UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS SOCIALES ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL

TESIS

RELACIONES INTERCOMUNITARIAS Y PROCESOS ÉTNICOS IDENTITARIOS ENTRE COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS DE LOS DISTRITOS DEL TAPICHE Y ALTO TAPICHE, PROVINCIA DE REQUENA

TESIS PRESENTADA POR:

- BACH. EDGARDO PEZO JIMÉNEZ
- BACH. ALBERT WILLIAM IMAN TORRES

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

ASESOR:

- Antrop. Rosa Etelbina Aguilera Ríos

DICIEMBRE-2016

IQUITOS – PERÚ

ACTA DE SUSTENTACIÒN DE TESIS

En la ciudad de Iquitos, a los **10** días del mes de **Febrero** del **2017,** siendo las **10.00** horas, el Jurado Calificador integrado por los docentes:

Dr. Emilio Augusto Montani Ríos	Presidente
Antrop. Teodulio Grández Cárdenas	Secretario
Mgr. Luis Nilo Zambrano Peña	Vocal,

Se constituyeron en los ambientes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, para evaluar la sustentación pública de la tesis titulada: **"RELACIONES INTERCOMUNITARIAS Y PROCESOS ETNICOS IDENTITARIOS ENTRE COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS DE LOS DISTRITOS DEL TAPICHE Y ALTO TAPICHE, PROVINCIA DE REQUENA"** presentado por los bachilleres en Antropología Social: **Edgardo Pezo Jiménez y Albert William Imán Torres** , para optar el título profesional de **Antropólogo** que otorga la Universidad de acuerdo a ley y el estatuto vigente.

Habiendo culminado el acto público de sustentación, el Jurado Calificador en privado se reúne para la deliberación correspondiente, llegando a la conclusión siguiente: calificar a los sustentantes con el puntaje de.....89....., equivalente a ....BUENO.....

Terminada la evaluación el Presidente del Jurado, levantó el acto, siendo las.....11:45..... horas, en fe del cual se suscribe el presente por quintuplicado, agradeciendo al sustentante, por su exposición.

.....
Dr. Emilio Augusto Montani Ríos
Presidente

.....
Antrop. Teodulio Grández Cárdenas
Secretario

.....
Mgr. Nilo Luis Zambrano Peña
Vocal

PAGINA DE JURADOS

MIEMBROS DEL JURADO

Dr. Emilio Augusto Montani Ríos
Presidente

Antrp. Teodulio Grández Cárdenas
Secretario

Mgr. Luis Nilo Zambrano Peña
Vocal

ASESOR

Antrp. Rosa Etelbina Aguilera Ríos
Asesora

DEDICATORIA

Edgardo Pezo Jiménez

A mis padres y hermana que han configurado mi vida tal cual me hace muy feliz.

A la escuela de Antropología que a pesar de sus dificultades supo despertar en mí la pasión por las ciencias sociales.

De manera especial para Tiffany y Wiki por todo el tiempo que me acompañaron.

Albert William Iman Torres

A MI MADRE:
Rosa Lupe Torres Tello que ésta meta alcanzada sea el reconocimiento a sus esfuerzos.

A MIS HERMANOS:
Alexander Javier, Rosa Marisa.

A MIS DOCENTES:
Por compartir sus conocimientos y formarme profesionalmente.

A MIS FAMILIARES:
De manera especial.

Y AMIGOS

AGRADECIMIENTO

A las Comunidades Palmera del Tapiche, Wicungo, Morales Bermúdez y Canchalagua por permitirnos conocerlos y poder adentrarnos en su cotidiano vivir, esta tesis intento ser reflejo de ello.

A todas las personas que conforman la Ong CEDIA por todo el apoyo y el aprendizaje recibido siempre.

A nuestras familias.

En memoria de Edgardo Pezo Pérez, el Urcututo de día.
Porque la vida es más que sangre y tierra después de todo,
aquí todavía están sus ideales: perennes, tangibles, reales…

INDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA iii

AGRADECIMIENTO iv

INDICE DE CUADROS Y TABLAS ix

INDICE DE GRÁFICOS ix

INDICE DE FIGURAS ix

INDICE DE FOTOS x

INTRODUCCION xi

DATOS GENERALES xiii

CAPITULO I

METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO

1.1.- Planteamiento del problema 1

1.2.- Justificación 3

1.3.- Objetivos 4

1.4.- Hipótesis 5

1.5.- Metodología de Investigación 6

1.6.- Marco Teórico y conceptual 18

1.6.1- Antecedentes 19

1.6.2.- Enfoques sobre identidad étnica 22

1.6.3- Comunidad Nativa y Comunidad Campesina Ribereña: Dos formas de ver a los pueblos amazónicos a través de la titularidad comunal 27

1.6.4.- Relaciones intercomunitarias 32

CAPITULO II

DATOS GENERALES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS EN ESTUDIO

2.1.- Elementos geográficos, económicos y demográficos 43

CAPITULO III

REFERENCIAS HISTÓRICAS

3.1.- Presencia y dinámica de población indígena en la cuenca del Tapíche..... 61

3.2.- Modo de asentamiento y vínculos históricos entre comunidades nativas y campesinas 66

3.3.- Historia, vínculos y fundación de las comunidades 68

CAPITULO IV

RELACIONES INTERCOMUNITARIAS ENTRE COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS

4.1.- Análisis de redes de parentesco según atributos entre las comunidades en estudio..... 72

4.1.1- Red total..... 72

4.1.2- Centralidad de grado. 73

4.1.3.- Centralidad de intermediación 76

4.2.- Redes intercomunitarias de solidaridad 79

4.2.1.- Solidaridad redistributiva..... 79

4.2.3.- Solidaridad laboral 79

4.4.- Solidaridad ceremonial 81

_Toc472689114

CAPÍTULO V

PROCESO ÉTNICO-IDENTITARIO EN EL ÁREA

5.1.- La titularidad y su importancia: una visión de los comuneros..... 84

5.2.- Contrastes identitarios entre comunidades nativas y campesinas 90

5.3.- Reformulaciones sobre la identidad: la construcción del ser "nativo"..... 93

CONCLUSIONES 100

BIBLIOGRAFÍA..... 102

ANEXOS 107

INDICE DE CUADROS Y TABLAS

N°	TITULO	Pág.
01	Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación	**07**
02	Sistema de matrices del proceso de investigación	**16**
03	Tipología de comunidades amazónicas	**32**
04	Criterios objetivos y subjetivos para identificar pueblos indígenas	**38**
05	Cuadro cronológico de la entidad étnica “Capanahua”	**64**
06	Centralidad de grado de la red de parentesco	**80**
07	Centralidad de intermediación de la red de parentesco	**80**

INDICE DE GRÁFICOS

N°	TITULO	Pág.
01	Procedencia de los jefes de familia que conforman la comunidad nativa "Palmera del Tapiche	**45**
02	Procedencia de los jefes de familia que conforman la comunidad campesina "Canchalagua	**49**
03	Procedencia de los jefes de familia que conforman la comunidad campesina "Morales Bermúdez"	**53**
04	Procedencia de los jefes de familia que conforman la comunidad nativa "Wicungo"	**56**
05	Red de parentesco de las cuatro comunidades en estudio	**79**
06	**Gráfico N° 6**: Red de solidaridad de las cuatro comunidades en estudio	**80**

INDICE DE FIGURAS

N°	TITULO	Pág.
01	Grafo estrella	**13**
03	Centralidad de intermediación. El nodo n_5 está incluido en todas las geodésicas (camino más corto) que conectan a los nodos n_1, n_2, n_3, n_4.	**15**
01	**“**Sectores residenciales de reciprocidad y parentesco”	**36**
04	Solidaridad redistributiva, laboral y ceremonial	**37**

INDICE DE FOTOS

N°	TITULO	Pág.
01	Masa de yuca para la elaboración de masato en la comunidad nativa "Palmera del Tapiche	**47**
02	Lavado de la yuca para la elaboración de fariña después de una corta putrefacción	**47**
03	Almacenamiento de la yuca para su posterior proceso de tostado	**48**
04	Comunero preparando su red para pescar. Comunidad Campesina de Canchalagua	**51**
05	Proceso de elaboración de la fariña en la comunidad campesina "Morales Bermúdez	**54**
06	Pescador de la comunidad nativa "Wicungo" con una arahuana (*Osteoglossum bicirrhosum*).	**57**
07	Sirviendo masato en un "mañaneo" de la comunidad nativa "Palmera del Tapiche	**83**
08	Rozando el monte para una futura chacra. Comunidad nativa "Palmera del Tapiche	**83**
09	Aniversario del distrito del Alto Tapiche en la localidad de "Santa Elena." Campeonato de fútbol. En la foto se aprecia al equipo de la comunidad nativa de "Palmera del Tapiche" contra un equipo de "Santa Elena	**84**
10	Recibimiento del jefe de la comunidad nativa Palmera del Tapiche tras el título de propiedad	**96**
11	"Sabia" de la comunidad nativa Palmera del Tapiche	**99**
12	Comuneros de la comunidad nativa Palmera del Tapiche y el "Abacha Kapanawa", alfabeto reconocido por el Estado Peruano	**101**

INDICE DE MAPAS

N°	TITULO	Pág.
01	Territorio de las comunidades nativas y campesinas asentadas en las riberas del río Tapiche	**59**
02	Territorio comunal de la comunidad nativa "Palmera del Tapiche"	**60**
03	Territorio Comunal de La Comunidad Nativa "Palmera Del Tapiche"	**60**
04	Territorio Comunal de la Comunidad Campesina Morales Bermúdez"	**61**
05	Territorio comunal de la comunidad nativa "Wicungo"	**62**

INTRODUCCION

La comunidades campesinas y nativas son concebidas como dos ámbitos diferentes en la sociedad y cultura amazónicas en referencia a la ascendencia y origen de las personas que las componen y el mantenimiento de una idea esencialista de la identidad (las nuevas generaciones no dejan de ser. Las nociones de “nativo” y “campesino” se han ido construyendo con el tiempo y es la forma en la que el Estado empezó a “clasificar” a las poblaciones por estar conformadas por “mestizos” o “indígenas”. Sin embargo, la dinámica sociocultural y por lo tanto los cambios en estas poblaciones son más visibles y es necesario asumir otras posturas teóricas y políticas para ver la evolución de estos pueblos en la actualidad y su perspectiva futura.

La sociedad nacional y el Estado han sido grandes clasificadores y creadores de nociones y estereotipos de lo que deberían ser los pueblos amazónicos (cómo serían, qué aspectos o atributos deben tener). Pero desde una perspectiva antropológica se debe trazar y comprender las verdaderas configuraciones de la sociedad y cultura más allá de las construcciones y nociones del “otro” o tener una aproximación a ello. La presente investigación se realizó en las comunidades nativas “Palmera del Tapiche” y “Wicungo” y las comunidades campesinas “Canchalagua” y “Morales Bermúdez” ubicadas a riberas del río Tapiche, en los distritos del Tapiche y Alto Tapiche. A excepción de Wicungo todas concluyeron su proceso de titulación.

Los pueblos del Tapiche están relacionados históricamente a través de la migración de los departamentos de San Martín y Amazonas en la época de la “shiringueada” (inicios de siglo XX) y la dinámica de poblaciones originarias de la zona como los “capanahua”. La población actual es el resultado de la población local y la migración.

Pero el centro de atención en la presente tesis es el reconocimiento que tienen estas comunidades como “nativas” y “campesinas”. Conocer aquello que las vincula y aquello que las diferencia en términos identitarios. Es decir en qué medida estas comunidades que se han reconocido de forma diferenciada vinculadas a nivel histórico, social y cultural a través de relaciones intercomunitarias, aquellas que están más allá de los límites de la propia comunidad y aquellos límites o fronteras sociales que establecen a la hora de contrastarse unas con otras. Estos procesos están siendo revisados en el marco del proceso de “titularidad” para ejercer sus derechos territoriales, esta titularidad esta expresada en las personas jurídicas de comunidad campesina o comunidad nativa.se quiere conocer

aquellos vínculos y fronteras sociales y culturales en poblaciones que son reconocidas por el Estado de manera diferente y las leyes que contemplan esa “categorización” y “reconocimiento”.

La tesis es de carácter descriptivo; dará a conocer cómo se están dando los procesos identitarios en el marco de la titularidad como también sus vínculos más allá de la misma por medio del parentesco y la solidaridad, basándonos en el estudio de la noción histórica sobre comunidad en el país, enfoques teóricos sobre identidad étnica y sobre la cooperación y reciprocidad de algunas teorías antropológicas (marco teórico); A través de cinco capítulos: Capítulo I: Metodología y Marco Teórico, Capítulo: II Datos Generales de las comunidades en estudio, Capítulo III: Referencias históricas, Capítulo IV: Relaciones intercomunitarias entre comunidades nativas y campesinas, Capítulo V: Proceso étnico Identitario en el Área.

DATOS GENERALES

Titulo

Relaciones intercomunitarias y procesos étnicos identitarios entre comunidades campesinas y nativas de los distritos del Tapiche y Alto Tapiche, Provincia de Requena-2016.

Lineamientos de Investigación

1.2.1.- Lineamientos de Política de Investigación del II-UNAP

1.2.2.- Lineamientos de Política de Investigación de la DIFCEH

Áreas de Investigación

- ETNOGRAFÍA, ETNOLOGÍA

Líneas de Investigación

-Etnografía Amazónica

Autor:

-Edgardo Pezo Jiménez

-Albert William Iman Torres

Asesor:

-Antrop. Rosa Etelbina Aguilera Ríos

Instituciones comprometidas

-ONG CEDIA (Centro para el desarrollo del indígena amazónico)

Localización

-Las comunidades Palmera del Tapiche, Morales Bermúdez, Wicungo y Canchalagua, se encuentran en el distrito del Alto Tapiche, en las riberas del rio Tapiche, provincia de Requena-Departamento de Loreto.

Financiamiento

-ONG CEDIA (Centro para el desarrollo del indígena amazónico)

CAPITULO I

METODOLÓGÍA Y MARCO TEÓRICO

1.1.- Planteamiento del problema

Desde una concepción tradicional sobre comunidad campesina y comunidad nativa en la amazonía se tienen como conceptos excluyentes entre sí, debido a la dicotomía "nativo-mestizo" que el poblador amazónico asume como auto-identificación e identificado por otros, principalmente por parte del Estado peruano. Esta dicotomía se basa en las aparentes diferencias entre las familias que componen a cada comunidad: las "nativas" estarían conformadas por los descendientes de lo que actualmente se denomina (y autodenominan) pueblos originarios y las campesinas por los "mestizos", personas no "autóctonas" por ser migrante o a pesar de tener vínculos con personas que se identifican como nativos no se auto-identifica como tal. Las leyes de titulación de comunidades campesinas y nativas se sustentan sobre esa noción:

La ley 22175, *"ley de comunidades nativas y desarrollo agrario de la selva y ceja de selva"*, claramente delimita al grupo social al que se refiere este tipo de comunidad en su artículo 8:

*"**Las Comunidades Nativas tienen origen en los grupos tribales de la Selva y Ceja de Selva** y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales* (…)".

En el caso de las comunidades campesinas ribereñas, se hace mención de su naturaleza en el reglamento ley de comunidades campesinas, Decreto supremo N°008-91-TR, donde se establece qué características debe tener el grupo social para adscribirse a tal categoría:

***Están integradas por familias que sin tener un origen étnico y cultural común tradicional**, mantienen un régimen de organización, trabajo comunal y uso de la tierra, propios de las Comunidades Campesinas*.

Las comunidades nativas "Palmera del Tapiche", "Wicungo" y las comunidades campesinas "Canchalagua" y "Morales Bermúdez", ubicadas en la cuenca del río Tapiche, provincia de Requena, se encuentran en proceso para la titulación de sus tierras y fueron reconocidas de manera diferenciada. Se denomina ***titularidad comunal*** a la atribución de personería

jurídica de los grupos amazónicos. El reconocimiento como nativa o campesina para ejercer formalmente los derechos territoriales por parte de una población amazónica impactan sobre las cuestiones identitarias como ya lo ha estudiado sobre poblaciones kukama la antropológa Mireia Campanera Reig.

En ese sentido entendemos al Estado peruano como un agente que impone parámetros y presiones sociopolíticas a través de los procesos de reconocimiento y titulación de poblaciones y territorios amazónicos, en este caso a través del sistema jurídico, donde asigna categorías a ciertos grupos para que estos puedan consolidar su derecho al territorio. De esta manera se puede entender al Estado como Brubaker y Cooper (2001):

"el estado monopoliza, o busca monopolizar, no sólo la legítima fuerza física sino también la legítima fuerza simbólica, como lo expresa Bourdieu. Esto incluye el poder de nombrar, de identificar, de categorizar, de indicar qué es qué y quién es quién (…)

De este modo, el estado es un poderoso "identificador" (…) porque tiene el material y los recursos simbólicos para imponer las categorías, los esquemas clasificatorios, y los modos de conteos e informes sociales con los cuales los burócratas, los jueces, los maestros y doctores deben trabajar y a los que los actores no-estatales deben remitirse" (Brubaker & Cooper, 2001).

En su devenir histórico, estas comunidades han ido consolidándose y afianzando sus relaciones en el tiempo, generando fronteras o límites sociales a través de la noción del "nosotros" del grupo al asumir una auto-identificación ideológico-política (nativo, mestizo, campesino) y la noción del "otro" y que en la interacción se generan las fronteras con las que se construye lo "propio" de lo "ajeno" mediante el proceso que se denomina étnico identitario y el cual posee una cualidad multidimensional que involucra también el territorio, el parentesco, la organización social, etc. El reconocimiento como nativa o campesina es parte de este proceso. Estas categorías se establecen como límites sociales entre estas personas para diferenciarse entre ellas por lo que no sólo tiene una connotación territorial, también tiene una naturaleza identitaria y étnica al ubicarse en alguna de las dos orillas de la legislación nacional sobre los derechos territoriales.

Por lo planteado, enunciamos la siguiente interrogante de investigación

¿Cómo se da las relaciones intercomunitarias y los procesos étnicos identitarios en el marco de la titularidad comunal de la C.C.N.N Wicungo y la C.C.C.C. Morales

Bermúdez del distrito del Alto Tapiche y la C.C.N.N. Palmera del Tapiche y la C.C.C.C. Canchalagua del distrito del Tapiche, Provincia de Requena-2016?

- **Problemas específicos**

PE1.- ¿Cuáles son las relaciones históricas entre las comunidades campesinas y nativas en estudio?

PE2.- ¿Cómo son las relaciones intercomunitarias de parentesco entre las comunidades nativas y campesinas en estudio?

PE3.- ¿Cómo son las relaciones intercomunitarias de solidaridad redistributiva, laboral y ceremonial entre las comunidades nativas y campesinas en estudio?

PE5.- ¿Cuáles fueron las motivaciones de los comuneros en reconocerse como comunidad nativa y campesina y titular sus territorios?

PE5.- ¿De qué manera los comuneros se comportan en función de las categorías asignadas por el reconocimiento y titulación de las comunidades nativas y campesinas en estudio?

1.2.- Justificación

Desde la perspectiva práctica

El aporte práctico va ligado a la diagnosis de temas de identidad, parentesco y cooperación.

Desde el punto de vista teórico

El enfoque de redes en amazonia ha sido poco utilizado para abordar temas que encierran una naturaleza relacional o que plantearlos en esos términos abriría nuevas posibilidades para expresar la realidad social y comprenderla mejor. La presente tesis a nivel teórico pretende ver a las poblaciones de la amazonia como entidades relacionadas y vinculadas más allá de sus barreras geográficas, culturales, sociales o políticas y que la noción de red

no sólo sea vista como una metáfora sino también como una forma de entender la vida humana.

Por ello se pone énfasis en las relaciones intercomunitarias en cuatro comunidades y evitar centrarse en una sola comunidad. De esta manera toma protagonismo lo intercomunitario, aquello que conecta y vincula más que aquello que limita o separa.

Desde la perspectiva metodológica

Este aspecto va ligado estrechamente al aspecto teórico y el uso del "análisis de redes sociales" cumple con este cometido. Este repertorio de técnicas de análisis para los datos relacionales permitió a la presente investigación expresar de manera más clara y abordable el tema tratado y se espera que sea un precedente para que futuras investigaciones puedan aprovechar sus potencialidades tanto en la antropología como en otras disciplinas científicas.

Desde la perspectiva social

El aporte social de la investigación se asienta sobre la reformulación de las ideas sobre el hombre amazónico. En estos tiempos es de suma importancia entender la dinámica de nuestros pueblos, sus transformaciones, sus cambios y el impacto que tiene sus continuos acercamientos a otros sectores sociales, porque si los seguimos viendo como islas solitarias en la vasta amazonia, se corre el riesgo de tener nociones erróneas sobre nuestra realidad social. Se espera que este enfoque guíe futuras líneas políticas y sociales para promover el desarrollo de nuestra sociedad tan diversa.

La importancia del conocimiento generado sirva a las comunidades en las que se realizó esta investigación para la toma de decisiones y la gestión social y cultural que pueda ser emulado y aplicado a otras comunidades de la amazonia.

1.3.- Objetivos

- **Objetivo General**

Caracterizar las relaciones intercomunitarias y los procesos étnicos identitarios en el marco de la titularidad comunal de la C.C.N.N Wicungo y la C.C.C.C. Morales Bermúdez del distrito

del Alto Tapiche y la C.C.N.N. Palmera del Tapiche y la C.C.C.C. Canchalagua del distrito del Tapiche, Provincia de Requena-2016

- **Objetivos específicos**

OE1.- Describir las relaciones históricas entre las comunidades campesinas y nativas en estudio.

OE2.- Caracterizar las relaciones intercomunitarias de parentesco entre las comunidades nativas y campesinas en estudio.

OE3.- Caracterizar las relaciones intercomunitarias de solidaridad redistributiva, laboral y ceremonial entre las comunidades nativas y campesinas en estudio.

OE4.- Determinar las motivaciones de los comuneros en reconocerse como comunidad nativa y campesina para titular sus territorios.

OE5.- Describir la manera en la que los comuneros se comportan en función de las categorías asignadas por la titularidad comunal en las comunidades nativas y campesinas en estudio.

1.4.- Hipótesis

1.4.1.- Hipótesis General:

Existe una amplia red de **relaciones intercomunitarias** que constituyen una continuidad social entre los comuneros más allá de que, como parte de los **procesos étnicos identitarios** han comenzado a actuar e identificarse en función de las categorías “nativo” y “campesino” de manera estratégica adquiridos a través de la **titularidad comunal** para asegurar recursos territoriales en la C.C.N.N Wicungo y la C.C.C.C. Morales Bermúdez del distrito del Alto Tapiche y la C.C.N.N. Palmera del Tapiche y la C.C.C.C. Canchalagua del distrito del Tapiche, Provincia de Requena-2016.

1.4.2.- Hipótesis específicas

- Los comunidades campesinas y nativas están inmersas en una amplia red de parentesco, relaciones de solidaridad por medio del intercambio de bienes y servicios, ayuda en trabajos colectivos, eventos ceremoniales como los campeonatos, aniversarios y fiestas y modos históricos de asentamiento que van más allá de los límites étnicos de cada comunidad, es decir, poseen un carácter intercomunitario.

- Los comuneros empiezan a reafirmar o reformular las representaciones colectivas del grupo para identificarse en función de las categorías "campesino" y "nativo" reconocidos al obtener la titularidad comunal y hacer un uso político y estratégico de los contenidos culturales (lengua, instituciones sociales y culturales, valores) para articularlos con la clasificación que hace el Estado a través de las leyes de titulación de grupos amazónicas.

1.5.- Metodología de Investigación

La presente investigación tiene un alcance descriptivo. Según Carlos Sabino (1994) *Las investigaciones descriptivas se proponen conocer grupos homogéneos de fenómenos utilizando criterios sistemáticos que permita poner de manifiesto su estructura o comportamiento.*

Se utilizó un enfoque mixto para el diseño de la investigación para brindar un alcance descriptivo más amplio del fenómeno investigado denominado **"etnográfico realista o mixto": *"Estos diseños tienen un sentido parcialmente positivista. Se recolectan datos, tanto cuantitativos como cualitativos, de la cultura, comunidad o grupo de ciertas categorías*** *(algunas preconcebidas antes del ingreso al campo y otras no, estas últimas emergerán del trabajo en el campo)".* (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010).

Existen tres ejes temáticos centrales en la presente investigación:

1. Las relaciones intercomunitarias como el parentesco, solidaridad y vínculos históricos entre comunidades que se reconocieron de forma diferenciada (campesinas ribereñas - nativas).
2. La auto-identificación y comportamiento de los comuneros en función de las categorías **"nativo"** y **"campesino"** al adquirir la titularidad comunal.
3. Motivaciones y significado social de la titularidad comunal para los comuneros.

Técnicas e instrumentos:

Cuadro N° 1: Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación

TECNICAS	**INSTRUMENTOS**
Observación	• Notas de campo • Diario de campo
Entrevistas	• Entrevista semi-estructurada sobre relaciones de solidaridad. • Entrevista semi-estructurada sobre identidad étnica, percepción del "otro" y titulación. Grabadora para registrar. • Entrevistas informales
Método genealógico y analítica de parentesco	• Ficha para registrar datos genealógicos y atributos culturales
Análisis de documentos	• Revisión de bibliografía.

Elaboración propia

Las técnicas cualitativas de recolección de datos consistió en la aplicación de la "**entrevista semi-estructurada sobre identidad étnica, percepción del "otro" y titulación"** y entrevistas informales en torno a los ejes 1-2-3.

En lo concerniente a la *solidaridad ceremonial* como son las fiestas, los campeonatos y los aniversarios se hizo presencia y observación del aniversario del distrito del Alto Tapiche

que se realizó en su capital Santa Elena, donde se realizaron campeonatos y eventos donde asistieron varias comunidades de la cuenca.

Las técnicas cuantitativas de recolección de datos se aplicó la **"ficha genealógica y atributos socioculturales"** en torno al eje temático 1 y las preguntas de investigación referentes a las relaciones intercomunitarias de parentesco. La ficha consiste en un cuestionario en el que se registró las relaciones de parentesco de las comuneros para tener la visión más amplia posible de esas redes tanto dentro de la comunidad como fuera de ellas. También se registró atributos sociales y culturales pertinentes como el lugar de origen, edad, ocupación, religión, motivo de migración, lengua y tiempo que vive en la comunidad. También cuenta con un apartado donde se incluyó datos económicos y servicios básicos. La **"entrevista estructurada sobre solidaridad redistributiva y laboral"**, en torno al eje temático 1 y las preguntas referentes sobre las relaciones de solidaridad redistributiva y laboral que consistió en preguntas sobre la ayuda mutua a través del intercambio de alimentos, apoyo en trabajos como los cortamañanas y las mingas, préstamo de herramientas y dinero, así como la ayuda en actividades de subsistencia como la agricultura, caza y pesca en cuanto relaciones intercomunitarias.

Cronograma:

Nuestro trabajo de campo, entendiendo "campo" según Guber Rosana (2004): "*El campo de una investigación es su referente empírico, la porción de lo real que se desea conocer, el mundo natural y social en el cual se desenvuelven los grupos humanos que lo construyen*" y según Gilda Gomez-Peresmitré y Lucy Riedl (sin fecha) *El estudio de campo requiere un contacto directo con los individuos en un medio natural(…) En el estudio de campo se trata de estudiar una comunidad o grupo específico, tomando en cuenta las interrelaciones que se establecen entre aspectos de la estructura y la interacción social que se produce;* se realizó en un tiempo de dos meses y medio en campo, siendo el año 2015 la fase exploratoria (dos semanas) y el 2016 en los meses de octubre y noviembre con la fase de aplicación de técnicas e instrumentos.

Muestra:

Se utilizó el muestreo no probabilístico denominado **muestreo intencional o deliberado**:

El muestreo intencional, decide el propósito para el que se necesita un informante (o una comunidad) y busca uno que lo satisfaga (Bernard, 1995).

Se hizo el muestreo de acuerdo a la forma de recolección de datos. En el apartado cualitativo se seleccionaron a los informantes por los siguientes propósitos:

- Por ser informantes claves para los vínculos históricos (comuneros antiguos, fundadores de la comunidad que puedan brindar información sobre la historia de las comunidades).
- Por ser informantes claves sobre temas de la comunidad (autoridades como los miembros de las juntas directivas, profesores de las comunidades).

  En total se realizaron 11 entrevistas grabadas y 20 entrevistas registradas en libretas de campo.

.En el apartado cuantitativo, se procedió de la siguiente manera:

- Se utilizó el censo (abarcar todas las unidades domésticas) debido a que se trabajó con Análisis de Redes Sociales (ARS) que se explicará en el siguiente apartado:

  Debido a que los métodos de redes se centran en las relaciones entre los actores, éstos no pueden ser muestreados independientemente para incluirlos como observaciones. Si un actor llega a ser seleccionado, han de incluirse todos los actores con los cuales éste tiene (o puede tener) relaciones. Como resultado, los enfoques de red intentan estudiar poblaciones totales a través del censo, más que a través de la muestra. (Hanneman, s/f).

En total se censaron (ficha genealógica-entrevista sobre relaciones de solidaridad) a 98 jefes de familias entre las 4 comunidades:

- 30 unidades domésticas en la comunidad campesina Canchalagua.
- 21 unidades domésticas en la comunidad nativa Palmera del Tapiche.
- 22 unidades domésticas en la comunidad nativa Wicungo.
- 24 unidades domésticas en la comunidad campesina Morales Bermúdez.

Análisis de Redes Sociales:

La presente tesis hizo uso del Análisis de Redes Sociales (ARS) que consiste en un repertorio de técnicas de visualización y medidas para datos a los que se les da una representación relacional, es decir que se disponen a mapear relaciones entre dos o más entidades cualesquiera para conocer sus características, estructura y la "ubicación" de los elementos que constituyen una red.
El análisis de redes sociales presupone que:

- *Los actores y sus acciones son vistos como interdependientes más que como unidades independientes y autónomas, ya que lo que le da existencia a la red son los lazos entre ellos y no su existencia persé.*

- *Los lazos o vínculos entre actores son canales de transferencia o flujo de recursos, e incluso pueden representar cualquier tipo de nexo que se pueda representar de modo dicotómico o en cualquier clase de escala ordinal y nominal.*

- *Los modelos de análisis de redes, cuando focalizan su atención en individuos, visualizan a la estructura de la red como proveedora o restrictora de las oportunidades de acción individual.* (Miceli, Guerrero, & Ortiz, 1999)

- **Glosario de términos**

  - **Actor** (Actor): Las entidades sociales que intervienen en una red son denominadas actores. Estos pueden ser individuos, o colectivos sociales.

  - **Cercanía** (Closeness): Es el índice de la cercanía de un nodo con el resto de la red. Para ello se calcula la suma de los geodésicos (o caminos más cortos) que unen a cada vértice o nodo con el resto (esto es, su farness, lejanía) y se calcula su inversa.

  - **Distancia geodésica**: distancia más corta entre dos nodos.

  - **Geodésico**: camino más corto entre dos nodos.

- **Grado** (Degree): Cantidad de lazos que posee un actor

- **Grupo** (Group): Es la colección de todos los actores sobre los cuales se pueden medir todos sus vínculos.

- **Intermediación** (Betweenness): índice que muestra la suma de todos geodésicos, es decir, los caminos más cortos entre dos vértices que incluyen el nodo en cuestión.

- **Intermediario** (Broker): persona con un alto índice de intermediación. Si se quita de la red ésta se divide en componentes.

- **Lazo relacional** (Relational tie): Los actores son vinculados mediante lazos relacionales. Son los canales por donde fluyen los recursos (materiales o inmateriales).

- **Nodo** (Node): Actor.

- **Puente**: Una conexión que al ser eliminada resulta en una estructura desconectada.

- **Punto de corte**: Un punto de corte es un nodo tal que si se lo elimina, la estructura se divide en sistemas desconectados.

- **Red Social** (Social Network): Consiste en el conjunto finito de actores y las relaciones definidas sobre ellos.

- **Relación** (Relation): Es la colección de vínculos de una clase específica entre los miembros de un grupo.

- **Vecindad** (Neighborhood): Para cada actor es el número de actores con los cuales es adyacente.

- **Relación recíproca**: relación idéntica para cada uno de los dos nodos. Suele representarse con una línea sin flechas.

- **Relación orientada**: relación que parte de un nodo hacia otro. Se presenta con una flecha apuntado al nodo receptor.

- **Relación multiplexada o múltiple**: relación resultante de la combinación de otras relaciones.

Medidas de la red

Las medidas que se utilizaron en el análisis de redes sociales basándonos en L. Freeman (2000) fueron dos:

Centralidad de grado: La centralidad de grado se basa en el número de actores a los que está conectado un actor determinado en la red. Un actor tiene más centralidad de grado cuando tiene más conexiones en la red.

$C_d(n_i)=d(n_i)$, donde

- $C_d(n_i)$ es centralidad de grado del nodo "n_i" (nodo=actor; en terminología de la teoría de grafos)
- $d(n_i)$ grado del nodo "n_i"

La fórmula para calcular la centralidad de grado estandarizada es la siguiente:

$$C'_D(n_i)=\frac{d(n_i)}{g-1}$$

Donde

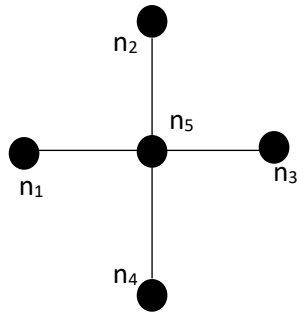
- $C'_D(n_i)$, Centralidad de grado estándar del nodo (n_i)
- $d(n_i)$, Grado del nodo (n_i)
- $g-1$, tamaño máximo del grupo

De esta manera, la medida ya no depende del tamaño del grupo y puede ser comparada con redes de diferentes tamaños al generar valores entre 0 y 1. Cuando un nodo presenta el valor de 1 es porque está conectado a todos los demás nodos de la red y cuando presenta el valor de 0 es porque no tiene ninguna conexión y se le denomina aislado.

La centralidad de grado nos permite conocer a las unidades domésticas que están más conectadas con respecto a las relaciones en estudio como el parentesco y la solidaridad.

Para entender estos conceptos se brindará un ejemplo utilizando el grafo estrella.

Figura n°1: grafo estrella



Como se puede ver en la figura, el nodo n_5 es el que tiene la mayor centralidad de grado C_d=4; los nodos n_1, n_2, n_3, n_4, tienen una centralidad de grado de C_d=1. Calculando la centralidad de grado estandarizada es C'_D= 1 para el nodo n_5 porque está conectado a todos los demás y para los nodos n_1, n_2, n_3, n_4, C'_D= 0.25.

Centralidad de intermediación: La centralidad de intermediación se basa en el número de veces que un nodo aparece en el camino más corto (geodésica) entre los demás actores de la red. Según Linton Freeman (2000) esta medida se calcula considerando a los caminos geodésicos que pasan por un nodo tengan la misma probabilidad de ser elegidos como "caminos" para llegar a otro nodo determinado. Esta probabilidad se representa como $1/g_{ij}$ donde g_{ij} es el número de geodésicas que unen a los actores i y j.

$$C_B(n_i) = \sum_{j<k} g_{jk}(n_i)/g_{jk}$$

La ecuación se basa en la suma de probabilidades de $g_{jk}(n_i)$ que son las geodésicas que existen entre el actor j hacia los demás actores de la red (k) que tiene que pasar por n_i (n° de casos favorables) para llegar a ellos, sobre g_{jk} que son las geodésicas entre el nodo j hacia los demás nodos de la red (k) (n° de casos posibles).

La fórmula para calcular la centralidad de intermediación estandarizada es la siguiente:

$$C'_B(n_i) = C_B(n_i)/[(g-1)(g-2)/2]$$

Los resultados adquieren valores de 0 y 1, donde 1 significa que el nodo analizado forma parte de todas las geodésicas entre los demás nodos y 0 si el nodo no forma parte de ninguna geodésica.

Utilizando el grafo estrella, el nodo n_5 es el que tiene la mayor centralidad de intermediación C_b=6, porque aparece en 6 geodésicas que conectan a los nodos n_1, n_2, n_3, n_4. Los nodos n_1, n_2, n_3, n_4, tienen una centralidad de grado de C_b=0 pues no se encuentran contenidos en ninguna geodésica. Calculando la centralidad de intermediación estandarizada es C'_B= 1 para el nodo rojo porque se encuentra contenido en todas las distancias geodésicas posibles de los nodos azules y para los nodos azules C'_B= 0.57143.

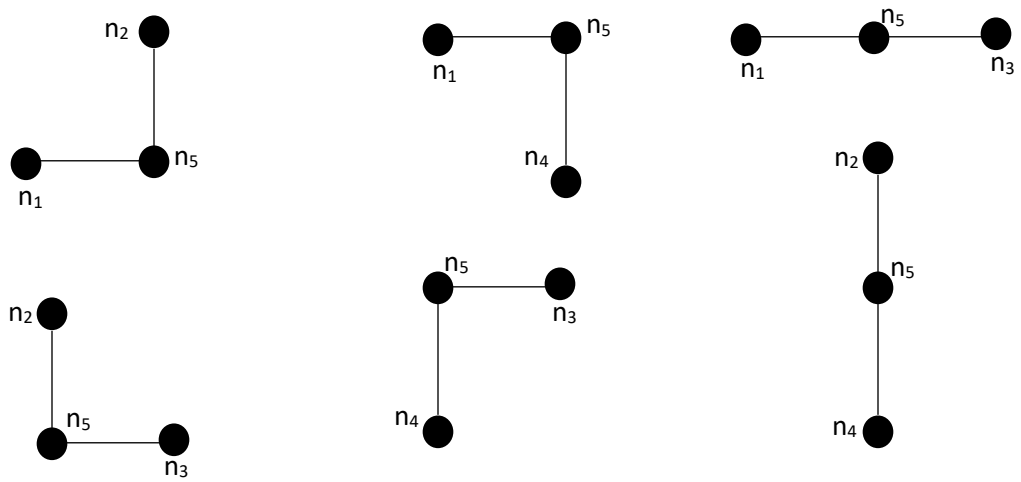


Figura n°2. El nodo n_5 está incluido en todas las geodésicas (camino más corto) que conectan a los nodos n_1, n_2, n_3, n_4.

Esta medida de la red nos permite conocer a aquellas unidades domésticas que son intermediarias en la conexión con otras unidades domésticas, es decir que “controlan” el flujo de información o comunicación (bienes, parentesco, ayuda mutua) y sirven de “puente” entre otras unidades domésticas tanto dentro de la comunidad como fuera de ellas.

- **Sistema de matrices**

Según Juan Samaja (1999) todo proceso de investigación científica tiene por lo menos tres matrices: una matriz principal o la de anclaje, una matriz contextual o supra-unitaria y una matriz sub-unitaria o específica, cada matriz consiste en una estructura del dato científico: Unidad de análisis, variables, indicadores que consiste en sus dimensiones (también llamadas sub-variables o items), procedimientos y finalmente los resultados.

4.2.3.- Definición conceptual

Variable$_1$: Proceso étnico identitario, se define conceptualmente como: Proceso mediante el cual se van conformando y consolidando grupos en el tiempo a través de relaciones sociales y culturales, así mismo mediante la construcción de identificaciones político-ideológicas expresada en la etnicidad que favorecen el establecimiento de fronteras sociales o étnicas (noción de un nosotros-otros)

Variable$_2$: Relaciones intercomunales, se define conceptualmente como: Relaciones que se establecen entre los miembros de las diferentes comunidades nativas y campesinas en estudio que permiten establecer vínculos más allá de las fronteras geográficas, étnicas y la naturaleza jurídica de las mismas.

Variable$_3$: Titularidad comunal, La titularidad es la atribución jurídica a un determinado sujeto del derecho al ejercicio de la territorialidad y cómo se van a distribuir derechos y usos entre los grandes colectivos, las comunidades y las familias.

4.2.3.- Definición operacional

Variable$_1$: Proceso étnico identitario,

- Percepciones de los comuneros sobre las categorías nativo-campesino.
- Uso de recursos culturales y sociales con respecto a la construcción de la identidad.

Variable$_2$: Relaciones intercomunales,

- Unidades domésticas vinculadas mediante relaciones de parentesco a nivel intercomunitario.
- Unidades domésticas relacionadas por solidaridad a nivel intercomunitario

Variable$_3$: Titularidad comunal , Percepción de los comuneros sobre el proceso de reconocimiento y titulación de sus territorios

La matriz de anclaje se compone de las variables principales que son ***"proceso étnico identitario"***, ***"relaciones intercomunitarias"*** y ***"Titularidad comunal"*** operacionalizadas con sus respectivos indicadores (ver cuadro) siendo las unidades de análisis ***las unidades domésticas y los comuneros***. Para contextualizar las tres variables se elaboró una matriz contextual y tomando como unidad de análisis a ***las comunidades*** y la población que la conforman, es decir, **los comuneros** como variable de la matriz contextual porque es necesario conocer a los individuos que conforman los grupos en estudio de la matriz de anclaje. La matriz sub-unitaria consta de lo específico que se desarrolla en la matriz de anclaje con respecto a la variable **"relaciones intercomunitarias de solidaridad"** debido a que era necesario conocer aspectos específicos de las instituciones sociales de ayuda y cooperación entre los comuneros.

CUADRO N°2
Sistema de matrices del proceso de investigación

Matriz Supra-unitaria o contextual			
Unidad de análisis (contexto)	Variable	Indicadores = Dimensión (D) y procedimiento (P)	Procedimientos
Comunidades	Características de los grupos que conforman las comunidades	I_1: Formas y motivos de asentamiento de población D_1: Causas de la presencia de población asentada actualmente D_2: Características sociales y culturales de la población	Revisión de bibliografía Aplicación de entrevistas semi-estructuradas sobre la trayectoria histórica de las comunidades
Matriz de anclaje			
Unidad de análisis	Variables	Indicadores	Procedimientos
Comuneros	Procesos étnicos identitarios	I_1: Percepciones de los comuneros sobre las categorías nativo-campesino	Aplicación de entrevista semi-estructurada sobre identidad étnica, percepción del

		D_1: Significado de ser “campesino” y “nativo” D_2: Percepción sobre las diferencias entre lo “nativo” y lo “campesino” y formas de ver al “otro” I_2: Utilización de recursos culturales y sociales con respecto a la construcción de la identidad	“otro” y titulación. Aplicación de ficha genealógica y atributos culturales
Unidades domésticas	Relaciones intercomunitarias	D_1: Revaloración y/o construcción de elementos culturales. I_1: Unidades domésticas vinculadas mediante relaciones de parentesco a nivel intercomunitario. D_1: Número de vínculos de parentesco en las unidades domésticas en estudio y sus relaciones intercomunitarias D_2: Función de intermediación entre unidades domésticas a nivel intercomunitario. I_2: Unidades domésticas relacionadas por solidaridad a nivel intercomunitario D_1: Intercambio de bienes	

Comuneros	Titularidad comunal	$D_{2:}$ Intercambio de servicios laborales $D_{3:}$ Interacción en eventos ceremoniales I_3: Percepción de los comuneros sobre el proceso de reconocimiento y titulación de sus territorios D_1: Importancia de la titulación para los comuneros D_2: Motivos del tipo de titularidad.	Aplicación de entrevista semi-estructurada sobre identidad étnica, percepción del "otro" y titulación.
Matriz Sub-unitaria			
Unidad de Análisis	Variables	Indicadores	Procedimientos
Relaciones intercomunitarias	V_1: Intercambio de bienes entre UD V_2: Intercambio de servicios laborales entre UD V_3: Interacción en actividades ceremoniales	I_1: Comuneros que intercambian bienes D_1: Tipos de bienes que frecuentemente intercambian. I_2: Comuneros que se ayudan mutuamente en trabajos D_1: Modos tradicionales de trabajo colectivo I_3: Comuneros que participan en actividades ceremoniales D_1: Acontecimientos en los que frecuentemente interactúan ceremonialmente	Entrevistas

1.6.- Marco Teórico y conceptual

1.6.1- Antecedentes

Análisis de Redes Sociales (ARS) en parentesco y estrategias de cooperación, producción y distribución

Estos trabajos están relacionados al concepto de grupo de solidaridad, como grupo de ayuda mutua, intercambio y cooperación en el contexto amazónico. Su pertinencia radica en el análisis relacional sobre procesos de cooperación, producción y distribución siendo el parentesco un determinante en estos procesos en distintos contextos sociales en los que se presenta.

- **Jorge Miceli, Sergio Guerrero y Ana Ortiz (1999)** "Análisis de Redes Sociales en el Valle del Chalía, balance de un intento integrador. texto basado en la ponencia presentada en la III Reunión de Antropología del Mercosur, Posadas, Misiones, Argentina, 23 al 26 de Noviembre de 1999.

  A través del ARS, se realiza un análisis a partir de los datos del trabajo etnográfico de M. Muñiz (1997) sobre la comunidad Tehuelche del valle del Chalía-Argentina. El estudio se centra en las relaciones genealógicas, la herencia de la tierra y su relación con la posesión de ganado. Los resultados del estudio muestran por lo menos dos estrategias principales de producción en la comunidad: Por un lado la migración de los individuos de la unidad doméstica y por el otro, todo lo contrario, no permitiéndoles migrar, dejando que el ganado se mantenga en la unidad doméstica, aumentando su productividad.

- **Sebastián Abeledo y Jorge Miceli (2008)** "Cooperación y parentesco en Santa Rosa de Los Pastos Grandes: La importancia metodológica del uso del Análisis de Redes Sociales en su variante atributiva ", ponencia presentada en la mesa "Más allá de la etnografía: nuevos modelos y métodos en la práctica antropológica", en el IX Congreso Argentino de Antropología Social.

  El artículo es parte de un estudio sobre cooperación entre los pastores de Los Pastos Grandes en la provincia de Salta en Argentina. El objetivo principal del artículo es estudiar la correspondencia existente entre la cooperación parental realizada en torno a las actividades de pastoreo, y el grado de vinculación genealógica entre las unidades domésticas de la zona. Para ello se valieron del

análisis de redes sociales y del programa computacional ARSGEN que fue utilizado para el análisis del caso. El análisis sobre las unidades domesticas fue llevado a cabo a través de dos redes: redes de cooperación y redes genealógicas. La hipótesis planteaba que las unidades domesticas limitaban la explotación de sus pastos, la cooperación y ayuda mutua solamente a individuos con los que compartían vínculos de parentesco cercano, entonces se tenía que analizar el grado de correspondencia entre las dos redes. El programa ARSGEN permitió observar el alto grado de asociación de las dos redes en estudio.

El coeficiente de Pearson entre estas dos matrices arrojó un valor de 0.825 que muestra que el grado de asociación es muy significativo. Este valor estaría indicando un alto grado de asociación entre las dos redes sociales estudiadas. (Abeledo & Miceli, 2008)

Análisis de Redes Sociales (ARS), Identidad étnica, migración y parentesco

- **Carolina Andrea Maidana** (2013) Migración indígena, procesos de territorialización y Análisis de Redes Sociales.

Investigación etnográfica realizada en un barrio toba, agrupación de migrantes indígenas *qom* del Gran Chaco, Argentina. El estudio se realizó en 36 familias nucleadas en torno a una asociación civil, estas familias se asientan en el contexto mayor del denominado “barrio Malvinas”, unidad administrativa reconocida por la municipalidad de la ciudad de La Plata. El objetivo del artículo es mostrar los alcances y limitaciones del análisis de redes sociales en los fenómenos de migración de estas personas a través de sus vínculos genealógicos, específicamente los vínculos parentales.

La red de vínculos genealógicos estaba conformada por nodos representados por triángulos que significaban varones y círculos que eran las mujeres, la relaciones eran no direccionales puesto que si un individuo es pariente de otro, necesariamente este otro también los es del individuo en mención. A través de la centralidad de grado, centralidad de intermediación, centralidad de cercanía y el cotejo con los datos etnográficos “*indica que los nodos que aparecen ocupando lugares centrales*

en la red considerada, corresponden a parejas que unidas por alianza vinculan a la familia del primer presidente de la asociación y del actual "cacique" con otras líneas de descendencia presentes en el barrio. En esta red, altamente conectada, las posiciones estratégicas asumidas por individuos que ocupan la intersección de las relaciones los convierten en actores principales de los procesos de territorialización; pues les permite movilizar distintos tipos de capital necesarios para la migración, acceso al suelo urbano y organización socio-territorial". (Madaina, 2013)

- **Leonardo Figoli & Dimitri Fazito** 2009**,** Redes sociales en una investigación de migración indígena: el caso de Manaus**.**

  Estudio etnográfico sobre los migrantes indígenas del Alto Rio Negro, región noroeste de la amazonía brasileña, en la ciudad de Manaus. El objetivo de la investigación era verificar si los indígenas que migraban a esa zona urbana se desvinculaban de su lugar de origen y se desaraigaban de su cultura o sucedía lo contrario, estudiar a estas personas a través de sus redes permitiría ver estructuras cohesivas y la dinámica de estos grupos en la sociedad dominante, tomando en cuenta que la migración no se la veía como un desplazamiento por necesidades económicas, sino más bien como hecho social, que significaba que la migración era el resultado de la condición étnica del contexto, como la alternativa a la condición de dominación.

  La red total contenía 222 nodos, de baja densidad (0.019) y poco centralizada, en apariencia dispersa, sin embargo existían individuos que conectaban la red, por ser más centralizados. Después de verificar su posición estructural en la red total se procedió al análisis de sus redes egocentradas. Finalmente el análisis de atributos (adscripciones étnicas y lugar de procedencia) demuestra que a pesar de la distancia estructural de los actores en la red, estos siguen manteniendo sus vinculos culturales en los cuales, las fronteras tienden a hacerse más permeables por la condición de migrante en la relación interétnica de dominancia.

  Cuando analizamos las redes, total y egocentradas (de los agentes más centrales), podemos observar que la distribución de los arcos tiende a concentrarse sobre las categorías étnicas y también, principalmente, sobre la región de origen, evidenciando la persistencia de las lealtades étnicas y de regiones de origen (centros misioneros). (Figoli & Fazito, 2009)

- **Damian Castro (sin fecha)** en *Análisis de redes como método para derivar agrupamientos sociales.*

  Articulo basado en un trabajo etnográfico de tesis doctoral entre los innu de la peninsula del Labrador-Canada, sobre los factores que afectan a la distribución del caribú entre las unidades familiares. El objetivo es probar el análisis de redes sociales para derivar agrupamientos y entender los fenómenos étnicos como una forma complementaria de entederlos a la tradicional adscripción de tipo atributiva a las categorías étnicas, es decir entender el proceso étnico no solo por atributos, sino de manera relacional. El procedimiento de investigación en campo fue el uso de encuentas sobre demografía y la obtención de carne de caribú dirigido a los jefes de familia. El análisis fue utilizar el algoritmo Girvan-Newman del programa Netdraw para visualizar redes y derivar subgrupos de la red total, de esa manera a partir de 80 nodos que representaban las unidades domésticas entre grupos Mushuanu, Washaunu, Muskuanu como atributos y las relaciones se basaban en la distribución de carne de caribú entre ellas. Los resultados del estudio muestran el uso del algoritmo para derivar grupos de 1 a 7, de modo que el agrupamiento que más coincidía con lo recogido en campo fue el de 7 grupos, con mayor modularidad.

1.6.2.- Enfoques sobre identidad étnica

Basándonos en M. Bartolomé (2004) los enfoques de la identidad étnica son el primordialista que resalta la importancia de los lazos “primordiales” o “fundamentales” como el parentesco, la lengua o la religión en la conformación de la identidad étnica. El primordialismo lleva en sí un rasgo substancialista o esencialista, es decir que, considera a la identidad como una propiedad esencial fija que se transmite al grupo y se mantiene casi inalterable en las generaciones. Aquí se propone el uso de las relaciones de parentesco, pero no como algo que “determine” la identidad, aunque en algunos contextos pueda darse de esa forma, eso no afirma que los lazos genealógicos expliquen la identidad étnica en todos los contextos, más bien es un criterio estrecho que no permite comprender el cambio sociocultural. Los lazos genealógicos pueden estar conformados por personas que se adscriben de manera diferente y ahí radica su importancia, en la manera en el que el parentesco puedan conformar alteridad.

“Quizás la mayor crítica al primordialismo es no enfatizar lo suficiente el contexto relacional en el que las identidades se manifiestan, la competencia entre grupos, ***las presiones del***

Estado que endurecen o hacen permeables las fronteras étnicas *y, en síntesis, el papel fundamental de la interacción material y simbólica con los "otros" en la construcción de un "nosotros". (M. Bartolomé, 2004).*

Otro enfoque es el constructivismo que ve a la identidad étnica como una construcción social, en un sentido procesual, de esta manera la identidad se basa en relaciones simbólicas y significados, representaciones sociales que están en constantes cambios o transformaciones. Si bien el constructivismo logra vencer a la visión estática del primordialismo, sin embargo, suele ser un argumento débil a la hora de especificar los criterios de tales “construcciones”; *los autores que abusan del "constructivismo" pueden llegar a desenvolverse dentro de una gran ambigüedad conceptual que no refleja la realidad; ya que de acuerdo a sus perspectivas la etnicidad se podría construir para cualquier propósito y, al parecer, de manera independiente al sustento que le otorguen sus específico referentes culturales.(M.Bartolomé, 2004)*

Una variante del constructivismo es el situacionismo o contextualismo, que señala que las construcciones se basan en la situación que afronta una sociedad específica o el contexto en la que se encuentra, sin embargo *enfatizar los enfoques contextuales y sincrónicos, olvidan la historicidad de los protagonismos étnicos y sus cambiantes patrimonios culturales, limitándose a caracterizarlos como procesos de corto alcance, guiados por intereses incidentales cuya legitimidad o "racionalidad" puede incluso llegar a ser cuestionada. (Bartolomé, 2004)*. El situacionismo o contextualismo tienen un elemento que se debe tomar en cuenta con cautela que es el contexto, porque resulta necesario abordar las presiones que toda sociedad afronta en el transcurso de su historia y cuáles son los medios que tiene para ello.

Los procesos de construcción étnica siempre se vinculan a ciertos cambios sociales a través de los cuales se reformula la posición de diferentes categorías o grupos entre sí y con respecto a ciertos recursos económicos o políticos fundamentales(…). La construcción étnica aparece entonces como uno de los recursos para enfrentar estas presiones, especialmente cuando instituciones modernas, tales como el Estado, el mercado o la ciudadanía se ven fuertemente erosionados (Melucci, 1989). (Bartolomé, 2004).

El instrumentalismo ve a la identidad étnica como el resultado de intereses grupales, movidos por los costos y beneficios, donde puede llegar a ser manipulada para alcanzar ciertos fines, una forma radical de instrumentalismo es el utilitarismo, en el que los grupos

étnicos serían la asociación de individuos que compiten por recursos en disputa movidos por sus intereses individuales. Esta visión etnocéntrica de extender el individualismo capitalista hacia los grupos étnicos no toma en cuenta que *Las minorías étnicas portadoras de religiones perseguidas, la reproducción de tradiciones étnicas sancionadas por los estados, la disposición de individuos o grupos a morir por sus valores culturales, contradicen la lógica de la ganancia. Incluso, en su expresión extrema, el instrumentalismo se utiliza con frecuencia para descalificar la presencia de actores étnicos en los escenarios políticos, traduciendo sus demandas, y su misma existencia, a la disputa por intereses coyunturales. (Bartolomé, 2004).*

Finalmente el enfoque con el que coincide este trabajo es el generativo o interaccionista de Fredrik Barth, detallado en su libro “Los grupos étnicos y sus fronteras”

lo propone como una forma de organización orientada a regular la interacción social a través de la presencia de fronteras a la interacción, a la vez que genera categorías de autoadscripción y de adscripción por otros. Se trata entonces de un tipo organizacional, cuyos referentes culturales son altamente variables, ***por lo que las identificaciones étnicas resultantes no se vinculan necesariamente con un patrimonio cultural exclusivo.*** *La categoría "frontera" aparece así como un rasgo fundamental de lo étnico, ya que la misma existencia del grupo depende de la persistencia de sus límites.*

Este enfoque no le presta la suficiente atención al contexto sociopolítico por lo que será complementado con el enfoque contextualista o situacionista, en el que las instituciones externas como el Estado juegan un papel importante en la formación de fronteras étnicas en los pueblos amazónicos y a sus continuas reformulaciones socioculturales como formas de adaptación a un entorno que presiona constantemente su existencia.

La primera aclaración que cabe hacer es en qué medida las comunidades nativas y campesinas pueden ser consideradas como grupos étnicos o delimitadas en esos términos teóricos. Pues bien, si consideramos a los grupos étnicos como lo hace Fredrik Barth (1976) *los grupos étnicos son categorías de adscripción e identificación que son utilizadas por los actores mismos y tienen, por tanto, la característica de organizar interacción entre los individuos* y dejando de lado las características culturales como determinante a su existencia, desde esta perspectiva las comunidades campesinas y nativas en estudio pueden ser consideradas grupos étnicos en la medida que se adscriben y son adscritos por otros a ciertas categorías como lo “nativo”, lo “mestizo”, lo “campesino”. Las categorías

mismas de comunidad nativa y campesina si bien impuestas y creadas por el Estado, han ofrecido a estos grupos la posibilidad de diferenciarse a pesar de tener contenidos culturales semejantes en ciertos contextos como el que se aduce hipotéticamente en la presente investigación. *En la medida en que los agentes se valen de la identidad étnica para clasificarse a sí mismos y a los demás con propósitos de interacción, constituyen grupos étnicos en el sentido de organización* (Barth, 1976).

También estamos de acuerdo con F. Barth en lo que concierne a la continuidad de los grupos étnicos y en dónde debe centrarse parte de nuestra atención para el presente estudio que es lo que él denomina frontera étnica que son límites sociales puestos por los mismos participantes de un grupo y es el aspecto principal de esta propuesta, es decir que los criterios relevantes para diferenciar a los del *grupo propio* de los *otros* los ponen los mismos actores y que la permanencia del mismo depende más de la persistencia de este límite (frontera) que del contenido cultural.

Pero al igual que M. Bartolomé (2006) asumimos una postura ecléctica sobre la identidad étnica no sin antes aclarar el por qué y cuáles son las perspectivas a la que nos inclinamos. La identidad étnica se enmarca en el plano de la ideología como representaciones colectivas "*La identidad contrastante persiste, actualizando la identidad étnica y representándola en un sistema de referencias de carácter ideológico"* como complementando esta noción con el de **identidad contrastante***: "La identidad contrastante parece constituir la esencia de la identidad étnica, es decir, la base sobre la cual ésta se define. Implica la afirmación del* ***nosotros*** *frente a los* ***otros****. Cuando un grupo o una persona se definen como tales, lo hacen como medio de diferenciación en relación con algún grupo o persona a los cuales se enfrentan".* (Cardoso de Oliveira, 2007). La identidad étnica se da en contraposición a la existencia de otros grupos, es decir, a su negación. Para C. Oliveira debemos diferenciar entre la identificación y la identidad étnica, la primera se aloja en la dimensión individual y la segunda desde una dimensión social pero ambas se encuentran vinculadas, tanto el aspecto individual como el social, que vendría a ser un "precipitado" de todas las identificaciones, es decir que la identidad étnica como tal es más que la suma de las identificaciones individuales.

En el caso de las comunidades campesinas y nativas en estudio se puede vislumbrar esas representaciones colectivas sobre los "otros", es decir que se evalúa a los grupos vecinos de acuerdo a los valores del grupo propio con una serie de criterios "objetivos" puestos por los propios comuneros. Como se verá más adelante, existen concepciones diferentes sobre

lo que es ser “campesino” o “nativo” y en ciertos contextos emergen incluso hasta prejuicios que devienen en insultos lo que permite ver con más claridad cómo se afianzan los límites sociales de acuerdo a este “sistema de referencias”. La noción de *identidad contrastante* permite enfocar de manera más clara cómo los comuneros se plantean diferencias teniendo que tomar como referencia por ejemplo los “nativos” a los “campesinos”, de esa forma se obtienen resultados más satisfactorias, donde relucen marcadores de diferencias.

El enfoque situacionista propuesto por Koonings & Silva (1999) se vincula y complementa al enfoque interaccionista pues este en su versión pura no le presta atención a otros tipos de relaciones en la que los grupos étnicos puedan estar inmersos como el contexto social y político como el de los estado-nación actuales donde existen relaciones asímétricas y en su mayoría verticales, donde el poder de uno coacciona al otro, es por ello que el enfoque situacionista permite ver las formas en las que se adaptan y reformulan los grupos étnicos para asegurar su continuidad ante la presión de los factores externos. Si tenemos a la frontera étnica como el límite social que mantiene la continuidad del grupo, también tenemos al contexto que explica la forma en la que contenidos culturales intervienen en la formación de la identidad étnica y que el enfoque interaccionista dejaba como un aspecto secundario.

Los grupos étnicos suelen hacer uso político de un “repertorio étnico” o materia prima como elementos históricos, culturales, sociales, políticos o económicos para construir la identidad étnica y de esa manera se aleja de los enfoques esencialista e instrumentalista en donde el primero diría que este repertorio se ancla en la tradición o “cultura ancestral” del grupo y el segundo argumentaría que estos repertorios son “inventados” y por ende, la propia identidad étnica también lo sería. Pero según el enfoque situacionista esta materia prima no es arbitaria sino que se legitima en aspectos propios del grupo que salen a relucir en un momento determinado. *El significado social (y político) de la construcción étnica es que siempre hace flamear las banderas de la autenticidad. En otras apalabras, los elementos étnicos construidos son por definición auténticos, incuestionables y eternos. Eso resulta fundamental para la legitimidad y viabilidad de dicha construcción.* (Koonings & Silva , 1999).

No hay duda de que las comunidades nativas y campesinas en estudio y todas en general estan inmersas en un contexto sociopolítico de un estado-nación como el nuestro en donde existe una sociedad dominante urbana y centralista donde se encuentran los burocratas y gobernantes que formulan e imponen las leyes, normas y otras figuras jurídicas que

funcionarán como restricciones o proyectos que afectarán la vida de los pueblos. Ante estas presiones, es válido pensar en el uso estratégico del repertorio étnico que harán muchas comunidades debido al contexto sociopolítico. El enfoque situacionista permite considerar que el proceso étnico identiario de las comunidades nativas y campesinas es dinámico, que los repertorios para construir la identidad está constantemente reformulandose y legitimandose para adaptarse al entorno sociopolítico y esto argumenta nuestra hipótesis de que la titularidad que provee el Estado a los grupos y las límitadas opciones que ofrece para que ejerzan sus derechos territoriales es un factor al que tienen que hacer frente para asegurar su continuidad sobre el territorio y sus recursos.

1.6.3- Comunidad Nativa y Comunidad Campesina: Dos formas de ver a los pueblos amazónicos a través de la titularidad comunal.

La noción de "comunidad" en el Perú y la amazonía

Basándonos en que los términos "nativo" y "campesino" son un producto histórico entre la interacción de la sociedad urbano-centralista con los pueblos de nuestra amazonía, nos enfocaremos más en su aspecto como categorías que tienen la función de asignar y hacer referencia a dos "tipos" de población, que en términos generales estarían diferenciadas por su composición social y cultural (quiénes las conforman y qué atributos poseen para encajar en cada una de ellas); sin embargo, no pueden ser desprendidas de su base jurídica y su vínculo con el territorio, es por ello que nos referimos a titularidad comunal como *la atribución jurídica a un determinado sujeto, del derecho al ejercicio de la territorialidad.* (García Hierro & Surrallés, 2009). Una comunidad nativa o campesina ribereña es una persona jurídica, es decir que el Estado Peruano reconoce en la noción "comunidad" al titular de un territorio y de esa forma un grupo (de familias, personas) puede ejercer ese derecho.

Pero ¿a qué grupos se les categoriza como comunidad nativa o campesina ribereña? La leyes peruanas establecen criterios para diferenciar ambos tipos y claramente las comunidades nativas están basadas en las poblaciones amazónicas originarias también denominados "nativos" o "indígenas".

"El Convenio 169-OIT acepta como equivalentes grupos tribales y pueblos indígenas y la propia OIT ha explicado que la primera acepción se refiere a pueblos asiáticos y africanos donde la acepción pueblo indígena no es común. Por lo tanto, de acuerdo con la definición legal, y dado el valor interpretativo de los tratados internacionales especializados, las

comunidades tienen su origen en los Pueblos Indígenas de la Amazonía." (García Hierro & Surrallés, 2009)

Las comunidades campesinas ribereñas son reconocidas como poblaciones de mestizos, personas no "autóctonas" denominados así por su carácter de migrante o de no autoidentificarse como "nativo" a pesar que en su ascendencia o sus relaciones de parentesco puedan estar vinculados a grupos que se autodefinan como "nativo" o "indígena", pero ambas mantienen instituciones sociales y culturales en común (mingas, ceremonias, tecnologías de subsistencia, conocimientos etnoecológicos).

La titularidad comunal de esa manera tiene un carácter jurídico (ver en un "grupo" un sujeto de derecho sobre el territorio) pero no sólo abarca una dimensión jurídica entre las comunidades y el Estado, también está inmersa en los procesos identitarios como categorías de adscripción (reconocerse como nativas o campesinas). Como mencionamos anteriormente, el contexto en el que se estudian tanto la titularidad como las relaciones intercomunitarias es como fenómenos identitarios y étnicos.

Si bien la titularidad forma parte de los fenómenos identitarios en ciertos contextos, hay que tener en cuenta que las categorías utilizadas como son "campesino" y "nativo" parten de una noción ajena a estos pueblos que es el de persona jurídica y estas mismas son artificiales ante la realidad de muchos de ellos con respecto a su organización, costumbres y las personas quienes las conforman, por lo que se podría decir que al existir dos caminos, se buscará ajustarse a los criterios que se necesitan para **"encajar" en esos moldes** que el Estado ha creado para los grupos de esta parte del país.

Según García Hierro y Surrallés (2009)

(…) el entorno de los pueblos indígenas está conformado por sociedades estatales que orientan su accionar por conceptos jurídicos propios, uno de ellos, muy principal, es el del sujeto jurídico, la personería, una noción artificial que se torna como condición para el ejercicio de cualquier derecho. Entonces, la legitimación externa de la relación entre un pueblo indígena y su territorio pasa por el reconocimiento de un titular de ese conjunto de derechos territoriales que expresan dicha relación.

Historia de las comunidades en el Perú

La noción de “comunidad” como forma “natural” de muchas poblaciones rurales tanto en la costa, Sierra y selva del Perú no es más que una manera en que los conceptos van pasando a ser parte de lo cotidiano en la vida de nuestra sociedad. Esta institución se ha ido construyendo en el tiempo y cambiando frecuentemente. *El hecho de que se pensara en “comunidades” al momento de diseñar la ley y política referida a los indígenas amazónicos fue influido por la larga trayectoria comunitaria del Perú, que se remonta a la época Colonial, aunque también al proceso de concentración poblacional en espacios determinados (y reducidos), que se remonta al siglo XVIII.* (Chirif & García Hierro, 2007)

Hacer un esbozo sobre cómo se origina lo que hoy llamamos comunidades es hacer seguimiento a ciertos procesos en la conformación de nuestro país. Buscar los modelos y el contexto que han servido como la semilla para la aparición de esta institución social sin olvidar su carácter vertical y su dimensión jurídica. Según M. Mar (1976):

“Como institución, el origen de la comunidad es controvertido. Sin embargo, cualquiera sea el punto donde uno se sitúe, encontrará indudablemente como antecedente tanto al ayllu andino como a la comuna ibérica. La manera específica como ambas instituciones, a partir del siglo XVI, intervinieron en su constitución, así como en su proceso histórico, no está suficientemente esclarecida y requiere todavía un análisis más sistemático, aun cuando no cabe duda que el ayllu fue el núcleo de su estructura y la comuna el patrón externo de referencia que la hizo posible. Sin embargo, en términos generales, puede afirmarse que su surgimiento respondió a la reestructuración que entonces sufrió el espacio andino, en su adecuación al nuevo orden establecido por la dominación española.”

Como puede verse, la comunidad nace como una forma de administración en la época colonial sobre los pueblos de la zona andina, es decir que sus raíces se encuentran en la forma en la que el sistema colonial fue clasificando y delimitando el modo sobre el cual le sea más fácil ejercer poder sobre las culturas autóctonas donde se había establecido.

“*no es posible concebir a la comunidad ni siquiera en sus inicios como una institución aislada del sistema administrativo colonial, al que fundamentalmente se articuló a través de una serie de mecanismos de intermediación económica, social y cultural que tuvieron una de sus más claras expresiones en el rol del curaca, canalizador de la mita y el tributo*” (Mar, 1976).

Según M. Mar un quiebre sobre esta institución a nivel estructural ocurre en a mediados del siglo XIX, tiempo en el cual se había mantenido casi inalterable: *Al desaparecer el tributo queda en libertad la comunidad, convirtiéndose fundamentalmente en un núcleo de autoconsumo, modificando sus relaciones económicas con el resto de la sociedad, y dando paso en su interior a nuevos procesos de integración-desintegración y, sobre todo, preparando el camino a la privatización de la propiedad en favor de sus componentes.*

En 1920, ya en la época republicana, en el gobierno del presidente Joaquín Leguía se reconoce constitucionalmente a las comunidades indígenas y se declara el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de sus tierras. (Chirif & García Hierro, 2007)

En los años de 1968-1975 durante el gobierno del presidente Juan Velazco Alvarado mediante Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS) se realizó trabajo de saneamiento y restructuración de las comunidades continuado por el presidente Francisco Morales Bermúdez en los años de 1975-1980 y en el gobierno de Alan García Pérez se promulgan Ley General de Comunidades Campesinas Nº 24656 y de la Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas Nº 24657. (Chirif & García Hierro, 2007).

Las comunidades nativas y campesinas en la legislación peruana

Los mecanismos jurídicos del Estado sobre los territorios de la amazonía tienen una larga trayectoria antes de la aparición de la ley de comunidades nativas y la consideración de las comunidades campesinas en amazonía como ribereñas. Como se trató en el apartado anterior, la noción de comunidad apareció en los pueblos andinos ya desde la época colonial, pero en la etapa republicana cuando se empezó a considerar los territorios selváticos tuvo que considerarse un modelo para la selva y sus sujetos colectivos.

"*A partir de 1920, con la Constitución promulgada el 18 de enero de ese año, se desarrolló una legislación indigenista pero básicamente orientada a la población andina que vivía en las llamadas "comunidades de indígenas" y que luego pasaron a llamarse "comunidades campesinas"; esto sirvió de modelo para la legislación sobre comunidades nativas*." (Ortega Vásquez, 2014)

Es decir que la idea comunitaria en la selva es mucho más reciente y tiene sus raíces en la legislación sobre los territorios andinos. La idea fue importada y adaptada a la amazonía. La ley de comunidades nativas aparece en el año de 1974 con el Decreto Ley N° 20653 (Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria en la Selva del 18 de junio de 1974) en el gobierno de Velasco Alvarado. Esta ley es modificada con la que hasta ahora se mantiene vigente, que es la ley 22175 "Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva" del año 1978 en el gobierno de Morales Bermúdez.

El caso de las comunidades campesinas ribereñas es algo más particular ya que es discutible el término para pueblos en la amazonía y no aparece en la Ley de General de Comunidades Campesinas, sino en su reglamento, en la sección de disposiciones especiales. Según Chirif y García Hierro (2007):

(…) "*de la primera de las leyes nombradas (Ley General de Comunidades Campesinas), se incluyó una norma específica para la inscripción como comunidades campesinas de los asentamientos de pobladores ribereños de la Amazonía. El origen de esta inclusión se debió a las presiones ejercidas por la organización loretana "Casa Campesina", en ese momento poderosa y con capacidad de convocatoria, que agrupaba a numerosos gremios de productores agrarios de la selva baja."*

Esta inclusión se da en el año de 1987 durante el gobierno de Alan García Pérez y de esta manera queda el panorama sobre la titularidad comunal entre las poblaciones amazónicas.

Los grupos amazónicos que conforman las comunidades nativas y campesinas

Los grupos que hoy conforman las comunidades campesinas y nativas se han formado de diversas maneras, para ello hay que conocer los procesos históricos que conllevaron a los actuales habitantes de la selva peruana a establecerse en asentamientos tal cual los conocemos hoy que ya tiene una larga trayectoria en las etapas de nuestra historia como región. *Con frecuencia se piensa que el modelo actual de asentamiento de los indígenas, en caseríos estables, comienza con la ley de comunidades nativas. En realidad, dicho modelo es muy anterior y lo que ha hecho la ley vigente es consolidarlos jurídicamente y ofrecer a sus moradores algunas seguridades sobre la propiedad de las tierras.* (Chirif & García Hierro, 2007).

Según García Hierro y Chirif (2007) basándose en Barclay y Santos mencionan las modalidades más frecuentes de asentamiento de varios de los grupos de la amazonía peruana en una tipología tentativa sobre el origen y fundación de los mismos.

Cuadro N° 3: Tipología de comunidades amazónicas

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
Misiones-comunidades	Comunidades nativas que fueron misiones-reducciones. Las misiones concentraban población indígena en un determinado lugar para su evangelización, muchas de ellas vivían dispersas en el bosque.
Escuelas y comunidades	Poblaciones que comenzaron a concentrarse debido a que el Estado suele poner escuelas donde hay cierto número de personas. Por lo tanto se empezaron a formar caseríos debido a que era una de las principales exigencias de estos asentamientos. Posteriormente se constituyeron en comunidades.
Fundos y comunidades	Comunidades nativas, se han originado por la decisión de patrones de concentrar mano de obra indígena para destinarla a trabajos de carácter agropecuario o extractivo.

Fuente: Chirif & García Hierro 2007

1.6.4.- Relaciones intercomunitarias

Al hablar de comunidades nativas y campesinas es importante no tomarlas como entidades aisladas o cerradas, sino como entidades interconectadas más allá de los límites puestos por ellas mismas. Nuestro enfoque las ve como un continuo de relaciones sociales donde los marcadores de diferencias las establecen los individuos en la continua interacción, es

decir que existe un ambito donde las personas de diferentes grupos sociales entablan codigos de comunicación que ayudan a mantener la existencia de los límites pero permitiendo a su vez darle cierta permeabilidad, lo que es consecuente con el enfoque interaccionista de los procesos étnicos identitarios, todo grupo permite “el transito de personal”, unos más que otros y esto se traduce en comuneros emparentados pero asumiendo su pertencia a su propio grupo o la reproducción y formas de crecimiento poblacional a traves de alianzas matrimoniales entre personas que se adscriben de manera diferenciada o la inclusión de nuevos miembros mediante otros mecanismos que pueden ser económicos, sociales, políticos y estos a su vez empienzaa a participar de la vida comunitaria, asumir su pertenencia y compartir las representaciones colectivas de la sociedad receptora.

Los comuneros que pertenecen a las comunidades en estudio se relacionan constantemente por amplias redes de parentesco, ayuda mutua, intercambio, etc. que rebasan el propio grupo. Estas redes compromenten una escala que se da entre individuos que mantienen relaciones fuera de las comunidades a las que pertenecen. Entonces acuñamos a las relaciones intercomunitarias como aquellas relaciones que se entablan entre indivuos, familias u otras unidades más allá de su propia comunidad, es decir, permiten el vinculo entre grupos sociales sin que estos pierdan su naturaleza corporativa.

En el caso de las comunidades en estudio es un hecho la existencia de amplias redes de parentesco e intercambio que permiten la transferencia de recursos entre comunidades tanto humanos, materiales, comunicativos, etc. más allá de los límites establecidos (fronteras étnicas). Para los intereses de la presente investigación se tomó dos dimensiones de lo que, según nuestra experiencia previa y también de campo permite explorar dos tipos de relaciones importantes en la amazonía. Por un lado está el parentesco en su escala intercomunitaria y las relaciones de solidaridad en la que consideramos a las formas de cooperación como el intercambio y la ayuda mutua, los trabajos colectivos como mingas, cortamañanas y las fiestas, campeonatos y aniversarios lo que en las categorías utilizadas por Jorge Gasché serían la solidaridad redistributiva, laboral y ceremonial respectivamente.

Ver a los grupos de solidaridad en la amazonía como un grupo de cooperación básicamente, se tendrían que abordar los modelos que tratan sobre el intercambio, la reciprocidad, solidaridad, etc. inclusive las llamadas economías del don, haciendo referencia a Marcel Mauss sobre procesos de intercambio no mercantiles, siguiendo la escuela sociológica francesa hacia conductas movidas por representaciones de escala

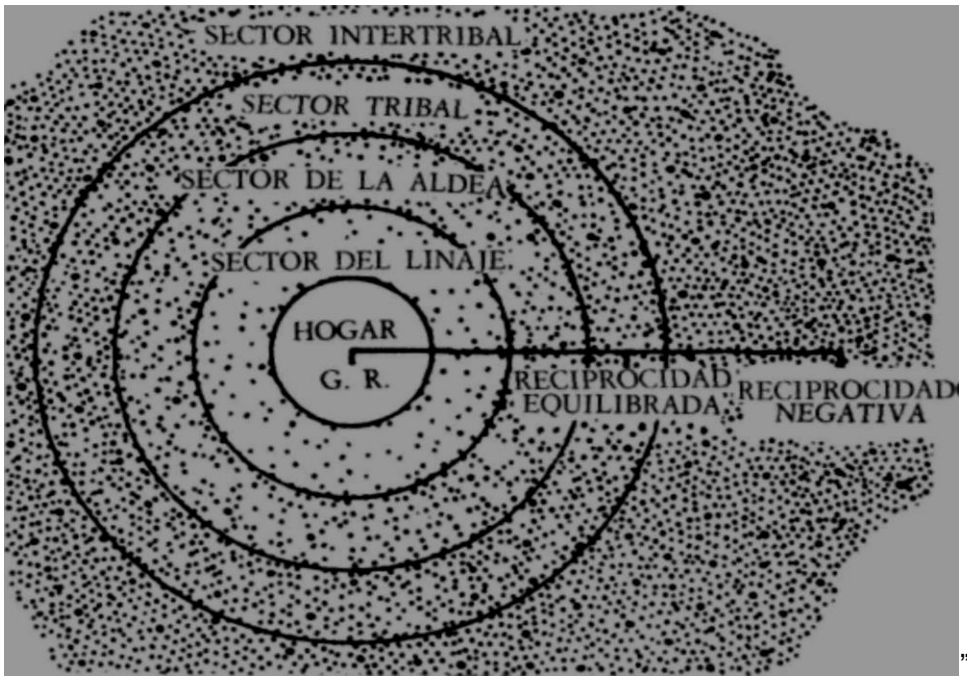
social como la moral o la religión; sin embargo, se resaltarán dos enfoques principalmente: el de la distancia del parentesco de Marshall Sahlins y los mismos grupos de solidaridad propuestos por Jorge Gasché como una categoría o criterio de investigación, el primero por combinar reciprocidad y parentesco, y el segundo por estar basado en los pueblos amazónicos.

Marshall Sahlins en su libro "Economía en la edad de piedra" propone tres formas de reciprocidad de acuerdo a la distancia del parentesco en cuanto la frecuencia y las relaciones "positivas o negativas" que se establecen en una sociedad:

"El espacio social que separa a aquellos que intercambian, condiciona el modo de intercambio. La distancia de parentesco, tal como ya lo hemos sugerido, influye especialmente sobre la forma de reciprocidad. La reciprocidad se inclina hacia el polo de la generalización por el parentesco cercano, y hacia el extremo negativo en relación proporcional a la distancia de parentesco". Sahlins (1974)

La reciprocidad generalizada se presenta en el parentesco cercano donde se transfiere bienes y ayuda mutua sin esperar nada a cambio por lo menos a corto plazo. "La reciprocidad generalizada" se refiere a transacciones que pueden ser consideradas altruistas, transacciones que están en la línea de la ayuda prestada, y, si es posible y necesario, de la ayuda retribuida. (Sahlins, M. 1974). La reciprocidad equilibrada donde el intercambio se da de igual a igual (trueque) pero el parentesco y la residencia es más lejana como en el caso de otros miembros de un mismo linaje o clan o vecinos cercanos. La reciprocidad negativa es característica con las comunidades o individuos con los que no se tiene parentesco alguno o pertenecen a grupos enemigos o lejanos, se manifiesta con los hurtos, secuestros. Tomándolo como un modelo de la cooperación grupal la cooperación de los individuos depende de la correspondencia de la cercanía o lejanía del parentesco y residencia.

Figura N°1 "Sectores residenciales de reciprocidad y parentesco"

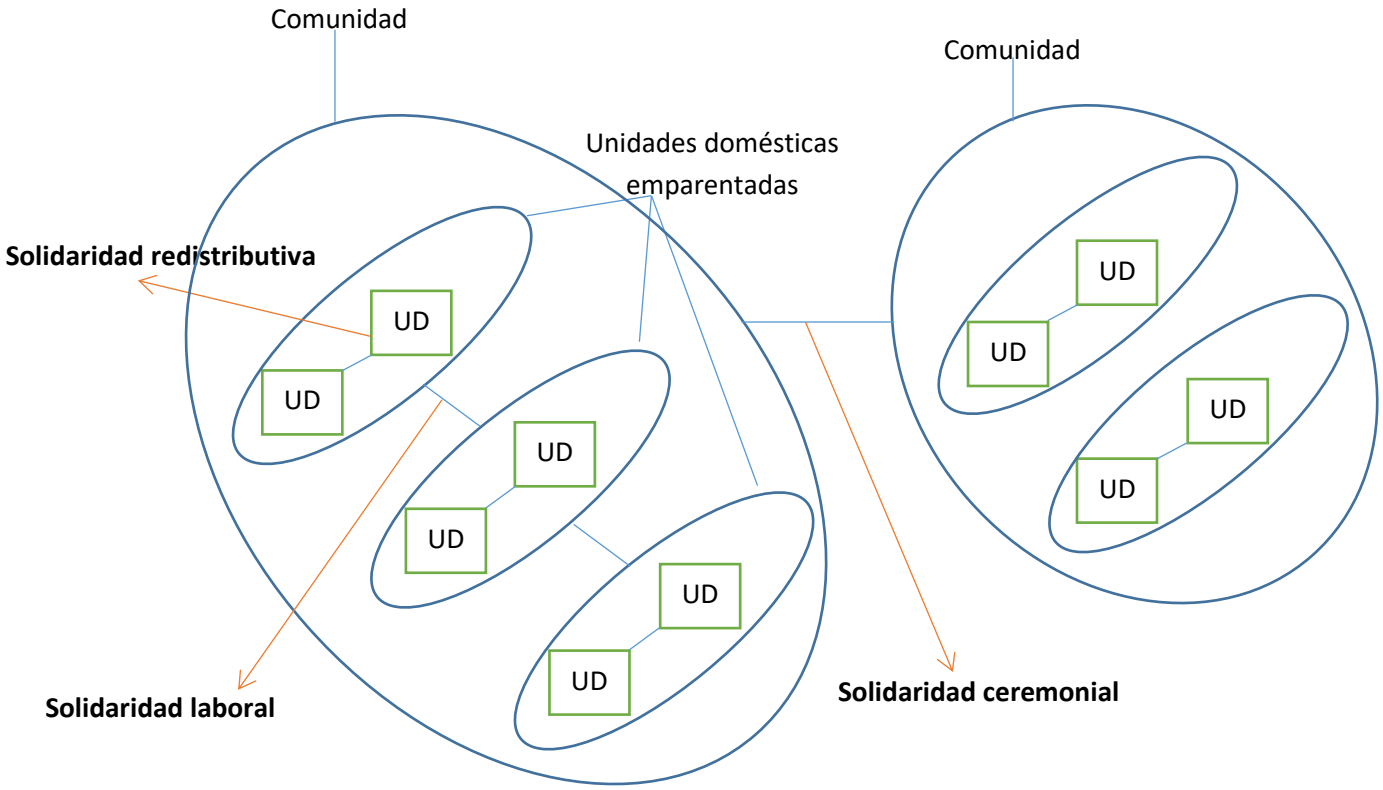


”

Fuente: Marshall Sahlins (1974)

Jorge Gasché y Napoleón Vela Mendoza (2011) en “Sociedad Bosquesina” tomo I. En los valores bosquesinos existen tres tipos de relaciones de solidaridad entendiéndola como *personas que comparten bienes alimenticios y otros, cooperan en labores productivas (“mingas”, “ayudas”…) y celebran juntos fiestas* (Gasché, 2011). Estos conceptos de solidaridad “amplían” las redes sociales desde la unidad domestica hacia la comunidad y de la comunidad hacia otras comunidades. La solidaridad redistributiva les corresponde a los parientes más cercanos; la solidaridad laboral a los vecinos de una comunidad y la solidaridad ceremonial a otras comunidades.

Figura N°4
Solidaridad redistributiva, laboral y ceremonial



Fuente: Elaboración propia (Basado en Gasché & Vela Mnedoza, 2011)

Estas categorías funcionan muy bien para describir los tipos de cooperación que existen entre las comunidades, sin embargo vale aclarar que no es tan restringido el uso de ciertas solidaridades como la redistributiva por ejemplo que puede ampliar sus límites más allá del parentesco cercano pues involucra también la confianza y distancia física al igual que la solidaridad laboral que puede llegar a estar presente solamente dentro de las relaciones más inmediatas de la unidad doméstica. Por otro lado, la solidaridad ceremonial sí que tiene una naturaleza intercomunitaria pues suelen ser eventos que se justifican mediante la participación de las comunidades vecinas en la cuenca del río Tapiche. Pero en la presente investigación se revisará hasta qué punto los tres tipos de relaciones llegan a tener una escala intercomunitaria.

1.6.5.-Alcances conceptuales

Pueblo indígena

Si bien no se tiene una definición universal de pueblo indígena, para la organización de Estados Americanos Pueblos Indígenas son grupos diferenciados que mantienen un vínculo ancestral con las tierras en la que viven. Al hablar de los grupos diferenciados hace referencia a la diversidad de pueblos indígenas asentadas en una vasta diversidad de territorios ,los pueblos indígenas mantienen fuertes lazos con su territorio pues en ella desarrolla todas sus actividades tanto políticas, socioculturales, económicas es también donde lleva a cabo todas las relaciones intercomunales. Es la organización internacional de trabajo (OIT) mediante el convenio 169 , que identifica una serie de criterios subjetivos como objetivos para la población indígena de esta manera ,bajo estos criterios identifica a la población indígena en los países, es decir la OIT no solo identifica ,también categoriza a los pueblos indígenas, pues al establecer los criterios tanto subjetivos como objetivos establece que es pueblo indígena y que no es pueblo indígena

A continuación se muestra cuadro de criterios objetivos y subjetivos que establece la OIT.

Cuadro N°4: Criterios objetivos y subjetivos para identificar pueblos indígenas

Criterios subjetivos	Criterios objetivos
Conciencia de su identidad indígena	Descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales
	Cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Fuente: Convenio 169 OIT

Comunidades Campesinas

Según la ley 24656 en el artículo 2° para la normatividad peruana establece que las Comunidades Campesinas “son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integrados por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático

y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país.(Ley General de comunidades campesinas N°24656 1987).con este artículo, las comunidades campesinas son tomadas como organizaciones ,instituciones que deben contar con existencia legal a través de la inscripción de la personería jurídica que esta formalizada en el reglamento de la ley ,es decir debe contar con grupo de familias que están posesionadas en un determinado espacio geográfico en un mínimo de 50 familias, tener la aprobación de su asamblea general ,estas son las formas que deberá cumplir la directiva comunal debidamente inscrita en registros públicos. Y asi el estado deberá garantizar mediante la ley el derecho de las comunidades campesinas al territorio.

Según el reglamento de ley 24656 para el caso de comunidades campesinas en la amazonia el estado peruano mediante Decreto Supremo 008-91-TTR establece en Disposiciones Especiales que “Las poblaciones campesinas asentadas en las riberas de los ríos de la Amazonía, identificadas como "ribereña mestiza", "campesina ribereña" o, simplemente "ribereña", que cuenten con un mínimo de 50 jefes de familia, pueden solicitar su inscripción oficial como Comunidad Campesina, cuando: Están integradas por familias que sin tener un origen étnico y cultural común tradicional, mantienen un régimen de organización, trabajo comunal y uso de la tierra, propios de las Comunidades Campesinas(Reglamento de Ley 24656 Decreto Supremo 008-91-TTR 1987)esta disposición especial se da en la amazonia para poblaciones campesinas asentadas en las riberas de los ríos y nos indica que los grupos de familias que sin tener un origen étnico común es decir no provienen de un pueblo originario u pueblo indígena, que cuentan con un régimen de organización(contar con directiva comunal establecida inscrita en registros públicos) que desarrollan trabajos comunales y hace uso de la tierra propios de comunidades campesinas ,es decir desarrollan trabajos de agricultura, pastoreo. De esta manera el estado peruano busca asegurar los derechos al territorio de las comunidades Campesinas Ribereñas.

Comunidades nativas

La ley 22175 establece en el artículo 8° que “las Comunidades Nativas tienen origen en los grupos tribales de la selva y ceja de selva y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales.”(Ley de comunidades nativas N° 22175 1978) al hablar que las comunidades tienen origen en los grupos tribales indica que son descendientes de los grupos humanos

que habitaban espacios geográficos antes de la formación de los estados, que se constituyen en grupos de personas determinadas en normas, relacionadas por costumbres, lengua o dialecto, historia, relaciones intercomunales que manifiestan en sus caracteres culturales que forman parte de su vida cotidiana.

Territorio

Territorio es el espacio geográfico en donde se desarrolla los grupos humanos demarcadas por el reconocimiento entre ellas.

Para García Hierro, Surrales el territorio es la dimensión política de un espacio jurisdiccional cuyo monopolio ejerce el Estado (García hierro, Surrales 2009),sin embargo Ortega Vásquez manifiesta que siempre ha existido el sentido de pertenencia a un territorio que carece de hitos físicos, pero demarcado por relaciones de parentesco y de intercambio cultural.(Ortega Vásquez 2014)lo cual nos conducen a intuir que el desarrollo de las poblaciones pasa por las formas y maneras en que estas se relacionan intercomunitariamente.

En la declaración de los pueblos indígenas el Artículo 26 inciso 1, 2 y 3 señala que los pueblos:

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. (Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 2008)

Este artículo es el más importante y determinante con respecto al derecho a la vida y el desarrollo de los pueblos indígenas tanto sociocultural, político, económico como espiritual. Si el territorio es indispensable para ejercer el derecho a la vida de los pueblos indígenas, el Estado ni las empresas extractivas pueden quitar los territorios que poseen por estar estas antes de la aparición del estado peruano; con la creación de las leyes 22175 y 22656

el estado garantiza el derecho de la población rural amazónica, al territorio sea este ancestral ,o producto de eventos que llevaron a las poblaciones a asentarse en un determinado espacio geográfico ,a estas leyes se le denominaron ley de comunidades nativas y ley de comunidades campesinas respectivamente , esos territorios o espacios de vida además deben estar bajo el control y manejo de las comunidades. Tanto comunidad campesina ,comunidad nativa son categorías en las cuales la población rural amazónica se adscriben.

Territorialidad

Para García, Surrales la territorialidad es la dimensión espacial de la libre determinación de un pueblo. Es la manera en que un pueblo concibe y ejerce su relación con el hábitat que legítimamente se atribuye como propio y con el que se identifica.(García Surrales 2009) sin embargo para ejercer la territorialidad en el caso del Estado peruano las poblaciones amazónicas deben de obtener el reconocimiento de la personería jurídica y así poder garantizar el derecho al libre ejercicio de un determinado territorio garantizándolo con la adquisición de la titularidad que otorga el estado.

Libre Determinación.

En la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en su Artículo 3. “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.” (Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 2008)

La libre determinación significa para los pueblos indígenas el reconocimiento constitucional por parte del estado a través del reconocimiento de la personería jurídica para el ejercicio del derecho a su territorio y consolidación a través de la titularidad con el respeto a las formas ancestrales de auto gobernarse y decidir libremente tanto en el aspecto social, político, económico, cultural de acuerdo a su cosmovisión y sus prácticas ancestrales. Hay que aclarar que las naciones o pueblos indígenas al igual que cualquier sociedad en el mundo han vivido en base a sus reglas internas desde tiempos inmemorables; han sabido gobernarse a sí mismo mediante sus propias normas. Sin embargo para el manual de pueblos indígenas (2010) el derecho a la libre determinación o autodeterminación que exigen los pueblos indígenas no va en contra de los derechos humanos reconocidos

universalmente ni pretende poner en riesgo las legislaciones internas de cada país, y menos dividir a la unidad del Estado(MDDPI 2010).

Gobernanza

Según García Surrales A. la gobernanza territorial sería entonces el origen y el resultado de la acción de un sujeto colectivo (elpueblo mismo) sobre su territorio entendiendo que se trata de un espacio en interacción con otros territorios (administrativos, políticos, empresariales) y otros agentes superpuestos o presentes en su entorno.(garcia P., Surrales A. 2009).

Unidad doméstica

> Grupo de personas que a través de la coresidencia, participan en la producción, la distribución y la reproducción social.

Cultura

Asumiremos el concepto de Diego Díaz (2010):

> *"aquella manifestación conductual que posee un componente simbólico y otro material que le sirve de canal y expresión y que se transmite por un medio no genético. Esto implica que la transmisión de la cultura no está dirigida por la selección natural, en donde es necesario que primero se produzca la variabilidad por algún mecanismo (generalmente el azar) y luego sobre ese material se aplica el criterio de selección".*

Relaciones de parentesco:

Según Robín Fox (1985), el parentesco trata sobre *los hechos básicos de la vida* que se dan a partir de la cópula entre las parejas, el nacimiento, el vínculo entre la madre y el hijo, la muerte y el vacío social que esta deja, la herencia y por último, de la capacidad del ser humano de optar por alguna alternativa de organización para estos hechos.

Para definir relación de parentesco, Fox menciona que estas pueden ser estudiadas de dos formas:

Siempre podemos estudiar de dos formas lo que los antropólogos denominan "relaciones de parentesco": Por un lado, abarcar la totalidad de la sociedad y

preguntarnos cómo funcionan sus grupos de parentesco (Tales como los gens, la curia, la fratria, etc.) y cuál es el funcionamiento de éstos; por el otro, centrar el análisis sobre la red de relaciones que liga a unos individuos con otros dentro de una "trama" del parentesco.

El presente trabajo se inclina hacia la segunda forma de ver las relaciones de parentesco.

CAPITULO II

DATOS GENERALES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS EN ESTUDIO

2.1.- Elementos geográficos, económicos y demográficos

Las comunidades campesinas y nativas en estudio se encuentran ubicadas en las riberas del río Tapiche, un afluente del río Ucayali. El río tiene sus orígenes en las zonas altas de Sierra del Divisor y va atravesando por una vasta vegetación de bosques inundables. A lo largo de su trayecto hacia el Ucayali quebradas y cochas desembocan en él aumentando su caudal.

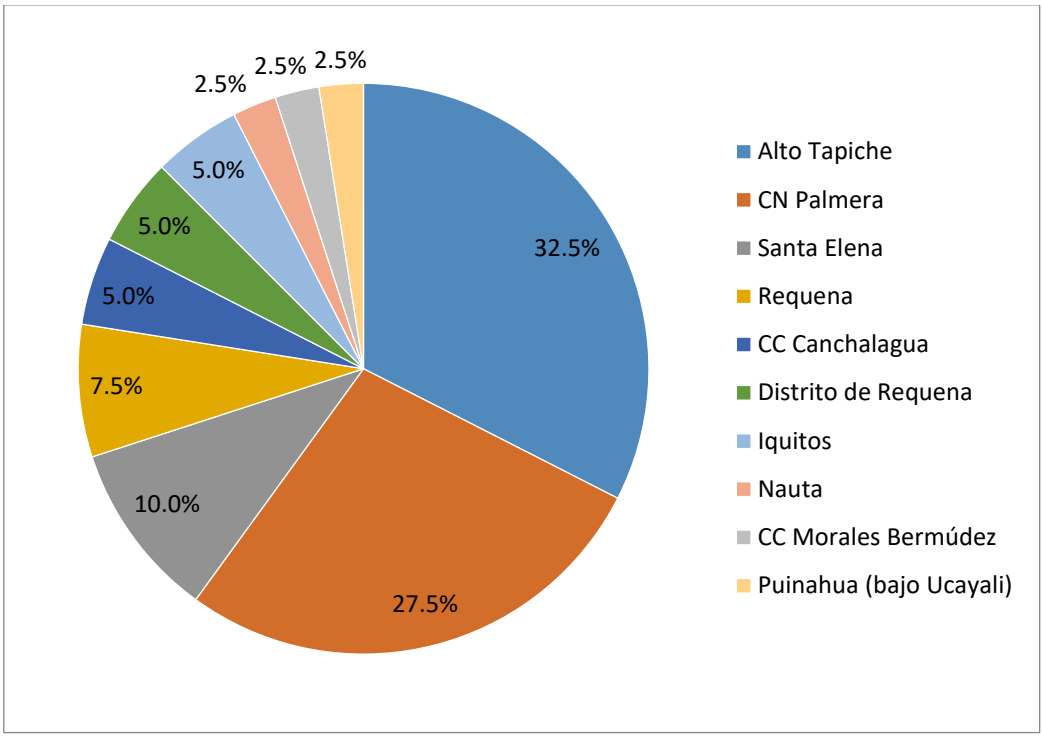
En el área se encuentran otras poblaciones de tipo ribereño entre comunidades nativas de ascendencia capanahua, comunidades campesinas y caseríos. Comprende los distritos Tapiche y Alto Tapiche, en la provincia de Requena del departamento de Loreto.**(ver mapa)**

Comunidad Nativa "Palmera del Tapiche".

La comunidad nativa "Palmera del Tapiche" se encuentra en la jurisdicción del distrito del Tapiche siendo su capital la localidad de Iberia, en la provincia de Requena. El territorio comunal colinda hacia el norte con el territorio comunal de la comunidad campesina "Puerto Ángel"; Al sur colinda con el territorio comunal de la comunidad campesina "Morales Bermúdez"; Al este y oeste limita con terrenos de libre disponibilidad del Estado; sus coordenadas geográficas son 601191m E y 9336280m N a una altitud de 117 m.s.n.m.**(ver mapa)**

La comunidad tiene 24 viviendas en las que habitan 27 familias, de las cuales 24 fueron censadas. De 40 jefes de familia, el 27.5% son naturales de la misma comunidad, el 7.5% provienen de la ciudad de Requena, el 5% de la ciudad de la ciudad de Iquitos; 10% de la localidad de Santa Elena, capital del distrito del Alto Tapiche; 5% de la comunidad campesina "Canchalagua"; 32.5% de localidades del Alto Tapiche como la comunidad campesina "San Antonio de Fortaleza", localidad de "Bellavista", comunidad nativa "Monte Alegre", comunidad nativa "Fátima", el 2.5% de la ciudad de Nauta, 5% del distrito Requena (localidad de Galicia-anexo CC.CC. "Cuatro Hermanos", caserío San Pedro), 2.5% de la comunidad campesina "Morales Bermúdez", 2.5% de Puinahua (bajo Ucayali).

Gráfico N° 1: Procedencia de los jefes de familia que conforman la comunidad nativa "Palmera del Tapiche.



Fuente: Elaboración, trabajo de campo noviembre-2016

La cancha de fútbol se ubica en el centro del barrio, siendo alrededor de este espacio donde gran parte de las viviendas están asentadas. Tienen una vereda peatonal que atraviesa todo el barrio. El Centro educativo sólo es de nivel primario, es de material noble y multisección (varias secciones en una sola aula), cuenta con una cocina para la preparación de alimentos del programa social brindado por el Estado Peruano “Qali Warma”. El local comunal, donde se realizan las asambleas, está hecho de madera y techo de palma. La comunidad también consta de un templo evangélico y un aserradero móvil ubicado al frente del barrio, cerca al puerto. El cementerio se encuentra detrás del colegio.

El barrio cuenta con redes de alumbrado público y una caseta donde se encuentra el generador que funciona a petróleo, el cual se encuentra inoperativo por lo que la principal fuente de electricidad es a través de un sistema fotovoltaico que consta de un panel solar y una batería por vivienda para proveer de luz y el funcionamiento de algunos aparatos menores como radios, recargar sus celulares, etc. El colegio cuenta con un panel solar más grande que genera electricidad de 220 v. lo que le permite hacer funcionar aparatos

electrónicos como computadoras, equipo de sonido, etc. Algunas viviendas cuentan con generador eléctrico a gasolina (10%). La mayoría de familias se abastece de agua a través de pozos que tienen detrás de sus viviendas (80%) y otras del río Tapiche (20%). El 60% de las viviendas cuenta con letrinas y el 40% realiza sus deposiciones en los alrededores de las partes boscosas cercanas a la comunidad.

El 85% de las familias cuenta como principal medio de transporte la canoa y de estas el 30% tiene motor "peque-peque" que les permite desplazarse a mayor velocidad y distancia, por ejemplo para ir hasta la ciudad de Requena o la localidad de Santa Elena, capital de distrito del Alto Tapiche; el 15% de hogares no tienen canoa.

La principal actividad de subsistencia a la que se dedica la población es la horticultura y la pesca. La horticultura no es una actividad exclusiva de ningún género en particular aunque mayormente la realizan los hombres, las mujeres se dedican a las labores domésticas y al cuidado de los niños. Las chacras suelen tener de media a una hectárea donde se siembran yuca que sirve para la elaboración de fariña, tapioca y masato; y plátano (100%) y otras especies como la piña, caña de azúcar, ají, papa morada (25%). La técnica tradicional para sus sembríos es la quema y roza del bosque. La pesca si es una actividad que la realizan los hombres principalmente con las técnicas de anzuelo y red o trampa. Las principales especies que se capturan son el boquichico (***Prochilodus nigricans***), Carachama (***Pseudorinelepis genibarbis***), palometa (***Mylossoma duriventre***), Zungaro (***zungaro zungaro***), Acarahuazú (***Astronotus ocellatus***). La cacería es una actividad exclusiva de los varones pero la realizan sólo dos personas en la comunidad con retrocarga, las principales especies que se cazan son la sachavaca (***Tapirus terrestres***), sajino (***Pecari tajacu***), majaz (***Cuniculus paca***), añuje (***Dasyprocta punctata***). La recolección también es una actividad importante que aporta muchos recursos alimentarios que suelen ser estacionales; entre las principales especies están el aguaje (***Mauritia flexuosa***), pijuayo (***Bactris gasipaes***), ungurahui (***Oenocarpus bataua var. bataua***); los huevos de quelonios acuáticos también son muy consumidos en los meses de junio a agosto por lo que son recolectadas en grandes cantidades.

Foto N° 1: Masa de yuca para la elaboración de masato en la comunidad nativa “Palmera del Tapiche

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo octubre-2016

Foto N°2: lavado de la yuca para la elaboración de fariña después de una corta putrefacción

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo, julio-2016

Foto N° 3: Almacenamiento de la yuca para su posterior proceso de tostado

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo, julio-2016

La dieta de estas poblaciones también consiste en reptiles acuáticos como el caimán, quelonios como la charapa (***Podocnemis expansa***), taricaya (***Podocnemis unifilis***), motelo (***Chelonoidis denticulata***).

Las principales fuentes de ingreso de dinero a la comunidad son la venta de la fariña y tapioca que la producen a partir de la cosecha de yuca. La fariña se vende en la ciudad de Requena, la capital de provincia a 4 soles el kilo, se produce de media a una tonelada de fariña por familia. La madera se vende en poca cantidad a la ciudad de Requena por las familias de la comunidad, entre las principales especies se encuentran la lupuna (***Ceiba pentandra***) moena. Otros recursos que se venden en pocas cantidades ya que la mayor parte de su producción sirve para el autoconsumo son el aguaje, plátano (***Musa × paradisiaca***), yuca (***Manihot esculenta***).

Comunidad Campesina Canchalagua.

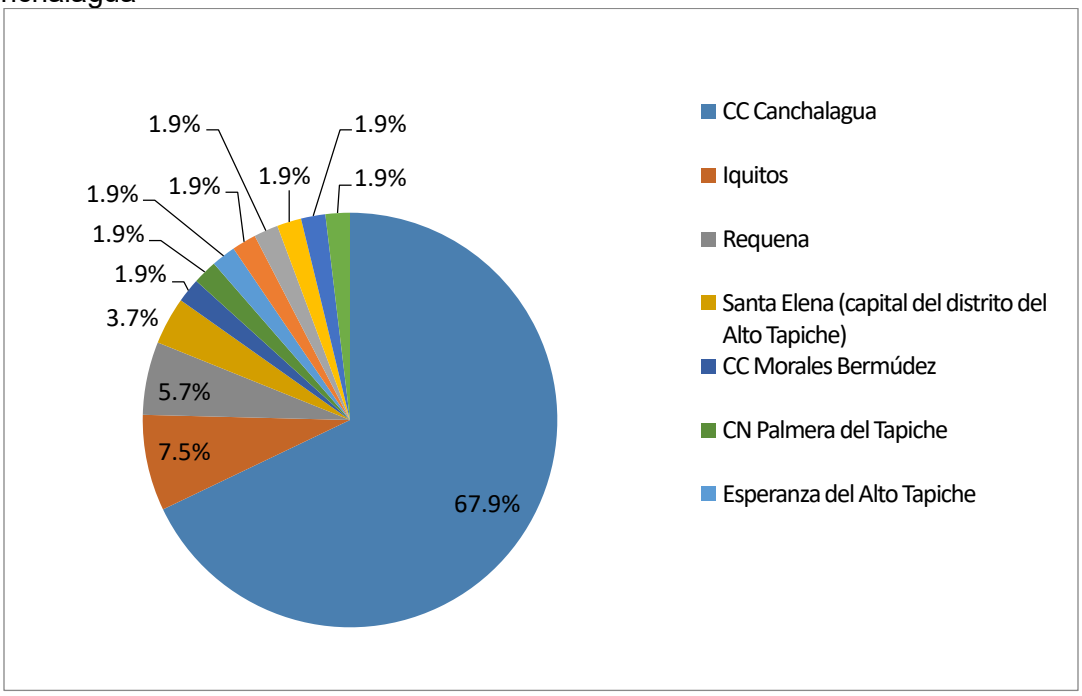
La comunidad campesina Canchalagua se encuentra en la jurisdicción del distrito del Alto Tapiche siendo su capital la localidad de Santa Elena en la provincia de Requena. Al norte colinda con la comunidad campesina Morales Bermúdez**;** al sur, este y oeste limita con terrenos de libre disponibilidad del Estado. Se encuentra en el margen derecho del río

Tapiche y sus coordenadas geográficas son 602111m E y 9332283m N a una altitud de 117 m.s.n.m.

El acceso a la comunidad es por vía fluvial por el río Tapiche, desde la ciudad de Requena, no existe camino terrestre. A bote con motor de 60 HP son 8 horas de viaje y con motor peque-peque 9 el tiempo de viaje se extiende de 15 a 18 horas. Desde la ciudad de Requena la comunidad campesina “Canchalagua” se encuentra a 246,4 km.

La comunidad tiene 32 viviendas en las que habitan 36 familias, de las cuales 31 fueron censadas. De los 53 jefes de familia, el 67.9% es natural de la misma comunidad; el 7.5% proceden de la ciudad de Iquitos; el 5.7% de la ciudad de Requena, el 3.7% de la localidad de Santa Elena, distrito del Alto Tapiche; 1.9% de la comunidad campesina “Morales Bermúdez”; 1.9% de la comunidad nativa Palmera del Tapiche, 1.9% de la localidad de Esperanza del Alto Tapiche, 1.9% de la localidad de Iberia, 1.9% de la comunidad nativa “Monte Alegre” (Alto tapiche), 1.9% de la comunidad campesina “Nueva Esperanza” (Tapiche); 1.9% de la localidad de San Pedro (Tapiche), 1.9% de la cuenca del Tigre. (**ver gráfico)**

Gráfico N°2: Procedencia de los jefes de familia que conforman la comunidad campesina "Canchalagua”



Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo noviembre-2016

La comunidad está dividida en dos barrios contiguos el uno del otro y accesible mediante un puente construido de madera. En uno de ellos, en donde las viviendas se ubican alrededor de un espacio libre con una pequeña “plazuela” en medio. Se encuentra el colegio primario construido con material noble y un almacén para alimentos; el centro educativo inicial, también de material noble. En este barrio también está el local comunal construido con quincha y una losa deportiva con tribunas. A espaldas de este barrio se ubican el cementerio y la piscigranja de la comunidad. En el segundo barrio las viviendas están ubicadas en fila hacia el río. En este barrio hay un templo “Nuevo apostólico”, el aserradero móvil de la comunidad y una maloca con techo de hoja de palma. Ambos barrios tienen vereda peatonal.

La comunidad cuenta con cableado eléctrico para el alumbrado público y un generador que funciona con petróleo (diesel) pero que actualmente se encuentra inoperativo. A diferencia de las demás comunidades en estudio, Canchalagua no cuenta con sistema fotovoltaico para las viviendas. Sólo dos viviendas contaban con generador eléctrico a gasolina y 10 viviendas (32.3%) no tenían acceso al alumbrado público. El río Tapiche es la principal fuente de agua de la comunidad. 18 viviendas (58.1%) cuentas con letrinas y 13 viviendas no cuenta con ningún tipo de baño.

El 64.5% de las familias de la comunidad tienen canoa, siendo el principal medio de transporte y de las cuales 16.1% cuentan con motor “peque-peque”. El 35% de las familias no cuenta con canoa.

La principal actividad de subsistencia de los comuneros es la horticultura y la pesca. La horticultura no es una actividad exclusiva de los varones aunque mayormente ellos la realizan, las mujeres se dedican a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. La cacería es una actividad minoritaria ya que en la comunidad sólo encontramos dos personas que se dedican a la caza de animales esporádicamente.

Foto N° 4: Comunero preparando su red para pescar. Comunidad Campesina de Canchalagua

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo julio-2016

Las chacras tienen de 1 hasta 2 hectáreas aproximadamente y se siembra exclusivamente yuca (en mayor cantidad) y plátano. La técnica tradicional para la horticultura es la conocida como roza y quema del bosque.

La pesca se realiza con anzuelo y redes o trampa. Entre las principales especies que se pescan se encuentran la arahuana (***Osteoglossum bicirrhosum***), boquichico, carachama, zungaro, acarahuazú. Frecuentemente también capturan reptiles acuáticos como el lagarto o caimán y quelonios como la taricaya.

Los animales que se capturan principalmente son el majas, sajino, huangana (***Tayassu pecari)***, carachupa (***Dasypus novemcinctus***), sachavaca (***Tapirus terrestres***) con el uso de la retrocarga.

Las principales fuentes de ingreso de dinero a la comunidad son la venta de la fariña que la producen a partir de la cosecha de yuca y es justamente por lo que las chacras son

destinadas casi exclusivamente a esta especie ya que la fariña tiene una importancia económica muy grande para la comunidad. La fariña se vende en la ciudad de Requena, la capital de provincia a 4 soles el kilo y se produce de una a dos toneladas de fariña por familia.

La madera se vende en poca cantidad a la ciudad de Requena por las familias de la comunidad, entre las principales especies se encuentran la tornillo (***Cedrelinga catenaeformis***), cumala (***Virola elongata***), marupa (***Simarouba amara***) moena. Otros recursos que se venden en pocas cantidades ya que la mayor parte de su producción sirve para el autoconsumo son el plátano (***Musa × paradisiaca***), yuca (***Manihot esculenta***), pescado y animales de corral como gallinas y cerdos.

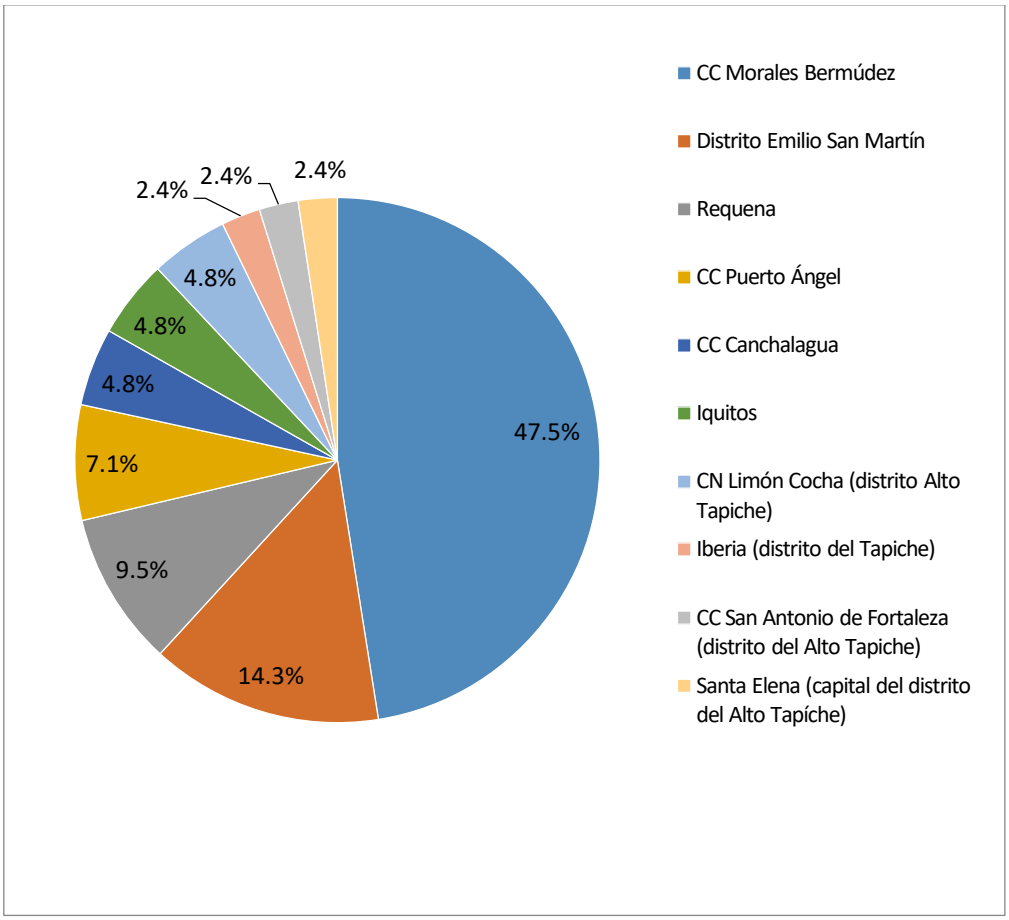
Comunidad Campesina Morales Bermúdez.

La comunidad campesina Morales Bermúdez se encuentra en la jurisdicción del distrito del Alto Tapiche siendo su capital la localidad de Santa Elena, en la provincia de Requena a la margen derecha del río Tapiche. Al norte colinda con terrenos de libre disponibilidad del Estado, al sur colinda con la comunidad campesina Canchalagua y terrenos de libre disposición del Estado, al este colinda con terrenos de libre disponibilidad del Estado **y** al oeste colinda con la faja marginal del río Tapiche. Sus Coordenadas geográficas son 602523m E y 9332814m N a una altitud de 113 m.s.n.m.

El acceso a la comunidad es por vía fluvial por el río Tapiche desde la ciudad de Requena, no existe camino terrestre. A bote con motor de 60 HP son 8 horas de viaje y con motor peque-peque 9 el tiempo de viaje se extiende de 15 a 18 horas. Desde la ciudad de Requena la comunidad campesina “Morales Bermúdez” se encuentra a 245 km.

La comunidad tiene 24 viviendas en las que habitan 30 familias, de las cuales 26 fueron censadas. De los 42 jefes de familia, el 47.5% es natural de la misma comunidad; el 14.3 proceden de localidades del distrito de Emilio San Martín como “12 de Octubre” y “Filadelfia”, el 9.5% de la ciudad de Requena, el 7.1% de la comunidad campesina “Puerto Ángel”, el 4.8% de la comunidad campesina “Canchalagua”, 4.8% de la ciudad de Iquitos, 4.8% de la comunidad nativa de “Limón Cocha” del Alto Tapiche, el 2.4% de la localidad de Iberia capital del distrito del Tapiche, 2.4% de la comunidad campesina “San Antonio de Fortaleza” y 2.4% de la localidad de “Santa Elena” capital del distrito del Alto Tapiche.(**ver gráfico**)

Gráfico N° 3: Procedencia de los jefes de familia que conforman la comunidad campesina "Morales Bermúdez"



Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo, noviembre-2016

Las viviendas estas ubicadas alrededor de la cancha de futbol de césped natural que se encuentra en el centro del barrio, contigua a esta se encuentra el local comunal construido de madera. Tienen un colegio primario de material noble y un centro educativo inicial de madera. También un templo evangélico. Una vereda peatonal en torno a toda la comunidad. A espaldas del barrio se encuentra el cementerio de la comunidad.

El barrio cuenta con redes de alumbrado público y una caseta donde se encuentra el generador que funciona a petróleo (diesel), el cual se encuentra inoperativo por lo que la principal fuente de electricidad es a través de un sistema fotovoltaico que consta de un panel solar y una batería por vivienda para proveer de luz y el funcionamiento de algunos aparatos menores como radios, recargar sus celulares, etc. El colegio primario cuenta con

un panel solar más grande que genera electricidad de 220 v. lo que le permite hacer funcionar aparatos electrónicos como computadoras, equipo de sonido, etc. Algunas viviendas cuentan con generador eléctrico a gasolina (16.7%). El río Tapiche es la principal fuente de agua de la comunidad. Sólo 3 viviendas (8.3%) tienen letrinas y las demás viviendas (91.7%) no cuentan con ningún tipo de baño. El principal medio de transporte es la canoa, de las cuales 4 familias cuentan con motor “peque-peque”.

La población se dedica principalmente a la horticultura y dedica sus chacras exclusivamente a la siembra de yuca y en menor cantidad el plátano. La yuca tiene un gran valor por ser una fuente de ingresos monetarios para los comuneros al ser procesada para la producción de fariña. La horticultura es una actividad que la realizan tanto hombres como mujeres aunque los roles que asumen hace que el género masculino se dedique mayormente a esta actividad y las mujeres a las labores domésticas del hogar. La pesca es una actividad menor en la comunidad. La cacería es una actividad minoritaria ya que en la comunidad sólo encontramos dos personas que se dedican a la caza de animales esporádicamente.

Foto N°5: Proceso de elaboración de la fariña en la comunidad campesina “Morales Bermúdez

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo, julio-2016

Las chacras tienen de 1 hasta 3 hectáreas y la técnica tradicional es la conocida como roza y quema del bosque. En épocas de playa (junio-diciembre) la técnica es sembrar en las

tierras ricas en nutrientes (barriales) dejadas al bajar el río donde se siembra principalmente arroz, yuca, maíz, sandía.

Los animales que se capturan principalmente son el majas, sajino, huangana (***Tayassu pecari)***, carachupa (***Dasypus novemcinctus***), sachavaca (***Tapirus terrestres***) con el uso de la retrocarga.

Las principales fuentes de ingreso de dinero a la comunidad son la venta de la fariña que vende en la ciudad de Requena, la capital de provincia a 4 soles el kilo y se produce de una a dos toneladas de fariña por familia. Otros recursos que se venden en pocas cantidades ya que la mayor parte de su producción sirve para el autoconsumo son el plátano (***Musa × paradisiaca***), yuca (***Manihot esculenta***), pescado y animales de corral como gallinas y cerdos.

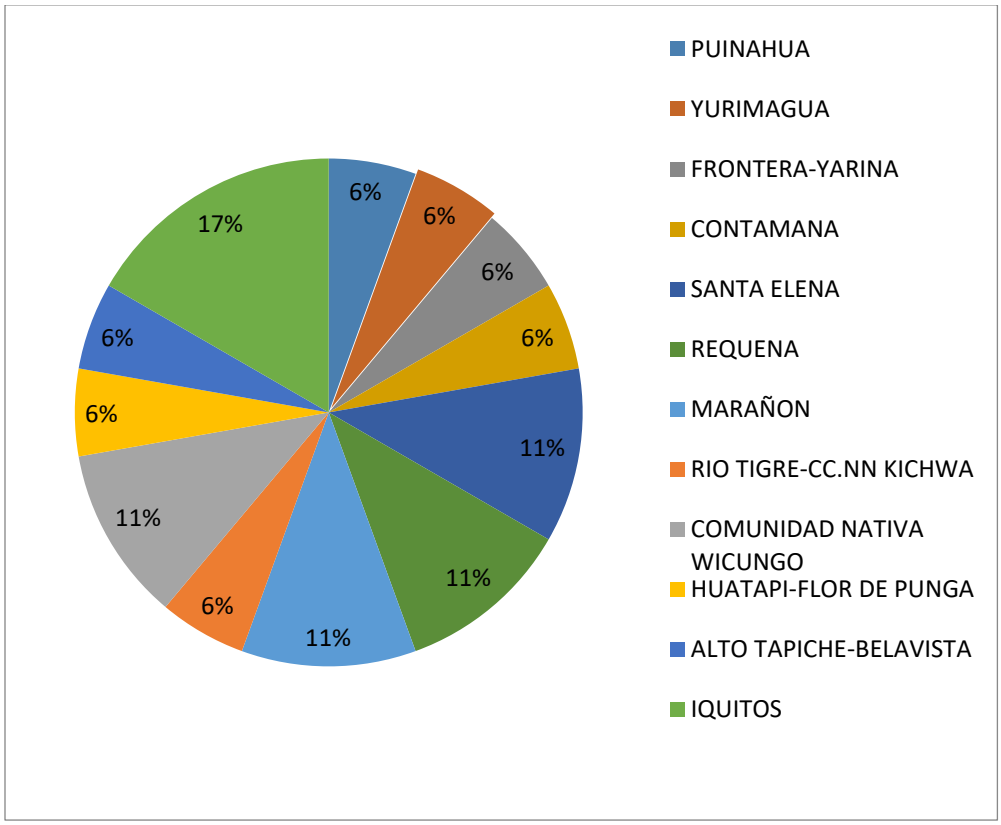
Comunidad Nativa "WICUNGO".

La comunidad nativa de wicungo se encuentra en la jurisdicción del distrito del Alto Tapiche, siendo su capital la localidad de Santa Elena, se encuentra a la margen izquierda rio Tapiche, limita por el norte con bosques de producción permanente (BPP) zona 01, hacia, el este colinda con el bosque de producción permanente (BPP) zona 01. Por el sur oeste con la comunidad nativa de Yarina de Frontera, por el sur con bosques de producción permanente (BPP) zona 01, al oeste colinda con el bosque de producción permanente (BPP) zona 01 y la cocha atún, la comunidad nativa de Wicungo está localizado en las coordenadas geograficas 586540 E y 9314080 N a una altura de 113 m.s.n.m.

El acceso hacia la comunidad desde la ciudad de Requena es por vía fluvial, no existe carreteras o trochas carrosables, se surca el rio Tapiche pudiendo adentrarce en deslizador con motor fuera de borda 60 y 40 HP hasta la comunidad ,con un tiempo de transporte de 11 horas , teniendo una distancia de 313,96 Km.

La comunidad tiene 15 viviendas en las que habitan 18 familias, de las cuales 17 fueron censadas. De los 18 jefes de familia, el 11% es natural de la misma comunidad; el 17% proceden de Iquitos, de Puinahua ,yurimaguas ,Frontera Yarina, Contamana, de la cuenca del Rio Tigre ,del distrito de Flor de Punga comunidad nativa Huatapi, del distrito del Alto Tapiche comunidad nativa Bellavista, proceden el 6% de cada una de ellas, de la capital distrital del alto tapiche 11%, de la capital provincial Requena 11%,y de la cuenca del Rio Marañón 11%.(**ver gráfico)**

Gráfico N°4: Procedencia de los jefes de familia que conforman la comunidad nativa "Wicungo"



Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo, noviembre-2016

Las viviendas estas ubicadas de forma lineal siguiendo el cauce del rio, la cancha de futbol se encuentra detrás de las casas asentadas, la comunidad tiene local comunal, construido de material de la zona y techo de calamina ,también cuenta con colegio primario de material noble y centro educativo inicial de madera, no tiene centro religioso católico ni evangélico. Tiene vereda peatonal construida de manera lineal, siguiendo las casas construida por Fondo de Cooperación y Desarrollo (FONCODES).

La comunidad cuenta con sistema fotovoltaico que tiene panel solar y una batería, siendo la principal fuente de electricidad en las viviendas, proveyendo de fluido eléctrico a los aparatos como radios, luz eléctrica, permitiendo también la recarga de baterías de celulares, cuenta con red de alumbrado público etc. El colegio primario cuenta con un panel solar más grande que genera electricidad de 220 v. lo que le permite hacer funcionar aparatos electrónicos como computadoras, equipo de sonido, etc. Algunas viviendas

cuentan con generador eléctrico a gasolina (22%). El río Tapiche es la principal fuente de agua de la comunidad. Sólo 3 viviendas (67%) tienen letrinas y las demás viviendas (33%) no cuentan con ningún tipo de baño.

El principal medio de transporte es la canoa, de las cuales 8 familias cuentan con motor "peque-peque", una familia cuenta con "deslizador y motor fuera de borda".

La población se dedica principalmente a la recolección de peces ornamentales como la arahuana en los meses de setiembre a noviembre obteniendo según la temporada de cuatro a tres soles por unidad, algunos pobladores aprovechan los terrenos no inundables dentro del territorio comunal dedicando sus chacras al sembrío de yuca ,plátano, tanto mujeres y hombres se dedican a las labores de la chacra ,también las mujeres se dedican a las labores domésticas, en el tiempo de creciente una parte de la población se dedica a la extracción de madera de setiembre a mayo, en el tiempo de vaciante una parte de la población se dedica a la recolección de huevos de taricaya.

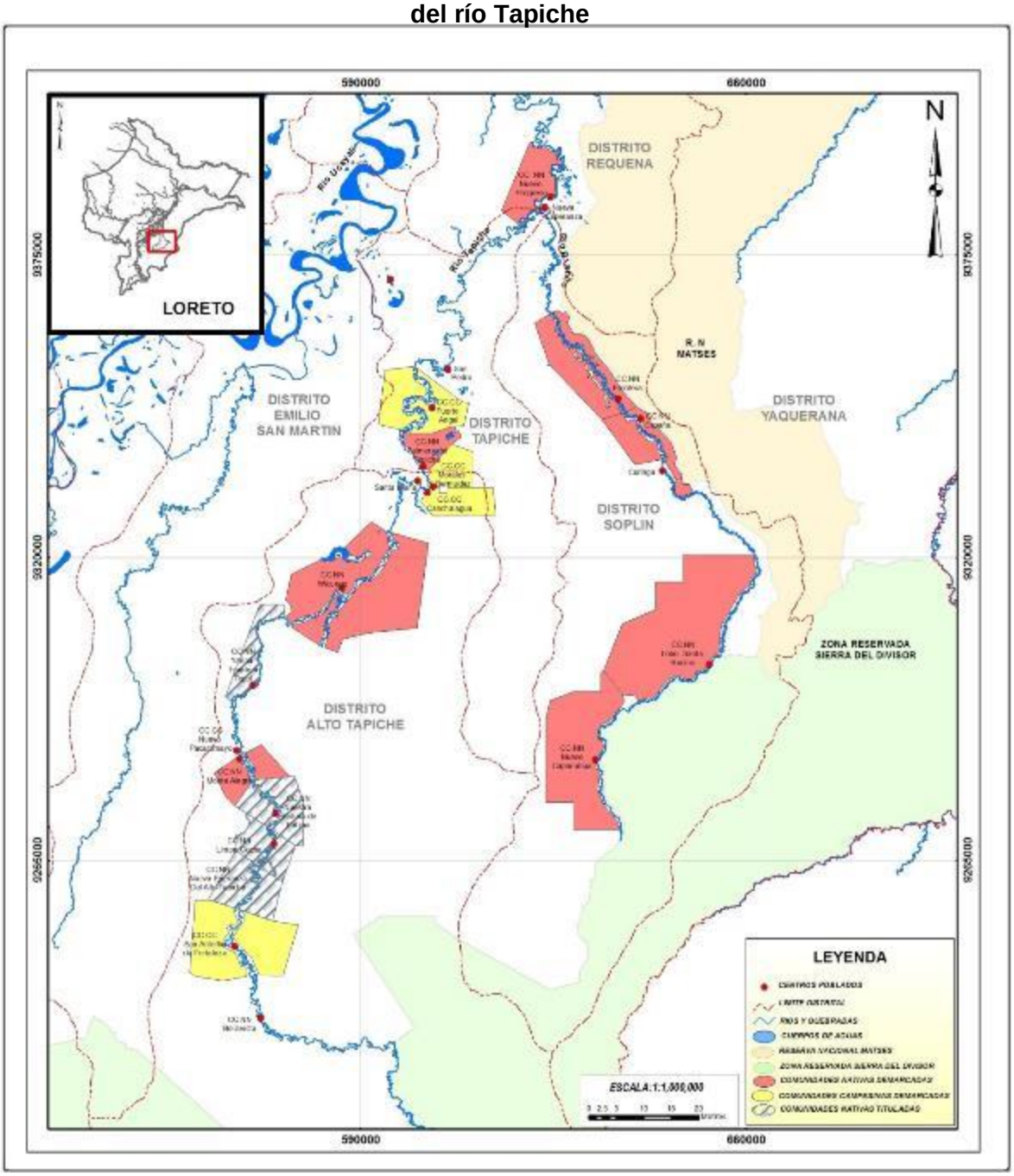
Foto N°6: Pescador de la comunidad nativa "Wicungo" con una arahuana (*Osteoglossum bicirrhosum*).

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo, julio-2016

Las chacras tienen de 1/2 hasta 3 hectáreas y la técnica tradicional es la conocida como roza y quema del bosque, son aprovechadas por las familias en la estación de vaciante, teniendo los cultivos más preponderantes los sembríos de yuca y plátano, también intercambian con los pobladores de comunidades del alto tapiche.

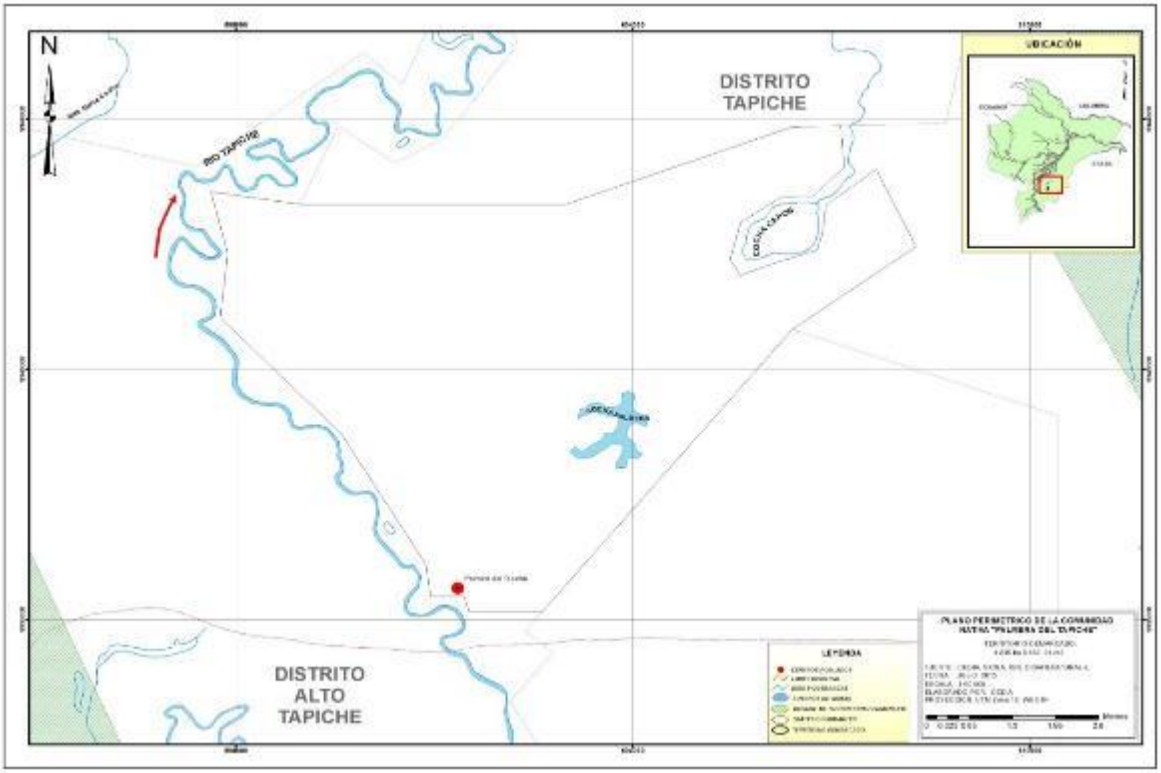
Las principales fuentes de ingreso de dinero a la comunidad son la venta de la arahuana y el trabajo de extracción maderera, el costo de la arahuana varía entre 4 y 3 soles, Otros recursos que se venden en pocas cantidades son los animales de corral como gallinas.

Mapa N°1
Territorio de las comunidades nativas y campesinas asentadas en las riberas del río Tapiche



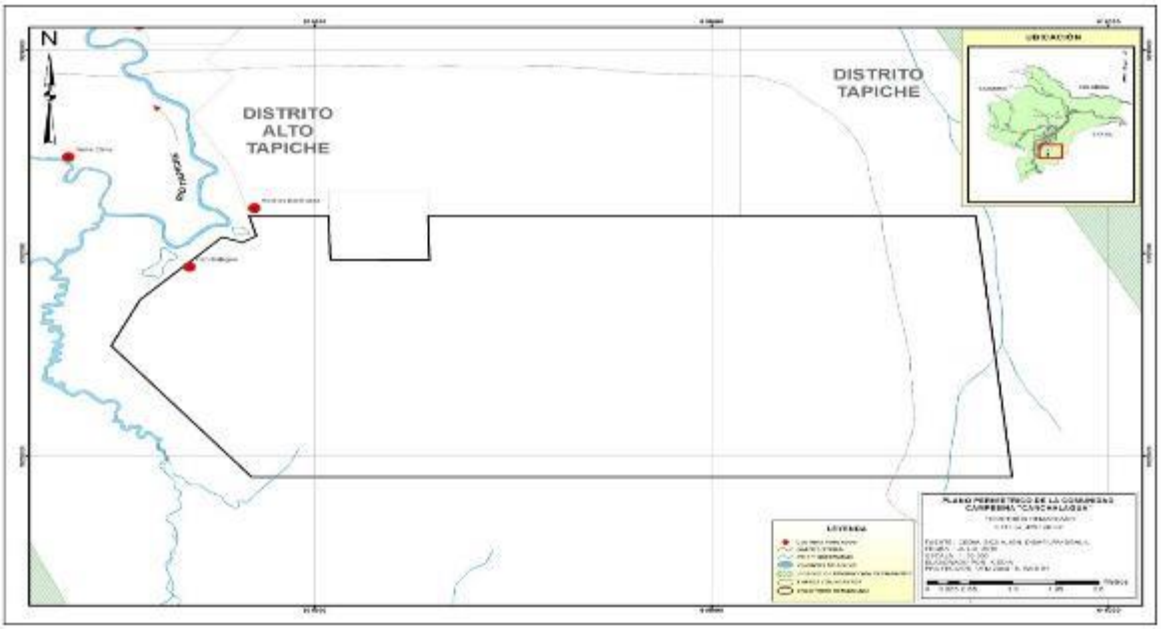
Fuente: Ong CEDIA

MAPA N° 2
Territorio comunal de la comunidad nativa “Palmera del Tapiche”



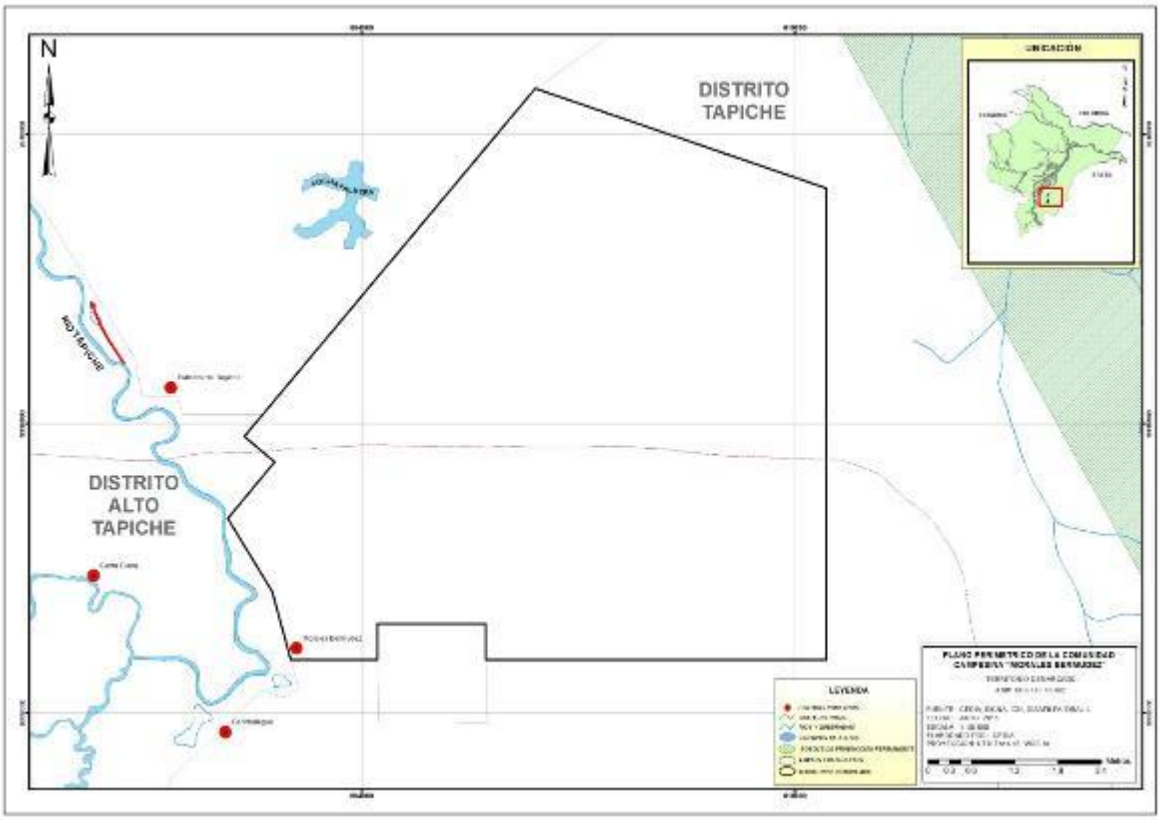
Fuente: Ong CEDIA

MAPA N° 3
Territorio Comunal de La Comunidad Campesina “Canchalagua”



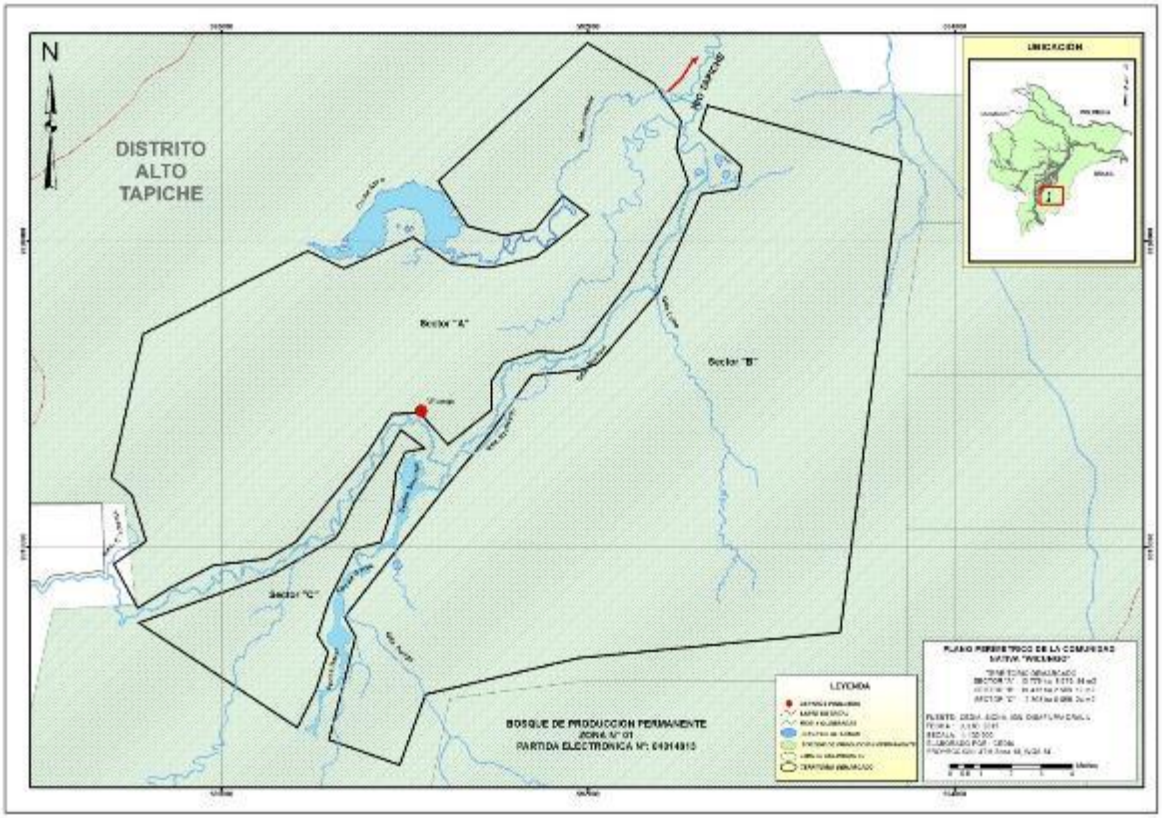
Fuente: Ong CEDIA

MAPA N° 4
Territorio Comunal de la Comunidad Campesina Morales Bermúdez



Fuente: Ong CEDIA

MAPA N° 2
Territorio comunal de la comunidad nativa "Wicungo"



Fuente: Ong CEDIA

CAPITULO III

REFERENCIAS HISTÓRICAS

3.1.- Presencia y dinámica de población indígena en la cuenca del Tapíche

En el sector del río Tapiche como afluente del bajo Ucayali así como el río Maquía, el río Buncuya y el río Blanco, ancestralmente ha estado asentado el pueblo indígena denominado "capanahua" como también la presencia de otros grupos de la familia lingüística pano por el área como los shipibos en la provincia del Ucayali en Loreto y el departamento de Ucayali y los matsés que tienen sus territorios hacia el este, entre los ríos Gálvez, Yaquerana y Yavarí, en el distrito del Yaquerana.

Pero centrándonos en la entidad étnica “capanahua”, esta mantiene una dificultosa continuidad histórica según Krokoszyński (2008) donde a partir de fuentes de viajeros y misioneros entre el siglo XVII y XX no logra establecer una etnohistoria del pueblo, sino un análisis de la categoría “capanahua” en el tiempo. Los primeros contactos con los “capanahuas” se puede rescatar ciertas generalidades como que se localizaban en las cabeceras de los ríos Tapiche, Buncuya, Maquía, el Blanco e incluso el Yavarí aunque no se puede determianar una zona fija ya que existen diferentes versiones de su ubicación exacta; no eran muy numerosos y hablaban una lengua pano; mantenían relaciones hostiles con sus vecinos como los Matsés, Sensis y Remo. Finalmente también existe referencias de que practicaban el canibalismo funerario.

Las relaciones hostiles entre los grupos del Ucayali fue intensa, con la llegada de los españoles en el siglo XVI los Conibo se encontraban disputando las rutas comerciales del Ucayali contra los Cocama y del Urubamba contra los Piro. En este conflicto intertribal estos pueblos esclavizaban a sus vecinos interfluviales, como los amahuaca, Remo, Sensi y los **capanahua** de la parte oriental del Ucayali, así como también a los del sector occidental como los shipibo, Setebo y Uni. (Erikson, 1994)

Ya en la época del caucho, los caucheros utilizaron a los “capanahuas” para enfrentarlos contra los matsés que por ese entonces atacaban constantemente los campamentos caucheros. En una experiencia de campo en la comunidad nativa de Nuevo Aipena en el río Buncuya en el año 2015, una comunera relataba una historia que le había contado su padre sobre las “correrías” que realizaban los Capanahuas contra los Matsés cuando atacaban sus poblados, es decir que se organizaban para tomar venganza.

Un estudio de campo realizado por L. Krokoszyński sobre los descendientes de los capanahua en la población de la comunidad nativa de Nuevo Aipena aporta información sobre las formas en cómo denominan a las familiares de generaciones pasadas.

Estos nombres tenían su denominación en lengua:

“Estos nombres eran shahuaibâquebô o guacamayoaucas (originarios del río Maquía, más tarde también de los ríos Tapiche y Buncuya); waninbö o ayubô / ayubâquebô o pijuayoruna (originario del Alto Tapiche, río arriba de la comunidad Limón Cocha); inubâquebô(originario río abajo de ayubáquebó) ; capabâquebô / capabô o huayhuashiruna (originario de la cabecera del Buncuya); naibâquebô o pelejoaucas conectado con la familia ***Huaninchi /***

Hunaninche *(originario del Tapiche con ayubâquebô); binabâquebô / binabô (originalmente se reparte entre los ríos Bajo Buncuya y Tapiche, sin asentamientos permanentes); niabáquebo / niabó o trompeterosaucas relacionados con el apellido* ***Chumo*** *(originario posiblemente del río Tapiche en Humaitá y más tarde también de la parte superior del Buncuya); y paënbâquebô o panarua (en el bajo Tapiche, en Frontera Yarina)."* (Krokoszyński, 2008) (Traducción propia)

Los apellidos son buenos indicadores para determinar la ascendencia de una persona por esta zona, así por ejemplo, los apellidos Huaninche y Chumo de comuneros entrevistados y censados sumado a a su origen en localidades ubicadas en la cabecera del río Tapiche nos permite distinguir un atributo social y cultural de esa persona y sus vinculos con este pueblo, sin embargo no se asume que esta se autoidentifique necesariamente como capanahua, sólo es un criterio externo usado por la presente investigación pues no mantenemos la postura de identidades fijas ni genéticas.

Acontinuación presentamos un cuadro resumen de la entidad "capanahua" en la medida que aparece en diversas fuentes escritas:

Cuadro N° 5

Cuadro cronológico de la entidad étnica "Capanahua"

FUENTE	DESCRIPCION	AREA	AÑO	FUENTE BIBLIOGRAFICA
PADRE RAIMUNDO DE SANTA CRUZ	EN INFORME DE REDUCCIONES ,1653 MAYORUNAS COMERCIANTES HABLAN DE NACIONES QUE VIVEN EN EL UCAYALI JUNTO CON LOS COCAMA ,SE PRESUME QUE SON FAMILIAS DE LENGUA CHIPEO, CHETEO Y CAPANAGUA ,SERIA LA PRIMERA IDENTIFICACION DE CAPANAHUAS CON GRUPOS DE LA FAMILIA PANO EN EL UCAYALI	MISION GUALLAGA DEL RIO BAJO HUALLAGA	XVII 1654	FIGUEROA , 1986: 213-14
PADRE FIGUEROA	INFORMA DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL UCAYALI, QUE CONFORMAN GRUPOS DE FAMILIA PANO QUE SON CAPANAHUAS, CHIPANAGUAS, CHIPEOS, COCAMAS, MAPARINAS O PANIPAS, Y MAYORUNAS	RIO UCAYALI	1661	ESPINOZA, 1955: 287
PADRE JESUITA SAMUEL FRITZ	EL NOMBRE CAPANAHUA APARECIÓ EN EL MAPA DE ELABORACION DEL PADRE JESUITA (SEGÚN PAUL RIVET Y CONSTANTE TASTEVIN)	SITUADA AL NORTE DEL GRUPO AVANTIU DEL RIO ALTO YAVARI	1691	TASTEVIN 1921: 452
PADRE NARCISO GIRBAL Y BARCELÓ	LA DENOMINACION CAPANAHUA Y OTROS GRUPOS APARECE NONBRADA POR MUJER EN LA ZONA DE UCAYALI Y SU SIMILITUD EN ARTICULOS DE CAZA Y DE ESTAR EN CONSTANTE GUERRA	RIO UCAYALI	1790	

PADRE NARCISO GIRBAL Y BARCELO	EN INFORME SE IDENTIFICA LA DENOMINACION CAPANAHUA EN EL RIO MAQUIA , SE LES ATRIBUYE CARACTERISTICAS ANTROPÓFAGAS	RIO MAQUIA	1796	GIL DE TABOADA 1859: 136
PADRE M. PLAZA	CONTACTO CON CAPANAHUAS O BUSQUIPANES CON MISIONEROS FRANCISCANOS	UCAYALI	1817	
PADRE CARVALLO	INFORMA QUE CAPANAHUAS O BUSQUIPANES SE ASENTARON HACIA EL SUR DE LOS MAYORUNAS EN UN TERRITORIO QUE SE EXTIENDE HASTA EL GUANACHE	RIO GUANACHE	1817	MAW 1829: 468
MAW	INTENTO DE REDUCCION QUE EN EL UCAYALI MISION DE SARAYACU , QUE FALLO POR APARICION DE EPIDEMIA	SARAYACU	1817	MAW 1829: 468
PADRE CARVALLO	SE IDENTIFICA EN MAPA ENTRE EL RIO MAQUIA Y EL GUANACHE BUNCUYA LA INSCRIPCION “CAPANAHUAS NB” (NACION BARBARA)	MAPA CARVALLO	1818	ORTIZ (1984: 150
PADRE PLAZA A SMITH Y LOWE	M. PLAZA CAPANAGUAS DE SU JURIDICCION , SON CAPANAHUAS QUE OCUPABAN EL RIO TAPICHE Y LAS MONTAÑAS SENSIS , QUE VIVEN EN CONSTANTE GUERRA CON LOS MAYORUNAS	RIO TAPICHE Y MONTAÑAS SENCIS	1835	SMYTH Y LOWE 1835: 225
PADRE PLAZA A CASTELNAU	CAPANAGUAS VIVEN AL NORTE DE SARAYACU EN LAS CABECERAS		1846	CASTELNAU 1850-9, 4: 377
JOAO DA CUNHA CORRÊA	SE ENCUENTRA CON UN GRUPO DE NAWAS LLAMADOS CAPANAWAS	ALTO JURUA	1854	CALAVIA 1995
EXPEDICION DE GOMES	INFORMA DE ENCUENTROS EN EL ALTO YAQUERANA	ALTO YAQUERANA	1897	GOMES 1897
EXPEDICION DE GOMES	SE REPORTA CAPANAGUAS QUE HABITAN EL RIO GALVES,EL RIO BATAN ,EL RIO JAQUIRANA	RIO GALVES, RIO BATAN ,RIO JAQUIRANA	1897	GOMES 1898: 252
CAUCHEROS MIGRANTES DE HUALLAGA ,MARAÑON, UCAYALI	SE IDENTIFICA NATIVOS CAPANAGUAS Y REMOS POR LA ZONA DE FRONTERA	ZONA DE FRONTERA CON BRASIL RIO YAVARI	1897	GOMES 1887
EXPEDICION DE GOMES	INFORMA AMPLIAMENTE SOBRE LA IDENTIDAD CAPANAHUA EN EL RIO YAVARI,Y ARGUMENTA QUE LA APARICION DEL NOMBRE DE LA IDENTIDAD CAPANAHUA ESTA RELACIONADA CON LA APARICION DE POBLACION PERUANA EN EL AREA Y RELACIONADA CON LOS REMOS Y MAYORUNAS EN ESTA AREA DEL YAVARI	RIO YAVARI	1897	
PADRE AGUSTÍN LÓPEZ	SE ENTERA DE UN LUGAR LLAMADO ESPAÑA DONDE CAPANAGUAS DIERON MUERTE A 18 SHIRINGUEROS ENTRE ELLOS DOS ESPAÑOLES	AFLUENTE DERECHO DEL RIO BLANCO	1899	IZAGURRE 1922-1929, 12: 196
FRANCISCO SOTOMAYOR	AFIRMA QUE EL NOMBRE CAPANAHUA SE DESIGNA A PERSONAS DEL RIO GUANACHE BUNCUYA EN SUS SUPERIORES EXTREMAS	SARAYACU	1901	SOTOMAYOR 1901: 176
MANUEL P. VILLANUEVA	SE IDENTIFICA CAPANAUAS EN CABECERAS DEL RIO BREU , AFLUENTE DEL RIO JURUA	RIO BREU AFLUENTE DEL JURUÁ	1902	

C. SATCHELL ,PARTE DE LA COMISION DE LIMITES PERUANA BOLIVIANA	EL LADO IZQUIERDO DEL JAVARI POBLADO POR GRUPO MAYUS Y CAPANAGUAS	RIO JAVARI	1903	SATCHELL 1903: 438
GOMES 1897	INDUSTRIA DE CAUCHO ESTABLECIDA EN EL BLANCO AFLUENTE DEL TAPICHE CON TRABAJADORES CAPANAGUA	RIO TAPICHE	1903 ,	MATLOCK 2002: 92
PADRE AGUSTÍN LÓPEZ	LOPEZ DOCUMENTA SIGNOS DE LA PRESENCIA DE LOS INDIOS CAPANAGUAS ASI LLAMADO POR LOS LOCALES	RÍO BLANCO AFLUENTE DEL TAPICHE	1904	
GT DE AZEVEDO	EN UN INFORME SOSTIENE EN QUE LOS PUEBLOS CAPANAUAS ESTAN UBICADOS EN UN AFLUENTE DERECHO DEL JURUA	ORILLA DERECHA DEL ALTO EMBIRARÍO	1905	
JORGE VON HASSEL	SOSTIENE QUE LOS CAPANAHUAS VIVÍAN EN LAS CABECERAS DE LOS RÍOS TAPICHE, BLANCO Y JAVARI, TAMBIÉN EN LA ZONA DEL RIO JURUÁ	RÍO TAPICHE, RIO BLANCO , RIO JAVARI,RIO JURUÁ	1905	HASSEL 1905: 37
PADRE A. LÓPEZ	EN EXPEDICION MISIONERA A LOS CAPANAGUAS DESCRIBE INDIOS SALVAJES QUE HABITAN, LAS CABECERAS DEL TAPICHE	RIO TAPICHE	1908 - 1909	LÓPEZ 1913: 210
M. LINHARES	SOSTIENE QUE GRUPO CAPANUA SON UNO DE LOS GRUPOS QUE HABITAN EL ALTO EMBIRA JUNTO CON OTROS GRUPOS ,COMO CAXINAUÁS, JAMINAUÁS, CURINAS, CATUQUINAS, ANINAUÁS Y ARARAUÁS	ALTO EMBIRA	1911	BRANCO 1950: 23
CARLOS SCHARF PATRÓN CAUCHERO	ATRIBUCION AL NOMBRE CAPANAHUA EN LA CUENCA DEL JURUA Y SU USO EN LA CUENCA DEL YAVARI POR TRABAJADORES CAUCHEROS	CUENCA DEL RIO JURUÁ ,PURUS ,CUENCA DEL YAVARI	1916	GRANADINO 1916
TESSMANN	INDICA QUE VIVIAN EN EL CURSO SUPERIOR DEL RIO TAPICHE Y SU NUMERO ASENDIA A UNOS POCOS CIENTOS,PERO DEJA LA POSIBILIDAD DE QUE HABIA HABITANTES DE LA TRIBU EN PARTES INEXPLORADAS DE LA REGION	RIO TAPICHE	1920	TESSMANN
DR. H. BASSLER	NOS INDICA QUE EL TAPICHE HA SIDO POR GENERACIONES LUGAR DON DE VIVEN UNA TRIBU IDENTIFICADA COMO KAPANAWA Y QUE SON GRUPOS DISPERSADOS POR EL TRABAJO DEL CAUCHO Y LAS REDADAS OCACIONADOS POR GRUPOS VECINOS	ALTO TAPICHE	1923 - 1925	GÜNTER TESSMANN 1923- 1925
LÓPEZ	INFORMA QUE EL GRUPO RELACIONADO AL CAPANAUA PODRIA ENCONTRARCE A CUATRO DIAS DE VIAJE EN UN AREA MUCHO MAYOR POR EL MAQUIA EN TIERRAS ALTAS Y TIENEN RELACION CON LA CABECERA DEL RIO TAPICHE	RIO MAQUIA-RIOTAPICHE	1924	
PADRE TASTEVIN	PARA TASTEVIN CLAN KAPANAUA VIVIO EN LA ZONA CERCANA AL RIO JURUA CERCA A LA BOCA DEL RIO,SE ENCUENTRA CON MUJER LLAMADA MARURINE	RIO JURUA	1924	TASTEVIN, 1924: 424

OPPENHEIM	EN SU EXPEDICION DESDE EL JURUA AL RIO UCAYALI ATRAVES DE LOS RIOS MOA Y TAPICHE, SE ENCUENTRA CON CAPANAUAS E INDICA QUE SON EL PUEBLO MAS INDIPENDIENTE DE LOS PUEBLOS CIVILIZADOS DE LOS GRUPOS PANO,PUES AUN MANTIENEN SUS COSTUMBRES	RIO JURUA-RIO TAPICHE -RIO MOA - RIO UCAYALI	1935	OPPENHEIM 1936A: 10-11
STEWARD Y METRAUX	SOSTIENEN QUE EL ALTO RIO BLANCO ES DESIGNADO CAPANAGUA POR LOS TRABAJADORES CAUCHEROS	RIO BLANCO	1948	STEWARD Y MÉTRAUX 1948: 564
EUGENE LOOS Y BOB WACKER	SE ENTERAN QUE EN LA ZONA DEL RIO BLANCO VIVEN LOS CAPANAHUAS	RIO BLANCO	MAR ZO DE 1954	LOOS 1968
BETTY Y EUGENE LOOS	SE ESTABLECE MISION Y PISTA DE ATERRISAJE EN AYPENA EN EL ALTO BUNCUYA	RIO BUNCUYA, AFLUENTE DEL RIO GUANACHE	1954	LOOS 1968
LUCAS ESPINOZA PÉREZ	SOSTIENE QUE LA POBLCION DEL ALTO TAPICHE ALCANZA UN NUMERO DE CIEN PERSONAS Y QUE ESTAS VIVEN DE MANERA INDIPENDIENTE POR EL HECHO DE SER RARAMENTE FRECUENTADO Y NO SER UTILISADOS EN TRABAJOS EN LA ZONA	ALTO TAPICHE	1955	ESPINOZA PÉREZ, 1955: 585
MISIONERA HARRIET FIELDS	RECUPERA INFORMACION SOBRE UN GRUPO JAQUIRANA ,IDENTIFICADOS COMO MAYORUNAS O CAPANAHUAS SALVAJES - KAPANAWA SALVAJE	BAJO UCAYALI,AFLUENTE JAQUIRANA	1963	CAMPOS 1963 EN: ERIKSON, 1994: 17
EUGENE LOOS	CARACTERISA A LA POBLACION CAPANAHUA COMO LA MAS ACULTURADA	RIO BUNCUYA, AFLUENTE DEL RIO GUANACHE	1969	LOOS 1969: 3 -4
FECONBU(FEDERACION DE COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO UCAYALI)	PREVIO A EXPEDICION SE INFORMA DE LA PRESENCIA DE GRUPOS DE AISLADOS SE PRESUME QUE SON KAPANAWAS	ZONA SIERRA DEL DIVISOR	2005 - 2007	KROKOSZYÑSKI, STOIÑSKA-KAIRSKA Y MARTYNIAK 2007
LUCAS KROKOSZYÑSKI	EN EL IMAGINARIO LOCAL HAY UN RECHAZO A LA IDENTIFICACION CAPANNAHUA	ZONA SIERRA DEL DIVISOR	2007	KROKOSZYÑSKI
LUCAS KROKOSZYÑSKI	EN EL PUEBLO DE BEREA O NUEVO AYPENA ENCUENTRA QUE LA GENERACION DE LA POBLACION ACTUAL NO SE IDENTIFICA COMO CAPANAHUA AUN TENIENDO FUERTES LAZOS GENEALOGICOS.	AYPENA RIO BUNCUYA	2007	KROKOSZYÑSKI
Aquise Lizarbe	COMUNICA QUE EN COMUIDADES VIRGEN DE FATIMA Y LIMON COCHA HABIA GENTE QUE SE COMUNICABA A DIARIO EN KAPANAWA.	RIO TAPICHE	2007	KROKOSZYÑSKI

Fuente: L. Krokoszyński (2008)

3.2.- Modo de asentamiento y vínculos históricos entre las comunidades nativas y campesinas

Las comunidades ***Palmera del Tapiche***, ***Morales Bermúdez***, ***Canchalagua*** y ***Wicungo*** mantienen un vínculo histórico en la modalidad de asentamiento y sus fundadores. La forma

característica en la que se ha concentrado la población en la zona fue con la creación de fundos que permitió la ocupación de familias como mano de obra para posteriormente ir en aumento a partir de la inmigración de sus parientes y es notorio al constatar que algunas familias no tienen la misma antigüedad de permanencia en sus respectivas comunidades.

La presencia de población también está vinculada a otro evento histórico que fue la migración de población del departamento de San Martín a la selva con el boom del caucho o shiringa (*Hevea brasiliensis)* y la balata (*Manilkara bidentata*) a principios del siglo XX cuando los caucheros comenzaron a expandir sus zonas por el bajo Ucayali como lo describe Santos-Granero & Barclay (2002):

"En la década siguiente [1890], *los caucheros del Ucayali también comenzaron a desplazarse hacia el este. El descubrimiento de verdaderos pasos terrestres entre las cabeceras de los afluentes derechos del Ucayali y las de los ríos Yavarí, Yurúa y Purús facilitó este desplazamiento hacia el este. Muchos se dirigieron al área del* ***Tapiche****, un afluente del bajo Ucayali. Hacia 1904, a lo largo de este río que en 1894 sólo era habitado por indígenas, se encontraban trabajando más de 5,000 caucheros."* (Santos Granero & Barclay, 2002).

El imaginario local está aún impregnado de la figura del "shiringuero" como parte histórica de sus relatos que entraban desde el Brasil.

Requena está situada por los 5° de latitud sur y 36°12´ longitud oeste de París, sobre la ribera derecha del Ucayali, a inmediaciones de la desembocadura del río Tapiche, afluente navegable, célebre por la riqueza de sus siringales [sic] *que dan la mayor parte de la producción del Ucayali.(Izaguirre, 1922-1929)*

Aquí cabe hacer una anotación sobre la noción de "mestizo" como aquel que no es autóctono o natural sino aquel que es migrante o en su ascendencia corresponde a personas pertenecientes a diferentes grupos socioculturales. Se sabe que parte del estrato al que se le denomina campesino ribereño se formó a partir de la migración de personas de los departamentos del norte como lo son San Martín y Amazonas y terminaron quedándose en la zona formando familias con la población local:

"Las comunidades ribereñas datan de la época del auge del caucho y se formaron dentro de las haciendas caucheras. Están compuestas por una mezcla de población indígena de las regiones de San Martín y Amazonas con indígenas amazónicos desarraigados por la

práctica de esclavitud prevalente en la recolección del caucho. Su forma de vida, su economía y su manera de utilizar los suelos y recursos dentro de sus espacios compartidos se asemeja mucho a la de las comunidades nativas." (Instituto del Bien Común, 2016).

3.3.- Historia, vinculos y fundación de las comunidades en estudio

En este aspecto, las comunidades nativas y campesinas en estudio mantienen un vínculo histórico. Se pueden establecer puentes entre ellas a través de su fundación y la dinámica poblacional más allá de la forma en la que se han reconocido.

Por ejemplo, en el caso de la comunidad campesina Wicungo y Canchalagua

Ya en sí, wicungo años atrás tamos viendo acá, por aquí era el tapiche, este rio acá había casa de shiringueros, ambos lados, tres familias. Allí estaban el señor Facundo Gonzales, el señor Linares Tafur, Mozombite…este…Maricahua que no recuerdo su nombre de ellos vinieron aquí a trabajar aquí en el tiempo de la shiringa, ellos vinieron de Canchalagua porque el fundador de Canchalagua también ha sido el fundador [de wincungo] uno de mis ancestros, entonces vinieron acá y comenzaron a vivir en un debate estando en el campamento en una tarde se sentaron ahí y ¿cómo le vamos a echar nombre a este lugar? entonces había tres opciones que tal si le decimos shapajal o aguajal o wicungo, entonces ahí el debate más y más del hombre de más edad dijo mejor que se llame Wicungo, de ahí sale el nombre de Wicungo de esta comunidad. De ahí vienen a emigrar más y más personas y se formó Wicungo, pero no estaba reconocida se formó ya wicungo que reconocíamos y se ha hecho un pueblo y la gente empezaron a vivir. Estamos hablando más o menos de 60 años atrás porque nosotros estamos festejando, vamos a festejar 58 años que hemos comenzado a ser el aniversario. Pero ya queda con moradores, así surgió esta comunidad, osea que los shiringueros han venido y se han posesionado de esta tierra por la shiringa por aquí han estado detrás de la comunidad de esa forma es Wicungo conocido como Wicungo.

Mis papás, ellos han nacido en Canchalagua. Mis bisabuelos ellos han sido fundador de Canchalagua, ellos han venido de Chachapoyas.

ellos fundaron ese pueblo vinieron de Chachapoyas el viaje le agarro a mi abuela desde Iquitos de Rioja y vinieron en el tiempo del caucho y ahí fundaron ese pueblo

entonces sus bisabuelos fundan canchalagua ahí nace mi padre mi padre se va al ejercito le conoce a mi madre se casaron han venido acá y acá en la etapa del caucho fundan pero no había nadie de pobladores cuando ellos llegan no habían así decir como un grupo como quien decir vamos a trabajar el caucho vienen y se posicionan aja y comenzaron el pueblo de ahí comenzaron a llegar nuevas personas pero los moradores salieron.

Según esta referencia, tanto Wicungo como Canchalagua han sido fundados por las mismas personas que tienen sus orígenes en los departamentos de San Martín y Amazonas, compartiendo la modalidad de asentamiento como un campamento cauchero en principio.

Bueno, se sabe que la comunidad se ha iniciado de nuestros abuelos di, pero nuestros abuelos ellos han formado la comunidad hace años, años, años tiene más de cíen tantos años que nuestros abuelos han venido del norte ellos, y ellos son del norte y ellos han formado nuestra comunidad, nuestra comunidad es canchalagua nuestro nombre es canchalagua ya nos han puesto ellos porque ellos, han traído el nombre de allá del norte canchalagua que es una planta pues que es medicinal, ese es canchalagua es el nombre que le han puesto ellos.

El norte de nuestro Perú […] del amazonas, alto amazonas, ellos han venido de la provincia de Moyobamba, eran pues casi serranitos y ellos han formado nuestra comunidad que se llama Canchalagua, claro nosotros en esa etapa no hemos existido todavía, no vivíamos di pero ya con los años que han nacido y hemos crecido de nuestros padres y ya vivíamos acá y hemos formado nuestra comunidad, nuestra comunidad era una comunidad primero este, no era comunidad sino era un caserío di, un caserío.

Hilario Tafur Santillán, el que ha formado, él ha hecho su casa, la primera casa en el canto del rio en un puerto, él era el que ha hecho pues este, ya después ha tomado el mando mi abuelo Rigoberto Tafur, él ya le ha empezado a formar ya, ahora sus Hermanos y han hecho un caserío, con sus hermanos que tenía.

Así buscando en el tiempo del leche caspi, no en ese tiempo era la balata no el leche caspi que era escaso. Primero han trabajado la balata, después han trabajado el caucho, después han trabajado la shiringa, al final han terminado en madera

Como se observa, la llegada de estas familias de migrantes está vinculada a la economía basada en la extracción de látex. Es importante señalar el motivo de la concentración de la población de estas comunidades ya que son estas primeras familias que funcionan como "indicadores" para la llegada de otras familias al área.

En el caso de la comunidad nativa "Palmera del Tapiche" y la comunidad campesina "Morales Bermúdez" el asentamiento fue por la modalidad de fundo ganadero.

Este era un pasto, todo este era un pasto, había ganado, cuando ya así más o menos el 67 ya habían venido mis tíos, ha venido mi tío Santos mi tío Felipe en lo que ha muerto dos mi tío Pedro ellos ya no existen ya han muerto, Don marcos Pizarro, todo eso ya le hemos formado, había como cuatro casas eso ya era, de ahí por adelante, ya el 70, 77 y todo eso, ya han venido, a poblar palmeras, ya de esa manera ya queda pobladito, esos que han venido ahorita han venido de Santa Elena, de aquí del alto tapiche y así se ha iniciado este palmeras, el 62 más o menos, habían los indios, se escuchaba rumores de ellos, de todo eso pues, nosotros ahorita estamos viviendo desde esa fecha.

Morales Bermúdez mantiene una relación con la comunidad campesina "Canchalagua" en lo que respecta a su fundación o la forma en la que se concentró la población para formar la comunidad. Tanto Morales como Palmera fueron "fundos" en los años 60´s y con el tiempo empezaron a llegar más familias.

Morales era canchalagua, hasta ahí era canchalagua. Era un fundo de mi abuelo, un pasto ganadero.

Mientras ellos Vivian ahí, vivían mi papá, osea ellos han sido los que han fundado Morales pues, mi papá, su papá de mi papá vivía ahí también, eso era Morales su nombre verdadero era "Improvisada" no era Morales.

Cuando ya había la familia, había bastante ahí también, habían unas cuantas familias que vivían ahí, los Coral, después que le han hecho correr a los indios de ahí de San Antonio [fundo que se encontraba entre Palmera y Canchalagua] Ellos han hecho correr los indios que han venido ese tiempo los Matsés, han atacado ellos ahí salen vienen a quedar en Morales y todos esto pertenecía a Canchalagua más o menos el año 63, 64 así más o menos no recuerdo tan bien porque eran muchachos pero ahí se forma Morales. Viene un señor y ellos le dejan que se independice solo también

pues. Ahí se forma Morales Bermúdez en el tiempo del gobierno de Morales Bermúdez.

La manera en la que ha ido aumentando la población principalmente es la reproducción de las unidades domésticas, es decir, que los hijos de las familias iban haciendo sus propias unidades domésticas. Otro motivo fue la llegada de familias de los fundadores para "vivir" y por último, es importante señalar que la inmigración de nuevas familias se debe principalmente a actividades económicas como la madera o a otras como la vida militar.

CAPITULO IV

RELACIONES INTERCOMUNITARIAS ENTRE COMUNIDADES NATIVAS Y CAMPESINAS

La hipótesis considera tanto las comunidades que se han reconocido como campesinas y como nativas mantienen relaciones entre ellas más allá del tipo de titularidad que han adquirido (nativa-campesina), este tipo de relaciones se manifiesta como un espacio de comunicación entre estas dos entidades sociales con carácter corporativo. Para que estas relaciones tengan carácter intercomunitario deben de ser relaciones que vinculen a dos o más comunidades entre sí. De esta forma las comunidades pasan a ser las relaciones que existen entre y los que las conforman y a la noción de "red" como un sistema de relaciones entre un número determinado de entidades donde las relaciones son el canal por donde se transmite información (puede ser bienes, dinero, amistad, etc.). En el caso de la presente tesis se limitará a dos tipos de relaciones para construir las redes intercomunitarias de cada comunidad: el parentesco y la solidaridad. El parentesco por su importancia en este tipo de sociedades en las que se sabe la influencia y el valor que tienen los parientes en la vida comunitaria y la solidaridad por ser una de las instituciones características de las sociedades amazónicas para la cooperación, ayuda mutua y abastecimiento de bienes y servicios, estas instituciones son conocidas como "trueque", "intercambio", "minga", "mañaneo", "campeonato", "aniversario".

Para poder ver las características de las relaciones entre las comunidades en estudio se aplicaron técnicas de medición del "análisis de redes sociales" (**ver metodología**) para poder responder hasta qué punto poblaciones que se reconocen como nativas y campesinas son parte de una continuidad de relaciones sociales (parentesco y solidaridad)

considerando algunos atributos importantes como su pertenencia a una comunidad determinada (Canchalagua, Wicungo, Palmera del Tapiche, Morales Bermúdez), así también se consideró la antigüedad y el lugar de origen.

4.1.- Análisis de redes de parentesco entre las comunidades en estudio según atributos

4.1.1- Red de total

Las unidades domésticas en las comunidades en estudio están conformadas en su mayoría por un solo hogar con dos jefes de familia (padre y madre) y sus hijos. Sin embargo existen otras figuras como unidades domésticas con dos o más hogares que corresponden a los hijos que viven en la casa de sus padres con su cónyuge e hijos o unidades domésticas que consisten en dos viviendas por ejemplo cuando un anciano tiene que ser asistido por sus hijos o un pariente que vive en otra casa.

Las comunidades consisten en grupos de familias emparentadas por lo que puede observarse apellidos predominantes en cada una de ellas, los cuales suelen ser los de los fundadores. Esta característica es más notoria en las comunidades campesinas que en las nativas.

Para graficar las relaciones de parentesco en el programa NetDraw se le dio un color diferente a cada nodo. Los nodos rosados representan las unidades domésticas de la comunidad campesina “Canchalagua”, los nodos verdes a las unidades domésticas de la comunidad nativa “Palmera del Tapiche”, los nodos azules a las unidades domésticas de la comunidad nativa “Wicungo” y finalmente los nodos amarillos representan a las unidades domésticas de la comunidad campesina “Morales Bermúdez”. Los nodos circulares representan unidades domésticas pertenecientes a comunidades nativas y los cuadrados a comunidades campesinas. Las líneas negras representan parentesco cercano (padres, hermanos, hijos) y las líneas rojas parientes con más grado de lejanía (tíos y primos de distintos grados de distancia que los comuneros reconocían como familiares.

La densidad de la red es de 0.16, lo que significa que es una red con una baja conectividad (ya que la densidad de una red conectada completa es de 1 o 100% en términos porcentuales, en este caso es de un 16%).

Un aspecto de la red que es llamativo es la fragmentación de la comunidad nativa Wicungo (nodos azules), que se divide en cuatro componentes: un grupo aislado del componente más grande y principal pero bien cohesionado conformado por 9 unidades domésticas; un componente aislado más pequeño compuesto por 2 unidades domésticas; un componente de 3 unidades domésticas conectado a unidades domésticas de la comunidad campesina "Canchalagua" a través de 2 unidades domésticas y otro de 4 unidades domésticas conectado a la comunidad campesina "Morales Bermúdez" por medio de 2 unidades domésticas y finalmente 4 nodos aislados lo que dice mucho sobre la heterogeneidad existente entre las familias y su lugar de origen.

"Palmera del Tapiche", la otra comunidad nativa, a diferencia de "Wicungo", no está fragmentada y se la observa relativamente conectada en las relaciones de parentesco de sus unidades domésticas, donde la mayoría de ellos corresponde a un parentesco más cercano e inmediato (lazos negros) y sólo con una unidad doméstica aislada (n° 42) además que está mucho más conectada a las comunidades campesinas tanto por lazos negros y lazos rojos.

4.1.2- Centralidad de grado.

La red en promedio tiene 6.784 grados de centralidad por lo que resulta muy por debajo con respecto al tamaño de la red (97 nodos) pero un coeficiente de variación alto que es de 84.4%, lo que indica que las posiciones en la red de parentesco son muy desiguales y puede verse en que al menos un nodo tiene 25 de centralidad de grado y al menos uno tiene 0 (**ver tabla**).

La unidad doméstica más conectada es la número 8 de Juan Pablo Guerra Manihuari perteneciente a la comunidad campesina "Canchalagua" con una grado de centralidad de 25. La mayoría de sus relaciones (15) son lazos rojos que corresponde a los primos y tíos de diferentes grados de lejanía tanto en su misma comunidad de residencia como en la comunidad "Morales Bermúdez" y tiene lazos negros con un componente bien cohesionado de unidades domésticas de la comunidad nativa Palmera del Tapiche debido a su cónyuge Lina Victoria Canayo Shahuano que es natural ahí y tiene sus hermanos en esa comunidad "los Canayo Shahuano". De esta forma la unidad doméstica 8 es la que tiene más relaciones intercomunitarias con "Palmera del Tapiche" y con una comunidad nativa. Esta unidad

doméstica también es la que comparte más vínculos (7) con “Morales Bermúdez” junto a las unidades domésticas 3 y 19 por medio de la familia Manihuari.

La segunda unidad doméstica más conectada de “Canchalagua” es la de Víctor Raúl Jiménez Tafur que es el presidente de la comunidad. Sus relaciones están equlibradas tanto lazos rojos como negros. Dentro de su comunidad mantiene lazos “cercanos” como “lejanos”. Su unidad doméstica se encuentra conectada a la comunidad campesina “Morales Bermúdez” y también a las comunidades nativas por medio de lazos rojos. Uno de sus vínculos con la comunidad nativa “Wicungo” es la unidad doméstica 97 del apu Roberto Tafur Shupingahua, que es su primo y con la unidad doméstica 70 por parte de la señora Kelly Rengifo Tafur. De esta manera es la unidad doméstica de “Canchalagua” con más vínculos en la C.C.N.N. “Wicungo”. En la comunidad nativa “Palmera del Tapiche” se vincula con la unidad doméstica de Diego Rengifo Díaz a través de su padre Fernando Rengifo Jiménez que es primo del señor Víctor Raúl Jiménez Tafur.

La unidad doméstica 6 de Richard Jiménez Serrubio es la segunda con más vínculos a la comunidad nativa “Palmera del Tapiche” debido a que su cónyuge es natural del lugar, la señora Carmen Leonor Cuñañay Chumo (obsérvese el apellido “Chumo”) y tiene como pariente lejano a Roberto Tafur Shupingahua por ser primo de su tío Raúl Jiménez Tafur.

Finalmente 11 unidades domésticas tiene una centralidad de grado mayor a 10 vínculos en el que están incluida las de Víctor Raúl y Juan Pablo, 15 unidades domésticas tienen grados de centralidad menor a 10 vínculos y 5 nodos son aislados.

En el caso de la comunidad nativa “Palmera del Tapiche” la unidad doméstica más conectada es la 34, que es la de Emerson Cuñañay Pizarro con una centralidad de grado de 18 vínculos. La mayoría de sus vínculos en la comunidad en que reside son lazos negros, eso quiere decir que son vínculos cercanos e inmediatos como hermanos, padres e hijos. Se vincula a “Canchalagua” por medio de lazos rojos y de la misma forma a Morales Bermúdez a través de la madre de su cónyuge Ángela Vela Maytahuari por el apellido Maytahuari. Esta unidad doméstica se vincula con unidades domésticas de las dos comunidades campesinas en estudio menos a la comunidad nativa “Wicungo”.

La segunda unidad doméstica más conectada es la 46 perteneciente a María Violeta Canayo Shahuano. A nivel de su comunidad como puede verse en el gráfico, su nodo mantiene lazos negros con 12 unidades domésticas. La unidad doméstica está vinculada a

3 unidades domésticas de “Canchalagua” una por un lazo negro (correspondiente a la unidad doméstica 8) y 2 lazos rojos.

Sólo las 2 unidades domésticas anteriores tienen grados de centralidad mayores a 10 vínculos, 18 unidades domésticas con grados de centralidad menores de 10 vínculos y 1 unidad doméstica aislada de las cuales 11 unidades domésticas tienen vínculos con las comunidades campesinas.

Una unidad doméstica central en “Morales Bermúdez” es la n° 77 en la que habitan dos hogares; uno de ellos conformados por Víctor Leonel Coral Padilla y Carmen Manihuari Curico y otro conformado por el hijo de esta pareja, Michael Jackson Coral Manihuari y Dalia Romaina Arirama. Tiene un grado de centralidad de 20 vínculos. Según el **gráfico** tiene 11 lazos rojos por los cuales esta vinculados a 6 unidades domésticas de “Canchalagua” por medio del apellido Manihuari, a una unidad doméstica de “Palmera del Tapiche” por medio del apellido Maytahuari (La señora María Maytahuari Irarica es tía (hermana de su padre) de la señora Carmen Manihuari Curico). En su comunidad está vinculado por medio de 4 lazos rojos y 9 lazos negros al apellido Manihuari. Otra unidad doméstica con la misma centralidad de grado es la n° 87 conformada por Eulogio Manihuari Curico y Flor Torres Pilco. Está vinculada a 2 unidades domésticas de Palmera del Tapiche y a 6 unidades domésticas de “Canchalagua” por medio del apellido Manihuari. Las demás unidades domésticas de la comunidad que tienen vínculos de parentesco con unidades domésticas de otras comunidades son los mismos de las anteriormente descritas, es decir, las mismas 6 ud de “Canchalagua” y “Palmera del Tapiche”.

La unidad doméstica n°75 es la única de Morales Bermúdez que se vincula a “Wicungo” por medio del apellido Solsol.

El apellido Manihuari es el que vincula más unidades domésticas entre comunidades.

La unidad doméstica más vinculada en Wicungo es la n°97 perteneciente a Roberto Tafur Shupingahua, el apu de la comunidad, sin embargo la mayoría de ellos los tiene en otra comunidad a través de lazos rojos, según el gráfico por medio del apellido Tafur el mismo que lo vincula a las dos únicas unidades domésticas de su comunidad (prima Kelly Rengifo Tafur y padre de ella José Rengifo Linares). La segunda unidad doméstica con más centralidad de grado en Wicungo contrariamente no posee vínculos con unidades domésticas de otras comunidades.

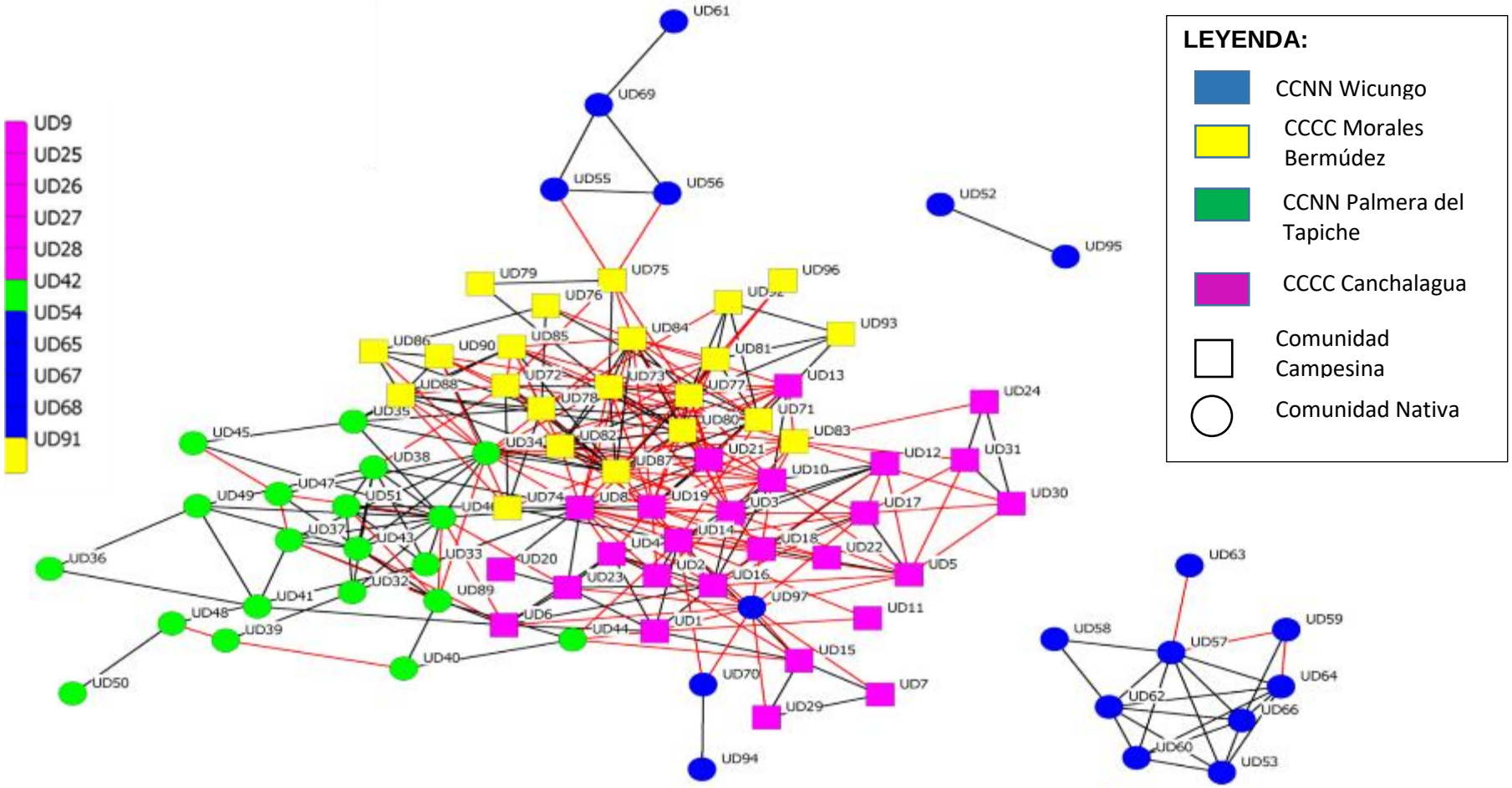
4.1.3.- Centralidad de intermediación

En este caso, los indicadores de intermediación al igual que en la centralidad de grado nos describen una red muy heterogénea donde las puntuaciones varían desde unidades domésticas con intermediación de 0 puntos hasta unidades domésticas con intermediación de hasta 578 puntos. Lo que explica que el coeficiente de variación sea bastante alto 179.8% aunque la media de la centralidad de intermediación es más alta que la de grado con 51.021 grados de intermediación pero baja en comparación al puntaje más alto.

La intermediación es importante en este análisis porque muchas unidades domésticas tienen esta característica de “puente” que vinculan entre sí y lo que se busca es el carácter intercomunitario de las redes. Como se ve en la tabla N° 2 la unidad doméstica más intermediaria sigue siendo la N° 8 seguida por la N°14 ambas pertenecientes a Canchalagua que también poseen alta centralidad de grado. Eso quiere decir que ambas tienen la “capacidad” de comunicar y vincular a varios componentes de la red entre sí. En total el 67% de nodos tiene un grado de intermediación mayores a 0, eso quiere decir que el 67% de unidades domésticas sirven de puente a otras unidades domésticas en lo que respecta al parentesco, es decir que tienen el “poder” de vincular a varias familias.

Los casos más resaltantes son las unidades domésticas de Wicungo . La unidad doméstica 97 que no tiene mucha centralidad de grado es la 8va en centralidad de intermediación de toda la red de 97 nodos. Eso mismo sucede con la unidad doméstica 75 que se vincula a un componente perteneciente a Wicungo que es la 4ta unidad doméstica con más centralidad de intermediación. La unidad doméstica 70 ocupa el lugar 21 en centralidad de intermediación en comparación a su centralidad de grado, que se encuentra en el lugar 62. Esto se debe principalmente a que son el único “camino disponible” para llegar a los componentes que vinculan.

Gráfico N° 5: Red de parentesco de las cuatro comunidades en estudio



Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo, noviembre-2016. Software NetDraw. Es de destacar que en el gráfico no se observan relaciones de parentesco directo entre las comunidades nativas “Palmera del Tapiche” y “Wicungo” y más bien ambas tengan como intermediarias a las comunidades campesinas entre las que existe una alta concentración de conectividad.

Tabla N° 1: Centralidad de grado de la red de parentesco

	1 Degree	2 nDegree
UD1	9.000	0.094
UD2	6.000	0.063
UD3	17.000	0.177
UD4	9.000	0.094
UD5	10.000	0.104
UD6	9.000	0.094
UD7	3.000	0.031
UD8	25.000	0.260
UD9	0.000	0.000
UD10	18.000	0.188
UD11	2.000	0.021
UD12	7.000	0.073
UD13	10.000	0.104
UD14	20.000	0.208
UD15	7.000	0.073
UD16	14.000	0.146
UD17	10.000	0.104
UD18	10.000	0.104
UD19	19.000	0.198
UD20	2.000	0.021
UD21	11.000	0.115
UD22	2.000	0.021
UD23	8.000	0.083
UD24	3.000	0.031
UD25	0.000	0.000
UD26	0.000	0.000
UD27	0.000	0.000
UD28	0.000	0.000
UD29	3.000	0.031
UD30	5.000	0.052
UD31	5.000	0.052
UD32	6.000	0.063
UD33	6.000	0.063
UD34	18.000	0.188
UD35	6.000	0.063
UD36	2.000	0.021
UD37	7.000	0.073
UD38	8.000	0.083
UD39	3.000	0.031
UD40	3.000	0.031
UD41	4.000	0.042
UD42	0.000	0.000
UD43	7.000	0.073
UD44	5.000	0.052
UD45	3.000	0.031
UD46	15.000	0.156
UD47	5.000	0.052
UD48	3.000	0.031
UD49	5.000	0.052
UD50	1.000	0.010
UD51	6.000	0.063
UD52	1.000	0.010
UD53	5.000	0.052
UD54	0.000	0.000
UD55	3.000	0.031
UD56	3.000	0.031
UD57	8.000	0.083
UD58	2.000	0.021
UD59	3.000	0.031
UD60	5.000	0.052
UD61	1.000	0.010
UD62	6.000	0.063
UD63	1.000	0.010
UD64	6.000	0.063
UD65	0.000	0.000
UD66	6.000	0.063
UD67	0.000	0.000
UD68	0.000	0.000
UD69	3.000	0.031
UD70	3.000	0.031
UD71	10.000	0.104
UD72	11.000	0.115
UD73	18.000	0.188
UD74	6.000	0.063
UD75	7.000	0.073
UD76	4.000	0.042
UD77	20.000	0.208
UD78	12.000	0.125
UD79	2.000	0.021
UD80	16.000	0.167
UD81	10.000	0.104
UD82	15.000	0.156
UD83	11.000	0.115
UD84	17.000	0.177
UD85	10.000	0.104
UD86	5.000	0.052
UD87	20.000	0.208
UD88	10.000	0.104
UD89	8.000	0.083
UD90	7.000	0.073
UD91	0.000	0.000
UD92	5.000	0.052
UD93	4.000	0.042
UD94	1.000	0.010
UD95	1.000	0.010
UD96	2.000	0.021
UD97	13.000	0.135

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo, noviembre-2016 . software UCINET 6.0

Tabla N° 2: Centralidad de intermediación de la red de parentesco

	1 Betweenness	2 nBetweenness
UD8	578.604	12.689
UD14	433.840	9.514
UD34	306.352	6.718
UD75	285.568	6.262
UD77	261.264	5.729
UD46	192.801	4.228
UD73	187.475	4.111
UD97	153.458	3.365
UD83	149.817	3.285
UD84	135.084	2.962
UD33	134.981	2.960
UD19	125.262	2.747
UD10	104.075	2.282
UD6	101.060	2.216
UD3	98.382	2.158
UD72	98.329	2.156
UD78	94.486	2.072
UD87	92.006	2.018
UD38	82.734	1.814
UD48	73.750	1.617
UD70	73.000	1.601
UD69	73.000	1.601
UD16	72.886	1.598
UD56	71.000	1.557
UD55	71.000	1.557
UD71	67.374	1.478
UD89	65.953	1.446
UD32	58.443	1.282
UD49	55.204	1.211
UD44	53.930	1.183
UD37	46.016	1.009
UD15	44.448	0.975
UD23	42.120	0.924
UD35	36.402	0.798
UD5	36.081	0.791
UD17	36.081	0.791
UD80	34.231	0.751
UD41	28.062	0.615
UD1	28.051	0.615
UD4	25.894	0.568
UD43	23.463	0.515
UD18	21.321	0.468
UD82	19.672	0.431
UD74	19.183	0.421
UD2	18.205	0.399
UD40	16.395	0.360
UD81	16.225	0.356
UD88	14.887	0.326
UD85	12.582	0.276
UD57	11.000	0.241
UD39	9.588	0.210
UD90	9.202	0.202
UD47	7.389	0.162
UD86	6.595	0.145
UD30	6.550	0.144
UD31	6.550	0.144
UD51	5.588	0.123
UD13	4.127	0.091
UD21	2.728	0.060
UD76	2.418	0.053
UD92	2.048	0.045
UD62	2.000	0.044
UD66	1.000	0.022
UD64	1.000	0.022
UD45	0.778	0.017
UD12	0.000	0.000
UD7	0.000	0.000
UD53	0.000	0.000
UD60	0.000	0.000
UD22	0.000	0.000
UD11	0.000	0.000
UD24	0.000	0.000
UD67	0.000	0.000
UD50	0.000	0.000
UD27	0.000	0.000
UD52	0.000	0.000
UD29	0.000	0.000
UD54	0.000	0.000
UD79	0.000	0.000
UD20	0.000	0.000
UD9	0.000	0.000
UD58	0.000	0.000
UD59	0.000	0.000
UD36	0.000	0.000
UD61	0.000	0.000
UD26	0.000	0.000
UD63	0.000	0.000
UD28	0.000	0.000
UD65	0.000	0.000
UD42	0.000	0.000
UD91	0.000	0.000
UD68	0.000	0.000
UD93	0.000	0.000
UD94	0.000	0.000
UD95	0.000	0.000
UD96	0.000	0.000
UD25	0.000	0.000

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo, abril-2016 . software UCINET 6.0

4.2.- Redes intercomunitarias de solidaridad

4.2.1.- Solidaridad redistributiva

Las unidades domésticas tienen cierto grado de autonomía por lo que no dependen tanto del intercambio de alimentos o herramientas porque todas se dedican a la horticultura con su extensión de chacra y obtienen lo necesario para su sustento por lo que el intercambio es esporádico. La modalidad más frecuente es obsequiar a los familiares productos que se tienen en gran cantidad o que un familiar carece en algún momento por ejemplo carne o pescado. El préstamo de herramientas también es poco frecuente y en la mayoría de los casos no es exclusivo. Como respondían los propios comuneros: “se presta a quien necesita” y los casos en los que sí se establecía está relación era principalmente porque se carece del utensilio prestado como un motor peque peque, una olla grande, etc.

Existe otra estrategia de intercambio que es el crédito. Esta figura se da a través de las bodegas (bodega-unidad doméstica) sin embargo son dos cosas que funcionan en esta interacción: por un lado es la forma en la que mayormente pueden pagar los clientes y es un modo de ayuda.

Para el préstamo de dinero existen dos estrategias. La primera de ellas y la más común es prestar a los parientes más cercanos pues es una cuestión de confianza realizar este tipo de ayuda. La segunda es la de los clubs deportivos que hacen préstamos a los que forman parte de él.

Como puede verse en el gráfico, la solidaridad redistributiva está restringida a los familiares más cercano y solamente dentro de la comunidad por lo que el nivel intercomunitario no se encuentra presente.

4.2.3.- Solidaridad laboral

El préstamo de servicios laborales lo podemos dividir en dos:

> **A nivel de unidad doméstica (considerado en el gráfico).-** Este tipo de ayuda laboral a la que comúnmente se llama minga o mañaneo tiene un carácter familiar. La tarea a realizar no requiere de tantas personas para llevarse a cabo por lo que si la unidad doméstica tiene los suficientes miembros no necesita invitar a otras

personas o si eso no sucede se pide ayuda a otras unidades domésticas con las que está emparentada. Ejemplos de ello son la construcción o techado de una casa.

Vecinal o comunal.- En este caso la tarea a realizar necesita de muchos miembros y mano de obra por lo que la unidad doméstica tendrá que pedir ayuda a otras unidades domésticas con las que quizá no este emparentada. Este tipo de ayuda sí requiere de un "pago" en bebida y alimentos por el trabajo. Existe una cuestión "moral" en esta institución social que deja en deuda a la unidad doméstica que pidió la ayuda y se le conoce como jornal; el jornal hace referencia no a la actividad, la forma más adecuada de interpretarlo es como el precio que tiene la fuerza de trabajo. En "Morales Bermúdez" a esta fuerza de trabajo se paga mayormente en dinero de 15 a 20 soles el jornal, por lo que las familias en la medida de lo posible hacen sus tareas a nivel de unidad doméstica. En las otras comunidades aún se mantiene la forma tradicional de "deber un jornal", es decir que la unidad doméstica tendrá que ayudar a las unidades domésticas que le hayan prestado su fuerza de trabajo en la tarea en que los requirieron.

La solidaridad laboral se mantiene dentro de los límites de la propia comunidad. Como podrá apreciarse en el gráfico de la red de solidaridad, las relaciones de ayuda se mantienen en pequeños grupos mayormente de familiares y vecinos cercanos.

Foto N° 7: Sirviendo masato en un "mañaneo" de la comunidad nativa "Palmera del Tapiche"

Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo, mes de noviembre-2016

Foto N° 8: Rozando el monte para una futura chacra. Comunidad nativa "Palmera del Tapiche"

Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo, mes de noviembre-2016

4.4.- Solidaridad ceremonial

El aspecto ceremonial es por excelencia intercomunitario. Los aniversarios, fiestas y campeonatos suelen ser un espacio donde se manifiestan las relaciones entre comuneros de diferentes comunidades estableciéndose la cooperación, el ocio y la competitividad sin

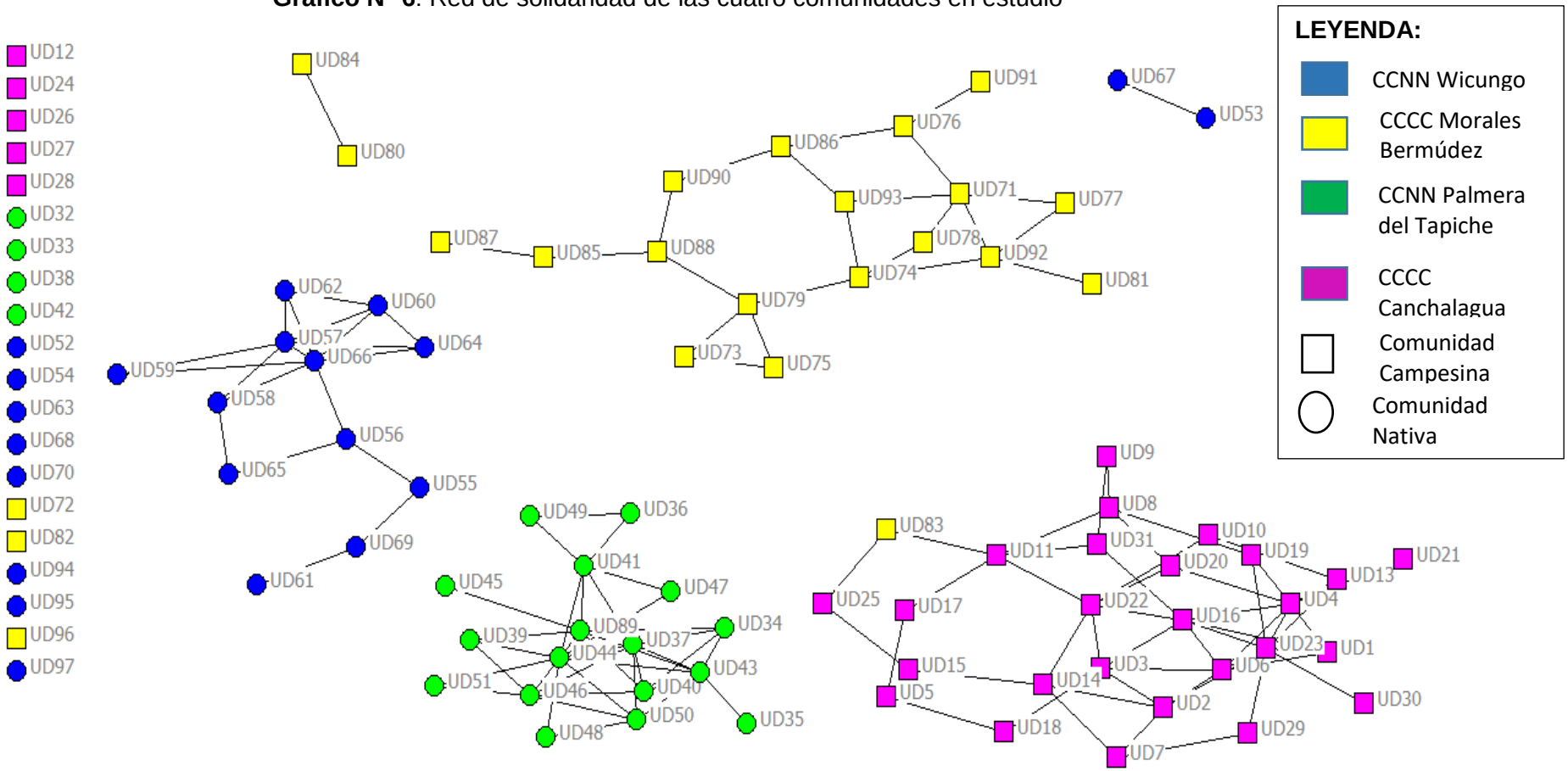
diferenciar si es “nativo” o “campesino”. La forma de organización se da a nivel interno. Según los informantes, los visitantes no están en la obligación de llevar algo ya que los que dan todo (alimentos, bebidas, alojamiento) es la comunidad organizadora. Es una relación unidireccional y hay que entenderla como una institución cultural de la cuenca.

El aniversario del distrito del Alto Tapiche en la localidad de “Santa Elena” en donde se hizo la observación del dato empírico el evento central del aniversario y de más interés para la tesis es el campeonato porque en él puede apreciarse las relaciones existentes más allá de los límites de la comunidad.

Foto N° 9: Aniversario del distrito del Alto Tapiche en la localidad de “Santa Elena.” Campeonato de fútbol. En la foto se aprecia al equipo de la comunidad nativa de “Palmera del Tapiche” contra un equipo de “Santa Elena”

Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo, mes de noviembre-2016

Gráfico N° 6: Red de solidaridad de las cuatro comunidades en estudio



Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo, noviembre-2016. Software NetDraw. Las relaciones de solidaridad redistributiva y laboral se mantienen dentro de los límites de la propia comunidad

CAPÍTULO V

PROCESOS ÉTNICO-IDENTITARIO EN EL ÁREA

5.1.- La titularidad y su importancia: una visión de los comuneros

La importancia de lograr la titulación para la población datos que obtuvimos en asambleas comunales y entrevistas es el de asegurar el territorio, siendo el lugar donde se encuentran los recursos naturales necesarios para el desarrollo de su vivir cotidiano.

Para la población es importante el reconocerse, ser el titular de su territorio sea como comunidad campesina o nativa, ya que el reconocimiento y titulación le permitirá ser visible a otras comunidades dentro del marco legal que el Estado brinda, asegurar los recursos naturales dentro del territorio comunal, solucionar conflictos con comunidades.

"Más que conflicto ha sido una lucha por que con las comunidades que nosotros colindamos llámese frontera que es una comunidad casi desparecida no hemos tenido problema más bien hemos tenido problema con el distrito con el pero ya no era un problema por tierras sino el problema era una situación económica de beneficios personales. Es cierto nosotros aquí tenemos la entrada de una cocha pero ellos venían. Nosotros somos como 17 a 20 pescadores pero ellos vienen 30 y 40 pescadores y no podíamos hacer nada. Con acuerdos comunales no nos creían a base de esto. También surge esta titulación y tratamos de hacer un plan de manejo de peces para poder salvaguardar el sustento, nuestros peces, nuestra economía de acá. El sustento de la comunidad en si es el sustento con la arahuana, peces ornamentales, porque agricultura es así como estás viendo poco no tenemos tierras altas para agricultura y si sembramos viene la creciente y perdemos, el temor es eso, por eso más bien hemos tratado de optar es la única entrada que tiene la comunidad y es algo rentable cuidándole también con planes de manejo hemos tenido problema si pero y hasta ahora no hemos limado las cosas tenemos, pero ya en menos escala del 100 %. Nosotros ya estaremos ya creo en 90 % el 10 % le dejamos ahí el problema porque hay personas que no quieren entender a pesar que nosotros hemos cursado documentos tenemos un plan de vida hemos cursado documentos a diferentes entidades de ahí del distrito que ya saben pero algunos no quieren creer pues

simplemente el detalle es que los recursos ya sea los recursos de las cochas para el proceso de titulación se sabe que una cocha le pertenece al estado no se titulan no le pertenecen al pueblo en sí, pero claro el pueblo si puede hacer uso de los recurso exactamente cierto es sabemos que las aguas no se titulan pero si se pueden hacer planes de manejo, se puede hacer algo para poder salvaguardar ese producto, es una cuestión de tener un dialogo con las comunidades que hacen uso de eso. El problema es que nosotros hemos querido tener un dialogo no hemos podido llegar a ese consenso porque ellos solo querían para ellos yo puse una observación en ese aspecto queremos que entre cada 10 días por que ellos todos los días quieren entrar y no es dable y ellos venían acá en nuestros aguajales su campamento derribando los aguajes, toda cosa ellos han hecho por eso nosotros no firmamos un acta de acuerdos con Santa Elena que sea como antes pero la vida no es como antes sabemos que no somos dueños del agua. El estado te permite usar los recursos que tienen dentro del territorio que te están titulando pero eso si te pertenece nadie te quita de esa manera estamos queriendo sacar el plan de manejo. (R. Shupingahua, entrevista personal, 18 de julio 2016)

El desinterés de la población por la falta de intervención del estado con respecto a asegurar el saneamiento físico legal del territorio, sociabilización de los procesos que brinda a la población rural amazónica para acceder a la titularidad del territorio como comunidad campesina o nativa, conllevo a cierta población en un primer momento al desinterés en cuanto a la formalización del territorio, es con preocupación de autoridades locales que la población en las comunidades en estudio, entendió lo importante del reconocimiento, titularse, formalizarse, como en el caso de población de la cuenca del rio Tapiche.

La referencia que se hace del plan de manejo permite comprender mejor esta actual búsqueda de la formalización. La búsqueda de los mecanismos de formalización con el Estado que les permita tener seguridad territorial y mayor atención del mismo es un indicador de que la titulación forma parte de ese conjunto. Sin embargo la titulación del territorio es vista como la parte más importante.

"Asi estaba ya wicungo formado ya reconocido más que todo, porque en primero cuando estaba como caserío y de ahí cuando se ha vuelto organizarse , para comunidad campesina no tenía reconocimiento Wicungo.

"No porque estaban registrada ,entonces de esa manera nosotros decíamos que Wicungo es una comunidad campesina pero sin reconocimiento prestamente , como si no existiera es igual que uno por ejemplo nace pero tu papa no te registra todavía no eres nadie, así estaba Wicungo, y bueno este más bien agradeciendo en aquellos tiempos la decisión de los directivos de ese tiempo que haigan tomado la decisión de hacerle reconocer a la comunidad, así como comunidad nativa."(W. Ahuanari, entrevista personal, 17 de noviembre de 2016)

"Lamentablemente la idiosincrasia que viven nuestro pueblo, ha hecho más que todo el desinterés de la formalización de la documentación, tanto reconocimiento, el Estado tampoco se preocupó por ello. porque no deberían de hacerle las comunidades, si no el mismo estado debería preocuparse por su gente como cualquier padre, que se preocupa por sus hijos por el hecho de que el estado empezó a vender los bosques, osea de que hay una preocupación de que el estado formalizara facilidades, otros y no a los comuneros, viendo esa necesidad, los pueblos empezaron y tomaron ese interés de gestionar su reconociendo su titulación en eso está wicungo, está esperando de manera ansiosa, como a veces que hay personas que traen opiniones equivocas algunas personas menguan su ansiedad son más frágiles. Uno que está viendo que se pasa ,que se sabe cómo es el trámite administrativo no es fácil, no es irte como comprar un kilo de pescado en el mercado, no, los trámites administrativos muchas veces son engorrosos pero te llevan a un buen fin, no porque tú vas estar legalmente con tu documentación, no firme, nadie te va engañar, nadie esto te va engañar , la documentación va estar reconocida por el mismo Estado. Claro, eso es sobre la titulación en las comunidades, básicamente la situación de la titulación no solamente es asegurar sus recursos, y su territorio no solamente sus recursos de que nos sirve reconocer un árbol, si no tienes un territorio, de que te sirve hacer proyectos ambientales, que se tiene en mente, si no tienen un terreno asegurado". (R. Shupingahua, entrevista personal, 18 de julio 2016)

Las restricciones impuestas por el Estado (50 familias) para formar una comunidad campesina ribereña es una limitación para poblaciones que tienen pocas familias, sin embargo tienen un indicador que para el Estado a través de sus bases jurídicas correspondientes y su noción de lo "nativo" la puede categorizar como tal y es la lengua.

Esta “gestión” de los elementos sociales y culturales es una mirada hacia ellos mismos y qué cosas puedan hacerlos encajar en los “moldes” propuestos por el Estado a través de las leyes de titulación. La lengua ha sido un elemento de suma importancia para este objetivo, principalmente en las que adquirieron titularidad de “nativas”.

“Los comuneros deciden eso porque antes que se puebla este pueblo habían siete personas hablantes que solamente ellos Vivian acá y luego ya pues vinieron las demás personas los familiares y ya pues los primeros que Vivian aquí en palmera son hablantes entonces como nosotros vamos a querer ser campesinos por lo que no lo somos más bien pues que seamos nativos”.(A. Panduro, entrevista personal, 26 de julio del 2016)

“Era una necesidad porque hay hablantes capanahua acá y somos oriundos de esta zona no y más antes había personas y han mudado personas mestizos que querían esos que se reconozca como comunidad campesina pero viendo la necesidad han intentado pero se han ido a las oficinas que las comunidades campesinas tienen otro trato que necesitamos cincuenta familias como mínimo para que se forme una comunidad pero en comunidad nativa aunque sea con seis entonces teníamos ventaja por que hablan de esta manera se le da la viabilidad de hacerle como comunidad nativa wicungo y tenemos mejores beneficios más rapidez aunque hemos llegado hasta la titulación di ahí estamos padeciendo tenemos el titulo pero no estamos inscritos en los registros públicos porque estamos dentro de bosques de producción permanente entonces tenemos que luchar todavía por hacer redimensión de esas tierras del estado que nos dé recién para que nos de registro público de el reconocimiento ya registrado como título”. (R. Shupingahua, entrevista personal, 18 de julio 2016)

“Este mas antes en la comunidad era centro poblado no teníamos reconocimiento pero viendo la necesidad de documentarse como tenemos acá hablantes capanahua pertenecientes a esa etnia capanahua de esa razón se traza la comunidad a hacer como comunidad nativa porque estamos perteneciendo a la lengua capanahua.” (W. Ahuanari, entrevista personal, 17 de noviembre de 2016)

“Bueno esta decisión de querer reconocerse como comunidad nativa era en asamblea, que nosotros, yo tengo aquí siete hablantes y casi la mayoría se oía hablar entre uno, dos tres niños que hablaban la lengua y ya no podíamos pues quitarle

nosotros pues, si hemos quedado registrado como nativa, tenemos que seguir como comunidad nativa más adelante. Hoy en cuando se está peleando por los niños de la EIB, que Dios quiera que más adelantito ya pues nos apoyan los profesores bilingües para poder seguir con los niños y rescatar más que todo el habla Capanahua que está en plan de desaparecer y ese es el único plan que estoy viendo para ver si rescatamos el habla del Capanahua." (A. Panduro, entrevista personal, 26 de octubre del 2016)

La idea que hay que mantener es la noción propuesta por M. Campanera (2012) en su estudio sobre poblaciones que actualmente se autodefinen como Kukamas en la cuenca del Marañón:

"más allá de la carga peyorativa que conlleva adscribirse como comunidad nativa, el adscribirse, pasa por un tema de estrategia política que busca asegurar la continuidad de las comunidades, las normas con las cuales el estado categoriza a las poblaciones amazónicas difícilmente representa la vasta diversidad que se presenta en la amazonia. La implicación de las comunidades en su proceso de inscripción partió más de una oportunidad que de una inquietud interna. Pero la auto identificación, debido a las constricciones políticas y jurídicas, no resultó ser libre ni neutral. Aunque la situación conllevó un diálogo sobre su identidad, inscribirse como nativa no fue una reivindicación étnica, sino una actitud estratégica."

La titulación de tierras y por ende, la adquisición de la titularidad de las comunidades tiene un carácter estratégico para asegurar continuidad, "dejar de ser para seguir siendo". Sin embargo es innegable que si bien en un primer momento el interés tiene que ver más con asegurar continuidad y recursos, la titularidad va impactando en algunos aspectos sociales y culturales y por supuesto el de identidad.

Estas estrategias tienen que ver con las dificultades que los comuneros perciben o creen percibir de estos procesos o las ventajas que lleva ser lo uno o lo otro.

"Nadie pensaba ni soñaba como podemos tener ese título, pero la gestión había salido en comunidad nativa, comunidad campesina quería la hermana que ha muerto "

"Ella dio el primer paso para querer sacar el título de eso, pero como nos han dicho que es muy caro, más bien siendo en comunidad nativa entonces vamos a poder

lograr encontrar nuestro título y verdad así es, duro se ha sufrido se ha hecho un gran esfuerzo, para sí pues poder ir al gordo [hace referencia a Angel Panduro, apu de la comunidad nativa Palmera del Tapciche) a que me habilite, de esa manera se ha movilizado el también y ahora tenemos el título de comunidad nativa."(J. Cuñañay, entrevista personal, 11 de noviembre del 2016)

En el caso de las comunidades campesinas existe también ciertas reformulaciones sobre lo "nativo" al comprender las ventajas que da el Estado a las comunidades nativas. Puede observarse como pesa la carga peyorativa de lo "nativo".

"La hermana Ana nos dice que campesino no va a tener más facilidad para inscribirse, los indígena nativos que es más fácil y como la gente aquí mayormente todos eran mestizos pues han querido quedar como campesinos diciendo que no son nativos. Total era un error creo porque nativo es donde se vive di y somos nativos de canchalagua, de esa manera se pone campesina pues y se ha quedado formado como comunidad campesina."

Más fácil era de nativos porque ellos más fácil se tramitaba de ellos sus títulos di y de nosotros era un poco más [difícil], al final de los nativos era más difícil porque algunos como ellos todavía no tienen tan superpuesto porque están en este del estado (BPP) nosotros las campesinas de tantas luchas hemos logrado tener ya pues son dieciséis años."

"Por que llevaban el origen nativo , nativo son los comunidades indígenas que hay nativos decían ellos, de esa manera no querían porque aquí todos eran mestizos había gente hay gente de diferentes pueblos hay de San Martín había de Iquitos hay de Pucallpa."(R. Jiménez, entrevista personal, 14 de noviembre del 2016)

Esta reformulación de lo **"nativo"** a su significado real como "natural de un lugar" se vuelve indispensable para atenuar su histórica carga peyorativa del término como sinónimo de indígena, incivilizado o salvaje.

"Ha sido fácil, ya ser nativo, eso ha sucedido el 2011, tú sabes que acarrea una carga negativa supuestamente, pero que yo pienso que la explicación que le hemos dado, se han quedado conforme porque nativo quiere decir que eres natural de acá uno que tienes una lengua, y eres de acá de este medio ahora campesina tiene otros derechos también y la nativa tienen otro derecho, más viables y te da más facilidad

para poder hacer tu titulación, y no reunían para ser campesina porque nos hablaban de 50 moradores por adelante no estábamos de eso hemos hecho una reunión, ese planteamiento, mejor hacemos esto, no hemos tenido, otro quizás más antes pienso que no se han podido enterarse bien o no les han explicado bien por eso que no se ha titulado, esta comunidad, porque frontera esta titulado en tiempo de una hermana Ana, una religiosa, esta titulada como comunidad nativa esta titulada aja, "Yarina Frontera" ahí era el centro de la lengua Capanahua, y arriba también esta Limón Cocha, y no hemos tenido problema, al contrario, y en "Santa Elena", siempre me dicen ¡oe nativo! a mucha honra le digo. Como nativo, me siento bien y usted como gringo vas a entrar a mi cocha y vas a pagar." (R. Shupingahua, entrevista personal, 18 de octubre 2016)

5.2.- Contrastes identitarios entre comunidades nativas y campesinas

Utilizando el concepto de identidad contrastante se preguntó a los comuneros sobre cómo ellos se veían así mismos y a sus vecinos por el hecho de ser "campesinos" y "nativos". Al hablar de contraste es hablar por oposición, es decir todo aquello en el que se diferencian del "otro", por lo tanto, pedimos que nos expliquen qué diferencias encontraban ellos entre las comunidades nativas y campesinas.

En nuestras conversaciones informales con los comuneros al preguntarles sobre si los nativos y los campesinos son diferentes existen puntos importantes a resaltar.

Los campesinos no perciben diferencias grandes entre nativos y campesinos ya que para ellos se dedican casi a las mismas prácticas de subsistencia y organización, sin embargo si resaltan sus constumbres y las leyes que los amparan. Pero las respuestas normalmente son "iguales nomás somos" o "no hay diferencia".

"Mi opinión que todos somos iguales no puede decir que, aunque ellos también no todos son nativos pero se ha puesto el nombre nativo aunque no son nativos pues.

La mayor parte de palmera no son todos de la comunidad como dicen ellos capanahuas no son , una parte ahí ya pues basta que haiga uno de ellos ya pues se han formado ellos y está bien, normal que podemos pensar todos somos seres humanos di y tenemos el mismo derecho que ellos como nativo tengan otros derechos, pero derechos como personas tenemos todos porque la ley da a todos el

mismo derecho no es que es nativo a bueno eso ya es criterio de ellos de cada cual en Morales también son campesinos.

Como nativa también somos igual aunque ahí también no son todos pero ya se han puesto el nombre de nativos porque las comunidades nativas verdaderas son netamente se ve porción de nativos que hay.

Solamente en ley que nos ampara en sus terrenos eso no más pues, y como nativo que tiene alguna que otra ley que les favorece, y como seres humanos todos somos del mismo derecho.

Como dicen muchos se ponen campesino, nativo, muchos para que tengan más derecho, por que , el que más protege la ley nativo, es el gobierno regional creo que está protegiendo más que el gobierno central ,porque en la zona de Loreto tenemos más comunidades nativas y son netos de nuestra selva". (R. Jiménez, entrevista personal, 14 de noviembre del 2016)

"Para mí campesino y nativo es igual. La misma es, está bien, la lengua la llevan pero no son todos. Ellos quieren hacer como su ley, pero a mí me da igual. Ellos hacen y deshacen. Ellos dicen que su ley de nativo que trabaje." (R. Tafur, entrevista personal, 14 de noviembre del 2016).

En el caso de las comunidades nativas, estas sí establecen diferencias más marcadas con los campesinas, donde se puede percibir límites o fronteras más resaltadas que en el caso de los campesinos y esto es debido a la discriminación existente sobre el término "nativo".

Por ejemplo la comunidad que ganó el campeonato de fútbol masculino en el aniversario del distrito fue la comunidad nativa "Palmera del Tapíche" lo que provocó insultos como "indios", "cholos", "masateros" y permite entender que el término nativo sigue manteniendo su carga peyorativa a pesar del empoderamiento de las comunidades nativas por la titulación y sus reformulaciones conceptuales (nativo como natural de un lugar y no como salvaje, incivilizado) que están experimentando. La discriminación es justamente expresión de ese contraste existente entre las nativas y campesinas que permite comprender que estos términos tienen bastante significado social y que afloran en los conflictos. Justamente la identidad se manifiesta como etnicidad a la hora de proteger los intereses propios y del grupo al que se pertenece "radicalizándose" en un etnocentrismo muy marcado hacia lo que es diferente.

"Entre comunidades si hemos tenido hasta ahorita lo tenemos, en casi esa ideología que la discriminación como se habla, que nos dice que uno es "cholo" "masatero" y bueno un montón de una serie de cosas que nos hace saber, no querer salir, no estar liando, peleando, más bien nos hacemos los oídos sordos a las palabras necias que no podemos estar siguiendo, porque ellos pues disque son mestizos , gente que entiende, gente que no entiende las cosas que uno se enseña más bien nosotros quizás como ellos nos tratan de nativos, indios, cholos no sé qué, pero no, creo que nosotros aprendemos los que nos enseñan y a eso estamos sabiendo de decir que la comunidad "Palmera" está peleando con la otra comunidad y eso no lo vamos a permitir no lo hacemos, pero si tenemos el derecho de defender nuestro territorio a menos que nos maltraten ellos, pueden hablar lo que sea , peor hasta ahorita están con esa mejor dicho esa ideología de que nos discriminen nos insulten pero esos son en las comunidades tanto en los vecinos como y quizás más al fondo, los campesinos."*. ***(A. Panduro, entrevista personal, 26 de octubre del 2016)

"Decían Palmeras esa es una comunidad nativa, indios decían, pero nosotros no lo éramos pues no, a raíz de eso, que ellos mismos nos identificaron entonces no podíamos esconder, nosotros aquí si tomamos nuestro masato y parte de ello ya , entonces empezábamos a escuchar que se hablaba el capanahua y varias personas pero no tan frecuentemente entonces eso, decían, por eso nos dicen entonces que somos capachos, somos indios, que somos esto, entonces, empezamos ya ha tomarle como una comunidad nativa, comunidad nativa, comunidad nativa , eso ya se iba a haciendo cada vez más místico, más popular digamos que, en nuestros tratos de nuestros amigos, de nuestros hermanos vecinos que nos tomaban con ese, con ese, y como una forma discriminatoria y nosotros a raíz empezamos a luchar a luchar y seguíamos luchando contra las autoridades del distrito, las autoridades distritales obviamente como decían ellos nosotros somos nativos no conocemos nada no sabemos nada hacían lo que a ellos le venían.

"hay muchos profesionales que yo conozco de etnias nativas yo también soy de origen cocama, pero mis papas por complejo no me quisieron enseñar, lamentablemente venimos arrastrando los indígenas una historia pues caótica, una historia pues destructiva, una historia dolorosa ya que han sufrido nuestros ancestros ya sean Capanahuas, Cocamas, Shipibos, Conibos han sufrido por eso esa

inferioridad ese complejo que tienen de algunos." *(T. Maytahuari, entrevista personal, 11 de noviembre del 2016).*

"No han visto al profe, osea mas antes era un problema ser nativo porque nos sentíamos discriminados, ese nativo cholo indio, osea por esa razón iban perdiendo el habla acá por me que discriminan el que discrimina tiene su castigo, es penado, más bien estamos revalorando a la lengua Capanahua, también con el ministerio de cultura, a base de esto tenemos el abecedario Abacha Kapanawa, el alfabeto capanahua, osea la niñez ya va aprendiendo, estamos revalorando y los encargados son los profesores y los sabios de acá de la comunidad y ahí estamos para fortalecer esa lengua." *(A. Panduro, entrevista personal, 26 de octubre del 2016).*

"A los campesinos no les veo bien, nos insultan, nos dicen "Tiruma", "Capachos", "indios", "cholos".(*M. Shahuano, entrevista personal, 19 de noviembre del 2016).*

"Los campesinos se creen más que los nativos. Creen que somos indios y tribus que quieren modernizarse. Lo nativo era visto como lo más bajo, más humillante, lo campesino era mejor."

Los nativos llevan la costumbre todavía. Tienen las bebidas como el masato y el vinillo. Los nativos somos un poco más cerrados. Pero aquí es mezclado entre gente nativo y campesino." *(G. Ríos, entrevista personal, 18 de noviembre del 2016).*

5.3.- Reformulaciones sobre la identidad: la construcción del ser "nativo"

Las comunidades nativas "Palmera del Tapiche" y "Wicungo" tienen un número considerable de población no natural de la zona, es decir que vienen de otras cuencas, distritos o incluso departamentos. que con el tiempo han ido reformulando su identidad. Una vez adquirida la titularidad "nativo" los comuneros han visto la necesidad de "encajar" en los criterios que se asumen a esta categoría. Como se mencionó anteriormente, la lengua es un fuerte elemento cultural que está siendo "gestionado" por estas comunidades.

En este panorama, el plano de la educación formal ha tenido un gran impacto en la construcción de una identidad "Capanahua". Esto es debido a la visibilidad y la prioridad que están obteniendo por parte del Estado.

La titularidad adquirida (comunidad nativa) ha empezado a influir fuertemente en la vida social. En el caso de Plamera del Tapiche es llamativa la forma en la que están construyendo si identidad a partir de su reconocimiento y la adquisición del título.

Un evento que a señalar es la fiesta que se realizó cuando el jefe de la comunidad llevó el título a su comunidad y la manera en el que se manifestó justamente está nueva representación de la propia comunidad.

"El día que me traje el título me han recibido aquí en la comunidad y de verás, primera vez he visto que parecían nativos cuando me han recibido. Me han recibido con la vestimenta y con masato." *(A. Panduro, entrevista personal, 26 de octubre del 2016).*

Foto N°10: Recibimiento del jefe de la comunidad nativa Palmera del Tapiche tras llevar el título de propiedad

Fuente: Comunidad Nativa Palmera del Tapiche

El día 06 de Enero, mediante la Resolución Ministerial Nº 009-2016-MINEDU el Estado peruano reconoció la oficialidad del alfabeto Kapanawa. Después de un proceso que consistió en talleres en la ciudad de Lima y congresos en la ciudad de Requena e Iquitos

"Bueno o sea que el ministerio de educación llega acá con un nombre de DIGEIBIRA (Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural Rural), ya donde la Directora es la Profesora Elena Burga en Lima, no recuerdo los nombres más, nos mandan una invitación a Iquitos donde nos vamos a ese taller, a ver cómo estamos como se habla más o menos si está mezclado las palabras o si van a poder rescatarlo y de esa

manera que seguimos el proceso vamos a seguir durante varios talleres, hasta que se hizo el abecedario de Capanahua que se hizo en el congreso de la ciudad de Requena a donde quedamos ya pues con proseguir con la lengua Capanahua." *(A. Panduro, entrevista personal, 26 de octubre del 2016).*

La lengua ha empezado a ser parte central de las políticas internas de la comunidad sobre la educación. Principalmente las "ofertas" que el Estado da a las comunidades nativas al mantener una lengua indígena son criterios que los comuneros están tomando en cuenta y que gracias al trabajo de las autoridades como el profesor y el jefe de la comunidad se ha empezado a trabajar formas de resaltar la imagen y representación de "nativos".

Por ello las familias han confeccionado sus "cushmas" o vestimentas tradicionales para los niños. El jefe y el profesor también hacen uso de ellas. Los "sabios" que son los que conocen la lengua "capanahua" han empezado a tener un mayor protagonismo en la enseñanza de la lengua en la población y han pasado a ser una figura nueva de su sociedad. Los mismos comuneros hablantes de la lengua se reconocen a sí mismos como "sabios" cuando se les pregunta sobre el cargo que tienen en su comunidad.

En conversaciones informales con el jefe de la comunidad decía que él utilizaba su vestimenta porque "este es mi saco" "con esto me hacen caso más rápido en la ciudad". Esta reformulación de lo "nativo" es totalmente legítima debido a las relaciones verticales que tienen estas comunidades con agentes foráneos y es el modo más seguro de mantener su continuidad. Esta construcción situacionista de la identidad étnica nos permite comprender que en el actual contexto político entre gobierno y pueblos indígenas, los mecanismos de formalización van a influir en aspectos culturales de la vida de las comunidades amazónicas ya que, como en el presente caso, mantener y construir esta imagen les permite obtener una mejor relación con el Estado. Todo pueblo tiene sus "materias primas" para ir formando su identidad colectiva, en este caso, la lengua ha pasado de ser un elemento cultural pasivo y secundario a uno principal y determinante para la futura configuración social de estas comunidades.

"Bien en lo que se refiere a educación aquí en nuestra comunidad, educación básicamente con los niños en el aula estos dos últimos años, llámese 2015 y 2016 que la que estamos ya, la educación quizá está un poco digamos mejorando cada vez más porque estamos sintiendo la presencia o la visita de nuestras autoridades educativas acá en nuestra comunidad, es uno de ellos que nos está fortaleciendo

pues lógicamente en el avance en los logros de nuestras metas de nuestro plan educativo, ahora nosotros también estamos trabajando, ya parte de ello desde el año 2015 en lo que se llamaba la lengua capanahua estamos revitalizando nuevamente, ya que aquí tenemos hablantes que nosotros le denominamos "sabios capanahuas", entonces nosotros le aprovechamos a ellos para poder conversar, sacar inquietudes que tenemos y lógicamente con esas innovaciones que recogemos yo le planteo en el aula y lo plantea pedagógicamente con los niños, de esa manera aquí estamos en estos dos últimos años caminando con la enseñanza de la lengua capanahua".

yo vengo trabajando aquí en esta comunidad durante 20 años, pero en estos yo podría decir 18 años nunca le hemos dado el valor preponderante (…) el 2015 se empezó ya a motivar por parte del gobierno nos han hecho invitaciones en las cuales hemos empezado a participar en primer taller que tuvimos en la ciudad de Iquitos con diferentes organizaciones representativas del gobierno, en las cuales nos han dado la posibilidad de poder revitalizar la lengua capanahua y eso a raíz de las reuniones, los talleres ya se iban realizando continuamente el año pasado 2015, hasta conseguir último que se ha dado en requena el congreso nacional de la lengua capanahua último que se ha dado que era el congreso nacional de la lengua capanahua, osea la revitalización en las cuales ya se han formulado el nuevo alfabeto capanahua, está aprobado con número de resolución ministerial, la cual nosotros ya le estamos empezando a aplicar en el aula, entonces a raíz de ello es que nace el interés mío ya ,porque ya me involucré en el trabajo educativo y los amigos y las Hermanas que estaban ahí todo durante todo el año, osea nos han dado la confianza de que nosotros, el interés de nosotros mismos a la presencia ha hecho que los demás confíen en nosotros, entonces de esa manera viendo la mayor posibilidad de que los Hermanos me dan la confianza entonces, yo tenía que asumir la responsabilidad y seguir adelante ,es de esa manera que yo no les puedo abandonar incluso en este mes de diciembre ya posiblemente la comitiva que está organizando, más o menos por setenta y siete personas vamos a estar viajando a la ciudad Lima exclusivamente para la elaboración de los materiales pedagógicos exclusivamente en la lengua capanahua

Acá en la comunidad empecé a tomar con más énfasis la enseñanza y viendo también los beneficios como dicen las ofertas que se viene brindando el gobierno entonces ha hecho que nos motive un poco más y seguir adelante ,pero aquí estamos

cultivando por los niños, estamos empezando por los niños informadas ya posiblemente de este mes vamos a empezará a trabajar con jóvenes y muy posteriormente con adultos que gustosamente quisieran aprender con esa finalidad estamos caminando en la enseñanza de la lengua capanahua." (T. Maytahuari, entrevista personal, 11 de noviembre del 2016).

Foto N°11 : "Sabia" de la comunidad nativa Palmera del Tapiche

Fuente: Comunidad Nativa Palmera del Tapiche

El caso de la comunidad nativa Wicungo es de resaltar la gran heterogeneidad del origen de la población. Son pocos los hablantes de la lengua y sólo hay un "sabio" que no está frecuentemente en la comunidad por lo que no han logrado el mismo avance sobre esta construcción de la identidad "capanahua" a través de la lengua como en el caso de la comunidad "Palmera del Tapiche". A pesar de que tuvieron una participación activa en el consenso para el alfabeto.

Hablando de la rehabilitación todavía no se empieza ,netamente de la enseñanzas en los alumnos basados en la curricula,no tenemos una curricula EIB ,no contamos con eso, hace un año atrás el año pasado si bien recuerdo había un consenso sobre la, el alfabeto Capanahua, que es lo que está viendo ahí el alfabeto Capanahua, para

poder escribir y tener una resolución de alfabeto, que emite el ministerio de educación o de cultura, estamos trabajando con el ministerio de cultura, el año pasado dieron varios talleres sobre la fonología, el sonido lingüístico, un sin número de detalles ,para consensuar acerca del alfabeto Capanahua y son las letras.

Estuvieron invitados a este taller que se dio en Requena Iquitos también , varios fechas fueron durante todo el año ,y desde esa época nosotros hemos puesto una petición al ministerio de cultura, en este caso también la , nueva dirección que abarca también el ministerio de cultura, no sé cómo se llama sus siglas del ministerio de cultura, para ver sobre la revitalización del alfabeto capanahua acá en la institución educativa no se enseña capanahua, por parte mía es que vemos algunos palabras, algunos este términos nombre de animales no al menos tratamos de concientizar a los niños, en este caso, sobre la importancia de nuestra lengua , en nuestra ámbito , de nuestra cuenca más que todo se está perdiéndose porque , tendrás conocimiento del poblado Frontera Yarina , Yarina de Topal que ya desapareció a la vez ,hay algunos hablantes casualmente que dé haya vinieron acá y la comunidad le ha recibido y también la comunidad de Santa Elena , esta comunidad se dispersó y casualmente y viendo, esta realidad, por los estudios creo que hicieron del Ministerio de Cultura también se vio esta necesidad de formar el alfabeto capanahua y tratar de revitalizar más que todo en esta comunidad que no hablan el idioma netamente pero estamos reconocidos como hablantes del idioma Capanahua, hay hablantes, pero de los cuales se limitan en pronunciar algunas palabras o conversar, no enseñar o difundir su lengua no, eso es la única información de lo que yo te puedo dar sobre la inclusión de la lengua en la currícula educativa

En realidad yo veo un poco un trabajo bien arduo, para poder concientizar nuevamente retomar, ese camino nuevamente, la mayoría, de nuestros comuneros son ya mestizos, ya residen en otras comunidades en otros lugares han venido a residir en nuestra comunidad por eso motivo es que muchas veces , es la falta de interés de ellos mismos no, acá va a ver usted la única persona que trata de pronunciar algunas palabras en caso mío ,por el interés que yo también trato de aprender, yo soy comunero, soy reconocido, soy miembro también de la asociaciones comunitaria de la organización comunal, es mi preocupación , tratar de pronunciar palabras en el caso mío como que me estoy auto educando ,auto preparándome, para poder transmitir no, concientizar a la gente, el día de ayer se

sorprendieron nuca me vieron hablar el idioma, al escucharme hasta mi suegra hasta mi mujer, pero es preocupación mía, no es preocupación de algunas instituciones para poder nosotros ver sobre esta revitalización o concientizar a las personas , quizá a las personas mayores ya no, deberíamos empezar por los niños ,porque son los niños más frágiles para poder concientizarlos a ellos maniobrarles en su origen. (D. Sánchez, entrevista personal, 18 de octubre del 2016).

Foto N° 12: Comuneros de la comunidad nativa Palmera del Tapiche y el "Abacha Kapanawa", alfabeto reconocido por el Estado Peruano

Fuente: Comunidad nativa Palmera del Tapiche

Todo grupo étnico es permeable y en esa medida existe el continuo tránsito de personal. El grupo se reproduce por varios mecanismos y uno de ellos es la anexión de nuevos miembros al grupo sin perder sus características étnicas. De esta manera se puede entender el hecho de que a pesar que en las comunidades nativas viven personas no originarias de la zona, estas han asumido las características del grupo que los acoge. Han tomado el repertorio de representaciones colectivas para autoidentificarse. Es decir que personas que vienen de Iquitos por ejemplo y han empezado a vivir en la comunidad nativa se definen como "nativos". En las entrevistas con las personas de Wicungo ellos se reconocen como nativos. Aunque muchos de ellos expresaron que no saben como "demostrarlo ya que no manejaban la lengua.

CONCLUSIONES

- Las Comunidades campesinas y nativas en estudio tienen vínculos históricos en común debido a los modos de asentamiento con que se establecieron. En el caso de la comunidad campesina “Canchalagua y la comunidad nativa Wicungo” fueron fundadas por las mismas familias (Tafur, Jiménez) además que ambas se conformaron de población migrante de los departamentos San Martín y Amazonas en el auge de la extracción de la shiringa. En el caso Palmera del Tapiche y Morales las primeras familias que las conformaron eran San Martinenses y trabajaron en fundos de crianza de ganado.

- Las comunidades mantienen mediante una red de relaciones intercomunitarias de parentesco una continuidad social principalmente a través de unidades domésticas centrales con respecto a la centralidad de grado y de intermediación en familias como los Jiménez Tafur en Canchalagua y Manihuari en Morales Bermúdez, Canayo y Pizarro en Palmera del Tapiche que poseen vínculos parentales, colaterales y afines por medio del matrimonio tanto dentro de su comunidad como fuera de ella. Las comunidades nativas no presentan vínculos directos entre ellas siendo intermediarias las comunidades campesinas. La mayoría de unidades domésticas con altas puntuaciones de intermediación mantienen relaciones de parentesco con unidades domésticas que viven en las otras comunidades de estudio.

- En el caso de las redes de solidaridad se mantiene dentro de los límites de la comunidad como el intercambio de alimentos, el préstamo de dinero, herramientas y ayuda en pequeñas tareas domésticas. La solidaridad redistributiva y laboral no tienen un carácter intercomunitario. La solidaridad ceremonial si posee una característica intercomunitaria donde la interacción es exclusivamente entre comunidades y se pudo observar tal interacción en el aniversario del distrito del Alto Tapiche, localidad de Santa Elena.

- El reconocimiento y la adquisición de un tipo de titularidad (campesina-nativa) es un movimiento estratégico de los comuneros para asegurar continuidad y recursos más que un resultado de reivindicación identitaria. Cada una de ellas tiene que buscar la vía más posible a sus condiciones reales para encajar en las categorías que establece el Estado. Por ejemplo el número de familias para poder ser una comunidad campesina ribereña.es de 50, la carga peyorativa del término “nativo” o no tener hablantes de la lengua capanahua, son restricciones con las que tuvieron que hacer frente las comunidades en estudio.

- La percepción de los campesinos y nativos sobre ellos mismos difiere en varios aspectos. Los comuneros de las comunidades campesinas no ven diferentes a los nativos ya que se dedican a las mismas actividades y modos de subsistencia, además que para ellos, no todos son “nativos”. Los comuneros de las CCNN por su parte si ven diferencias entre ellos, sobre todo en lo que respecta a algunas costumbres que aún mantienen como la toma de masato en las mingas. Otra de las fronteras sociales entre estas comunidades es la discriminación que perciben los “nativos” por parte de sus vecinos y pobladores de Santa Elena. La lengua se ha vuelto un elemento cultural protagónico en las comunidades nativas en estudio debido a las ventajas de mantener una “imagen” de lo “nativo” y resaltarla. La lengua paso de ser un elemento secundario y pasivo a tomar un espacio importante en la educación y enseñanza. Por ejemplo la elaboración de cushmas, adornos y parafernalias que se utilizan para representar lo nativo, la introducción de la imagen de los “sabios” como conocedores de la lengua, son aspectos que están vinculados al reconocimiento y al proceso de titulación. Mientras los campesinos no tienen la necesidad de mantener una “imagen” por lo que el uso estratégico de elementos culturales no se percibe.

BIBLIOGRAFÍA

(2015). *Plan de vida. Comunidad Campesina Canchalagua, Rio Tapiche, Provincia de Requena, Región Loreto-Perú.* CEDIA.

(2015). *Plan de vida. Comunidad Campesina Morales Bermúdez, Rio Tapiche, Provincia de Requena, Región Loreto-Perú.* CEDIA.

(2015). *Plan de vida. Comunidad Nativa Palmera del Tapiche, Rio Tapiche, Provincia de Requena, Región Loreto-Perú.* CEDIA.

(2015). *Plan de vida. Comunidad Nativa Wicungo, Rio Tapiche, Provincia de Requena, Región Loreto-Perú.* CEDIA.

Abeledo, S., & Miceli, J. (2008). Cooperación y parentesco en Santa Rosa de Los Pastos Grandes: La importancia metodológica del uso de Análisis de Redes Sociales en su variante atributiva. *IX Congreso Argentino de Antropología Social "Fronteras de la Antropología"*.

Adler de Lomnitz, L. (1983). *Cómo sobreviven los marginados.* Mexico D.F.: siglo veintiuno editores, sa.

Aguirre, J. L. (2011). *Introducción al Análisis de Redes Sociales.* Buenos Aires: Documentos de trabajo CIEPP.

Arias, P. G. (2002). *La cultura. estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia.* Quito: Abya Yala.

Barrera, J. H. (2008). *Cómo formular objetivos de investigación.* Caracas: Ediciones Quirón.

Barth, F. (1976). *Los grupos étnicos y sus fronteras.* Mexico D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Bartolomé, M. A. (2006). Los laberintos de la identidad. *Avá*, 28-46.

Bernard, H. (1995). *Métodos de investigación en Antropología. Abordajes cualitativos y cuantitativos* (2 ed.). AltaMira Press.

Brubaker, R., & Cooper, F. (2001). Más allá de "Identidad". *Apuntes de investigación del CECyP*.

Campanera Reig, M. (2012). ¿Campesina o nativa? Derecho, política e identidad en los procesos de titulación de comunidades en la amazonía peruana. *Quaderns-e. Institut catalá d´antropologia*, 10-24.

Cardoso de Oliveira, R. (2007). *Etnicidad y estructura social.* México D.F.: CIESAS.

Castro, D. (s.f.). *Análisis de redes como método para derivar agrupamientos sociales.*

Chirif, A., & García Hierro, P. (2007). *Marcando territorio. Progresos y limitaciones de la títulación de territorios índigenas en la amazonía.* Lima: IWGIA.

Chuji, M., Fundacion Tukuy Shimi, Berraondo, M., & IPES-Elkartea. (2010). *Manual básico sobre la declaración delas naciones unidas .* Quito: Imprenta Nuestra Amazonía.

Decreto Supremo n° 008-91-TR. (1991). *Reglamento de la ley general de comunidades campesinas.*

Erikson, P. (1994). Los Mayoruna. En F. S. editores, & F.-S. ECUADOR, *Guia etnografica de la alta amazonia* (Vol. II, págs. 5-130). Quito.

Figoli, L., & Fazito, D. (2009). Redes sociales en una investigación de migración indígena: el caso de Manaus. *Revista Brasileira de Estudos de População*, 77-95.

Fox, R. (1985). *Sistemas de parentesco y matrimonio* (4° ed.). Madrid: Alianza Editorial.

García Hierro, P., & Surrallés, A. (2009). *Antropología de un derecho. Libre determinación territorial de los pueblos indígenas como derecho humano.* Lima: IWGIA.

Gasché Suess, J., & Vela Mendoza, N. (2012). *La Sociedad Bosquesina* (Vol. I). Lima, Peru: Tarea Asociación Gráfica Educativa.

Gomez-Peresmitré, G., & Reidl, L. (s.f.). *Metodología de investigación en ciencias sociales.* UNAM.

Guber, R. (2004). *El Salvaje metropolitano.Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo.* Buenos Aires: Paidos.

Hanneman, R. (s.f.). *Introducción al análisis de redes sociales.* Departamento de Sociología de la Universidad de California Riverside.

Harris, M. (2001). *Antropologia Cultural.* Madrid: Alianza Editorial.

Hernandez Sampieri, R., Fernández Collado , C., & Baptista Lucio, P. (2010). *Metodología de la Investigación.* México: Mc Graw Hil.

Instituto del Bien Común. (2016). *Tierras comunales: Más que rpeservar el pasado es Asegurar el Futuro. El estado de las comunidades indígenas en el Perú-Informe 2016.* Lima: SINDUGRAF'S E.I.R.L.

Izaguirre, B. (1922-1929). *Historia de las misiones franciscanas y narraciñn de los progressos de la geographia en el oriente del Perú.* Lima: Talleres Tipográficos de la Penitenciaría.

Koonings, K., & Silva , P. (1999). *Construcciones étnicas y dinámica sociocultural en Ámerica Latina.* Quito: Abya Yala .

Krokoszyński, Ł. (2008). *Ethnic Names and Affiliations in the Western Amazonia. An Inquiry into Ethnohistory of the Sierra del Divisor, Eastern Peru.* Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej.

Ley n° 22175. (1978). *Ley de comunidades nativas y desarrollo agrario de la selva y ceja de selva.*

Ley n° 24656 . (14 de abril de 1987). Ley General de comunidades campesinas. *El peruano*, págs. 59-70.

Madaina, C. A. (2013). Migración indígena, procesos de territorialización y Análisis de Redes Sociales. *Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana* , 277-293.

Mar, J. M. (1976). Comunidades indígenas del área andina. En J. M. (comp.), *Hacienda, comunidad y campesinado en el Perú* (págs. 179-217). Lima: IEP.

Miceli, J., Guerrero, S., & Ortiz, A. (1999). Análisis de Redes Sociales en el Valle del Chalía: balance de un intento integrador. *III Reunión de Antropología del Mercosur.* Posadas-Misiones.

Naciones Unidas. (2007). *Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.*

Ortega Vásquez, N. (2014). *El derecho de propiedad comunal indígena en la amazonía y su regulación en la legislación peruana.* Lima: Pontificia Universidad Catolica del Perú.

Pujada Muñoz, J., Comas d´Argemir, D., & Roca Girona, J. (2010). *Etnografía.* Barcelona: UOC.

Sabino, C. (1994). *Cómo hacer una tesis.* Caracas: Panapo.

Sahlins, M. (1974). *Economia de la edad de piedra.* Madrid: Akal Editor.

Samaja, J. (1999). *Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la investigación científica.* Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.

Santos Granero, F., & Barclay, F. (2002). *La Frontera Domésticada. Historia económica y social de Loreto, 1850-2000.* Lima-Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Catolica del Perú.

ANEXOS

ANEXO N°1: Matriz de Consistencia

ANEXO N°2: Ficha genealógica y atributos étnicos.

ANEXO N° 3: Entrevista estructurada sobre solidaridad redistributiva y laboral

ANEXO N° 4: Entrevista semi-estructurada sobre identidad étnica, percepción del “otro” y titulación.-

ANEXO N°5: Nombre de los entrevistados

Matriz de consistencia

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÒTESIS	VARIABLES	INDICADORES	METODOLOGÍA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Problema General: ¿Cómo se da las relaciones intercomunitarias y los procesos étnicos identitarios en el marco de la titularidad comunal de la C.C.N.N Wicungo y la C.C.C.C. Morales Bermúdez del distrito del Alto Tapiche y la C.C.N.N. Palmera del Tapiche y la C.C.C.C. Canchalagua del distrito del Tapiche, Provincia de Requena-2016? **Problemas específicos** PE1.- ¿Cuáles son las relaciones históricas entre las comunidades campesinas y nativas en estudio? PE2.- ¿Cómo son las relaciones intercomunitarias de parentesco entre las	**Objetivo General:** Caracterizar las relaciones intercomunitarias y los procesos étnicos identitarios en el marco de la titularidad comunal de la C.C.N.N Wicungo y la C.C.C.C. Morales Bermúdez del distrito del Alto Tapiche y la C.C.N.N. Palmera del Tapiche y la C.C.C.C. Canchalagua del distrito del Tapiche, Provincia de Requena-2016 **Objetivos Específicos:** OE1.- Describir las relaciones históricas entre las comunidades campesinas y nativas en estudio OE2.- Caracterizar las relaciones intercomunitarias de	**Hipótesis General:** Más allá de los límites sociales establecidos por el marco legislativo que les brinda la titularidad comunal (adquisición de personería jurídica para ejercer el derecho al territorio) existe una continuidad sociocultural a través de relaciones intercomunitarias entre los comuneros que comienzan a actuar y autoidentificarse en función de las categorías "campesino" y "nativo" como parte de los procesos étnicos identitarios. **Hipótesis específicas** • Los comuneros tanto los que se reconocen como nativos y campesinos están relacionados por una amplia red de parentesco, relaciones	**Variable1:** Proceso étnico identitario **Variable2:** Relaciones Intercomunales	I_1: Percepciones de los comuneros sobre las categorías nativo-campesino D_1: Significado de ser "campesino" y "nativo" D_2: Percepción sobre las diferencias entre lo "nativo" y lo "campesino" y formas de ver al "otro" I_2: Utilización de recursos culturales y sociales con respecto a la construcción de la identidad D_1: Revaloración y/o construcción de elementos culturales. I_1: Unidades domésticas vinculadas mediante relaciones de	**Tipo de Investigación:** Estudio descriptivo: El objetivo es describir sistemáticamente un proceso, en este caso los procesos étnicos de tres comunidades de la amazonía peruana. **Diseño:** **D**iseño etnográfico realista o mixto ((Hernandez Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio, 2010) **La Población:** La población consistirá en todas las unidades domésticas identificadas en las tres comunidades. **Etapas de investigación** • Revisión de documentos y bibliografía. • Trabajo de campo.

comunidades nativas y campesinas en estudio? PE3.- ¿Cómo son las relaciones intercomunitarias de solidaridad redistributiva, laboral y ceremonial entre las comunidades nativas y campesinas en estudio? PE5.- ¿Cuáles fueron las motivaciones de los comuneros en reconocerse como comunidad nativa y campesina y titular sus territorios? PE5.- ¿De qué manera los comuneros se comportan en función de las categorías asignadas por el reconocimiento y titulación de las comunidades nativas y campesinas en estudio?	parentesco entre las comunidades nativas y campesinas en estudio OE3.- Caracterizar las relaciones intercomunitarias de solidaridad redistributiva, laboral y ceremonial entre las comunidades nativas y campesinas en estudio. OE4.- Determinar las motivaciones de los comuneros en reconocerse como comunidad nativa y campesina y titular sus territorios. OE5.- Describir la manera en la que los comuneros se comportan en función de las categorías asignadas por la titularidad comunal en las comunidades nativas y campesinas en estudio.	de solidaridad por medio del intercambio de bienes y servicios, ayuda en trabajos colectivos y eventos como los campeonatos, aniversarios y fiestas y modos históricos de asentamiento que van más allá de los límites étnicos de cada comunidad como grupo, es decir, poseen un carácter intercomunitario. • Los comuneros empiezan a reafirmar o reformular las representaciones colectivas del grupo para identificarse en función de las categorías “campesino” y “nativo” reconocidos al obtener la titularidad comunal y hacer un uso político y estratégico de los contenidos culturales (lengua, instituciones sociales y culturales, valores) para articularlos con la clasificación que hace el Estado a través de las leyes de titulación de grupos amazónicas		parentesco a nivel intercomunitario. D_1: Número de vínculos de parentesco en las unidades domésticas en estudio y sus relaciones intercomunitarias D_2: Función de intermediación entre unidades domésticas a nivel intercomunitario. I_2: Unidades domésticas relacionadas por solidaridad a nivel intercomunitario D_1: Intercambio de bienes D_2: Intercambio de servicios laborales	• Análisis de datos. **Técnicas e instrumentos de recolección datos** • Observación participante □ Notas de campo □ Libro de balance □ Diario de campo • Entrevistas □ Entrevista semi-estructurada y grabadora para registrar. □ Entrevistas informales • Método genealógico □ Ficha para registrar datos genealógicos

			Variable3: Titularidad comunal	D_3: Interacción en eventos ceremoniales I_3: Percepción de los comuneros sobre el proceso de reconocimiento y titulación de sus territorios D_1: Importancia de la titulación para los comuneros D_2: Motivos del tipo de titularidad.	

N° U.D.

Ficha para datos genealógicos y atributos étnicos

Nombre del entrevistador:

Fecha:

Lugar:

Nombre del jefe de la U.D.		**Apellido paterno:**	**Apellido materno:**
Sexo:	**Edad:**	**Ocupación:**	**Religión:**
Auto-Identificación étnica:		**Lengua:**	
Lugar de residencia:			
Lugar de procedencia:			
Motivo (en caso de migración):			
Nombre del padre:		**Apellido paterno:**	**Apellido materno:**
Condición (vivo/fallecido):	**Ocupación:**		
Identificación étnica:		**Lengua:**	
Lugar de residencia:			
Lugar de procedencia:			
Motivo(en caso de migración y si no es posible contactar con él):			

Hermanos del padre que vivan en la comunidad o en las otras comunidades en estudio (especificar)		
1.-	**4.-**	
2.-	**5.-**	
3.-	**6.-**	
Nombre de la madre:	**Apellido paterno:**	**Apellido materno:**
Condición (vivo/fallecido):	**Ocupación:**	
Identificación étnica:	**Lengua:**	
Lugar de residencia:		
Lugar de procedencia		
Motivo(en caso de migración y si no es posible contactar con ella):		
Hermanos de la madre que vivan en la comunidad o en las otras comunidades en estudio		
1.-	**4.-**	
2.-	**5.-**	
3.-	**6.-**	
Hermanos que viven en la comunidad		
1.-	**4.-**	
2.-	**5.-**	
3.-	**6.-**	
Hermanos que viven en las otras comunidades en estudio		
1.-	**4.-**	

2.-	**5.-**
3.-	**6.-**
Hermanos que viven en otros lugares (especificar):	
1.-	**4.-**
2.-	**5.-**
3.-	**6.-**

Nombre del cónyuge:	**Apellido paterno:**	**Apellido materno:**

Sexo:	**Edad:**	**Ocupación:**	**Religión:**

Auto-Identificación étnica:	**Lengua:**
Lugar de residencia:	
Lugar de procedencia:	
Motivo (en caso de migración):	

Nombre del padre:	**Apellido paterno:**	**Apellido materno:**

Condición (vivo/fallecido):	**Ocupación:**
Identificación étnica:	**Lengua:**
Lugar de residencia:	
Lugar de procedencia	
Motivo(en caso de migración y si no es posible contactar con él):	

Hermanos del padre que vivan en la comunidad o en las otras comunidades en estudio		
1.-	**4.-**	
2.-	**5.-**	
3.-	**6.-**	
Nombre de la madre:	**Apellido paterno:**	**Apellido materno:**
Condición (vivo/fallecido):	**Ocupación:**	
Identificación étnica:	**Lengua:**	
Lugar de residencia:		
Lugar de procedencia		
Motivo(en caso de migración y si no es posible contactar con ella):		
Hermanos de la madre que vivan en la comunidad o en las otras comunidades en estudio		
1.-	**4.-**	
2.-	**5.-**	
3.-	**6.-**	
Hermanos que viven en la comunidad		
1.-	**4.-**	
2.-	**5.-**	
3.-	**6.-**	

Hermanos que viven en las otras comunidades en estudio	
1.-	**4.-**
2.-	**5.-**
3.-	**6.-**
Hermanos que viven en otros lugares (especificar):	
1.-	**4.-**
2.-	**5.-**
3.-	**6.-**
Hijos que viven en la unidad doméstica (especificar: propio "1"; otra pareja del padre: "2"; otra pareja de la madre: "3"; adoptado: "4")-Tiene cónyuge (*)	
1.-	**5.-**
2.-	**6.-**
3.-	**7.-**
4.-	**8.-**
Hijos que viven en la comunidad (especificar: propio "1"; otra pareja del padre: "2"; otra pareja de la madre: "3"; adoptado: "4")-Tiene cónyuge (*)	
1.-	**5.-**
2.-	**6.-**
3.-	**7.-**
4.-	**8.-**
Hijos que viven en las otras comunidades en estudio (especificar: propio "1"; otra pareja del padre: "2"; otra pareja de la madre: "3"; adoptado: "4")-Tiene cónyuge (*)	
1.-	**5.-**
2.-	**6.-**
3.-	**7.-**

4.-	**8.-**
Hijos que viven en otros lugares (especificar: propio “1”; otra pareja del padre: “2”; otra pareja de la madre: “3”; adoptado: “4”)-Tiene cónyuge (*)	
1.-	**5.-**
2.-	**6.-**
3.-	**7.-**
4.-	**8.-**
Otras personas que forman parte de la unidad doméstica (especificar vínculo)	
1.-	**5.-**
2.-	**6.-**
3.-	**7.-**
4.-	**8.-**

Anexo n°3.- Entrevista estructurada para relaciones de solidaridad

N° U.D.

Fecha:

Nombre del entrevistador:

Nombre del entrevistado:

Lugar de la entrevista:

Hora:

N° de entrevista:

1.- Cuando le falta alimentos ¿a quiénes tiene más confianza en pedirle? ¿lo hace frecuentemente?

……
……
……

2.- ¿A quién le ha pedido por última vez?

……
……
……

3.- ¿Usted a quién ayuda dándole alimentos? ¿Lo hace frecuentemente?

……
……
……

4.- ¿A quién ha dado por última vez alimentos?

……
……
……

5.- Cuando ha necesitado dinero ¿Quién se lo ha prestado o ha tenido confianza en pedírselo? ¿suele hacerlo frecuentemente?

……
……
……

6.- ¿A quiénes usted prestó dinero? ¿Suele hacerlo frecuentemente?

……
……
……

7.- ¿Ha prestado alguna de sus herramientas de trabajo? ¿Suele hacerlo frecuentemente?

……
……
……

8.- ¿A quiénes pide ayuda cuando quiere techar su casa-trasladar cosas pesadas-cosechar-cultivar (trabajo donde se requieran más personas)? ¿Lo hace frecuentemente?

……
……
……

9.- ¿Cuándo va a las otras comunidades tiene algún amigo o conocido con quién hable o converse asuntos diversos?

……..

Anexo N°4.- Entrevista semi-estructurada sobre identidad étnica, percepción del “otro” y titulación

Nombre del entrevistador:

Nombre del entrevistado:

Lugar de la entrevista:

Hora:

N° de entrevista:

¿Por qué es importante para usted el titulo comunal?

¿Por qué decidieron reconocerse como comunidad “nativa” y/o “campesina”?

¿Qué es para usted ser [nativo y/o campesino]?

¿Qué diferencias encuentra entre los [nativos y/o campesinos] de la zona?

¿Han tenido conflictos por el territorio y recursos con las poblaciones vecinas?

Anexo N° 5.- Entrevistas grabadas*

Comunidad Campesina canchalagua

- **Raúl Jiménez Tafur.**
- **Rider Guerra Tafur**
- **Richard Jiménez Serrubio**

Comunidad Nativa Palmera del Tapiche

- **Ángel López Panduro**
- **Jerónimo Cuñañay Pizarro**
- **Telesforo Maytahuari Ricopa.**
- **María Shahuano Canayo.**

Comunidad Nativa Wicungo

- **Roberto Tafur Shupingahua**
- **Wilder Ahuanari Shapiama.**
- **David Sánchez Ríos**
- **Griselda Ríos Ica**

* La comunidad campesina Morales Bermúdez no se pudo realizar entrevistas grabadas por la actitud hermética de los pobladores de la comunidad campesina.