRITORIO INDÍGENA

En octubre de 1996, los pacahuaras junto con los chacobos lograron elevar una demanda ante el Estado para la dotación de un territorio indígena común. Esta demanda esta aún en proceso de tramitación

Demanda TCO	de Superficie inicialmente demandada	Superficie inmovilizada	Presencia de terceros
Chácobo- Pacahuara	405.687 has	510.895,1986 has	40

8. INFRAESTRUCTURA

Los pacahuara de Tujuré tienen acceso a los servicios disponibles en la comunidad chacobo de Alto Ivon.

La principal vía de acceso a la comunidad de Tujure es por la carretera Riberalta - Santa Rosa, por la misma vía de ingreso a la comunidad chacobo de Alto Ivon

9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PRODUCCIÓN / ACTIVIDAD PRINCIPAL

Recolección de la castaña, palmito, agricultura

LISTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Castaña, palmito

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

Caza, pesca, recolección de productos silvestres

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS O DE COMERCIALIZACIÓN

No se conoce

10. RECURSOS NATURALES

En la zona donde están asentados los pacahuara existe la mayor concentración demográfica de las comunidades chacobos, lo que se traduce en una mayor presión hacia los recursos existentes.

EXPLOTACIÓN AJENA

Castaña, palmito.

11. SÍNTESIS HISTÓRICA

Las primeras referencias de los pacahuaras vienen de los esfuerzos que hicieron los misioneros franciscanos, a partir del siglo XVIII, para evangelizarlos, hecho que encontró una fuerte oposición. En el año 1785, el misionero Fray Simón José de Sousa fundó la misión de Cavinás, situada sobre la laguna Naruru, con indígenas cavinás, pacahuara y tirigua. Se sabe que esta misión fue constantemente hostigada por los pacahuaras, por lo que tuvo que cambiar varias veces de ubicación, para cerrarse en 1890, a causa de las epidemias y ataques. Entre 1795 y 1796, los misioneros de la misión de Exaltación organizaron una expedición para evangelizar a otro grupo pacahuara y a sus vecinos sinabos. Dicho grupo vivía en la cuenca del Mamore, pasando la confluencia con el río Iténez, con el fin de crear otra misión, al norte de Exaltación. Sin embargo, apenas lograron convencer a 40 pacahuaras y 15 sinabos quienes fueron trasladados a la misión de Exaltación de Cayubaba. En 1830, sólo 12 pacahuaras seguían viviendo en esta misión, el resto había huido.

Durante el auge de la goma, los diferentes grupos de pacahuaras trataron de defender sus territorios. Algunas familias fueron trasladadas a la misión Cavinás, otras fueron incorporadas en las barracas gomeras del río Beni. Pero, la mayoría de los pacahuaras murieron a causa de las enfermedades traídas por los blancos. También fueron exterminados por los gomeros quienes, ante la férrea resistencia pacahuara, procedieron a asesinarlos sin mayores contemplaciones. Otros pacahuaras optaron por esconderse en regiones inaccesibles para los blancos, adoptando como estrategia el continuo movimiento.

Entre 1920 y 1930, pequeños grupos de pacahuaras vivían sobre el arroyo Pacahuara, afluente del río Negro, y el río Orthon (Pando). Otros fueron ubicados cerca al río Biata o Jenejoya. Estos grupos eran probablemente los que fueron contactados y posteriormente trasladados a Alto Ivon, en 1965, por los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano, cuyos descendientes son los actuales pacahuaras de la comunidad de Tujuré.

12. ASPECTOS CULTURALES

La fusión de los pacahuara con los chacobo responde a una estrategia de sobrevivencia típica de este grupo lingüístico: un chacobo o un pacahuara, según Ericson (1993) se siente antes que nada un indígena pano y esto le permite juntarse, en periodos de crisis, para formar entidades más consistentes.

En base a datos etnográficos de los exploradores del siglo pasado, se sabe que los hombres y las mujeres tenían la nariz perforada donde colocaban una pequeña tacuara que sobresalía por ambos lados. También tenían una perforación grande en el labio inferior donde insertaban pedazos de cuarzo y de ambar. Usaban como aretes dientes de caimán, y las mujeres tenían una faja de corteza sobre la frente. Eran hábiles navegadores y fabricaban sus canoas de la cáscara de los árboles largos. con remos en forma de cucharones. que nadían

contener hasta ocho personas.

De su antigua religión, sabemos solamente que su ser supremo se llamaba *Rohabo* (el roncador) y que la vida humana estaba influenciada por un espíritu benéfico (*huara*) y uno maléfico (*yochina*). Sus ceremonias estaban ligadas al calendario agrícola donde se representaba -a través de esculturas y objetos- a las divinidades animales y antropomorfas.

Información compilada por Moreno Chiovolone

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Armentia, Nicolás

1976 **Diario de sus viajes (1881-82)**. La Paz: IBC.

Carclús, José

1886 **Las misiones franciscanas entre los infieles de Bolivia. Descripción del estado de ellas en 1883 y 1884**. Barcelona: Librería de la Inmaculada Concepción.

D'Ans, Marcel

1970 **Materiales para el estudio lingüístico pano**. Lima.

Chávez, José

1986 **Historia de Moxos**. La Paz: Don Bosco.

D'Orbigny, Alcide

1839 **L'homme américain de l'Amérique Méridionale**. Paris.

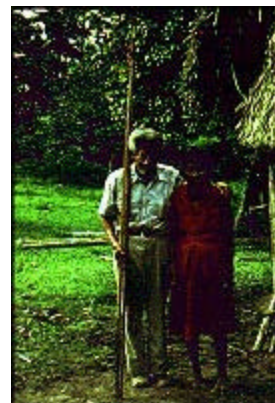
Ericson, Philippe

1993 Une nébuleuse compacte: le macro-ensemble pano. En: **L'Homme**, 126-128. Paris.

Métraux, Alfred

1963 Tribes of eastern Bolivia and the Madeira headwaters. En: **Handbook of american indians**, III. New York.

**PUEBLO
SIRIONÓ**

1. DATOS GENERALES:

Nombre del pueblo indígena:	Sirionó
Nombre propio del pueblo:	Mbia siriono
Familia lingüística:	Tupi guaraní

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento:	Beni
Provincia:	Cercado
Municipio:	San Javier
Comunidades:	El Ibiato, Casarabe, San Pedro

3. POBLACIÓN

Población total:	415 habitantes (CIRTB, 1996)
------------------	------------------------------

POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO

Hombres			Mujeres		
0-4	5-19	20-	0-4	5-19	20
51	86	278	43	79	293

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA

La población de los sirionó está creciendo. Se estima que, si la curva de crecimiento de la población se mantiene, ésta doblará en 11 años. La estructura de edades del Ibiato evidencia huellas de epidemias y mortalidad infantil en los años 1950 y 1960.

MIGRACIÓN

Se desconoce. Sin embargo, vale la pena mencionar que existen datos que aluden a la existencia de algún grupo aún nómada, que estaría escondido en el bosque. En 1991, al oriente del Ibiato, se produjo el ataque de gente desnuda que luego se perdió en el bosque.

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL

Antes de la instalación de la misión, los sirionó vivían en bandas cuyo líder debía ser el más fuerte además de hábil cazador llamado uerecue. Hoy, el parentesco sigue siendo matrilineal y el yerno construye la casa para su familia nuclear cerca de la madre de la mujer.

5. ORGANIZACIÓN INDÍGENA

Los caciques, que son descendientes de las bandas venidas al Ibiato, conforman el Consejo de Caciques, que es parte del Consejo del Pueblo Sirionó, que cuenta con un directorio constituido por varias carteras. También cuentan con una Organización de Mujeres, y varias instancias, como los equipos técnicos (de planificación, de negociación), el equipo administrativo del hato ganadero, el Comité de Salud, el club deportivo y la junta escolar. El Consejo del Pueblo Sirionó está afiliado a la CPIB en cuya directiva tienen un representante, y por medio de esta organización regional pertenecen a la CIDOB.

6. ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL

DISTRITOS INDÍGENAS

Dentro del marco de la Ley de Participación Popular, los sirionó lograron conformar el distrito municipal indígena del Ibiato en el municipio de Trinidad.

SITUACIÓN EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

En las escuelas, los maestros sirionó imparten la educación bilingüe.

7. TIERRA - TERRITORIO

SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA

En 1932 el Estado boliviano otorgó tierras a la Misión Evangélica de los sirionó. Sin embargo, el mayor problema que actualmente enfrentan se refiere al acceso y

tenencia de la tierra pues parte de estos territorios está siendo usurpada por terratenientes y ganaderos.

ESTADO DEL TERRITORIO INDÍGENA

En fecha 17 de mayo de 1997, el Estado dio a los sirionó en calidad de tierra comunitaria de origen el territorio que obtuvieron con el decreto 22609 mediante la marcha indígena de 1990. El mismo tiene una extensión de 62.903,4365 has. Sin embargo, aún falta la titulación de otro territorio adicional de aproximadamente 30.000 has. en la región del bosque San Pablo.

8. INFRAESTRUCTURA

Los sirionó cuentan con una posta sanitaria, una escuela con seis profesores, una iglesia y una sala para las reuniones comunales.

La principal vía de acceso a El Ibiato es desde el kilómetro 70 de la carretera Trinidad -Santa Cruz, recientemente asfaltada. Desde ese punto se ingresa aproximadamente 14 km. hasta la comunidad de El Ibiato.

9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PRODUCCIÓN / ACTIVIDAD PRINCIPAL

Agricultura de roce y quema con producción de maíz, arroz, yuca, camote, plátanos y bananas. La comunidad tiene un pequeño hato ganadero.

LISTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Maíz, arroz, miel de abejas muy cotizada y eventualmente animales domésticos.

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

Caza, pesca, recolección de productos silvestres, venta de mano de obra.

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS O DE COMERCIALIZACIÓN

Tienen equipos y comités que son creados con este fin.

10. RECURSOS NATURALES

Los recursos naturales básicos para los sirionó vienen de la sabana y el bosque de su territorio, e incluyen los peces, los animales de monte, las aves y la miel producida por 15 clases de abejas de la zona. En décadas anteriores se explotó la mayoría de los árboles de madera fina, aunque quedan alguno ejemplares aislados. El árbol guayabochi (*cacophyllum* sp), que es abundante el territorio sirionó, tiene mucha demanda como leña por las fabricas de tejas.

Las tierras próximas a El Ibiato están siendo convertidas a la agricultura por los colonos y a la siembra de pastos exóticos por los ganaderos. Por tanto, la fauna está siendo afectada por los cambios del uso de la tierra que se viene realizando dentro y alrededor del territorio sirionó.

EXPLOTACIÓN AJENA

Ganadería, agricultura de colonización, explotación forestal.

11. SÍNTESIS HISTÓRICA

Las primeras noticias del contacto de los sirionó con los blancos fueron dadas por el padre Cipriano Barace, quien los visitó en 1693 en la misma región en que actualmente se encuentran. Los sirionó anduvieron como nómadas hasta las primeras décadas del siglo XX, pese a varios intentos por reducirlos en misiones.

En la segunda década del presente siglo, muchas familias fueron capturadas como esclavos por varias haciendas del noreste de Bolivia. Posteriormente, el Estado boliviano, en un intento de civilizarlos mediante trabajos forzados, fundó la escuela indígena de Casarabe.

En 1936, y con el mismo fin, se fundaba El Ibiato con siete familias sirionó. Un año después se produce la llegada de los misioneros norteamericanos de la Iglesia Cuadrangular, quienes se hicieron cargo de la misión de El Ibiato, donde los sirionós fueron trasladados desde los bosques y las haciendas para trabajar en forma gratuita para los misioneros. En los años 1960, este régimen de vida fue paralizado. Sin embargo sus tierras fueron paulatinamente vendidas, lo que redujo drásticamente sus espacios de reproducción.

Posteriormente, en 1989 estos conflictos se agudizaron, lo que desembocó, un año después, en la histórica Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad (1990), donde los sirionó tuvieron una participación protagónica.

12. ASPECTOS CULTURALES

La cacería y la pesca son las principales fuentes de proteínas para los sirionó, y son actividades esencialmente masculinas.

La búsqueda de miel de abeja es otra actividad que moviliza bastante a este grupo, con importantes desplazamientos dentro de su territorio.

Los sirionó son conocidos por el uso de arcos y flechas más largos del mundo. Las ancianas hacen hamacas con hilos hechos de ambaibo (*cecropía sp.*), algodón u otras fibras. También fabrican esteras y canastos con las hojas de otacú

Información compilada por Wendy Townsend

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Califano, Mario

1977 El mito de la luna de los Sirionó de Bolivia oriental En: **Scripta Ethnológica**, VIII Buenos Aires.

CIDDEBENI

1996 **Diagnóstico socio-económico y plan preliminar del territorio indígena sirionó**. Trinidad: Ciddebeni

Coímbra Sanz, G.

1980 **Mitología sirionó**. Santa Cruz: UAGRM.

Holmberg, Allan

1969 **Nomads of the long bow: the sirionó of Eastern Bolivia**. New York: American Museum of Natural History Press.

Lehm, Zulema

1991 La demanda territorial del pueblo sirionó. Trinidad (ms.)

Montaño Cuchallo, Mario

1996 La explotación de la miel silvestre y su importancia en la comunidad sirionó de Ibiato. Santa Cruz: Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (tesis).

Stearman, Allyn

1984 The Yuqui conection: another look at sirionó deculturation. **American anthropologist**, 86(3).

1987 **No longer nomads: the sirionó revisited**. Hamilton Press, 166p.

Steraman, A; Redford, K.H.

1992 Comercial hunting by subsistence hunters: siriono indians and paraguayan caiman in lowland Bolivia. **Human organization**, 51 (3).

Townsend, Wendy

1996 **Ñyao Ito: Caza y pesca de los sirionó**. La Paz: Instituto de Ecología-UMSA.

1997 Manejo participativo de la fauna en la amazonía boliviana. Ponencia presentada en el II Congreso Internacional de Manejo de Fauna en la Amazonía. Iquitos.

PUEBLO TACANA

1. DATOS GENERALES:

Nombre del pueblo indígena:	Tacana
Nombre propio del pueblo:	Tacana
Familia lingüística:	Tacana

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamentos:	Pando, la Paz, Beni.
Provincias:	Manuripi, Madre de Dios; Iturralde; Ballivián.
Municipios:	San Pedro, Gonzalo Moreno, Sena; Ixiarnas, San Buenaventura.
Comunidades:	Iturralde: Macahua, Santa Fe, SanPedro, Carmen Pecha, Túrnapasa, Tahua, Maravilla, Napashe, Capaina, Caigene, Villa Alcira, Altarnarani, Bella Altura, Buena Vista, Carmen del Emero, Esperanza del Madidi, y otras. Madre de Dios: Portachuelo Medio, Santa Rosa, Lago El Carmen, Santuario, Sinai, Contravaricia Manuripi: 3 Estrellas.

3. POBLACIÓN

Población total:	5.058 habitantes (CIRTB, 1996)
------------------	--------------------------------

POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO:

Hombres			Mujeres		
0-4	5-19	20-	0-4	5-19	20-
525	1.127	1.034	494	961	917

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y MIGRACIONES

La zona de asentamiento tradicional de los tacana fue el norte del departamento de La Paz. En tiempos del auge de la goma, muchas familias fueron trasladadas a las barracas gomeras más al norte, cerca de los actuales límites de los departamentos de La Paz, Pando y Beni.

Actualmente, en ambas regiones, la población tiende al crecimiento; prueba de ello es que las migraciones tacanas cada vez son más numerosas y dado que los tacanas están relativamente relacionados con la sociedad nacional, existen flujos migratorios entre sus comunidades y de éstas a los centros urbanos regionales importantes de la región.

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL

En las comunidades de las provincias Iturralde y Madre de Dios, las comunidades aún están basadas en la familia nuclear, aunque existen la tendencia a perder estos patrones culturales. En Pando, se asentaron inicialmente tanto hombres solos que constituyeron sus familias con mujeres del lugar, como familias enteras.

En las comunidades de la provincia Iturralde, existen autoridades tradicionales, herencia de las misiones franciscanas y con influencia del Estado, que son elegidas anualmente entre los hombres. Los cargos son: corregidor, cacique, policía y sus colaboradores llamados *huarajes*. Estas autoridades cohesionan a todos los miembros de la comunidad.

5. ORGANIZACIÓN INDÍGENA

En la provincia Iturralde, las comunidades conforman el Consejo indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), el que está afiliado a la CEPILAP, de reciente creación, es decir la filial de la CIDOB para el departamento de La Paz. En la región de la amazonía norte, las comunidades tacanas están organizadas en torno a la Organización Indígena Tacana (OITA), afiliada a su vez a la CIRABO.

6. ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL

DISTRITOS INDÍGENAS

Los tacanas del departamento de La Paz no conforman aún distrito alguno.

En cambio, los tacanas del norte amazónico conforman varios distritos multi-étnicos (con cavineños y ese ejjas) en las provincias de Madre de Dios y Manuripi, en los municipios de San Lorenzo, San Pedro, Gonzalo Moreno.

SITUACIÓN EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE:

En las escuelas tacana se imparte mayormente una educación castellanizada. Sin embargo, actualmente los tacanas de ambas regiones muestran una mayor conciencia de la necesidad de contar con una educación que respete su cultura. En tal sentido, están abiertos a la implementación de políticas que vayan en este sentido.

7. TIERRA - TERRITORIO

SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA

Por su dispersión y número de habitantes, muchas comunidades tienen serios problemas de acceso a la tierra. En la provincia Iturralde existe una fuerte presión de la colonización y de la explotación forestal. En el norte amazónico, son las empresas recolectoras de castaña, palmito y las empresas madereras las que impiden el acceso requerido por el pueblo tacana.

ESTADO DEL TERRITORIO INDÍGENA:

Los tacanas del norte amazónico presentaron una demanda de territorio ante el Estado de 458.528 has que deberán compartir con los ese ejja y los cavineños. En las comunidades de la provincia Iturralde, algunas comunidades, principalmente las que fueron misiones, cuentan con títulos reconocidos por el Estado, mientras que las restantes no cuentan con ningún reconocimiento. Por tanto, la organización indígena ha elevado una demanda de tierra comunitaria de origen que se encuentra actualmente en trámite.

8. INFRAESTRUCTURA

En la zona de la provincia Iturralde, hay postas sanitarias en Ixiamas, San Buenaventura y Turnupasa, con personal fijo. En las otras comunidades, la atención es brindada por curanderos y parteras. Cada comunidad cuenta con una escuela y las poblaciones principales cuentan con colegios, pero con profesores externos a lugar.

A dichas comunidades se puede ingresar a través de la carretera troncal San Buenaventura - Ixiamas, la que puede ser conectada hasta la ciudad de La Paz. También existen pistas de aterrizaje en las comunidades más grandes, aunque cada vez son menos usadas.

En Pando, el recurso a los curanderos es común. El acceso a las comunidades se efectúa principalmente por río puesto que las comunidades se encuentran esencialmente a las orillas de los mismos

9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PRODUCCIÓN / ACTIVIDAD PRINCIPAL

Los tacana de Iturralde se dedican principalmente a la agricultura, así que a la ganadería en pequeña escala en áreas de pampas y pastos naturales, con 10 a 20 cabezas de ganado por familia.

Los tacanas de Pando se dedican a la recolección de la castaña y el palmito, así como a la agricultura, caza y pesca.

LISTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Arroz, yuca, cítricos, maíz, plátanos (en ambas regiones); mucha castaña, y poco palmito (sólo en el norte).

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

Caza, pesca, recolección de productos silvestres, recolección de plantas medicinales.

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS O DE COMERCIALIZACIÓN

En algunas oportunidades, sus organizaciones asumen el papel intermediador con el mercado. Los problemas se presentan para las comunidades que no se encuentran directamente sobre una vía de acceso, sea río o carretera. También existen problemas de comercialización en la ciudad de Rurrenabaque, donde las autoridades municipales impiden que los tacanas vendan sus productos.

En Pando, los productos son vendidos en la feria de Riberalta si es que la comunidad tiene acceso a una embarcación para el transporte de los productos. Sino, los comunarios se encuentran a la merced de los comerciantes rescatadores que les compran a bajo precio y venden productos de la ciudad (azúcar, velas, aceite, fósforos, jabón, etc.) en precios sobrevaluados.

10. RECURSOS NATURALES

La región de Iturralde, y principalmente las áreas aledañas a la carretera están siendo desforestadas por la colonización y la explotación de la madera, lo que ha impactado notablemente en el comportamiento de la fauna, cuya caza se hace cada vez más difícil para la población originaria. El uso de la dinamita en la pesca ha disminuido notoriamente la población piscícola. Por otro lado, se dice que la explotación maderera ha incidido en la multiplicación de casos de leishamiasis en la región.

En Pando, las empresas madereras y recolectoras de castaña se disputan espacios territoriales con los indígenas. Las maderas cotizadas son la mara, el cedro, el tumi y el tajibo. Los tacanas utilizan otras maderas para la construcción y como combustible. Los árboles de goma y no son explotados por el baño

precio de este producto, pero constituyen un importante potencial para la zona.

En cuanto a fauna, existen monos, jochis, taitetuses, antas, hasos, tejones, petas y chichilos; aves como perdices, patos, loros y pavas; peces como ventones, serepapa, sardinas, yeyuses, pacús, surubís, paiches, palometas, bucheres y caranchos. Pero en los últimos años, los lagos y lagunas han sido invadidos por pescadores malleros que agotan los recursos locales.

EXPLOTACIÓN AJENA

Agricultura (colonización), explotación forestal, recolección de castaña, pesca ilegal.

Los tacanas de la provincia Iturralde están ubicados entre dos importantes áreas protegidas: el territorio indígena y reserva de la biósfera Pilón Lajas y el Parque Nacional Madidi, en la frontera con Perú. Existen comunidades tacanas aisladas dentro del Parque. Los tacanas de Pando están ubicados en la Reserva Nacional Manuripi Heath.

11. SÍNTESIS HISTÓRICA

Durante el período inca, los tacana se hallaban asentados de forma dispersa principalmente entre el río Beni y el Tuiche. Los incas lograron franquear las barreras de la cordillera, estableciendo relaciones de subordinación hacia el pueblo tacana que se expresó en la imposición de trabajos y tributos en provecho del estado imperial.

En el período colonial, la incursión misional fue tardía. Tumupasa (1713), San José de Uchupiamonas (1716) e Ixiarnas (1721) fueron fundadas como misiones franciscanas logrando reducir y evangelizar a la población originaria dispersa.

Durante el período republicano, la vida en las misiones transcurría sin mayores cambios. Al finalizar el siglo XIX, con el auge de la goma, los indígenas fueron reclutados para trabajar en las barracas ubicadas todo lo largo de los ríos Beni y Madre de Dios, produciéndose un proceso migratorio de los tacana hacia el norte. En 1893, gran parte de estos peones sirringaleros eran hablantes del maropa y tacana; de hecho provenían en su mayoría de Tumupasa.

La guerra del Acre fue otro factor migratorio que hizo que tacana hablantes lleguen hasta el río Madera, dado que en la campaña del Acre, los tacana participaron con una gran cantidad de soldados ixiamenos y tumupaceños.

Aquello influyó en el establecimiento de tacanas en el norte, constituyéndose de esta manera dos grandes núcleos de población que mantienen hasta ahora poca relación, salvo de parentesco. Actualmente los tacanas constituyen un grupo étnico que muestra una gran vinculación con la sociedad nacional, en la que se hace cada vez más difícil distinguir sus miembros de los campesinos y colonizadores. Algunas comunidades niegan incluso su pertenencia al grupo tacana, por temor a la discriminación.

12. ASPECTOS CULTURALES

La acción misional franciscana fue determinante en la cultura actual de los tacana, además de las influencias culturales quechuas vecinas. Hasta las primeras décadas del siglo XX, los tacana mantenían muchos rasgos de su cultura originaria: en todas las comunidades se hablaba el tacana, su antiguo sistema de parentesco seguía vigente y sus actividades principales eran la caza y la pesca. Tenían una rica tradición oral y un amplio repertorio musical, tanto con instrumentos nativos como clásicos, introducidos en la época de las misiones.

Hoy, la mayoría de las técnicas artesanales de tejidos y cerámica están en desuso pero existen intentos de recuperación de los mismos.

Información compilada por Angelina Huaman y Eddy Trujillo

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Armentia, N.

1902 **Tacana: arte, vocabulario, exhortaciones, frases.** Buenos Aires: Museo de La Plata

Chiovolone, M.

1996 Caracterización y evaluación de las estrategias de manejo de recursos naturales del pueblo tacana. La Paz: SAE - PNUD, Proyecto piloto para el desarrollo sostenible del pueblo tacana de la provincia Iturralde, La Paz, Bolivia (ms.)

Hissink, K, A. Hahn

1961 **Die Tacana: Vol.I. Ersahlungsgut.** Stuttgart.

1984 **Die Tacana: Vol.2. Deten zur Kulturgeschichte.** Stuttgart.

Ottaviano, J., 1. Ottaviano

1980 **Notas sobre la cultura tacana.** La Paz: ILV.

Romero, H. (coord.)

1991 Pueblos y territorios indígenas del Oriente de Bolivia. Apoya la formulación de políticas para las poblaciones indígenas del trópico de Bolivia: situación de las comunidades siriono y tacana, el Bosque Chimanes y el Parque Isiboro Sécore. La Paz: MACA - OIT.

V.V.A.A.

1991 **Apolobamba, Caupolicán, Franz Tamayo: historia de una región paceña.** La Paz: Prefectura de La Paz - UMSA

Wentzel, S.

1989 Tacana and highland migrant land use, living conditions and local organizations in the Bolivian Amazon. U. of Florida (tesis).

**PUEBLO
TSIMANE'**

1. DATOS GENERALES:

Nombre del pueblo indígena:	Chimán
Nombre propio del pueblo:	Tsimane'
Familia lingüística:	No clasificada

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento:	Beni
Provincias:	Ballivián, Moxos, Yacuma
Municipios:	San Borja, Rurrenabaque, San Ignacio, Santa Ana
Comunidades:	Alrededor de 115

3. POBLACIÓN

Población total:	5.695 habitantes (CIRTB, 1996)
------------------	--------------------------------

POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO

Hombres			Mujeres		
0-4	5-19	20-	0-4	5-19	20
755	1.089	1.172	648	1.015	1.016

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA

En las tres últimas décadas, la población de los tsimane' ha aumentado considerablemente; este fenómeno ha sido recalcado por los propios indígenas que testifican que antes no había tantos tsimanes como ahora.

MIGRACIÓN

Existe un constante desplazamiento de los tsimane dentro su territorio, lo cual les dio la imagen de nómadas. Sin embargo ésta es una dinámica propia de su vida cotidiana. Son pocos los casos de migraciones de jóvenes hacia la población de San Borja, pero cuando se da, luego de unos años retornan a sus comunidades de origen.

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL

La base de la organización social es la familia nuclear, conformada por el padre, la madre y los hijos. Debido a que la residencia de los matrimonios recientes es matrilocal, las nuevas parejas suelen permanecer en casa de los padres de la mujer por algunos años, para luego recién independizarse.

Se sabe que hace pocas décadas, la poligamia sororal era una práctica común entre los tsimane, pero debido a diferentes razones ahora estos casos son reducidos.

Las comunidades actuales están dispersas y son pocas las que tienen una población mayor a 200 habitantes.

Anteriormente cada comunidad contaba con el liderazgo del *konkasiqui* quien solo se limita a brindar consejos y orientaciones a las familias, pero sin gozar de representación hacia afuera ni contar con un poder coercitivo sobre las familias. Las autoridades recientes son los jefes de zona y los corregidores.

5. ORGANIZACIÓN INDÍGENA

Como respuesta a una serie de atropellos de que fueron objetos los tsimane' por parte de comerciantes abusivos o de empresarios madereros, con el apoyo de la misión Nuevas Tribus, las comunidades tsimanes lograron aglutinarse en el Gran Consejo Tsimane', a excepción de algunas, ubicadas dentro el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) así como en el Territorio Indígena del Pílon Lajas. En este último, se conformó Consejo Regional del Territorio Indígena Pílon Lajas, con representantes de tsimanes y mosestenes. y esta organización coordina algunas

acciones con el Gran Consejo Tsimane'. Este consejo viene a ser la instancia mayor del grupo étnico, la cual esta afiliada a la CIDOB.

6. ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL

DISTRITOS INDÍGENAS

Por la dispersión de las comunidades en varios municipios y provincias del Beni, no conforman aún un distrito municipal indígena.

SITUACIÓN EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

Este sector ha progresado bastante pues se cuenta con un núcleo escolar que aglutina a todas las escuelas de enseñanza bilingüe tsimane' - castellano, con profesores indígenas. Los 1.200 alumnos están distribuidos en 36 escuelas y cuentan con 52 profesores. La presencia previa del Instituto Lingüístico de Verano y actualmente de la Misión Nuevas Tribus ha tendido a fortalecer las acciones de conservación del idioma, pues es entre los tsimane que se constatan los más altos niveles de monolingüismo en lengua nativa.

7. TIERRA - TERRITORIO

SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA:

Las comunidades que están dentro los territorios indígenas reconocidos y titulados no tienen mayores problemas en cuanto al acceso al territorio y sus recursos. En cambio para las comunidades que se encuentran fuera de estos territorios, el acceso los mismos está dramáticamente limitado por las colonizaciones y concesiones forestales, pues algunas comunidades han quedado encerradas dentro de concesiones o cooperativas.

ESTADO DE LA DEMANDA

Los tsimane están ubicados en tres territorios indígenas legalmente reconocidos:

- el Territorio Indígena tsiman o Chimán (T.1.CH, D.S. 22611), con una superficie de 401.322,8054 has.;
- el Territorio Indígena y Reserva de la biósfera Pílon Lajas (D.S. 23110), con una superficie de 369.264,4362 has, compartido con los mosetenes ;
- y el Territorio Indígena Multiétnico (T.I.M., D.S. 22611), que cuenta con 343.262,4479 has, compartido con los moxeños, yuracarés, y movimas.

Estos tres territorios han sido recientemente titulados como tierras comunitarias de origen, lo que garantiza su posesión legítima por parte de los tsimanes y otros pobladores indígenas.

También existen algunas comunidades tsimanes en el TIPNIS (D.S. 22610), junto a moxeños y yuracarés.

Para las comunidades ubicadas en el sector Rurrenabaque y Sécore, el Gran Consejo está iniciando gestiones para que los indígenas cuenten con una TCO.

8. INFRAESTRUCTURA

SALUD

Existe una posta en el centro de Horeb, con apoyo de la misión de Nuevas Tribus. 36 escuelas que atienden al conjunto de la población escolar tsimane' en varias comunidades, mientras que en Horeb, ceca de San Borja, existe el Centro Educacional Bilingüe Horeb de la misión Nuevas Tribus. Para la región del río Maniqui, las vías de acceso en época seca son los caminos y raspados contruidos por las empresas madereras. En cambio, en época lluviosa, el río Maniqui constituye la principal vía de ingreso a las comunidades tsimane'.

Para la región de Pílon Lajas, la principal vía de acceso es la carretera Rurrenabaque-Yucumo, desde la cual se puede ingresar a varias comunidades. Sólo en las comunidades de Misión Fátima y La Cruz existen pistas de aterrizaje.

9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PRODUCCIÓN / ACTIVIDAD PRINCIPAL

Explotación del tejido de la jatata y de distintas especies maderables, cultivo del arroz.

LISTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Jatata, especies maderables, artesanías, arroz.

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

Caza, la pesca, recolección de productos silvestres y agricultura.

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS O DE COMERCIALIZACIÓN

Ninguna.

10. RECURSOS NATURALES

El principal problema existente es la deforestación los bosques por la intervención de seis empresas extractivas de maderas, lo cual produce un fuerte impacto ambiental que rápidamente repercute en la disminución de la fauna. Otro problema agobiante es la falta de acciones planificadas en la explotación de los recursos naturales existentes en los diferentes bosques del territorio habitado por los tsimanes.

EXPLOTACIÓN AJENA

Extracción de productos maderables.

Existen varias áreas protegidas en el sector tsimane. Entre ellas, se destaca la Estación Biológica del Beni (E1313), y el TIPNIS. La E1313 cumple un papel importante para la investigación, la conservación y la protección del patrimonio natural de la región.

11. SÍNTESIS HISTÓRICA

Se tiene referencias de que los primeros contactos con la sociedad nacional se dieron por medio de los misioneros jesuitas que fundaron la misión de San Borja (1693). Posteriormente, los franciscanos continuaron esta tarea, teniendo mayor suerte con los mosetenes que con los tsimanes. Al igual que con otros grupos indígenas de la selva, el contacto con los blancos implicó grandes epidemias de enfermedades desconocidas hasta el momento para los tsimane', lo que produjo una sustancial disminución de la población indígena llevándola al borde de la extinción.

Como estrategia ante ello, los tsimane' tuvieron que dispersarse por el bosque y aceptar, en algunos casos, a los misioneros para obtener algunos medicamentos. Posteriormente, los comerciantes mestizos de San Borja empezaron a recorrer el río Maniqui llevando mercaderías para intercambiarlas con productos provenientes de las comunidades tsimane', lo cual condujo a desastrosas consecuencias para estas últimas.

El ingreso de la Misión Evangélica Nuevas Tribus marcó un hito de considerables cambios para el pueblo tsimane', entre ellos la creación del Gran Consejo Tsimane', que asume la representatividad y defensa de las comunidades tsimane. Otro aspecto que marcó un cambio en el proceso de relacionamiento con la sociedad nacional fue el reconocimiento de los territorios indígenas en 1990 y 1992.

12. ASPECTOS CULTURALES

Todos los tsimane' hablan su idioma tanto cotidianamente y en esferas formales como en las reuniones y eventos internos; muchos de ellos lo escriben también.

Todos se reconocen como *chátidye* (pariente). Se caracterizan por ser fieles a sus creencias y costumbres, pese a haber aceptado la presencia de la Misión Evangélica Nuevas Tribus.

Tienen un amplio conocimiento de la medicina tradicional y en el ámbito de la artesanía, trabajan tejidos de algodón, collares, anillos y elementos de cestería

Información compilada por Mario Alvarado

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Arce, J.P., P. Ergueta, S. Estenssoro, M. Marconi
1989 Región de Chimanes: un diagnóstico de la biodiversidad y la problemática ambiental. La Paz: Conservación Internacional.
- Castillo, F.
1988 **Chimanes, cambas y collas: las relaciones interétnicas en las tierras bajas y tropicales del Beni, 1982-85.** La Paz: Don Bosco.
- Chicchón, Avecita
1992 Chimane resource use and market involvement in the Beni Biosphere Reserve, Bolivia. U. of Florida (tesis).
- CIDDEBENI
1990 Diagnóstico socio-económico del bosque de chimanes: el problema de la territorialidad de los pueblos indígenas. Trinidad: Cidebeni.
- Daillant, Isabelle
1994 Sens clessus - dessous. Organization sociale et spatiale des chimanes d'Amazonie bolivienne. Université de Paris X-Nanterre (tesis doctoral).
- Hissink, K., A. Hahn
1989 **Chimane: Notizen und zeichnungen aus nordost-bolivien: Mit einer spanischen und einer englischen zusammenfassung.** Stuttgart.
- Lehm, Z.
1993 Bosque de Chimanes: un escenario de conflictos sociales 1986 -1993. Trinidad: CIDDEBENI.
- Pérez, A.
1983 Etnografía de los chimane del Oriente boliviano Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires
- Riester, J.
1976 **En busca de loma santa.** La Paz: Amigos del Libro.
1978 **Canción y producción en la vida de un pueblo indígena.** La Paz: Amigos del Libro.
- Romero, H. (coord.)
1991 Pueblos y territorios indígenas del Oriente de Bolivia. Apoyo a la formulación de políticas para las poblaciones indígenas del trópico de Bolivia: situación de las comunidades sirionó y tacana, el Bosque Chimanes y el Parque Isiboro Sécure. La Paz: MACA - OIT.

**PUEBLO
YAMINAHUA**

1. DATOS GENERALES:

Nombre del pueblo indígena:	Yaminahua
Nombre propio del pueblo:	Yaminawa
Familia lingüística:	Pano

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento:	Pando
Provincia:	Nicolás Suárez
Municipio:	Bolpebra
Comunidad:	Puerto Yaminahua; varios asentamientos en Brasil y Perú.

3. POBLACIÓN

Población total:	160 habitantes (CIRTB 1996)
------------------	-----------------------------

POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO

Hombres			Mujeres		
0-4	5-19	20-	0-4	5-19	20-
16	34	36	14	29	31

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA

Los yaminahuas asentados en territorio boliviano han mostrado cierta estabilidad en la última década, con una leve tendencia al crecimiento. Sin embargo, no deja de ser un pueblo vulnerable, al contar con un menor número de mujeres que de hombres.

MIGRACIÓN

Los yaminahua realizan migraciones estacionales entre las comunidades ubicadas dentro de los territorios de Bolivia y Brasil, a donde viajan por río y por tierra.

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL

La unidad básica social era la familia nuclear, compuesta de dos a tres matrimonios que

viven en viviendas contiguas conformando así grupos residenciales según un sistema de organización de mitades o dual. El ideal de matrimonio es la endogamia. La antigua organización social, basada en el totemismo, ha desaparecido pero sigue siendo una referencia.

5. ORGANIZACIÓN INDÍGENA

En el caso de los yaminahua de la parte boliviana, la autoridad tradicional, el tushawa, lideriza el Consejo del Pueblo Yaminahua, instancia que surgió de la necesidad de organizarse para la defensa de su territorio. Posteriormente y muy recientemente se creó una organización conjunta entre Yaminahua y Machineri, con el mismo fin. Este Consejo está afiliado a la CIRABO, y por medio de ésta, también pertenece a la CIDOB.

6. ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL

DISTRITOS INDÍGENAS

Los yaminahua conforman un distrito municipal indígena dentro del municipio de Bolpebra, creado en el marco de la Ley de Participación Popular. El subalcalde es yaminahua.

SITUACIÓN EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

En la única escuela de los yaminahua del lado boliviano, se imparte parcialmente una educación bilingüe. Los dos profesores son indígenas yaminahua. El tema del rescate del idioma ha sido bastante trabajado tanto desde el lado brasileiro como en Bolivia. Cabe mencionar que los yaminahua, por su ubicación en la frontera, hablan tanto castellano como portugués.

7. TIERRA - TERRITORIO

SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA

El uso y ocupación tradicional del territorio yaminahua se ha visto cambiado por los conflictos y contradicciones entre las formas modernas de propiedad individual de la tierra y el derecho tradicional de los yaminahua. Por otro lado, el Estado boliviano, a partir de medidas que buscan sentar soberanía en la zona fronteriza, ha fomentado el asentamiento de colonos dotándoles de tierras que tradicionalmente pertenecieron a los indígenas

ESTADO DEL TERRITORIO INDÍGENA

Actualmente, los yaminahua junto a los machineri elevaron una demanda de territorio ante el Estado boliviano, dentro el marco de la ley 1715, la misma que está en proceso de tramite ante las instancias estatales correspondientes.

Demanda de TCO	Superficie inicialmente demandada	Superficie inmovilizada	Presencia terceros
Yaminahua-Machineri	193 533 has	41.920,5928	2 y colonizadores

8. INFRAESTRUCTURA

Existe una posta sanitaria, una escuela con dos profesores y un asesor pedagógico.

La principal vía de acceso es la fluvial, desde la ciudad de Cobija por el río Acre. La carretera Assis-Brasil - Brasilea, que pasa por el territorio brasileiro, permite también acceder a la comunidad desde Cobija. El aislamiento y la distancia son unos de los principales obstáculos enfrentados por los yaminahuas.

9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PRODUCCIÓN / ACTIVIDAD PRINCIPAL

Agrícola, según el calendario. los principales productos son la yuca, la patata amazonia, el algodón, el arroz. Recolección de castaña y producción de goma.

LISTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Castaña, goma, canoas, yuca, arroz, plátano.

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

Caza, pesca, recolección de productos silvestres

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS O DE COMERCIALIZACIÓN

El tushawa asume a veces un rol de intermediación entre los productores y compradores de castaña.

10. RECURSOS NATURALES

La sedentarización de los yaminahua, la ampliación de la frontera agrícola por los colonizadores, la explotación forestal por empresas madereras, el cambio de hábitos de consumo y vida de los yaminahua implican problemas ambientales serios como resultado del ruido de motosierras que ahuyenta a los animales o la contaminación de los ríos, sin hablar de la deforestación.

EXPLOTACIÓN AJENA

Agricultura (colonización), castaña, explotación forestal, presencia de cazadoras brasileños que utilizan técnicas diferentes de los yaminahua.

11. SÍNTESIS HISTÓRICA

Los yaminahua permanecieron al margen de las incursiones de los misioneros durante los siglos XVII y XVIII. Recién en el siglo XIX, con el auge de la goma, la región amazónica cobró importancia económica, afectando de esta manera el hábitat yaminahua. Como respuesta a esta inminente amenaza, los yaminahua optaron por replegarse a zonas inaccesibles rechazando con ello todo contacto con los blancos.

En 1902, existen datos acerca de su ubicación sobre el arroyo Tajo, quebrada de San Juan. En esta época, se procedía a la cacería de indígenas para la consecución de esclavos. En 1910, el explorador inglés Fawcett señalaba que el río Acre era ampliamente utilizado por los indios yaminahua. En 1928, Juan Braulio Carvalho constataba que en el valle Embira y en el río Madre de Dios vivían yaminahua.

En los años posteriores, los yaminahua entablaron relaciones con los mestizos, que buscaban obtener mano de obra barata.

En los años 1950, los yaminahua de Purus entraron en contacto con el Instituto Lingüístico de Verano. En 1974, se agrupó a los yaminahua del río Acre y Tahuamanu fundando la misión cristiana Puerto Yaminahua, en la orilla del río Acre. Posteriormente, desde los años 80, los Yaminahua recibieron visitas periódicas de misioneros evangélicos suizos.

A consecuencia de una larga serie de abusos y de manifestaciones de segregación, los yaminahua emprenden en 1995 una marcha sobre la capital del departamento, Cobija, logrando el reconocimiento de sus autoridades.

12. ASPECTOS CULTURALES

La sicurí es la divinidad principal de los yaminahua, por lo que ellos respetan a las víboras como símbolo de la reencarnación de sus antepasados.

La mayor parte de la población ha perdido las prácticas religiosas tradicionales.

Los yaminahua se caracterizan por sus pinturas faciales ornamentales y rituales, para las cuales han desarrollado un profundo conocimiento de los tintes naturales. Los motivos y símbolos decorativos corresponden a las mitades a las cuales pertenecen. Por otro lado, saben hilar y tejer. El uso de alucinógenos era común entre los chamanes.

Información compilada por César Neuenschwander

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Castelo Branco, J.M.
1950 O gentio acreano. En: Revista del Instituto **Histórico Geográfico de Brasil**, 207. Río de Janeiro.
1961 Povoamento da Acrania. En: **Revista del Instituto Histórico Geográfico de Brasil**, 250. Río de Janeiro.

Cunha, da. E.
1907 Río abandonado. En: **Revista del Instituto Histórico Geográfico de Brasil**,... Río de Janeiro.

Fernández, R.
1992 Yaminawa: minoría étnica amazónica en la periferia del Estado boliviano. La Paz: UMSA (tesis).

FUNAI
1984 **Restudo das areas indigenas Poyanawa, jaminawa e campinas**. Brasilia.

Hassel, J.
1905 Las tribus salvajes de la región amazónica de] Perú. En: **Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima**, XVIII. Lima.

Kensinger K

1983 **Investigación lingüística folklórica y etnográfica pano.** México:
América india.

Oppehein, V.

1936 Notas etnográficas de los indios de Alto Jurúa (Acre) en el valle del
Ucayalí (Perú). En: **Anales de la Academia Brasileira de Ciencias**, VI, L Río de
Janeiro.

Rivet, P.

1921 Tribus indiennes des bassins du Purús, Jurúa et des régions limitrophes.
En: **la Géographie**, XXXV/5. Paris.

Towsley, G.E.

1980 Ideas of order and patterns of change in Yaminahua society. Cambridge
(tesis).

Villanueva, P.

1902 Fronteras de Loreto. En: **Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima**,
XII. Lima.

**PUEBLO
YUKI**

1. DATOS GENERALES:

Nombre del pueblo indígena:	Yuki / yuqui
Nombre propio del pueblo:	Mbiá
Familia lingüística:	Tupi guaraní

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento:	Cochabamba
Provincia:	Carrasco
Municipio:	Puerto Villarroel
Comunidad:	Bia Recuaté

3. POBLACIÓN

Población total:	138 habitantes (CIRTB, 1996)
------------------	------------------------------

POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO

Hombres					Mujeres						
0-4	5-19	20-	0-4	5-19	20-	17	35	37	9	20	20

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA

Este grupo está considerado como de alta vulnerabilidad: la escasez de mujeres, debido a prácticas culturales propias, reduce seriamente la posibilidad de reproducción del grupo.

MIGRACIÓN

En la medida en que las actividades económicas no son rentables, se presencia un proceso de migración hacia los centros poblados como Puerto Villarroel, en busca de nuevas alternativas coyunturales, como la prostitución para las jóvenes.

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL

La organización social es igualitaria con una escasa diferenciación social que se basa fundamentalmente en la distribución de tareas por edad y por sexo.

El liderazgo es consensuado. Los espacios de realización de actividades están bien demarcados desde el punto de vista del género: el hombre proporciona los alimentos necesarios para la familia, y la mujer es administradora en potencia de la unidad nuclear. Paralelamente cumple otras funciones como la confección de hamacas con corteza de ambaibo y la recolección de frutos del monte.

Los yuki mantienen un rasgo peculiar: la existencia de esclavos, que provenían en el pasado de botines de guerra o eran producto de la derrota de un grupo rival. Aún en la actualidad, los esclavos persisten en la estructura social de los yuki, lo que daría lugar a pensar en que provienen de sociedades con una organización social más compleja, con modelos similares a la de los guaraníes.

Actualmente, este grupo étnico está constituido por una sola comunidad, creada artificialmente.

Existe pues una influencia marcada de agentes externos como la Misión Evangélica Nuevas Tribus.

5. ORGANIZACIÓN INDÍGENA

Los yuki tienen un capitán grande, un segundo capitán grande, un representante de la iglesia y un secretario de actas. A partir de 1992 conformaron el Consejo Yuki, el cual, junto al Consejo Yuracaré, constituye la Central de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba. Esta central indígena está afiliada a la CIDOB.

6. ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL

DISTRITOS INDIGENAS

Desde 1996, conforman el distrito municipal indígena yuki, del municipio de Puerto Villarroel.

SITUACIÓN EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE:

En la única escuela que tienen, no se imparte una educación bilingüe. La participación de representantes del pueblo yuki ha sido bastante limitada en los esfuerzos del Estado por implementar la EIB en su pueblo.

7. TIERRA - TERRITORIO

SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA:

El territorio original de los yuki se extendía entre los ríos Grande y Chapare. La ampliación de la frontera agrícola en el trópico cochabambino y la apertura de una brecha para la construcción del ferrocarril Santa Cruz - Trinidad han contribuido a que los yuki se refugien en el interior de su territorio. Actualmente los yuki están siendo empujados por los colonizadores a zonas marginales, lo que determinó un restringido acceso a los recursos naturales.

ESTADO DEL TERRITORIO INDÍGENA:

El territorio indígena yuki, creado en 1992 con el D. S. 23110 ha sido recién ente titulado (mayo 1997) en calidad de tierra comunitaria de origen. Tiene una extensión de 127.204,2792 has.

8. INFRAESTRUCTURA

La comunidad de Bia Recuaté cuenta con una posta, una escuela y tres profesores.

El acceso a la misma se realiza por vía fluvial, desde Puerto Villarroel por el río Ichilo hasta río arriba del Chimoré hasta la comunidad de Bia Recuaté. Por vía aérea, la comunidad tiene una pista de 600 m donde sólo pueden operar avionetas.

9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PRODUCCIÓN / ACTIVIDAD PRINCIPAL

Caza, pesca como actividad central en la época seca y recolección de productos silvestres como los huevos de peta. La introducción de la agricultura ha fracasado hasta el momento.

LISTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Artesanía, carne de monte, pescado, huevos de peta, madera.

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

Caza, pesca, recolección de productos silvestres

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS O DE COMERCIALIZACIÓN

Ninguna.

10. RECURSOS NATURALES

La zona habitada por los yuki está siendo presionada por colonizadores, quienes amplían la frontera agrícola con la consiguiente deforestación, y por los madereros "piratas" quienes extraen indiscriminadamente las especies preciosas. Por otro lado existe la incursión de pesqueros particulares y con fines comerciales por el río Chimoré.

Por tanto, los yuki deben cada vez ir más lejos, tanto para conseguir los productos para su subsistencia (caza y pesca) como para la comercialización (madera).

EXPLOTACIÓN AJENA

Agricultura (colonización), explotación forestal.

11. SÍNTESIS HISTÓRICA

Poco se sabe de la historia antigua de los yuki. Este grupo es considerado como parte de los grupos tupi-guaraní que antes de la llegada de los españoles se expandían hacia límites subcordilleranos.

Dentro de lo que se puede considerar su historia contemporánea, existen tres momentos claves: éstos son los contactos que culminarían con su traslado al campamento de Chimoré, hoy Bia Recuaté. Previamente al primer contacto establecido con uno de los varios grupos de yuki, se sabe de incursiones de bárbaros en las inmediaciones de la localidad de Todos Santos, uno de los primeros centros de colonización dirigida que se estableció en el trópico cochabambino. Los choré, como eran conocidos por esa región, realizaban constantes incursiones hacia comunidades y asentamientos yuracarés.

El primer contacto pacífico, que culmina con el traslado del primer grupo yuki, es efectuado por los misioneros de Nuevas Tribus en 1967. Este grupo habitaba los bosques entre los ríos Chapare y Chimoré, al noreste del actual campamento. Un segundo grupo es contactado en 1986, en la zona del río Víbora, al sudeste de Bia Recuaté. Un tercer y último grupo es contactado en 1989, cerca de la comunidad de Tres Cruces, una estación del ferrocarril Santa Cruz -Trinidad. Este último grupo solía atacar a los trabajadores del ferrocarril que constituían una seria amenaza para la vida de los yuki al achicar e intervenir sus áreas de subsistencia. Finalmente, este grupo fue trasladado a Bia Recuaté, donde actualmente vive. Se sabe de la existencia de un cuarto grupo, o "banda" con la

cual se está intentando establecer contacto actualmente.

12. ASPECTOS CULTURALES

Son considerados un grupo de alta vulnerabilidad por la sostenida modificación de sus patrones culturales debido al rol paternalista de la Misión Nuevas Tribus. Los diversos niveles de aculturación de las distintas "bandas" impiden que se lleve a cabo un proceso homogéneo de desarrollo. Por otro lado, el proceso de readecuación de los hábitos nómadas por los sedentarios sigue en curso, inclusive para la primera "banda" establecida. Un ejemplo de este complejo proceso es la resistencia a la adopción de prácticas agrícolas.

Información compilada por Gonzalo Oviedo

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Firestone, H.

1990 **Guerrilleros del monte alto**. Cochabamba: Los Amigos del Libro.

Kimura, H.

1979 Informe sobre la economía y la cultura material de los Yuquí. La Paz: INA (ms.).

1979 Informe sobre la organización social de los Yuquí. La Paz: INA (ms.).

Melgar, E.

1995 Diagnóstico del pueblo yuki. La Paz: PAPIAV (ms.)

Stearman, A.

1987 Cazadores y recolectores yuquí en la amazonía boliviana: actividades de subsistencia, liderazgo y prestigio en una sociedad en aculturación. En: **Anales de la reunión anual de etnología**. La Paz: MUSEF.

1989 **Yuki: forest nomads in a changing world**. Florida: Rinehart and Winston Inc.

Stearman, A., E. Melgar, Daniel Gill, Judith de Gill

1993 Informe final: Programa de protección de etnias: grupos Yuquí y Yuracaré. Bia Recuaté: SENMA -BID. (ms.)

PUEBLO YURACARÉ

1. DATOS GENERALES:

Nombre del pueblo indígena:	Yuracaré
Nombre propio del pueblo:	Yuracaré
Familia lingüística:	No clasificada

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento:	Cochabamba, Beni
Provincias:	Chapare, Carrasco, Moxos
Municipios:	Villa Tunari, Chimoré
Comunidades:	Santa Rosa Boca del Chapare, Nueva Cotoca, Remanso, Santa Anita, El Carmen, Limoncito, Baranquilla, Nueva Esperanza, Trinidadcito, Nueva Galilea, Misiones, Ibarecito, Puerto Cochabamba y varios asentamientos dispersos.

3. POBLACIÓN

Población total:	2.136 habitantes (CIRTB, 1996)
------------------	--------------------------------

POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO:

Hombres			Mujeres		
0-4	5-19	20-	0-4	5-19	20-
240	429	406	231	456	374

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA

La población yuracaré asentada en el Chapare coexiste con indígenas moxeños trinitarios. Se observa una relativa estabilidad demográfica en la población, lo que garantiza su reproducción. Los datos relevados por el CIRTB subestiman la población, que se aproximaría a las 3.000 personas.

MIGRACIONES

Algunos jóvenes son reclutados por los colonizadores para efectuar desmontes y limpieza de tierras, pero casi siempre en la misma zona.

4. ORGANIZACIÓN SOCIAL

La organización social de los yuracarés se fundamenta en el parentesco, tanto consanguíneo como de alianza, teniendo como base principal la familia nuclear. Varias familias conforman un asentamiento que funciona como una sola unidad económica y de producción. Los distintos asentamientos se encuentran dispersos a lo largo de los nos Ichilo, Chapare e Isiboro, e incluso en el Sécore y son sujetos a cambios en función de las necesidades económicas, ecológicas y sociales.

No existe una autoridad central bajo la cual se reúnen todos los yuracarés. Son las relaciones de parentesco e intercambio las que dan lugar a un complejo sistema de interrelaciones que regulan y norman la vida social y política de los yuracarés. Sin embargo, hay lugar para el surgimiento de liderazgos personales entre los que gozan de mayor prestigio, lo que les confiere el ejercicio de cierta autoridad.

5. ORGANIZACIÓN INDÍGENA

Debido a las exigencias de contar con un interlocutor para el Estado, las comunidades del río Chapare han conformado el Consejo Central del Pueblo Yuracaré, las restantes comunidades conforman el Consejo Yuracaré del Ichilo. Estas dos organizaciones y el Consejo Yuki conforman la Central Regional de Pueblos Indígenas del Trópico Cochabambino, afiliada a la CIDOB.

6. ARTICULACIÓN CON LA SOCIEDAD NACIONAL

DISTRITOS INDÍGENAS

Se han conformado dos distritos municipales indígenas con población yuracaré en los municipios de Villa Tunari, provincia Chapare y Puerto Villarroel, provincia Carrasco.

SITUACIÓN EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

No se ha implementado ningún tipo de acción en este sentido. Sin embargo, los niveles de bilingüismo son relativamente elevados.

7. TIERRA - TERRITORIO

SITUACIÓN DE ACCESO Y TENENCIA DE LA TIERRA

Pese a que los Yuracarés son pobladores de sus territorios desde tiempos inmemoriales, hoy no tienen ninguna seguridad de un espacio territorial para sus actividades económicas y culturales tradicionales. La tenencia de la tierra es comunal, así como el uso de los recursos naturales.

ESTADO DEL TERRITORIO INDÍGENA

Respaldo en la ley 1715, el pueblo yuracaré ha logrado elevar una demanda territorial, la misma que esta en pleno proceso de trámite. Inicialmente, se presentó una demanda conjunta con el pueblo yuki, pero en la medida en que los yuki cuentan ya con un territorio reconocido en calidad de TCO, la demanda se restringió a las necesidades de los yuracarés.

8. INFRAESTRUCTURA

No existen postas sanitarias y sólo 3 comunidades cuentan con escuelas. El único centro importante es Nueva Esperanza, donde se encuentra la misión evangélica Nuevas Tribus.

9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

PRODUCCIÓN / ACTIVIDAD PRINCIPAL

Agricultura: plátano, raíz, arroz, yuca, caña de azúcar, cítricos, hortalizas.

LISTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Plátano, raíz, arroz, yuca. Los grados de acceso al mercado varían en función de la ubicación de los asentamientos. También hay venta de mano de obra a colonizadores, comerciantes e incluso narcotraficantes.

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

Caza, pesca, recolección de frutos silvestres, cría de animales, agricultura de subsistencia.

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS O DE COMERCIALIZACIÓN

No se conoce.

10. RECURSOS NATURALES

Los yuracarés utilizan el bosque para la provisión de frutos silvestres, leña, plantas medicinales, materiales de construcción para sus viviendas. Estaban conscientes de la importancia de la protección de los recursos naturales, y se han adherido a iniciativas impulsadas por instituciones que trabajan en la zona para desarrollar planes de manejo forestal.

EXPLOTACIÓN AJENA

Madera, coca.

11. SÍNTESIS HISTÓRICA

Los yuracarés fueron conocidos tempranamente, casi desde inicios de la exploración de esa zona por los europeos en el siglo XVI. Una primera noticia acerca de este grupo fue dada por el padre dominico Tomás Chávez, quien en su viaje hacia los llanos de Moxos en 1639 pasó por esta zona relacionándose con este grupo. Posteriormente, el uso de esta zona como transito hacia los Moxos y la existencia de varios grupos de indígenas motivaron a los misioneros a iniciar acciones para reducir a estos grupos. En 1676, el padre José del Castillo daba cuenta de la existencia de indios yuracarés en el río Yapacaní.

Dado que la zona habitada por los yuracarés coincidía con la principal ruta de ingreso hacia los Moxos, esta región y sus habitantes cobraron importancia para los misioneros. Sin embargo, recién en 1768 se produjeron las acciones misionales franciscanas con los yuracarés asentados sobre los ríos Sécuré, Chapare e Ichilo. En 1793, ya existían las misiones de Asunción de Yuracarés, en el Chapare cochabambino; San Carlos, en cercanías de Buena Vista, y Santa Rosa, ambos en Santa Cruz. En 1795, la región habitada por los yuracarés fue visitada por el explorador y estudioso Tadeo Haenke, e indica que éstos tenían conflictos con los solostos y sirionós. Los cochabambinos vieron también el interés de dedicar la zona al cultivo de la hoja de coca. Pero al constituir una posible competencia para los hacendados yungueños, éstos impidieron el desarrollo de la zona.

En el periodo republicano, la misión de Asunción de Yuracarés fue convertida en cantón por ley del 15 de noviembre de 1844. Posteriormente, se fundaron varios pueblos además de la apertura de sendas y caminos entre ellos, iniciando un proceso de colonización que se extendería hasta el presente siglo.

El explorador y viajero Edwin Heath, a su paso por esta zona en 1896 dio cuenta de la calidad marinera, las condiciones físicas para la natación y el carácter amistoso con los extranjeros de los indígenas yuracarés. Sin embargo, los indígenas frecuentemente dejaban los asentamientos, lo que motivo el abandono de las misiones por parte de los franciscanos.

Con el avance de la colonización, la fundación de Todos Santos y otros asentamientos, los yuracares se convirtieron en mano de obra barata para la construcción de caminos y la explotación de recursos del bosque. Ante estas presiones, varios se retiraron hacia las áreas tradicionales de su hábitat.

Posteriormente, en los años 1950 y 1960, los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano realizaron investigaciones etnográficas y lingüísticas sobre este grupo, en un intento de rescatar su cultura.

Actualmente, los yuracarés se encuentran en el epicentro geográfico del negocio de la cocaína.

12. ASPECTOS CULTURALES

Los yuracarés, tradicionalmente católicos, han recibido mucha influencia de los evangelistas lo que significó la pérdida de costumbres religiosas y culturales. Sin embargo, siguen destacándose en la navegación, construcción de embarcaciones. Han dejado el tejido de textiles y la fabricación de artesanías y de flechas, al cazar ahora con armas de fuego como los "salones".

Los yuracarés se autoidentifican como indígenas y han mantenido el uso de su lengua.

Información compilada por Ximena Paredes

13. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Arce, I.P., P. Ergueta, S. Estenssoro, M. Marconi
1989 Región de Chimanes: un diagnóstico de la biodiversidad y la problemática ambiental. La Paz: Conservación Internacional.

CIDDEBENI
1990 Conclusiones del Seminario Taller Conservación, Manejo y desarrollo en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécuré. Trinidad: CIDDEBENI

Onig, E.
1983 Yuracaré. U. de Colonia (tesis).

Pierini, F.
1984 Informe sobre las misiones de Yuracarés y Guarayos en 1909. En:
Colección folletos bolivianos de Hoy, 2/10. La Paz: Hoy

Ribera, J.
1983 Aima Suñe: un estudio de la situación actual de la etnia yuracaré del oriente boliviano. Bibliografía e investigación de campo. Cochabamba: Universidad Católica de Cochabamba (tesis).

Ribera, J., E. Kónig
1991 **Perfil yuracaré**. Trinidad: CIDDEBENI.

Stearman. A., E. Melnar. Daniel Gill. Judith de Gill

1993 Informe final: Programa de protección de etnias: grupos Yuquí y Yuracaré.
Bia Recuaté: SENMA - BID. (ms.)

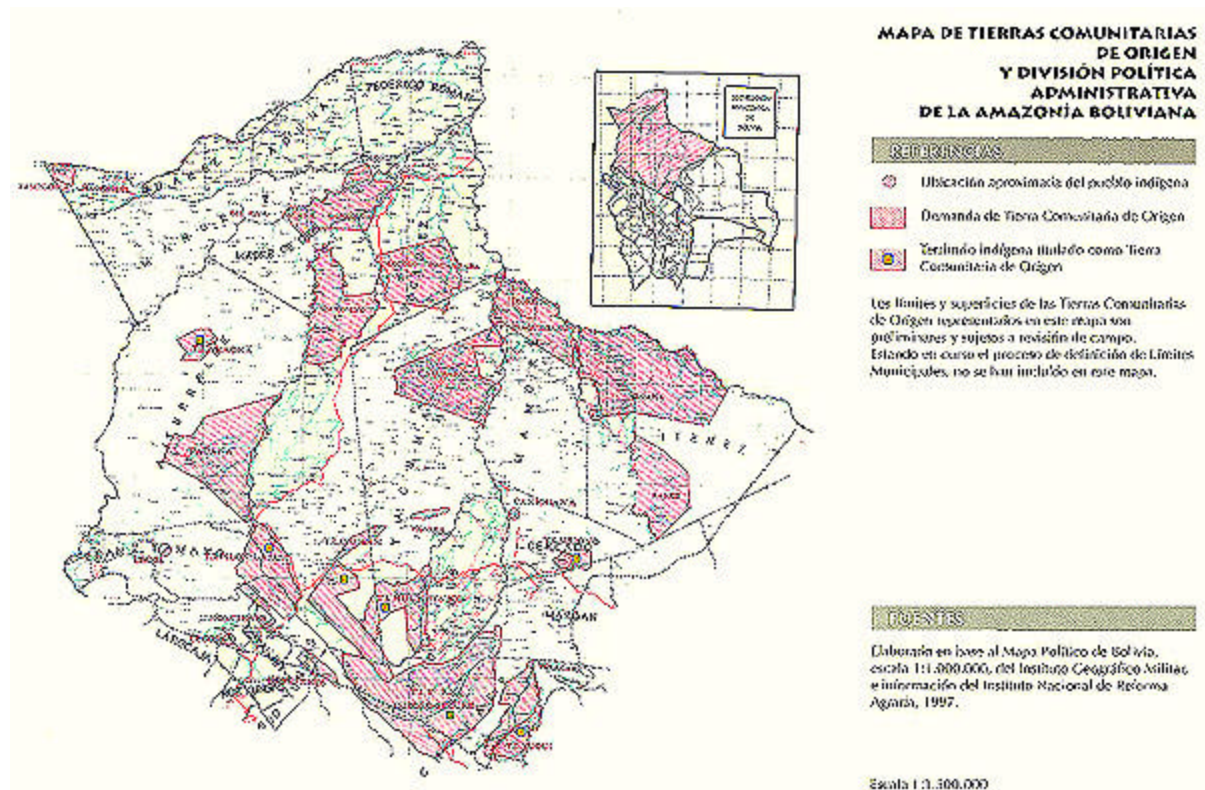
MAPAS TEMÁTICOS

En la medida en que muchas comunidades de la amazonía boliviana tienen una composición multiétnica, en que la población indígena está muy dispersa y en algunos casos, está residiendo en los mismos centros urbanos, hemos optado por no dibujar "manchas" aproximadas de ubicación de los pueblos indígenas que, en cierta medida, dan una visión distorsionada de la realidad. De hecho, los pueblos indígenas están en toda la región. Es por ello que preferimos señalar la ubicación de las demandas de tierras comunitarias de origen (TCO) presentadas entre 1996 y 1997, así como los territorios indígenas creados entre 1990 y 1992 y recientemente (1997) titulados como TCO. las demandas constituyen un referente interesante en la medida en que se refieren a superficies oficialmente consideradas por el Estado.

Por tanto, presentamos los mapas siguientes:

- 1 - Tierras comunitarias de origen y división política-administrativa en la amazonía.**
- 2.- Tierras comunitarias de origen y áreas protegidas en la amazonía.**
- 3.- Tierras comunitarias de origen y concesiones mineras, madereras y petroleras en la amazonía.**
- 4.- Finalmente, incluimos un mapa de pobreza de los municipios de la región amazónica.**

MAPA DE TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN Y DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE LA AMAZONÍA BOLIVIANA

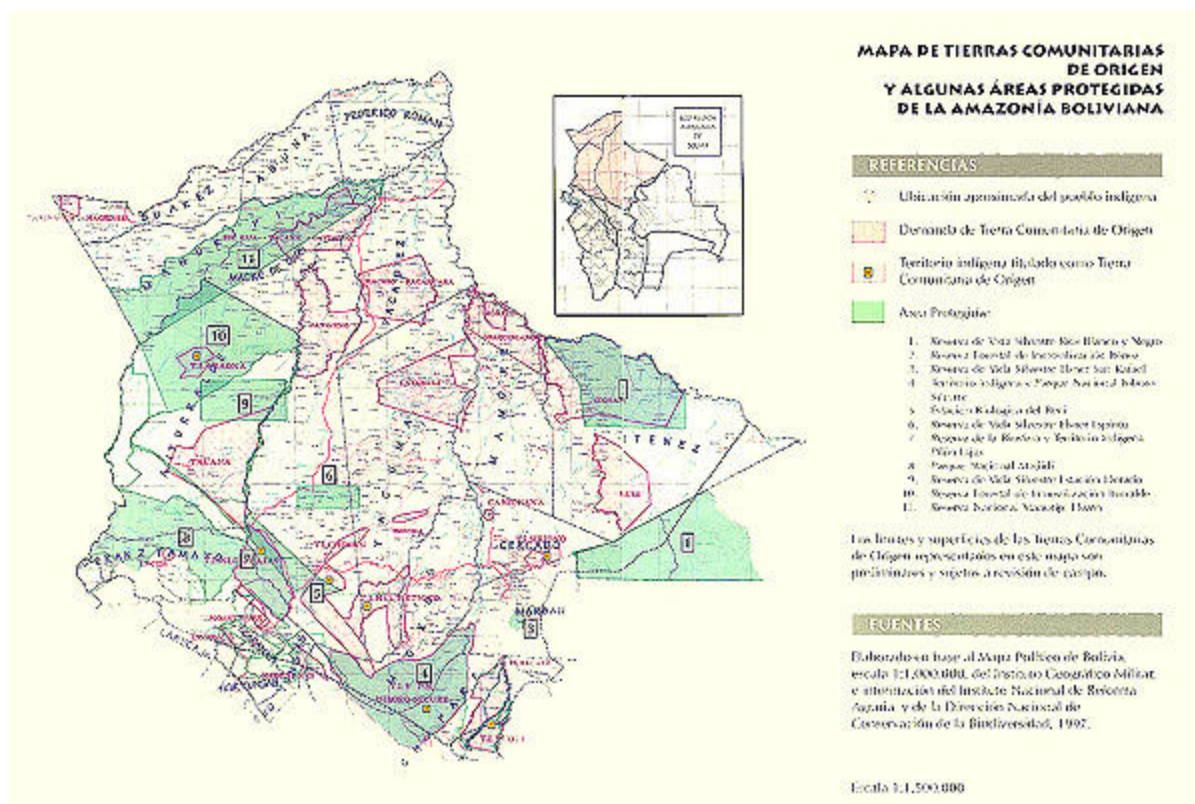

Los límites y superficies de las Tierras Comunitarias de Origen representados en este mapa son preliminares y sujetos a revisión de campo. Estando en curso el proceso de definición de Límites Municipales, no se han incluido en este mapa.

Elaborado en base al Mapa Político de Bolivia, escala 1:1.000.000, del Instituto Geográfico Militar, e información del Instituto Nacional de Reforma Agraria, 1997.

Escala 1:1 500 000

MAPA DE TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN Y ALGUNAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA AMAZONÍA BOLIVIANA

Area Protegida:

1. Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro
2. Reserva Forestal de Inmovilización Iténez
3. Reserva de Vida Silvestre Elsnor San Rafael
4. Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure
5. Estación Biológica del Beni
6. Reserva de Vida Silvestre Elsnor Espíritu
7. Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas
8. Parque Nacional Madidi
9. Reserva de Vida Silvestre Estación Dorado

10. Reserva Forestal de Inmovilización Iturralde

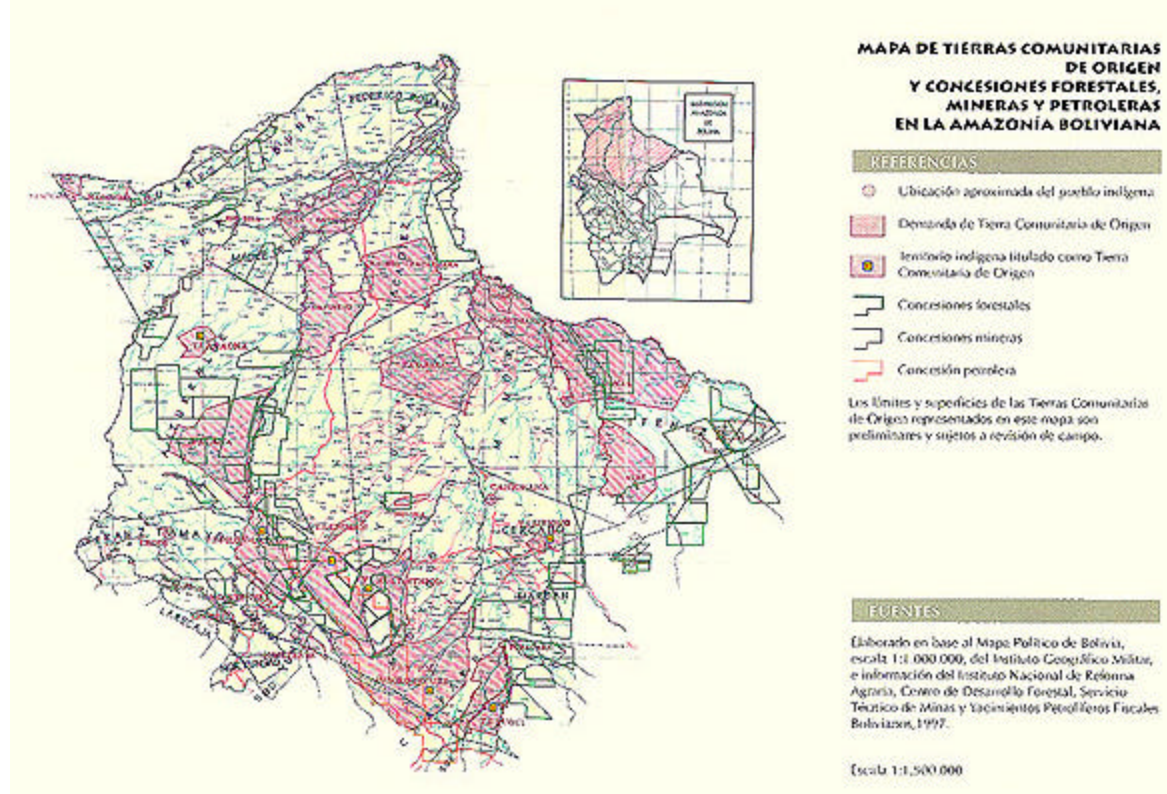
11. Reserva Nacional Manuripi Heath

Los límites y superficies de las Tierras Comunitarias de Origen representados en este mapa son preliminares y sujetos a revisión de campo.

Elaborado en base al Mapa Político de Bolivia, escala 1:1 -000.000, del Instituto Geográfico Militar, e información del Instituto Nacional de Reforma Agraria, y de la Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad, 1997.

Escala 1:1.500.000

MAPA DE TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN Y CONCESIONES FORESTALES, MINERAS Y PETROLERAS EN LA AMAZONÍA BOLIVIANA

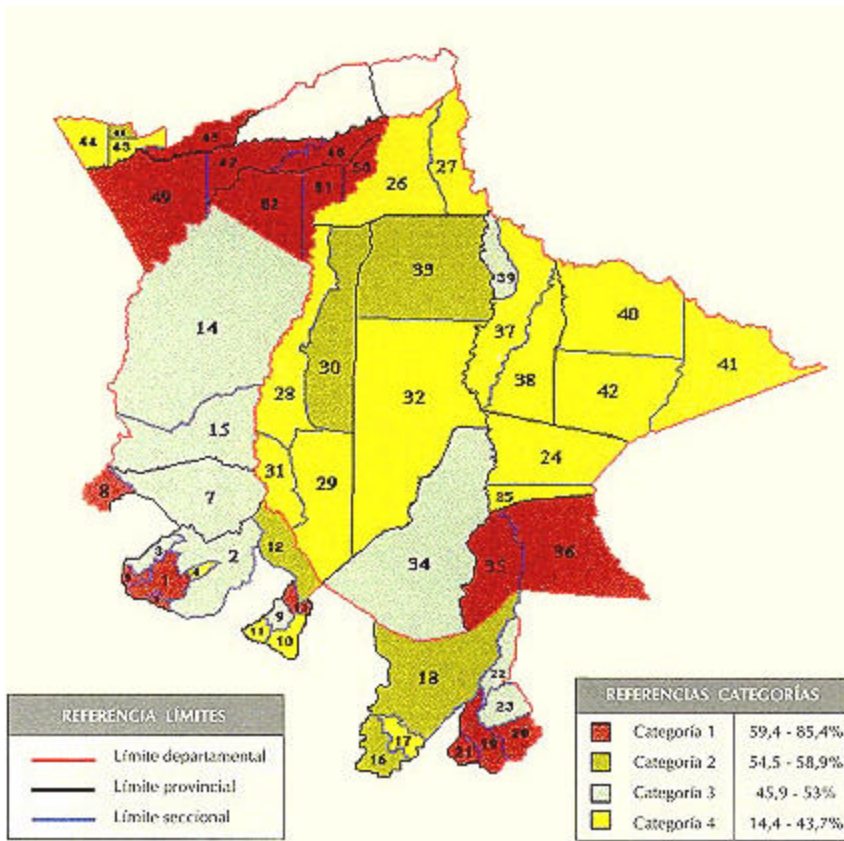

Los límites y superficies de las Tierras Comunitarias de Origen representados en este mapa son preliminares y sujetos a revisión de campo.

Elaborado en base al Mapa Político de Bolivia, escala 1 :1 .000.000, del Instituto Geográfico Militar, e información del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Centro de Desarrollo Forestal, Servicio Técnico de Minas y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 1997.

Escala 1:1.500.000

SECCIONES MUNICIPALES POR CATEGORÍA DE PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE "MUY POBRE"

REFERENCIA SECCIÓN MUNICIPAL

SECCIONES:

1. Sorata	14. Ixiamas	27. Cuayaramerín	40. Magdalena
2. Guanay	15. San Buenaventura	28. Reyes	41. Baures
3. Tacacoma	16. Sacaba	29. San Borja	42. Huacaraje
4. Tipuani	17. Colomi	30. Santa Rosa	43. Cobija

5. Quiabaya	18. Villa Tunari	31. Rurrenabaque	44. Campo Ana
6. Combaya	19. Totorá	32. Santa Ana de Yacuma	45. Mukden
7. Apolo	20. Pojo	33. Exaltación	46. Costa Rica
8. Pelechuco	21. Pocona	34. San Ignacio de Moxos	47. Victoria
9. Chulumani	22. Chimoré	35. Loreto	48. San Pablo
10. Irupana	23. Puerto Villaroel	36. San Andrés	49. Arroyo Grande
11. Yanacachi	24. Trinidad	37. San Joaquín	50. Agua Dulce
12. Palos Blancos	25. San Javier	38. San Ramón	51. Exaltación
13. La Asunta	26. Riberalta	39. Puerto Siles	52. Bolívar

SIGLAS USADAS

Advertencia:

Los datos impresos en letras cursivas ubicados después de la referencia bibliográfica señalan en primer lugar el centro de documentación donde se puede ubicar el material citado, y en segundo lugar el pueblo o la región a los que se refiere la misma.

AGRUCO	Unidad de Investigación de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba
APCOB	Apoyo Para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano, Santa Cruz
BAN-MACA	Biblioteca Agropecuaria Nacional Martín Cárdenas, Cochabamba
BIB-ETNO	Biblioteca Etnológica, Cochabamba
BOLFOR	Proyecto de Manejo Forestal Sostenible, Santa Cruz
C. I.	Conservación Internacional, La Paz
CABI	C.A.B. Internacional
CBF	Colección Boliviana de Fauna, La Paz
CDF-RN	Centro de Desarrollo Forestal - Región Norte, Riberalta
CDP-TRINI	Centro de Desarrollo Pesquero, Trinidad
CEDIB	Centro de Documentación e Investigación de Bolivia, Cochabamba
CEEDI	Centro de Estudios Ecológicos y de Desarrollo Integral, La Paz
CERDET	Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija, Tarija
CIAT-BOL	Centro de Investigación Agrícola Tropical - Bolivia
CIDDEBENI	Centro de Investigación y Documentación del Beni, Trinidad
CIDOB CENDIC	- Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia - Centro de Documentación Indígena y Campesino

CIFP	Centro de Investigación Fitoecogenética de Pairumani, Cochabamba
CIPA	Centro de Investigaciones Para la Amazonía, Lima
CIPCA	Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, La Paz
CNF	Cámara Nacional Forestal
CPAA-BRAS	Centro de Pesquisas Agroflorestais da Amazonia
DNCB	Dirección Nacional para la Conservación de la Biodiversidad, La Paz
EL CEIBO	Central Regional Agropecuaria Industrial de Cooperativas "El Ceíbo"
EMFOPESCOR	Empresa de Fomento Pesquero, Trinidad
ETSFOR	Escuela Técnica Superior Forestal, Cochabamba
EX - CBF	Ex-Corporación Boliviana de Fomento, La Paz
FAN	Fundación Amigos de la Naturaleza, Santa Cruz
FISH & WILD	Fish and Wildlife Abstracts
FOBOMADE	Fondo Boliviano para el Medio Ambiente y el Desarrollo, La Paz
HNB	Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecología, UMSA, La Paz
IBTA	Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria, La Paz
IE-UMSA	Instituto de Ecología - Universidad Mayor de San Andrés, La Paz
IIB	Ex Instituto Indigenista Boliviano, La Paz
IICA	Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Costa Rica
ILDIS	Instituto Latinoamericano de Investigación Social, La Paz
INPA-BRAS	Instituto Nacional de Pesquisa da Amazonia, Brasil
INRA	Instituto Nacional de Reforma Agraria, La Paz
IPHAE	Instituto Para el Hombre, Agricultura y Ecología

LIDEMA	Liga de Defensa del Medio Ambiente, La Paz
MACA	Ex Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, La Paz
MNKM	Museo Noel Kempf Mercado, Santa Cruz
MUSEF	Museo de Etnografía y Folklore, La Paz
ORSTOM	Instituto de Cooperación Técnica Francesa, La Paz
SAE	Subsecretaría de Asuntos Etnicos, La Paz
SIDMI	Sistema de Información y Documentación sobre Movimientos Indígenas, CEDSIN, La Paz
SNV	Servicio Nacional Holandés
UAGRM	Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz
UFLOR-USA	Latin American Studies Collection, University Florida
UMSA-AGRON	Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía, La Paz
UMSS-AGRON	Universidad Mayor de San Simón, Facultad de Agronomía, Cochabamba
USAID	Agencia de Cooperación al Desarrollo de los Estados Unidos
UTB	Universidad Técnica del Beni, Trinidad
UTB-AGRON	Universidad Técnica del Beni, Facultad de Agronomía, Trinidad
UTB-RIB	Universidad Técnica del Beni, Riberalta
WCS-BOL	Wildlife Conservation Society

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Y BÁSICA

La bibliografía que presentamos a continuación está conformada por un lado por obras que han sido utilizadas para la elaboración de este texto, y por otro, por obras de referencia básicas para la comprensión de la temática indígena en la amazonía boliviana. No pretende ser exhaustiva. Se recomienda la consulta de un catálogo bibliográfico sobre las tierras bajas del país (Guerra et al., 1996), recientemente publicado así como toda la producción bibliográfica de CIDDEBENI, en Trinidad. Por otro lado, cada ficha de pueblo indígena cuenta con una bibliografía propia del pueblo estudiado.

Aguilar, Gonzalo

1994 Los pueblos indígenas de las tierras bajas en el siglo XIX. En: **Data**, 4. La Paz.

1995 Los pueblos indígenas de las tierras bajas en el siglo XX. En: **Los bolivianos en el tiempo**. La Paz:

INDEEA - Reforma Educativa

Albó, Xavier

1995 **Bolivia plurilingüe. Guía para planificadores y educadores**. La Paz: CICPA - UNICEF

Arze, Silvia, Rossana Barragán, Ximena Medinaceli, Seemin Qayum
1994 **Guía de archivos para la historia de los pueblos indígenas en Bolivia**. La Paz: SNAEGG.

Ballesteros, Ignacio

1997 Informe de caracterización preliminar de la demanda de tierra comunitaria de origen cayubaba. La Paz: SAE, Proyecto Identificación y Consolidación de Tierras Comunitarias de Origen y Areas Territoriales Indígenas de Bolivia. (ms.)

Baudoin, Mario, Raúl España

1997 **Lineamientos para una estrategia nacional de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica**. La Paz: MDSMA-DNCB, PNUD, TCA.

Castro, María Dolores

1997 **La viva voz de las tribus. El trabajo del ILV en Bolivia, 1954 - 1980**. La Paz: VAIPO.

Céspedes, Ricardo

1995 Moxos, un esplendoroso pasado. En: **Los bolivianos en el**

tiempo. La Paz: INDEAA - Reforma Educativa

Chávez Suárez, José
1986 **Historia de Moxos.** La Paz: Don Bosco (2º edición).

Contreras, Alex
1991 **Etapas de una larga marcha.** La Paz: Aquí- ERBOL.

Cortéz, Jorge
1990 Los jesuitas y la rebelión indígena mojeña. En: **Historia y Cultura**, 17. La Paz.
1995 La guerra del Acre. En: **Los bolivianos en el tiempo.** La Paz: INDEAA - Reforma Educativa.

D.N.O.T.A.
1997 Distritación municipal o el sueño de un orden territorial. Informe del proceso de distritación municipal. La Paz: Secretaría Nacional de Participación Popular (ms.)

Gamarra, Pilar
1992 Haciendas y peones en el régimen hacendatario gomero boliviano. Las bases económicas de un poder regional: la Casa Suárez (1880 - 1940). La Paz: UMSA (tesis).

Guerra, Rosario et al.
1996 **Catálogo etnológico. Pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia.** La Paz: Red CEDOIN/SIDMI - CIPCA - MUSEF

Gustafson, Bret
1996 **Guía para investigación de nuestras culturas y nuestros idiomas.** La Paz: UNICEF.

INE-SAE-CIDOB
1996 **Primer Curso Indígena Rural de Tierras Bajas**, 1994 La Paz, PNUD (P1) - SAE

INPRODES
1990 Diagnóstico etnoeducativo y etnotecnológico del Oriente, Chaco y Norte de La Paz. La Paz (ms.) Ley 1715 del **Servicio Nacional de Reforma Agraria** (Ley INRA)

López, Carmen
1997 Algunas reflexiones sobre la situación de las lenguas de tierras bajas y el desarrollo de la EIB. Ponencia presentada al Taller de políticas lingüísticas. Santa Cruz (ms.)

Marconi, María, Hans Salm (ed.)
1992 Reserva nacional Manuripi Heath. Programa de reestructuración, fase II La Paz: LIDEMA - PL480 - Cordepando.

Mercado, Melchor María
1991 **Album de paisajes. tipos humanos y costumbres de Bolivia.**

La Paz: Banco Central de Bolivia.

Mihotek, Kathia (comp.)
1996 **Comunidades, territorios indígenas y biodiversidad en Bolivia**. Santa Cruz, CIMAR - UAGRM.

Miranda, Cecilia
1997 **Acceso a recursos genéticos y derechos de los pueblos indígenas en Bolivia**. La Paz: MDSMA-DNCB.-PNUD -TCA

Murillo, David
1997a **Población indígena y sección municipal**. La Paz: Programa Indígena - PNUD (ms.)
1997b **Pueblos indígenas de tierras bajas. Características principales**. La Paz: Programa Indígena -PNUD (ms.)

Orbigny, Alcide d'
1996 **Viajes por Bolivia** (1830-33). La Paz: Fundación Quipus.

Pacheco, Pablo
1992 **Integración económica y fragmentación social. El itinerario de las barracas en la amazonía boliviana**. La Paz: CEDLA

Palaú, Mercedes, Blanca Saíz (ed.)
1989 **Moxos. Descripciones exactas e historia fiel de los indios, animales y plantas de la provincia Moxos en el virreinato del Perú por Lázaro de Ribera, 1786 - 1794**. Madrid: Ed. El Viso.

Parejas, Alcides
1995 Los asentamientos culturales en el oriente boliviano. En: **Los bolivianos en el tiempo**. La Paz: INDEAA - Reforma Educativa.

Quiroga, Marisol - Elvira Salinas
1997 Areas protegidas y tierras comunitarias de origen en la Amazonía boliviana. La Paz, GRAMA - Programa regional de planificación y manejo de la región amazónica (UE - TCA). (ms.)

Ribera, M.O. - M. Libermann - S. Beck - M. Moraes
1996 Vegetación de Bolivia. En: **Comunidades, territorios indígenas y biodiversidad en Bolivia**. Santa Cruz CIMAR - UAGRM.

Roca, José Luis
1992 Mojos en los albores de la independencia boliviana (1810 - 1811). En: **Historia y Cultura**, 21. La Paz.

Rubio, Gonzalo
1972 Bolivia indígena. En: **América Indígena, XXXII/3**. México.

Saignes, Thierry
1985 **Los Andes orientales: historia de un olvido**. La Paz: IFEA - CERES

Sánchez Walter

1997 Unidades Socio Culturales del **Chaco, Oriente** y Amazonía. La Paz: SAE (ms.)

Subsecretaría de Asuntos Etnicos

1997 Componente de apoyo al desarrollo de los pueblos indígenas de Bolivia, presentado a DANIDA. La Paz: SAE (ms.).

TCA

1997 **Tierras y áreas indígenas en la Amazonía**. Lima: SPT-TCA/54.

V.V.A.A.

1997 Informes de caracterización preliminares de varias demandas de tierras comunitarias de origen del Beni y Pando. La Paz: SAE, Proyecto Identificación y Consolidación de Tierras Comunitarias de Origen y Areas Territoriales Indígenas de Bolivia. (ms.)

CRÉDITOS

COORDINACIÓN GENERAL DE LA PUBLICACIÓN
Ana María Lema Garrett

TEXTOS DE:

Mario Alvarado, Elfy Alvarado, María Dolores Castro, Moreno Chiovolone, Enrique Herrera, Angelina Huamán, Zulema Lehm, Cesar Neuenschwander, Daniel Maydana, Gonzalo Oviedo, Ximena Paredes, Luis Revollo, Juan Salvatierra, Jorge Salgado, Plácido Semo, Wendy Townsend, Eddy Trujillo.

CARTOGRAFÍA A CARGO DE:
Wilma Cordero - Hilarión Tenorio

FOTOGRAFÍAS:

Archivo de La Paz, Moreno Chiovolone,
Gastón Crespo, Porfirio García,
Enrique Herrera, Gonzalo Oviedo,
Doris Vidal

GRÁFICOS INTERIORES E ILUSTRACIONES EXTRAÍDOS DE:
Gerstmann, Robert
Bolivia (1938). La Paz: Fundación Quipus, 1995.

Mercado, Melchor María *Album de paisajes, tipos humanos y costumbres de Bolivia* La Paz: Banco Central de Bolivia, 1991.
Orbigny, Alcide d'

Viajes por Bolivia (1830-33) La Paz: Fundación Quipus, 1996.
Palaú, Mercedes, Blanca Saíz (ed.)

Moxos. Descripciones exactas e historia fiel de los indios, animales y plantas de la provincia Moxos en el virreinato del Perú por Lázaro de Ribera, 1786 - 1794 Madrid: Ed. El Viso, 1989