Diccionario etnográfico
Los pueblos de Suramérica

民族志词典
南美洲的人民

Ethnographic dictionary
The peoples of South America

Jesús Guanche y Carmen Corral

Tomo II

(SEGUNDA EDICIÓN ACTUALIZADA)

Premio de la crítica científico-técnica 2015, Instituto Cubano del Libro y Premio de la Academia de Ciencias de Cuba, 2017.

Diccionario etnográfico
Los pueblos de Suramérica

民族志词典

南美洲的人民

Ethnographic dictionary
The Peoples of South America

Jesús Guanche y Carmen Corral

Universidad de Estudios Internacionales de Hebei
República Popular China
2021

Tomo II

(SEGUNDA EDICIÓN ACTUALIZADA)

Premio de la crítica científico-técnica 2015, Instituto Cubano del Libro y Premio de la Academia de Ciencias de Cuba, 2017.

© Jesús Guanche y Carmen Corral, 2021
© Sobre la presente edición:
Instituto Global-Internacional de Estudios Económicos, Sociales y Culturales de Hebei,
Universidad de Estudios Internacionales de Hebei, 2021

ISBN: Tomo I, 978-959-06-1651-8;
Tomo II, 978-959-06-1652-5;
Obra completa, 978-959-06-1650-1.
Versión en PDF:
Tomo I, 978-959-06-1814-7
Tomo II, 978-959-06-1818-5

Edición y diseño de cubierta: Jesús Guanche

Estimado lector, le estaremos muy agradecidos si nos hace llegar, por escrito, su opinión acerca de este libro y de nuestras publicaciones.

Dear reader, we will be incredibly grateful if you will make us arrive, in writing, your opinion about this book and our publications.

亲爱的读者，如果您能以书面的形式对这本书和我们的出版物发表看法，我们将不胜感激。

Índice

Tomo I

Presentación / 6

Pueblos del Caribe Insular / 42

Pueblos de México-Centroamérica / 116

Tomo II

Pueblos de Suramérica / 279

Bibliografía / 833

Acrónimos referidos en la Bibliografía

FUNPROEIB: Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad (Bolivia).

INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (México).

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática (Perú).

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

SECCSP: Servicio Social de Comercio y Administración Regional del Estado de Sao Paulo (en portugués *Serviço Social do Comércio Administração Regional no Estado de São Paulo, Brasil*).

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*).

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas (en inglés *United Nations Fund for Population Activities*).

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (en inglés *United Nations International Children's Emergency Fund*).

Pueblos de Suramérica

A

Abá ñé é, lengua: *véase* **Cario.**

Abaucán: *véase* **Argentino.**

Abipón (Abipone): *véase también* **Argentino, Guaicurú, Toba.**

Abipone: *véase* **Abipón.**

Acavai (Acawae, Akawai): Pueblo aborigen de lengua caribe, que habita en la cuenca del río Cuyuni, en el límite entre Venezuela (Estado Bolívar) y Guyana.[1]

Acavai: *véase también* **Guyanés, Venezolano.**

Acawae: *véase* **Acavai.**

Achagua (Ajagua, Axagua): Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), que vive en los llanos de Colombia (Arauca) y zonas próximas de Venezuela. El etnónimo significa "la gente del río". Su población es de 796 personas, repartidas en un perímetro de 3 318 ha. Forma un grupo más amplio con los otomaco y yaruro. Anteriormente estuvieron esparcidos en algunas sabanas del río Meta, entre los ríos Casanare y Ariporo. En la actualidad se asientan en los resguardos de la Victoria —Umapo— y en el resguardo del Turpial, jurisdicción del municipio de Puerto López, departamento del Meta, donde conviven con los piapoco. El territorio ancestral achagua era mayor que el que les fue asignado, debido a que por título de propiedad ocupaban tierras en los actuales departamentos del Meta, Casanare, Arauca y Vichada, mientras que el territorio propio actual corresponde a pequeñas áreas de sabanas e interfluviables. Estos han sido reconocidos como resguardos, como el de la Victoria y el de Turpial, ubicados en el municipio de Puerto López, departamento del Meta. Las tierras de estos son planas, de sabanas aluviales e interfluviales, que las hace aptas para la agricultura y para la cría de ganado,

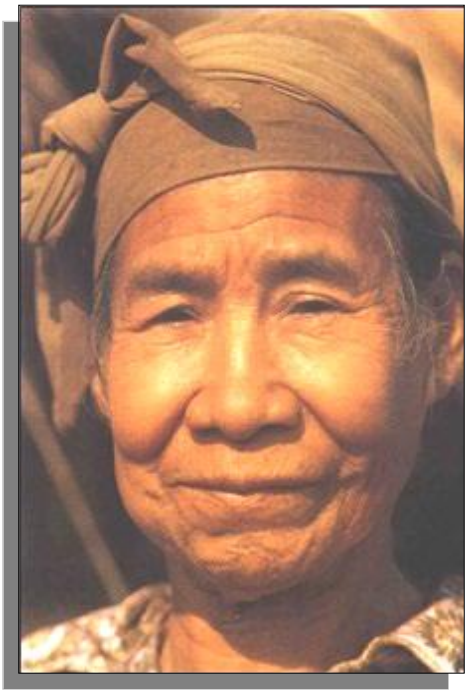
[1] *Los indígenas de Venezuela y el continente americano*, en http://www.viva-venezuela. Com /historia /poblaindigenas. htm, (Consultado el 15 de octubre de 2010).

según los ciclos y períodos climáticos. Las comunidades achagua mantienen un vínculo sagrado con los ríos, pues estos no solo son el medio de subsistencia y autoconsumo, sino también son portadores de los principios de la vida y la espiritualidad. Fueron uno de los grupos más numerosos y representativos de la región de la Orinoquia en el momento de la conquista, ya que ocupaban una amplia zona que se extendía desde los estados de Falcón, Aragua y Coro en Venezuela, hasta el actual territorio colombiano. Según fuentes etnohistóricas, los grupos de la región desarrollaron formas comerciales de intercambio. En particular, los achagua crearon mecanismos de reciprocidad y cooperación que les permitieron explotar, junto con los sicuani y otros pueblos vecinos, microambientes diferentes. Los cronistas describen entre sus productos para el comercio, el barbasco —hierba paralizante para pescar—, recipientes de cerámica, miel y aceite de tortuga. Se especializaron en la fabricación de quiripa (sartas de conchas que funcionaban como moneda). A partir del siglo XVIII han sido fuertemente afectados por la actividad misionera y por la expansión de la colonización. No obstante, se conservan rituales donde se emplean plantas psicotrópicas, esenciales para sus ceremonias. En ellos prevalece un tipo de organización familiar fundada en la autoridad del suegro. La unidad de producción, consumo y residencia están constituidas generalmente por una pareja adulta, los hijos e hijas jóvenes y las hijas casadas, con sus respectivas familias. Con el crecimiento del grupo, los yernos tienden a construir viviendas separadas. Poseen un sistema de parentesco dravídico, donde clasifican a los miembros de la comunidad, y en general de la etnia, en dos categorías fundamentales: la de linaje directo como los progenitores, hermanos e hijos, lo mismo que los tíos, hermanos del mismo sexo que los progenitores, hermano del padre y hermana de la madre, y cuyas denominaciones comunes son “padrecito” y “madrecita”, respectivamente; y la de los primos paralelos, hijos de los hermanos del padre y las hermanas de la madre, que se asimilan a los hermanos. Los sobrinos, hijos de hermanos, se asocian a los hijos propios. La economía actual se basa en la horticultura y la cría de ganado. Sus principales cultivos siguen siendo la yuca brava y el maíz; en la época de verano, cazan y pescan. Como complemento de estas actividades, se dedican al trabajo asalariado en hatos y a la fabricación de budares y chinchorros para la venta.

Achagua: *véase también* **Otomaco, Piapoco, Sikuani, Yaruro Venezolano.**

Achagua, lengua: *véase* **Yaruro.**

Aché (Axé) [Guaiaqui, Guajakí, Guayakí, Guayaki-aché, Guoyagui]: Pueblo aborigen de Paraguay dividido en varios grupos en diversas áreas. Son unos 1 000 habitantes en la Cordillera del Mbarakajú; la zona del monte de Santa Rosa del Aguaray, ubicado entre los ríos Acaray e Yguazú, al sudeste de Itakyry; y San Joaquín, al norte. Su etnónimo significa "hombre", pero son conocidos en la literatura etnográfica como guajakí, guaiaqui, guayakí, guoyagui y guayaki-aché (que significa "ratas rabiosas" o "ratas feroces"). Se conocen varios grupos con características culturales y dialectales propias, todavía no estudiados sistemáticamente.



Rostro de mujer ache.

Los aché guayaki habitan en la región oriental paraguaya, de la Cordillera del Mbarakajú; los aché gatú son habitantes del sudoeste, aproximadamente la zona del monte de Santa Rosa del Aguaray; otro grupo ache gatú está ubicado entre los ríos Acaray e Yguazú, al sudeste de Itakyry; los ache pura, originarios del Ybytyruzú, se encontraban entre el pueblo de San Joaquín al norte, la ruta de Coronel Oviedo —Ciudad del Este al sur, al este la Ruta Caaguazú— San Joaquín, y al oeste, la Ruta Coronel Oviedo–Mbutuy. Un grupo más al sur, denominado ache ua está ubicado entre el río Ypeti Guazú, la naciente del Ñakunday superior y el arroyo Yñaro. Junto con los referidos aché, que eran silvícolas, existen otros que ya han hecho contacto con la sociedad paraguaya, específicamente en la Colonia Nacional Guayakí, en el departamento de Caazapá. Su vocabulario revela un guaraní

arcaico, mientras la morfosintaxis ha conservado la estructura de un substrato no guaraní. En los asentamientos actuales usan el guaraní paraguayo coloquial, sin embargo, aún conservan su lengua. En la actualidad han quedado reducidos (tras el proceso colonial hispánico y por la reciente penetración de la secta paracristiana Las Nuevas Tribus) a unos 1 190, según el censo nacional de 2002, y se distribuyen en 6 comunidades. Su último hábitat libre fue la larga serranía de Yvytyrusú, Caaguazú, San Joaquín y Mbarakayú, que divide la cuenca del río Paraguay de la del río Paraná. Las noticias de enclaves de este pueblo en la cuenca del Paraná datan del siglo XVI.

Aché: *véanse también* **Guaraní boliviano, Paraguayo.**

Ache gatú: *véase* **Aché.**

Aché guaraki: *véase* **Guaraní-paraguayo.**

Aché guayaki: *véase* **Aché.**

Aché pura: *véase* **Aché.**

Ache ua: *véase* **Aché.**

Achegua: *véase* **Otomaco.**

Achual: *véase* **Achuar.**

Achuar (Achual): Fracción del pueblo aborigen jívaro, que vive junto a los ríos Pastaza y Huasaga (Ecuador-Perú). Son hablantes del achuar chicham. Los que se asientan en Perú están ubicados en la cabecera de los ríos Corrientes, Pastaza y Huasaga, en el departamento de Loreto. Posee unos 5 000 miembros. En Ecuador hay unos 3 641 asentados en las provincias de Pastaza y Morona Santiago en un territorio de 884 000 ha legalizadas y 133 014 ha por legalizar. Se encuentran agrupados en la Federación Inter-provincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (FINAE),[2] que incluye 56 centros. El etnónimo *achuar* significa "gente de la palmera aguaje", que guarda relación con un tipo de palmácea, la cual crece abundantemente en los pantanos de su territorio. "De las 30 comunidades existentes, 11 se han asentado en la frontera ecuatoriano-peruana. En el año1980 se calculó que había unos 2 500 achuar en territorio ecuatoriano".[3] Este pueblo está muy

[2] Xavier Albó, et al, *Op. cit*.: 311-336.
[3] *Ibidem:* 338.

relacionado con los shuar, con quienes comparten el mismo territorio, diversas tradiciones y múltiples matrimonios mixtos. Si desde los años 60 del siglo XX los achuares eran monolingües, a partir de que se crea la Federación establecen escuelas bilingües español-shuar; también ha aumentado el bilingüismo shuar-achuar y el trilingüismo shuar-español-kichwa.

Achuar: *véanse también* **Ecuatoriano, Iquito, Peruano, Shuar, Zápara.**

Achuar Chicham, lengua: *véase* **Achuar.**

Afroboliviano, Afrobrasileño, Afrocolombiano, Afroecuatoriano: *véase* **Afrodescendientes (t. I).**

Afrobrasileño: Denominación genérica del conjunto de personas melanodermas de estirpe africana —total o parcialmente (mulatos)—, que forma alrededor de un 35% de la población brasileña. Unos 45 000 millones de individuos. Las principales concentraciones de afrobrasileños se hallan en Ceará, Pernambuco, Bahía, Minas Gerais, Río de Janeiro y São Paulo.

Afrobrasileño: *véanse también* **Afrodescendientes (t. I), Brasileño**.

Afrocolombiano: *véase también* **Afrodescendientes (t. I), Awá, Colombiano, Palenquero, Raizal, Waunan.**

Afrodescendiente: *véase su definición y acepciones en la sección de* **Pueblos del Caribe Insular (t. I).**

Agni-ashanti: *véase también* **Djuka.**

Aguaje: *véase* **Bora.**

Aguano: *véase también* **Chamicuro.**

Aguaruna [Awajún]: Pueblo aborigen que habita en la selva amazónica peruana, en la zona de los ríos Cenepa, Nieva y Marañón, antes del Pongo de Manseriche. Descienden de los fieros jíbaro o jívaro, quienes defendieron incansablemente su libertad y se mantuvieron durante mucho tiempo fuera del alcance de la dominación europea. También se enfrentaron a las invasiones incaicas, que no lograron someterlos. Tampoco los pudieron adoctrinar los sacerdotes, en especial los jesuítas y dominicos, muchos de los cuales murieron en el intento. Se extendieron por toda la cuenca del río Cenepa, en Perú y lo que hoy es una parte del sur de Ecuador. Pertenecen al grupo lingüístico jíbaro, que abarca también a la lengua de los huambisas, los jíbaro propiamente dichos y los achuar. En Ecuador, los aguaruna toman

el nombre de *shuar*, pero son del mismo tronco jíbaro. En el departamento de Amazonas, los aguarunas son mayoría entre las etnias nativas (un 90 %, aproximadamente). El paso del tiempo ha determinado que, en gran medida, aguaruna y huambisa se mezclen y conformen una sola etnia. Viven en la provincia de Condorcanqui y forman un consejo aguaruna (con alcaldes) en distritos como El Cenepa, Santa María de Nieva y Río Santiago. Su alimentación es a base de plátanos, yuca y animales del monte. Los hombres usan coronas de plumas o *tawas*. Los adultos mayores visten el *itipac* (traje) y la mujer el *buchak* (vestido). Elaboran vasijas, ollas de barro y platos, tejen canastas de bejuco y asientos rudimentarios de madera. Aman su identidad cultural y la defienden con energía.[4] Suman unos 15 000 individuos. Los awajún de Perú tienen una larga historia de protestas contra la sobreexplotación indiscriminada de la Amazonía, aunque reconocen que "el problema no se limita a la Amazonía, pues la defensa del medio ambiente frente a la depredadora actividad minera o petrolera es la causa de más de 220 conflictos sociales que el gobierno saliente [de Alán García] deja al nacionalista Humala y que se localizan además en las regiones andina y costera de Perú".[5]

Hombres aguaruna con sus instrumentos musicales.

Aguaruna: *véanse también* **Ecuatoriano, Huambisa, Inca, Peruano.**

Aguaruna, lengua: *véase* **Bracamoro.**

Augaruna, lengua: *use* **Jivaroana, lengua.**

Aguilote: *véase* **Guaicurú, Toba.**

Ahé: *véase* **Karipuna.**

---

[4] INEI: *Perú: I Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía (información preliminar)*, Dirección Nacional de Estadísticas Regionales y Locales, Lima, 1993.

[5] Colectivo de autores: *Abya Yala una visión indígena*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2011: 162.

Ahopovo: *véase* **Arikeme.**

Ahukugi ótomo: *véase* **Kuikuro.**

A'i: *véase* **Cofán.**

A'i-cofán: *véase* **Ecuatoriano.**

A'ingae, lengua: *véase* **Cofán.**

A'ingae, lengua: *use* **Chibcha, lengua.**

Aikaná: *véase también* **Kassupá.**

Aikewara: *véase* **Aikewara suruí.**

Aikewara suruí: Pueblo aborigen ubicado en dos aldeas: Sororó y Kurunahy, que abarcan 26 258 ha en los municipios São Domingo do Araguaia y São Gerardo do Araguaia, en el Estado de Pará, Brasil. Son unas 350 personas hablantes de esa lengua tupí-guaraní y el portugués, pues ambas se enseñan en la escuela. Su etnónimo es aikewara, pero en los años 50 del siglo XX Fray Gil Gomes les denominó suruí y fue el referente más conocido. Este grupo fue duramente marcado tras el contacto con la población no aborigen, pues durante los años 60 del siglo XX la gripe y la viruela eliminaron más de dos tercios de su población. Participan muy activamente en la Fiesta de Karuwasa, que se efectúa cada dos años en septiembre, como vía para valorizar la lengua materna, los alimentos tradicionales, la medicina verde y otros conocimientos comunales, en especial para que las nuevas generaciones den continuidad a la cultura propia. Sobre la significación comunal de esta fiesta señalan: "*Karuwasa* en la lengua *tupí* significa *espíritu*. La Fiesta de Karuwasa, muy respetada entre nosotros, sirve para aplacar al espíritu maligno que amenaza la armonía de la comunidad y para curar las enfermedades".[6] El territorio que ocupan se encuentra cercado por haciendas vecinas que sistemáticamente queman los espacios y deterioran el medio. En la actualidad los principales medios de subsistencia son la pesca, la apicultura, la elaboración de harina de mandioca (yuca) y la cría de ganado, junto con la agricultura de diversos alimentos para el consumo.

---

[6] Xicão Xuruku, (editor): *Premio culturas indígenas*, SECCSP, Ministerio de Cultura, São Paulo, 2008: 134.

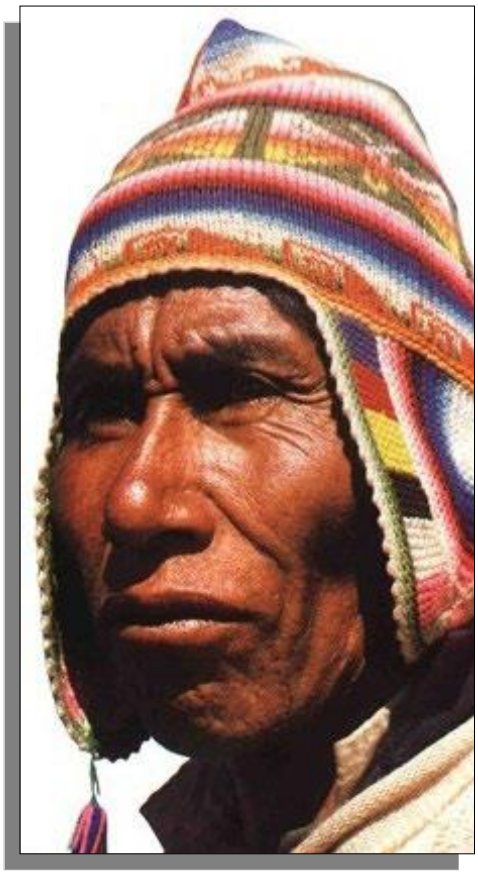
Aikewara suruí: *véase también* **Brasileño.**

Aimara (Aimará, **Aymara, Aymará) [Colla, Lupaca]:** Pueblo aborigen que habita en torno al lago Titicaca, en Bolivia (departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba), en Perú (departamento de Puno) y Chile. Son 1 600 000 (de ellos más de un millón en Bolivia), dedicados mayoritariamente a la agricultura. Hablan una lengua propia y practican el catolicismo mezclado con sus creencias tradicionales. Los aimara fueron conquistados por los inca en el año 1450, cuando formaban unos 80 reinos enfrentados entre sí y dispersos en un amplio territorio. A partir de 1535 los españoles conquistaron el altiplano boliviano al mando de Diego de Almagro (ca. 1475-1538) y 8 años después, en 1542, el virreinato del Perú incluiría ya la totalidad de su territorio. Actualmente, en el sitio que habitan se encuentran los centros arqueológicos de Tiahuanaco y Pucará. Basan su subsistencia en la agricultura —con la obtención de papa, maíz, cebada, quinoa y coca—, el pastoreo de la llama y la alpaca, y la pesca en el lago Titicaca. También son diestros artesanos del metal, la cerámica, los tejidos y la cestería. Su organización social está basada en el *ayllu*, forma andina del clan, al que pertenecen todos los parientes que tienen vínculos de linaje y que realizan en común las tareas agrícolas y ganaderas. La lengua aimara está muy difundida y la hablan diversos grupos originarios como los colla, lupaca, pacasé y otros. Hoy, numerosos grupos aimara han adoptado la lengua quechua. En la actualidad viven aproximadamente 1 300 000 en Bolivia, 400 000 en Perú y 49 000 en Chile.[7] Por sus valores identitarios, El arte textil de Taquile, fue declarado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el año 2005, Obra Maestra del Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad[8] y forma parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. De igual manera, en el año 2009 la UNESCO aprobó un programa para la "Salvaguarda del patrimonio cultural intangible de las comunidades aymaras de Bolivia, Chile y Perú".

---

[7] *Etnias de Bolivia*, en http://www.redpizarra.org/Etnias/, (Consultado el 25 de agosto de 2012); Jesús Guanche: *Componentes étnicos de la nación cubana*, 3ª ed., Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2011; *Pueblos indígenas de Bolivia*, en http://www.amazonia.bo/ Consultado el 25 de agosto de 2012.

[8] UNESCO. Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Proclamaciones 2001, 2003 y 2005, versión en PDF: 75; y *El arte textil de Taquile*, en https://ich.unesco.org/es/RL/el-arte-textil-de-taquile-00166?RL=00166 (Consultado el 29 de septiembre de 2021).



Rostro de un hombre aymará de la zona del lago Titicaca.

Aimara: *véanse también* **Argentino, Boliviano, Chileno, Chipaya, Inca, Peruano, Quechua, Salasaca, Tiahuanaco, Uru.**

Aimara, lengua: *véase* **Aimara, Boliviano, Chileno, Chipaya, Colla, Kallawaya, Lupaca, Pacasé, Peruano, Uru.**

Airo pai: *véase* **Secoya.**

Airubain: *véase* **Makaguaje.**

Aitopiwi: *véase* **Cuiba.**

Aizuare: *véase* **Yurimagua.**

Ajagua: *véase* **Achagua.**

Ajujure: *véase* **Arara de Pará.**

Akawai: *véase* **Acavai.**

Akawaio: *véase* **Guyanés.**

Akawayo: *véase también* **Venezolano.**

Akenomi: *véase* **Iquito.**

Akokakore: *véase* **Parakaná.**

Akuawa asurini: *véase también* **Assurini del Xingu.**

Akué (Akwé): Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes de lengua djé o gé, que viven en Brasil, en el área Tocantins-Araguaia. Comprende a los xavante y a los xerente.

Akué: *véase también* **Brasileño, Xavante, Xerente.**

Akué, lengua: *véase* **Xavante, Xerente.**

Akué, lengua: *use* **Djé, lengua.**

Akurijo: *véase* **Surinamés.**

Akwé: *véase* **Akué, Xerente.**

Akwen: *véase* **Xerente.**

Alacalufe: *véase* **Chono**, **Kawésqar.**

Alacalufe: *véase también* **Chileno.**

Alama: *véase* **Kichwa.**

Alemana, lengua: *véase* **Maskoy.**

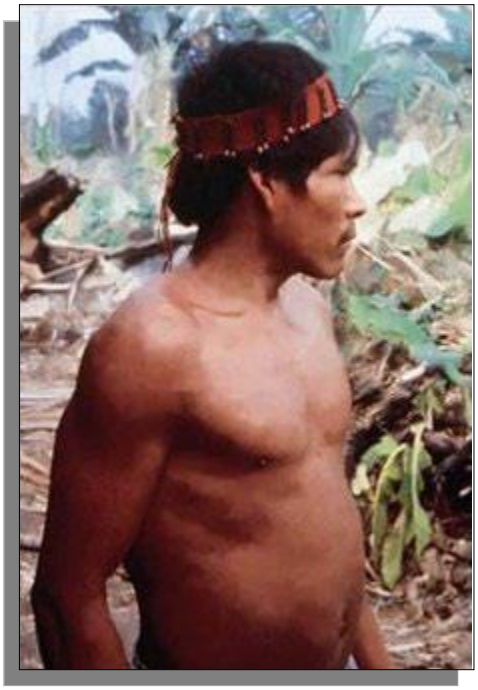
Alhulhai: *véase* **Nivaclé.**

Alpatama: *véase* **Atacameño.**

Amahuaca [Yora]: Pueblo aborigen que vive en el Estado de Acre, en las márgenes del río Yurúa, en Brasil. En Perú se considera la existencia de no más de 500 personas en 5 comunidades establecidas, un pequeño grupo de migrantes en los pueblos criollos de la selva del Bajo Urubamba, el Ucayali y el Alto Madre de Dios, más un grupo indeterminado, aunque pequeño, de iti-nerantes. Las comunidades son: 2 en el departamento de Madre de Dios, 3

en el de Ucayali y 1 en el del Cuzco. Su población se estima en mucho más de 1000 personas, pues existe una impor-tante omisión censal por su nivel actual de dispersión y aislamiento.

Hablan la lengua amahuaca, que forma parte de la familia pano. Sufrieron importantes estragos durante el denomi-nado *boom* del caucho, cuando severas epidemias redujeron sensiblemente su población. Sus asentamientos son pequeños, constituidos en promedio por unas 40 personas, con una distribución de la población bastante equilibrada. Esta población posee un elevado índice de masculinidad, que está entre los más altos registrados para la población aborigen. La población menor de 15 años representa el 42,1% del total, en tanto que la mayor de 64 años agrupa a 4,8 %. La tasa bruta de mortalidad para este grupo se ubica en 44,53%, el más alto después de la población jíbaro y urarina. Este grupo fue contactado por primera vez en 1686, cuando los misioneros franciscanos encontraron 12 chozas en la zona del río Conguari. Eran objeto de correrías por parte de los piro, shipibo y conibo, quienes los tenían como esclavos domés-ticos. A fines del siglo XIX, con el *boom* del caucho, los amahuaca vieron recrudecer los ataques contra ellos ante la demanda de mano de obra nativa por parte de los patrones caucheros. Hacia 1925, rechazaban aún el contacto con los “blancos” y los referidos grupos originarios. Solo mantenían relaciones pacíficas con los ashinahua y los campa asháninka. Hacia 1962, algunas familias de este grupo decidieron dejar las cabeceras de los afluentes con el Curiuja y asentarse en las riberas del río Urubamba. Una parte importante de este grupo se mantiene hasta hoy en sitios no contactados. La etnia se encuentra dividida en varios grupos (indowo, rondowo, shaawo, kutinawa, shawanawa, na’iwo), a los que los diferentes individuos pertenecen de manera exclusiva. No están localizados dentro del territorio tradicional amahuaca, debido a que cada asentamiento se encuentra constituido por miembros de los diferentes grupos, aunque alguno pueda predominar en



Hombre amahuaca con su tocado tradicional en la cabeza.

número. Los asentamientos se encuentran constituidos tradicionalmente por familias patrilocales extendidas. Existe la regla de residencia posmatrimonial virilocal (la nueva pareja habita en el asentamiento de la familia del esposo), aunque en circunstancias especiales se exige al hombre vivir con la familia de la esposa y ayudar al suegro a hacer su huerto. La norma matrimonial exige el vínculo de un hombre con la hija del hermano de la madre o la hija de la hermana del padre (matrimonio con la prima cruzada bilateral); o sea, una terminología de parentesco de tipo iroquesa con asimilación por bifurcación, que sugiere la existencia de unidades exogámicas y líneas de intercambio matrimonial. La horticultura de "roza y quema", la caza y la pesca constituyen la base de la subsistencia. Los principales cultivos de los huertos son yuca, maíz, camote, plátano, frijol, sachapapa, piña, arroz, maní y algodón. Productos como el maní, el arroz y el frijol son comercializados de manera eventual. La producción de madera con fines comerciales se realiza en forma colectiva bajo la guía de un habilitador o patrón. Los amahuaca pertenecen a la Federación de Comunidades Nativas del Purús (FECONAP), pero debido a su reducida población, carencia de servicios básicos (particularmente de salud) y la exploración petrolera en curso, la situación de este grupo es de alta vulnerabilidad.[9]

Amahuaca: *véanse también* **Asháninca, Ashinahua, Brasileño, Campa, Peruano, Piro, Shipibo-Conibo, Urarina, Yaminahua**.

Amahuaca, lengua: *véase* **Arahuaca.**

Amahuaca, lengua: *use* **Pano, lengua.**

Amanaié: *véase* **Amanayé**.

Amanayé (Amanaié): Pueblo aborigen de lengua de este nombre, perteneciente a la familia tupí-guaraní. Vive en la región del alto y medio río Capim —ocupan 2 374 ha—, en el municipio Goianésia do Pará, Brasil. Suman unos 200 individuos y hablan principalmente portugués, ya que la lengua materna solo la emplean los más viejos. Con el criterio de que "sin tierra no hay cultura", en la actualidad luchan por la demarcación de 18 000 ha en Sarawá, para recuperar espacios aptos para la caza, la pesca y contra la invasión de sus territorios. En este sentido señalan: "Cada tierra tiene su historia y queremos continuar nuestra historia, pero en nuestra tierra".[10]

---

[9] INEI_ *Perú: I Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía (información preliminar)*, Dirección Nacional de Estadísticas Regionales y Locales, Lima, 1993;

[10] Xicão Xuruku, (editor): *Premio culturas …, Ob. cit*.: 133.

Amanayé, lengua: *véase* **Amanayé.**

Amanayé, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Amarakaeri: *véase* **Harákmbut.**

Amarakaeri, lengua: *véase* **Harákmbut.**

Amarakaeri, lengua: *use* **Harákmbut, lengua.**

Amarizado: *véase* **Piapoco.**

Amasifuyne: *véase también* **Llacuash.**

Amawaca: *véase* **Amahuaca.**

Amerindio: *véanse* **Akawaio, Arecuna, Kariña, Jebero, Locono, Macushi, Patamona, Wai-Wai, Wapishana, Warau.**

Amerindio: *véase también* **Guyanés.**

Amondawa [Uru-eu-wau-wau]: Pueblo aborigen localizado en la Tierra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, homologada en 1991 con 1 867 117 ha. La aldea Trincheira donde viven se encuentra a 60 km de la ciudad de Mirante da Serra, en Rondônia, Brasil. Son algo más de cien personas y hablan kawahibi, del tronco tupí. Si bien se autodenominan amondawa son conocidos por el topónimo de uru-eu-wau-wau. Debido a los diversos desplazamientos del grupo esgrimían lo siguiente: "Decidimos visitar nuestro antiguo territorio. Allí teníamos nuestras rozas, malocas y lugares sagrados donde están enterrados nuestros ancestros. Allá está nuestra historia, la memoria de nuestros antepasados. Decidimos hacer la vigilancia de aquella región, tan importante para nosotros". [11] Los amondawa viven principalmente de la caza, la recolección y del cultivo del maíz, la mandioca (yuca) y el arroz. En la actualidad introducen técnicas de piscicultura para facilitar el consumo de pescado. Debido a que comúnmente sufren invasiones de grupos vecinos, organizan expediciones de vigilancia para proteger el territorio. Además, realizan la valorización topográfica de antiguos caminos y desarrollan la artesanía.

Amondawa: *véanse también* **Brasileño, Uru-eu-wau-wau.**

---

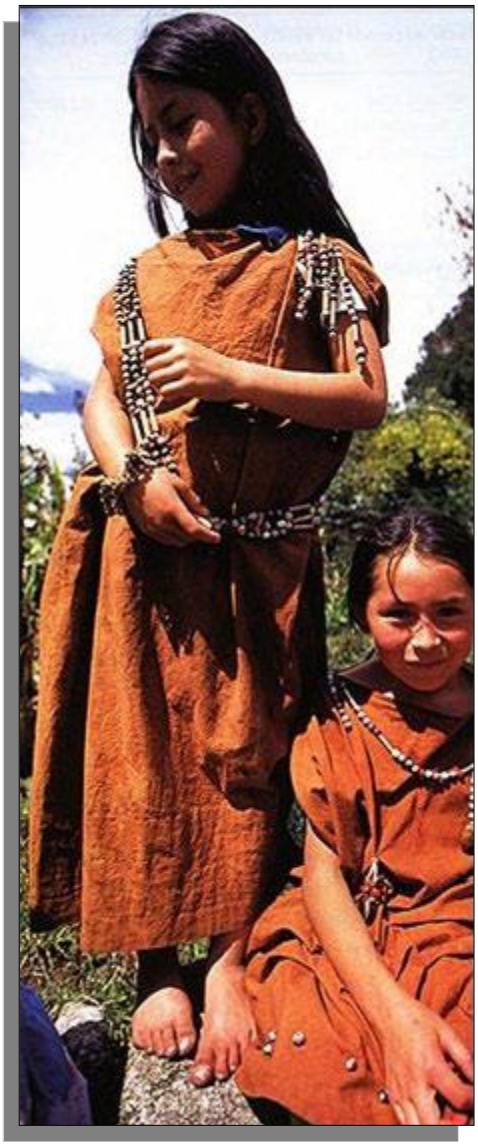
[11] *Ibidem:* 297.

Amorúa: Pueblo aborigen que habita en los ríos Orinoco y Meta, especialmente en el área del resguardo de Caño Mochuelo, en el departamento de Casanare, en Colombia. Se conocen también algunas personas de origen amorúa en las comunidades de Conejo, Turpialito, Bachaco, Caño Mosquito y Dagua en el Vichada. La población estimada es de unas 178 personas, repartidas en un perímetro de 94 670 ha, que forman parte del resguardo Caño Mochuelo. Algunos estudios sugieren que los amorúa, tradicionalmente relacionados con otros grupos étnicos de filiación lingüística guahibo como los tsiripu, wipiwe y mariposo, pudieran haber sido asimilados por grupos étnicos aledaños a su territorio. Algunos autores los consideran parte de la etnia sikuani. Su sistema de organización tiene en la figura del sanador al principal personaje de la vida ritual del grupo. El *yopo* es la planta psicotrópica fundamental, empleada en la realización de cualquier ceremonia o ritual, aunque también es utilizada en actividades de tipo social. El consumo del *yopo* va acompañado del uso del tabaco y de otras plantas alucinógenas. En el orden económico, la yuca, como cultivo principal, caracteriza la horticultura de este grupo. Las variedades de yuca amarga se siembran intercaladas hasta una docena por chagra (sembradío), para lograr una mayor producción. En áreas bajas y en zonas húmedas se siembran plátanos. La piña, frijol, batata (boniato) y ñame se cultivan en pequeñas extensiones al lado de los yucales, mientras que cerca de las casas se siembran frutales como guama, mango, papaya, cítricos, condimentos y plantas medicinales. Para la elaboración de la bebida alcohólica *yalaki*, elaborada a partir de la yuca amarga, se siembra una yuquera adicional. La preparación de nuevos terrenos (actividad que se realiza en diciembre), y algunas veces la siembra, se lleva a cabo mediante el convite o *unuma*, convocado por el jefe del asentamiento. La siembra tiene lugar en los días anteriores a las primeras lluvias.

Amorúa: *véanse también* **Colombiano, Mariposo, Masiguare, Sikuani, Tsipiru, Tsiripu, Wipiwe.**

Amuesha (Amvesha) [Yanesha]: Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), que vive en la cuenca del Pachitea (Huánuco-Pasco), en Perú. Ellos se autodenominan yanesha. Su población es de unas 7 000 personas repartidas en 48 comunidades. Estas se ubican en las provincias de Puerto Inca (Huánuco), Chanchamayo (Junín) y Oxapampa (Pasco). Son un grupo relativamente pequeño, pues constituyen solo el 2,91% de la población originaria en la Amazonía del Perú. Sus comunidades están situadas, en un rango de altitud que va de los 200 a los 1 600 m sobre el nivel del mar, en las orillas de los ríos Pichis, Palcazu, Pachitea, Huancabamba, Cacazú, Choro-

bamba, Yurinaqui, entre otros. Su primer contacto con el mundo occidental lo tuvieron a través de los frailes mercedarios que en la segunda mitad del siglo XVI incursionaron en la región, pero no fue sino hasta principios del siglo XVIII que los misioneros, esta vez franciscanos, lograron establecer relaciones permanentes con esta etnia y otras que habitaban la zona. El padre Francisco de San José llegó a fundar "reducciones indígenas" en el Cerro de la Sal, en Quimiri y otros lugares cercanos, pero la gran rebelión aborigen acaudillada por Juan Santos Atahualpa *(ca.* 1710-1756) en 1742, acaba con ellos y mantiene la región cerrada por varias décadas. Durante el siglo XIX, la zona es nuevamente abierta por expe-diciones que buscan establecer rutas hacia la selva baja y por intentos de colonización como el que promueve el gobierno con la llegada de inmigrantes alemanes a Pozuzo. La llegada del hombre occidental representó para los amuesha la pérdida de territorios y el cambio de hábitos de vida, pues fueron agrupados en pueblos, y extensos territorios suyos pasaron a propiedad de los colonos. Esta situación los llevó a agruparse en un Congreso Amuesha y luego en la Federación Yanesha. Esta etnia ha sido de las primeras que tuvo una organización gremial. La Ley de Comunidades Indígenas, promulgada en 1974, durante el gobierno militar, reparó en parte la situación de desposesión al conceder en propiedad a los grupos amuesha algunos territorios. Vivían de la caza, la pesca y la agricultura. Hoy la caza es cada vez más escasa y la agricultura se ha diversificado, pues han empezado a cultivar café y achiote (bija), así como a desarrollar actividades forestales, explotar la uña de gato y criar animales para el consumo. También es una fuente de ingresos la artesanía, especialmente su cerámica. En 1988,



Niñas amuesha con sus vestuarios tradicionales.

sobre un territorio de 34 774 ha se estableció, en el distrito de Palcazú, la Reserva Comunal Yaneza, con la finalidad de proteger la fauna que sirve de sustento a las comunidades de la zona.[12]

Amuesha: *véase también* **Peruano.**

Amundava: *véase* **Tenharim.**

Amvesha: *véase* **Amuesha.**

Anacé: Pueblo aborigen asentado en los municipios de São Gonçalo do Amarante y Caucaia, en Ceará, Brasil. Son unas 1 300 personas y hablan tupí-guaraní y portugués. Su denominación se refiere al topónimo Anacetaba, antiguo nombre del municipio São Gonçalo do Amarante, donde vivían sus antepasados. Residen en pocos espacios de escasa vegetación para mantener sus prácticas agrícolas tradicionales. Sus tierras son amenazadas por el proceso de construcción del Complejo Industrial y Portuario Pecém (CIPP), que prevé la instalación de una siderúrgica, junto con varias empresas nacionales e internacionales. Eso ha generado la expulsión forzoza de 90 familias fuera de sus territorios. Por ello luchan para obtener la demarcación oficial de sus tierras. La Danza de São Gonçalo es su principal ritual. Por la significación identitaria que tiene la danza tradicional, un testimonio señala: "Hoy nos traen la representación de la danza para jóvenes, niños y adultos y muestran el ritual sagrado introducido por nuestros antepasados".[13]

Anacé: *véase también* **Brasileño.**

Andakí: *véase también* **Cofán.**

Andira: *véase* **Sateré-Mawé.**

Andoa: Pueblo aborigen hablante de la lengua shimingae, asentado en la amazonía ecuatoriana, en los sectores de Pucayacu y Moretecocha, en la provincia de Pastaza. Fueron identificadas, a principios del siglo XXI, unas 60 personas con solo 8 ancianos —entre 65 y 80 años— conocedores de la tradición oral de ese pueblo. Originariamente, este grupo fundó la ciudad de Santo Tomás de Andoas en 1740. Entonces ocupaba un amplio territorio en las cuencas de los ríos Pastaza y Bombonaza, en la frontera ecuatoriano-peruana, pero el proceso de colonización les hizo replegarse hacia el sur.[14]

---

[12] INEI. Perú*: Ob. cit.*
[13] Xicão Xuruku, (editor): *Premio culturas …*: 64
[14] INEI, Perú: I *Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía …, Ob. cit.*

Luego del conflicto bélico entre Ecuador y Perú en 1941, se refugiaron en territorio peruano. Actualmente, tras su reconocimiento como nacionalidad en Ecuador, el 9 de julio de 2003, los objetivos principales de la organización Nacionalidad Andoa de Pastaza (NAPE), son, como parte de sus reivindicaciones culturales e identitarias, la recuperación de la lengua, la difusión nacional e internacional de su presencia en la Amazonía ecuatoriana y la legalización colectiva del territorio.[15]

Andoa:*véase también* **Candoshi, Ecuatoriano, Peruano.**

Andoke (Andoque) [Businca, Businka, Cha'oie, **Poosíoho]:** Pueblo aborigen de Colombia y Perú, que pertenece a una familia lingüística independiente. Se encuentran localizados en la región del Araracuara, caño Aduche, muy cerca de la ribera del medio río Caquetá, al sur de la amazonía colombiana. Existen algunos asentamientos en la región peruana del río Ampi-Yacu. La población fue diezmada con rapidez por los efectos de la explotación cauchera hace pocas décadas. Antes de la llegada de las migraciones de colonos, se caracterizaron por la comercialización de hachas de acero, por lo que eran conocidos y se autodenominan *poosíoho* "la gente de hacha". Ocupaban un amplio territorio, que se extendía desde la quebrada Monochoa, arriba del caño del Araracuara hasta la quebrada Quinche, ambas afluentes del río Caquetá. Se dividían en linajes relativamente autónomos que comprendían más de 10 000 personas; cada linaje vivía en una *maloca*, epicentro de la vida social, espacial y ceremonial del grupo. A fines del siglo XIX, llegaron los primeros colonos peruanos y brasileros e iniciaron la explotación de caucho, quina y madera. Transitaban en ocasiones por la región del Putumayo, capturaban o rescataban aborígenes a cambio de hachas. El comerciante peruano Julio César Arana estableció contactos comerciales en la región desde principios del siglo XX y fundó la Casa Arana y Hermanos, la cual fue modelo de explotación de los recursos naturales de la región para otras empresas. De los casi 10 000 habitantes que existían, ahora solo se tiene registros de 597 personas; de ellos, solo 136 en Colombia. Para la mayoría de los pueblos que habitan la región del Amazonas, el uso de plantas identificadas como sagradas constituye un elemento fundamental dentro de su vida cultural y social. El *Yuruparí* es el ritual más trascendental porque rememora los orígenes y dignifica los elementos esenciales de su cosmovisión. En su resguardo existen actualmente tres *malocas* (viviendas comunales) donde viven las personas de más

[15] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 338.

alto rango. Alrededor de ellas se agrupan las viviendas de las familias extensas pertenecientes a los respectivos clanes patrilineales. Gavilán, Venado, Sol, Hormiga Arriera y Cucarrón son los clanes consolidados hoy día. Dentro de su cosmovisión, la *maloca* continúa siendo el espacio de confluencia de las estructuras sociales, económicas, culturales y rituales de la comunidad. En lo social la autoridad recae sobre el "maloquero" (constructor de este tipo de vivienda) quien tiene a su cargo la dirección de la vida ritual. La estructura sociopolítica de este grupo responde a un complejo sistema de organización jerárquico, repartido en linajes patrilineales. Sin embargo, esa estructura se viene modificando paulatinamente, debido a la presión de los colonos en la zona. Esto los obliga a adoptar formas de organización opuestas por completo a las tradicionales. Por ejemplo, en la antigüedad el poder recaía sobre el sanador o curaca, quien no solo regía los destinos espirituales, sino que también tomaba todo tipo de decisiones de trascendencia. Su forma de organización política actual está sustentada en el cabildo, cuyos miembros son elegidos por un período de un año. Los andoke basan su sistema de producción en actividades como la agricultura, pesca, caza y recolección, así como la explotación maderera en menor escala. Los cultivos principales son la yuca brava o amarga, la yuca dulce, el plátano y la piña. En años recientes la colonización ha contribuido a que introduzcan cultivos semipermanentes como el plátano, la caña de azúcar y el maíz.

Andoke: *véase también* **Bora**, **Cofán**, **Colombiano, Nonuya, Peruano.**

Andoke, lengua: *véase* **Andoke.**

Andoque: *véase* **Andoke.**

Angaité (Angkayte) [Enenlhet, Koya'teves]: Pueblo aborigen de estirpe guaraní. Habitan en el Chaco Boreal, en Paraguay, son unos 3 730 habitantes. Su lengua (denominada pa'ayvomaesta) pertenece a la familia lengua-maskoy. Esta familia lingüística está conformada por seis lenguas: angaité (enenlhet); guaná (vana, enlhet o kaskiha); lengua norte (enlhet); lengua sur (enxet); sanapaná (nenlhet); y toba-maskoy (enenlhet). La lengua angaité está en proceso de extinción, ya que los jóvenes prefieren el guaraní paraguayo o el español, debido a la propia influencia legal. Según la Constitución Nacional, el Paraguay es un país pluricultural, bilingüe, y son idiomas oficiales el español y el guaraní. Las lenguas aborígenes, así como las de otras minorías, forman parte del patrimonio cultural de la Nación (según el Artículo 140). Según el artículo 77, "La enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del educando.

Se instruirá asimismo en el conocimiento y en el empleo de ambos idiomas oficiales de la República. En el caso de minorías étnicas cuya lengua no sea el guaraní, se podrá elegir uno de los dos idiomas oficiales". Se concentran principalmente en las poblaciones de Puerto Casado, Guajó, Cerrito, San Pedro Tuparandá, San Carlos, Colonia 3, Juan de Salazar y Misión Anglicana. Lo mismo que los maskoy, los angaité se autodenominan enenlhet y también koya'teves.

Angaité: *véase* **Enenlhit.**

Angaité: *véase también* **Ehenlhet, Maskoy.**

Angaité (Enenlhet), lengua: *véanse* **Angaité; Enlhet, lengua; Maskoy, lengua; Sanapaná.**

Angaité, lengua: *use* **Maskoy, lengua.**

Angkayte: *véase* **Angaité.**

Angotero: *véase* **Secoya.**

Ansilta: *véase también* **Argentino.**

Anti: *véase* **Campa.**

Antis: *véase* **Asháninca.**

Anunzé: *véase también* **Nambikuara.**

Añu: *véase* **Parajuano.**

Añu: *véase también* **Venezolano, Wayúu.**

Aonek'enk: *véase* **Tehuelche.**

Aonikenk: *véase* **Tehuelche.**

Apalai (Apalay, Apalí, Aparai, Aparaí): Pueblo aborigen de lengua caribe, que vive en el norte del Estado de Pará (Brasil), principalmente en las márgenes del río Paru Leste. Con otros grupos habita cerca de los ríos Jari y Citare; y en la Guyana de Venezuela. Son alrededor de 20 aldeas que suman unos 415 individuos.[16]

---

[16] *Los indígenas de Venezuela y el continente americano*, en http://www. viva-venezuela. Com /historia /poblaindigenas. htm, (Consultada el 15 de octubre de 2010).

Apalai: *véanse también* **Brasileño, Guyanés, Venezolano.**

Apalay: *véase* **Apalai.**

Apalí: *véase* **Apalai.**

Apanjekra: *véase* **Canela.**

Apanyekrá: *véase* **Timbirá.**

Apapocuva, lengua: *véase* **Chiripá.**

Apapocuva, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Aparai (Aparaí): *véase* **Apalai.**

Apatama: *véase* **Atacameño.**

Apiacá (Apiaká, Apyaká): Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní, que vive disperso en la cuenca del alto Tapajoz, área centro-oeste del Brasil, limítrofe entre los estados de Pará y Matto Grosso. Son unos 200 individuos hablantes del portugués, aunque los profesores de las aldeas trabajan en la recuperación de la lengua materna. El etnónimo apiacá es una variante de la palabra tupí *apiaba* que significa "persona", "gente" u "hombre", mientras sus vecinos los kayabi les denominan *tapy'iting* o *tapii'sin;* es decir, "gente de color claro". Sobre el empleo de determinadas plantas señalan: "El castaño es parte de nuestra historia como principal alimento de nuestro pueblo. El castaño es tan importante que antiguamente lo usábamos para hacer instrumentos de guerra, para obtener madera y en la producción de instrumentos para nuestras músicas".[17] Junto con la caza, la pesca y la recolección, cultivan mandioca (yuca), maíz, batata (boniato), plátanos y otros alimentos.

Apiacá: *véanse también* **Brasileño, Kayabi.**

Apiaká: *véase* **Apiacá.**

Apinagé: *véase* **Apinayé.**

Apinajé: *véase* **Apinayé, Paynhi.**

[17] Xicão Xuruku, (editor): *Ob. cit*.:322.

Apinayé (Apinagé, Apinajé, Apinayté): Pueblo aborigen que habita en Goiás (norte de Brasil), en la confluencia de los ríos Tocantins y Araguaia, puerto de Tocantinópolis. Hay unas 6 aldeas, hablan una lengua djé o gé y suman unos 1 400 individuos.

Apinayé: *véase también* **Brasileño, Timbirá.**

Apinayté: *véase* **Apinayé.**

Apytará: *véase* **Chiripá.**

Apurinã [Ipurinãn, Kangite, Popengare, Popükare]: Pueblo aborigen que vive en los estados de Amazonas y Acre (cuencas medias del Juruá y del Purús). Ocupan unos 1 600 km en las márgenes de estos ríos, en el noroeste de Brasil. Son unos 5 500 individuos y se autodenominan *popükare*, que significa "gente". Si bien la mayoría actualmente habla portugués, solo los adultos mayores conservan su lengua apurinã, de la familia lingüística arawak (aruaco). Como otros pueblos de esa región, junto con la caza, la pesca y la recolección, cultivan mandioca (yuca), maíz, arroz, frijoles, batata dulce (boniato), ñame, entre otros. Para ellos: "Es importante la fiesta de *Xypuary* porque vivifica los espíritus de nuestros ancestros, que nos protegen".[18] Participan en varios proyectos culturales, como la revitalización de la lengua apurinã mediante la narración y recopilación de sus mitos, fiestas y danzas a través del contacto sistemático con la sabiduría de los mayores.

Apurinã: *véase también* **Brasileño.**

Apurinã, lengua: *véase* **Apurinã.**

Apurinã, lengua: *use* **Arawak, lengua.**

Apyaká: *véase* **Apiacá.**

Apytaré: *véase* **Chiripá.**

Apyteré: *véase* **Mbyá.**

Aquellos que

> **comen camarón:** *véase* **Potiguara, // se juntaron:** *véase* **Sakubariat, // se parecen a los monos:** *véase* **Kayapó.**

---

[18] *Ibidem*: 239.

Arabela [Chiripuno, Tapueyocuaca]: Pueblo aborigen de Perú que habita en una porción del distrito de Napo, provincia de Maynas en la región Loreto. Hablan la lengua arabela, que es parte de las lenguas zaparoanas. Aunque son conocidos como arabela se autodenominan tapueyocuaca. Su población es solo de 300 personas. Ocupan una región que al principio fue poblada por grupos zápara, oa, gaye y shimagaye. Estos se extinguieron hacia inicios del siglo XX debido a la violencia generada por la fiebre del caucho, además de las enfermedades. Se considera que probablemente, los arabela, son descendientes de los antiguos oa. El misionero agustino Samuel Barrio fue quien por primera vez contactó con esta etnia, en 1945, en la cuenca del río Arabela (razón por la cual se les conoce con ese hidrónimo). Para 1975 contaban con un centro educativo bilingüe. Una característica de este grupo es su alto índice de masculinidad (130,5 %); o sea, 13 hombres por cada 10 mujeres. La agricultura ocupa un lugar importante en la economía. Practican el sistema agrícola de "roza y quema". Se destacan los cultivos de yuca, plátano, maíz, papa, piña, papaya y cocona *(solanum sessiliflorum)*, que es un fruto jugoso. Asimismo, la pesca y la caza son practicadas de manera grupal. Otra actividad importante es la recolección de frutos silvestres de palmeras como el pijuayo y el aguaje, y de animales pequeños como larvas, caracoles y camarones. Los excedentes de estos productos son comercializados en la guarnición militar de Curaray. En el orden musical se destacan algunos instrumentos como el *naujua* (aerófono similar a una quena, pero con solo dos orificios); el *tee* (cordófono similar a un birimbao); y el *tuntu*, que es un moledor de maíz utilizado como instrumento colectivo.[19]

Arabela: *véanse también* **Gaye, Oa, Peruano, Shimagaye, Zápara.**

Arabela, lengua: *véase* **Arabela.**

Arabela, lengua: *use* **Zaparoana, lengua.**

Arahuaca: *véase* **Chamicuro, Nahua.**

Arahuaca, lengua: *use* **Arawak, lengua.**

Arahuaca: *véase también* **Nahua.**

Arahuaco: *véase* **Arawak.**

Arana: *véase* **Botocudo.**

---

[19] INEI, Perú: *Op. cit*.

Araona: Pueblo aborigen asentado en Bolivia. Actualmente se encuentra en la región noroeste, en las cabeceras del río Manupari, provincia Iturralde, del departamento de la Paz. Diversas informaciones relativas a las misiones religiosas refieren que los araona, en la segunda mitad del siglo XIX (1886), ocupaban las márgenes del río Madre de Dios y parte de las de los ríos Aquiri y Purus, y habitaban desde el margen del Manupare, hasta el del río Purus (Brasil). La población es solo de 65 personas, pero se estima que eran 20 000 a principios del siglo XX. Los araona actuales son sobrevivientes de 2 clanes familiares: caviña y araona, que escaparon de sus captores. Estos los habían llevado a trabajar como esclavos en la explotación del caucho. La lengua araona pertenece a la familia lingüística tacana. Los araona viven en poblaciones y *malocas* en el centro de la selva, para estar al abrigo de invasiones de los identificados como "blancos". Sus casas son de planta redonda con techo cónico. En cada una de ellas viven de 4 a 5 familias. La organización en dos clanes es importante para la relación matrimonial y la residencia de los miembros, cuya descendencia es patrilineal. Se observa también el uso de la terminología dual de parentesco, una para nombrar a los del clan propio y otra para los del clan opuesto. El matrimonio ideal es entre miembros de clanes distintos, aunque actualmente esto se altera debido a la escasez de personas casaderas en ambos clanes. El enlace matrimonial resulta de la convivencia del pretendiente con los padres de la joven, si esta es menor de edad, y directamente cuando la mujer es adulta. La tradición cultural incluye la poligamia, el hombre puede tener dos o más esposas, aunque por las circunstancias difíciles de sobrevivencia, solo se conocen casos de bigamia. El divorcio se practica con la misma facilidad con que se adopta el vínculo matrimonial. Cuando hay hijos, por lo general estos quedan bajo el cuidado de la madre. Cuando vivían totalmente aislados practicaban una agricultura muy precaria, valiéndose de palos, a falta de herramientas para el desmonte y deshierbe. En la actualidad cultivan yuca, plátanos, arroz, zapallo, camote, entre otros. Esta producción es para el autoconsumo, también han aprendido algunas técnicas y recursos para el mejor aprovechamiento de estos productos. La dieta es completada con la recolección de frutas del motacú *(scheelea princeps)* que es un tipo de palmera, castañas y miel de abeja. Esta labor es realizada por mujeres y niños. La caza y la pesca también constituyen actividades primordiales, tanto una como otra la realizan con arco y flechas. Algunos lo hacen con escopetas, trampas y trampillas. Son hábiles artesanos, elaboran diversos objetos que son usados como utensilios domésticos, vestidos y para la caza o la pesca. Entre ellos se destaca el *ziqui*, especie de canasta grande tejida con hojas de palmera que se utiliza para transportar frutas y cereales; la *noca* o falda hecha de corteza de

bibosí (higuera común), que usan las mujeres; y la *ona* o faja, del mismo material que la anterior, prenda que usan también las mujeres para sujetar a sus niños y poderlos amamantar. Cubren su cabeza con una especie de gorra con plumas multicolores. En la nariz llevan sujeta una caña con unos plumeritos rojos en cada extremo y de las orejas cuelgan colmillos de caimán. Hacia los hombros caen plumas en forma de charreteras y complementan su tocado con cinturones de plumas colgantes y collares de ligaduras de igual material en las pantorrillas y en los brazos. Actualmente, por el contacto con las ciudades, usan también ropas propias de la industria urbana.[20]

Araona: *véanse también* **Boliviano, Brasileño.**

Araona, lengua: *use* **Tacana, lengua.**

Arapaço: *véase* **Arapaso.**

Arapaso (Arapaço): Pueblo aborigen asentado en el Vaupés medio en varios poblados del Estado Amazonas, Brasil. Son unas 600 personas hablantes del arapaço que forma parte de la familia lingüística tucano oriental. Este grupo se encuentra muy relacionado —por matrimonios y trueques comerciales—, con otros quince grupos de la región del nordeste amazónico, especialmente con hablantes del tucano. Entre los diversos aspectos culturales que comparten los pueblos de las márgenes del río Vaupés, se encuentra el origen mítico de una gran serpiente que entró en el mundo por una puerta de agua, subió por los ríos Negro y Vaupés, con los ancestros de toda la humanidad en su cuerpo, y fueron distribuidos en las márgenes de esos ríos. Esto dio lugar a los diferentes grupos humanos. Según los estudios etnohistóricos, los contactos interétnicos en esa región datan de la primera mitad del siglo XVIII, con las incursiones de los portugueses en busca de esclavos. La presencia de misioneros franciscanos y salesianos a fines del siglo XIX, y el auge extractivo del siglo XX, alteraron fuertemente sus vínculos culturales con el ecosistema.[21]

Arapaso: *véase también* **Brasileño.**

Arapaço, lengua: *véase* **Arapaso.**

Arapaço, lengua: *use* **Tucano oriental, lengua.**

---

[20] *Etnias de Bolivia, Ob. cit.; Pueblos indígenas de Bolivia, Ob. cit.*
[21] Xicão Xuruku, (editor): *Ob. cit*.: 204.

Arapium: Pueblo aborigen asentado en comunidades en los márgenes de los ríos Arapiuns y Maró, y también en la ciudad de Santarém, en el Estado Pará, en Brasil. Son unas 2 200 personas vinculadas con el Consejo Indígena Tapajós Arapiuns y hablan principalmente portugués, mezclado con algunas palabras en nheengatu. En su lengua el etnónimo significa: *ara,* "día" y *pium,* "mosquito", algo así como "mosquito diurno".

Músicos arapium ejecutan sus tambores durante una ceremonia.

En sus tierras cultivan maíz, frijoles, plátano, batata dulce (boniato) y otros frutos. Pescan varias especies para el consumo y cazan animales de la fauna local como la paca *(coniculus paca)* y el tatu(armadillo amarillo). Reconocen que "Necesitamos fortalecer prácticas culturales como el *puxiruns*, la *piracaia*, las bebidas típicas y el turismo ecológico, a través de la sensibilidad del pueblo".[22] Actualmente participan en varios proyectos de valorización de la cultura arapium, en la Fiesta del Maestro (San Benedito) y un Barracón Centro Cultural para la comunidad.

Arapium: *véase también* **Brasileño, Sateré-Mawé.**

Arara: Hay dos pequeñas etnias con este etnónimo. **1//** Pueblo aborigen de lengua caribe, que vive en el centro del Brasil, en Pará (bajo Xingu). Son unos 100 individuos. **2//** Pueblo aborigen, de lengua pano y del grupo catuquina, que habita en Rondonia, oeste de Brasil. Son unos 100 individuos.

[22] *Ibidem*: 145.

Arara: *véanse también* **Arara do Rio Branco, Arara Karo, Assurini del Xingu, Brasileño, Jaminawa-Arara.**

Arara, lengua: *véase* **Ikólóenj.**

Arará amarilla: *véase* **Rikbaktsa.**

Arará cabezona: *véase* **Rikbaktsa.**

Arara de Pará [Ajujure]: Pueblo aborigen de lengua caribe. Unas dos aldeas, viven en el Pará, son 195 individuos.

Arara de Rondônia: *véase* **Arara Karo.**

Arara do Aripuanã: *véase* **Arara do Rio Branco.**

Arara do Beiradão: *véase* **Arara do Rio Branco.**

Mujer arara con sus tocados tradicionales y pintura corporal.

Arara do Rio Branco [Arara, Arara do Aripuanã, Arara do Beiradão]: Pueblo aborigen que habita en la Tierra Arara do Rio Branco, en los municipios Coloniza y Aripuanã, en el Estado Matto Grosso, Brasil. Son unos 200 habitantes que hablan la lengua tradicional de la familia lingüística tupí-mondé y el portugués. Estos arara son también denominados arara, simplemente, arara do Aripuanã y Arara do Beiradão. Los arara do Rio Branco fueron contactados por los no aborígenes en la época de la explotación de recursos naturales de esa zona. Muchos fueron expulsados de sus tierras y se asentaron en diversas ciudades de la región. Sobre una parte

de sus problemas recuerdan: "Antiguamente no se podía hablar de enfermedades en las aldeas, como el cáncer de mama, diabetes, colesterol, obesidad, entre otras. Después que comenzamos a consumir alimentos industrializados, comenzaron a aparecer esos tipos de dolencias. Al ver eso, comenzamos a preocuparnos por la salud alimentaria de nuestra aldea y hemos vuelto a lo que hacían nuestros antepasados".[23] A partir de mediados de 1990 fueron reconocidos oficialmente como "pueblo indígena" y demarcadas sus tierras. En la actualidad han logrado rescatar el cultivo de mandioca brava (yuca amarga), como lo hacían sus antepasados, para la fabricación de harina y sus diversos productos. Participan en varios proyectos de revitalización cultural, como la cultura de la harina, la alimentación tradicional y las rozas comunitarias.

Arara do Rio Branco: *véanse también* **Arara, Brasileño.**

Arara Karo (Arara de Rondônia) [I'târap]: Pueblo aborigen que habita en la Tierra Indígena Igarapé de Lourdes, en el área rural del municipio de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, Brasil. La tierra aborigen fue homologada en 1986 con 185 534 ha, donde actualmente viven dos comunidades arara (Iterap y Paygap) y los gavião, su tradicional enemigo. Son unos 200 habitantes que hablan la lengua karo, perteneciente a la familia lingüística ramarama, del tronco tupí. Los arara son también denominados arara de Rondônia para diferenciarlos de otros arara, aunque su etnónimo es *i'târap*, que significa "nosotros todos". Los primeros contactos de este pueblo con los no-aborígenes datan de 1920. Muchos murieron de neumonía, gripe y sarampión. La parte sobreviviente de esa población se dispersó por la región y no fue hasta fines de la década de 1960 cuando se reactivaron los contactos y se reagruparon. Participan en proyectos para valorizar la cultura y fortalecer la identidad cultural, especialmente mediante la Fiesta del Jacaré, la Fiesta del Maíz Verde y otras.

Arara Karo: *véase también* **Brasileño, Gavião.**

Arara vermelha: Pueblo aborigen de unas 28 personas (2008) que viven en pequeñas comunidades en las márgenes del río Arapiuns, en Pará, Brasil. Actualmente hablan portugués y tratan de recuperar el idioma nheengatu. Se alimentan de la caza, la pesca, la recolección y la agricultura de roza. Sobre el etnónimo y el pensamiento relacionado con la naturaleza relatan: "*Arara*

[23] *Ibidem*: 307.

vermelha es un pájaro de plumas rojas que canta alto”.[24] Sus tierras forman parte de la Reserva Extractiva Tapajós Arapiums y se consideran bien preservadas.

Arara vermelha: *véase también* **Brasileño.**

Arara Shawãdawa: *véase* **Shawãdawa.**

Araranás: *véase* **Shawãdawa.**

Ararapina: *véase* **Shawãdawa.**

Ararauás: *véase* **Shawãdawa.**

Ararawa: *véase* **Shawãdawa.**

Araucana, lengua: *véase* **Mapuche.**

Araucano: Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes que habitaban en el centro-sur de Chile, entre el río Choapa y la isla de Chiloé. Comprendía a los picunche, mapuche, huilliche y cunco. En el siglo XVI estaban asentados en pequeños poblados y vivían exclusivamente de la caza y la pesca. Apenas practicaban la agricultura y solo cultivaban maíz, papa, frijol y calabaza. En el siglo XVIII extendieron su influencia sobre los pueblos pampeanos, al este. Asimilaron a los pehuenche y a los puelche. Hoy el grupo de estirpe araucana que mantiene mejor su identidad étnica es el de los mapuche. Los picunche desaparecieron a raíz de la conquista hispánica. En la actualidad, la agricultura y la ganadería constituyen su ocupación principal. Son diestros artesanos en la confección de adornos de plata, sillas de montar, guarnicionería (talabartería) y alfarería, así como en el tejido de mantas (cubrecamas) y prendas de abrigo.

La población mapuche actual reconoce su ancestralidad araucana

[24] *Ibidem*: 150.

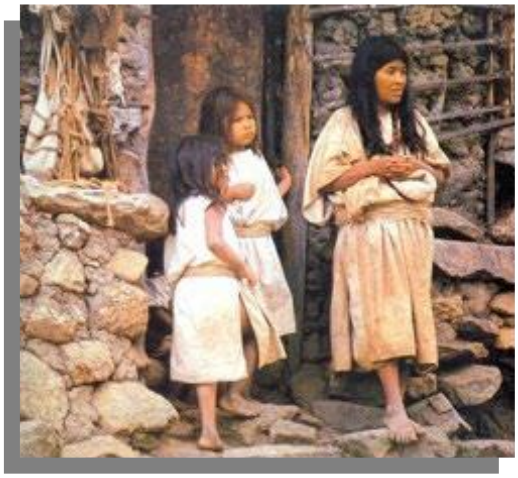
Algunos ejercen actividades en la milicia, la docencia y la política. Su nombre en quechua es auca y en araucano es *mapuche*, que significa "gente de la tierra". Hablan el chilidengu o mapudungun, que tiene varios dialectos. Los araucano se vieron envueltos durante más de 300 años en una guerra interminable en defensa de sus posesiones y expulsaron reiteradas veces a los invasores hispánicos. Su capacidad de resistencia comenzó a debilitarse a finales del siglo XVIII; sin embargo, no se rindieron hasta 1881, tras la pacificación de La Araucanía por militares chilenos y la firma de un tratado en la ciudad de Temuco. La primera fase de su lucha contra los conquistadores hispánicos quedó inmortalizada en *La Araucana* (1569-1589), poema épico que describe las hazañas del jefe mapuche Caupolicán y del caudillo araucano Lautaro, obra del escritor y militar español Alonso de Ercilla y Zúñiga (1533-1594).

Araucano: *véanse también* **Chileno, Cunco, Huilliche, Mapuche, Picunche.**

Arauco: véase **Arhuaco-Ika.**

Arawak (Arahuaco, Arhuaco, Aruaco): Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes relacionados lingüísticamente, que comprende a los ica, ika o ijca, sanka o sanha, kagí, cagabá o kágaba, bintigwa o bintuca y chimila. Se hallan dispersos por amplias zonas de Venezuela, las Guyanas, Colombia, Perú, Bolivia y Brasil. Sus numerosas comunidades habitaban en sus orígenes una zona comprendida entre la actual Florida y las Antillas, y la zona costera de Suramérica hasta el sur de Brasil. El grupo pertenece a la familia lingüística arahuaca o arawak (aruaco). Fueron los primeros aborígenes del continente americano con los que se encontró Cristóbal Colón (c. 1451-1506). Los grupos arawak (aruaco) de Suramérica resistieron mejor el contacto europeo debido a que sus conglomerados eran más pequeños y estaban más dispersos. Su estructura social también era matrilineal. Los arawak (aruaco) de tierra firme comerciaban con holandeses e ingleses. Durante los siglos XVII y XVIII evolucionaron hacia una agricultura de plan taciones. En el transcurso del siglo XX, comenzaron a aceptar trabajos asalariados para suplir los escasos beneficios de la agricultura, la caza y la pesca. Aunque su cultura actual refleja diversas influencias externas, este grupo se ha distinguido desde la época prehispánica por su destreza en la alfarería, los tejidos, la talla en madera y los metales. En la actualidad viven unos 30 000 en Guyana; poblaciones menores, en Surinam y en la Guyana

francesa. Otros grupos de habla arawak (aruaco) se hallan dispersos por diversas partes de Suramérica.[25]



Mujer y niñas arawak (aruaco) de Colombia, zona andina.

Arawak: *véanse también* **Avá guaraní, Boliviano, Brasileño, Colombiano, Chané, Francoguyanés, Guyanés, Omaguaca, Peruano, Surinamés, Yeral, Venezolano.**

Arawak, lengua: *véase* **Achagua, Amuesha, Apurinã, Arawak, Arua, Asháninca, Ashéninca, Baré, Cabiyarí, Campa, Caquetío, Cavineña, Catuquinarú, Cayubaba, Chamicuro, Chané, Curripaco, Deni, Enawe-nê-nawê, Guajibo, Guayupe, Ingarikó, Iñapari, Ipuriná, Ipurinano, Jamamadi, Jarawara, Jirajara, Kankuamo, Kaxarari, Kinikinaw, Locono, Machiguenga, Madihá, Manao, Mandauaca, Maniteneri, Mapuche, Mawayana, Mehinako, Mojo, Nanti, Nomatsiguenga, Palikur, Paresi, Pataxó hãhãhãe, Paumari, Piapoco, Piro, Resigaro, Saraveca, Tacana, Tariano, Tatiano, Taurepang, Terena, Tiatinagua, Ticuna, Ti-rio, Tiriyó, Wapixana, Waurá, Wayúu, Werekena, Yacuna, Yagua, Yamamandi, Yaruro, Yawalapití, Yuco, Yuri.**

Araweté: *véanse también* **Assurini del Xingu, Parakaná.**

Archidona: *véase también* **Napuruna.**

Arecuna (Arecuná, Jarecuná): Pueblo aborigen de lengua caribe, que está asentado junto a los montes Roraima y en los valles del Caroní, Cuyuni y

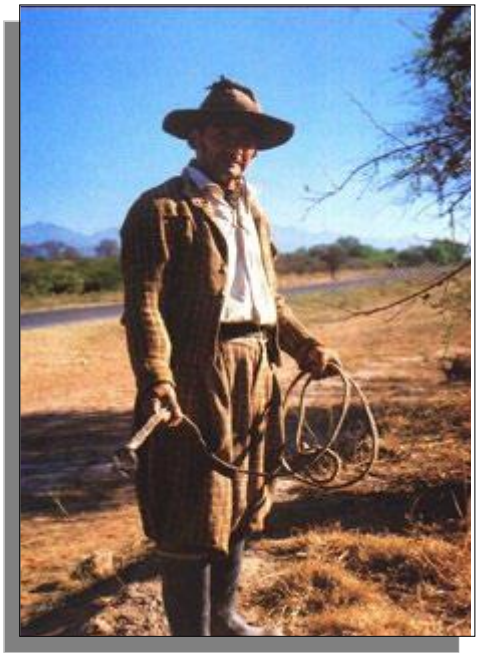
[25] Arango y Sánchez: *Ob. cit.*; INEI, Perú: *Ob. cit.*; Los indígenas de Venezuela …, *Ob. cit.*; Blaz Telban: *Ob. cit.*; *Toda Colombia*…, *Ob. cit.*

Mazaruni (sudeste de Venezuela y oeste de Guyana). Son unos 100 individuos.

Arecuna: *véase también* **Guyanés, Venezolano.**

Argamasa: *véase también* **Omaguaca.**

Argentino: Integrante del pueblo-nación perteneciente a la Argentina. Cerca del 85% de la población es descendiente de europeos. A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, Argentina cuenta con un tipo de mestizaje derivado de las diversas corrientes migratorias europeas y especialmente de su propio crecimiento natural. Entre 1850 y 1940 llegaron a Argentina unos 6 608 700 europeos, predominantemente de origen hispánico e italiano, con importantes grupos de franceses, británicos, alemanes, rusos, polacos, sirios y sudamericanos. La lengua oficial es la variante argentina del español. Más de una tercera parte de la población vive en Buenos Aires y en sus alrededores. El 85% de la población reside en áreas urbanas.



Pampero argentino con sus aperos de ganadería.

Son unos 45,7 millones de habitantes (2021). Argentina se encuentra situada en el Cono Sur de Sudamérica. Limita al norte con Bolivia, Paraguay y Brasil; al este con Brasil, Uruguay y el océano Atlántico; al sur con Chile y el océano Atlántico, y al oeste con Chile. El país ocupa la mayor parte de la

porción meridional del continente suramericano y tiene una forma aproximadamente triangular, con la base en el norte y el vértice en el cabo Vírgenes, el punto suroriental más extremo del continente suramericano. De norte a sur tiene una longitud aproximada de 3 300 km, con una anchura máxima de unos 1 385 kilómetros. Del total de la población se consideran 600 329 descendientes o pertenecientes a uno de los pueblos indígenas reconocidos: atacama, ava-guaraní, aymara, calchaquí, chané, charrúa, chorote, chiriguano, chulupí, comechingón, diaguita, guaraní, huarpe, kolla, lule, mapuche, mbyá guaraní, mocovi, nivaclé, omaguaca, ona, pampa, pilaga, querandí, rankulche, tapieté, tehuelche, toba-qom, tonicote, tupí guaraní y wichí. El censo incluye en el apartado de "otros" a los pueblos abaucán, abipón, ansilta, chaná, inca, maimará, minuán, ocloya, olongasta, pituil, pular, sanavirón, sashagan, tape, tilcara, tilián y vilela, aunque especifica que no se les ha contabilizado de forma individual debido a la "escasa cantidad de casos muestrales" y considerar que el número total de componentes de estos pueblos es de 3 864 personas. Los mapuche, con una población censada de 113 680, son los más numerosos, y en sus dos terceras partes viven en la provincia de Neuquén. No obstante, las organizaciones de pueblos originarios no consideran que sea este un número real, no solo porque critican la metodología empleada para cuantificarles, sino porque en zonas urbanas donde vive gran cantidad de población aborigen la encuesta no pudo realizarse de manera intensiva. Además, existen aún en el país muchas personas que disimulan y ocultan su "identidad indígena" por temor a ser discriminadas. Un estudio reciente de la Universidad de Buenos Aires establece que el 56 % de los argentinos tiene "al menos un ancestro aborigen".

En sus relaciones matrimoniales y familiares, la mayor parte de las parejas contraen matrimonio por primera vez entre los 20 y los 30 años. Las bodas se celebran con una ceremonia civil y, si los contrayentes así lo desean, también con un ritual religioso. A continuación, es frecuente organizar una gran recepción con cena y baile. Los regalos no se entregan en el ágape, sino que se realizan a través de la lista de bodas. Son muchas las parejas que deciden convivir sin estar casadas. En Argentina predomina la familia nuclear. Los hijos adultos viven a menudo en la misma ciudad que sus padres. Las mujeres son las que se encargan fundamentalmente de criar a los hijos y tienen una gran influencia en las decisiones familiares. Cada vez son más las mujeres que trabajan fuera del hogar. También el número de divorcios ha aumentado considerablemente desde su legalización en 1987. Como parte de su cultura alimentaria, los argentinos comen más carne de vacuno per cápita

que cualquier otra población del mundo. Debido a que el país es un gran productor de vacuno, los precios internos son bastante bajos y la mayoría de la población puede comer carne a diario; muchas personas preparan los fines de semana un asado, o barbacoa. Las comidas populares incluyen empanadas, rellenas de carne o verduras; y milanesas o chuleta de ternera rebozada. El guiso preferido en invierno es el *locro*, hecho con carne, maíz y papas. El gobierno y los funcionarios de sanidad hacen campañas para reducir el consumo de carne por razones de salud. El dulce de leche es acaramelado, una especialidad popular. El mate es una bebida caliente muy común, similar al té. Los platos italianos y franceses están muy extendidos. Tradicionalmente la comida principal es al mediodía, pero muchos trabajadores urbanos ahora la toman por la noche, por lo general después de las 9:00 PM. Las costumbres europeas han influido mucho en los hábitos culinarios y los modales en la mesa de los argentinos. La población utiliza el tenedor con la mano izquierda. Se considera de mal gusto comer por la calle o en los transportes públicos. En sus hábitos sociales durante las presentaciones, es habitual dirigirse a las personas como señor o señora, pudiendo darse la mano. Dar un abrazo y un beso en la mejilla es un saludo frecuente entre las mujeres o entre un hombre y una mujer que se conocen. El saludo ¡Buenos días! (o ¡Buen día! en Buenos Aires) o ¡Buenas tardes! se emplea cuando se va por la calle o se saluda a amigos y conocidos. Chao y hasta luego son expresiones habituales de despedida. Cuando una persona se dirige a un funcionario para solicitar información, siempre debe saludarle antes de hacer alguna pregunta. Mirar a los ojos se considera importante y no es extraño tocarse o permanecer muy cerca mientras se conversa. Los argentinos a menudo visitan a los amigos y familiares sin avisar. La gente disfruta teniendo invitados en casa y, por lo general, les ofrecen bebidas como café expreso, té o mate. Beber mate es una importante tradición cultural, rodeada por ritos informales como que el recipiente en el que se sirve se pase de una persona a otra. Los argentinos muestran una actitud relajada ante la puntualidad; incluso si un invitado se retrasa una hora sobre la cita.

Argentino: *véanse también* **Aimara, Atacameño, Avá-guaraní, Caingang, Cainguá, Cario, Chané, Charrúa, Chilote, Chorote, Chiriguano, Chiripá, Chulupí, Diaguita, Guaicurú, Guaraní, Inca, Kaiwá, Lípe, Lule, Manjuy, Mapuche, Mbyá, Nivaclé, Omaguaca, Paí tavyterás, Payaguá, Picunche, Quechua, Tapieté, Tehuelche, Toba, Tonocoté, Vilela, Wichí.**

Arhuaco: *véase* **Arawak.**

Arhuaco: *véanse también* **Kankuamo, Wiwa.**

Arhuaco-Ika: *véase también* **Colombiano.**

Aricobés: *véase* **Kambiwá.**

Arikeme (Ariqueme) [Ahopovo]: Pueblo aborigen que hablaba el txapakura, perteneciente al tronco lingüístico tupí, que habitaba en el centro-oeste del Brasil, en los límites de Matto Grosso, Amazonas y Rondõnia. El grupo está actualmente extinguido.

Arikeme: *véase también* **Brasileño.**

Aripaktsa: *véase también* **Rikbaktsa.**

Ariqueme: *véase* **Arikeme.**

Aroá: *véase* **Aruá.**

Aroana: *véase* **Tacana.**

Aroje: *véase* **Yuri.40**

Aruá (Aroá) [Aruano]: Pueblo aborigen que habita en la aldea São Luiz, al interior de la Tierra Indígena Rio Branco, en los municipios de São Miguel de Guaporé y São Francisco Guaporé, en Rondõnia, Brasil. Son unas 40 personas hablantes del aruá de la familia lingüística tupí-mondé. La explotación externa de sus tierras ha provocado diversos problemas medioambientales con las especies de peces y otros animales terrestres, tanto por la construcción de presas como por la deforestación. Sobre el espacio que ocupan consideran: "La tierra que poseemos es suficiente para plantar, cazar y usar sus recursos naturales. Nuestro río pasa por el medio de la reserva y es nuestra fuente de alimentación y de acceso a otras aldeas. Pero fueron construidas unas hidroeléctricas y eso nos perjudicó".[26] Junto con las actividades económicas de subsistencia, reconstruyen la lengua aruá mediante cantos, danzas, pinturas corporales, música, culinaria, artesanía e historias orales.

Aruá: *véase también* **Brasileño.**

Aruá, lengua: *véase* **Aruá.**

---

[26] Xicão Xuruku, (editor): *Ob. cit*.: 301.

Aruá, lengua: *use* **Tupí-mondé, lengua.**

Arua: Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), localizado al nordeste de Brasil, en el estuario del Amazonas.

Arúa: *véase también* **Brasileño, Macurap.**

Arúa, lengua: *véase* **Arúa.**

Arauco: *véase* **Arawak.**

Arauco: *véanse también* **Caribe, Chibcha, Colombiano.**

Aruano: *véase* **Aruá.**

Arucui: *véase* **Urarina.**

Arrutan: *véase también* **Venezolano.**

Armario: *véase* **Wiwa.**

Asháninca (Asháninka) [Campa, Kampa]: Pueblo aborigen amazónico perteneciente a la familia arawak (aruaco). Llamados en épocas anteriores *antis, chunchos, chascosos, campas, thampas, komparias, kuruparias* y *campitis.* Los asháninka han sido tradicionalmente más conocidos como campa. Los primeros testimonios de la presencia de este grupo humano en la Amazonía son las armas de bronce, como hachas, encontradas en el territorio que ocupan quizás desde antes del surgimiento del Imperio Inca. Algunos contactos con dicha cultura son evidentes a juzgar por el desarrollo de técnicas textiles y musicales. El etnónimo puede significar "mis parientes", "mi gente", "mi pueblo" o designar a los espíritus buenos que habitan en lo alto. Protagonistas de una larga historia de lucha, han repelido a los colonos provenientes de los Andes peruanos. Orgullosos de su cultura, poseen un profundo sentimiento de libertad. En Perú vivían dispersos en un amplio territorio que comprendía los valles de los ríos Apurímac, Ene, Tambo, Perené, Pichis, un sector del Alto Ucayali y la zona interfluvial del Gran Pajonal, organizados en pequeños grupos residenciales compuestos por alrededor de cinco familias nucleares bajo la dirección de un jefe local o *curaca*. Debido a los procesos migratorios, ya sea por violencia política como por interés en la extracción de recursos forestales, se han movilizado y comparten territorios con otras etnias, como en el Bajo Urubamba, donde conviven con los machiguenga.

Mujeres y niñas asháninka con sus vestuarios tradicionales.

Según el censo de 2007, constituyen el grupo originario más importante de la Amazonia peruana: 63 213 personas.42 El total poblacional señalado incluye a 229 habitantes caquinte, a 44 436 autodenominados asháninka —habitantes tradicionales de los ríos Apurímac, Ene, Tambo y Pichis— y a los llamados ashéninca, unas 7 796 personas, moradores de las regiones del Alto Perené, Alto Ucayali y Gran Pajonal. En los registros censales, se estima sin embargo una importante omisión de la población localizada en las cuencas de los ríos Ene y Tambo, cuya área no pudo ser adecuadamente censada por la violencia política imperante. Los masivos desplazamientos territoriales y la dislocación de cientos de familias asháninka, como consecuencia de dicho fenómeno, han tenido un impacto importante en la dinámica demográfica de esta sociedad, el cual recién está comenzando a ser evaluado. Los que se asientan en territorio brasileño suman menos de 1 000 habitantes. Son conocidos como kampa en Brasil y también como campa en Perú (término peyorativo). Se encuentran distribuidos en pequeñas localidades a lo largo de los ríos Breu, Amônia y Arara, afluentes de los ríos Envira y Yurúa, en el Estado de Acre, Brasil. En su cosmovisión conciben la presencia de diversos espíritus; los buenos se denominan *amacénka* o *ašanínka* y los malos son conocidos por *kamári*. En este ámbito el *šeripiari* (*pajé*) actúa de mediador entre las personas y estos seres por medio del empleo del tabaco, la coca y el *kamárampi* (ayahuasca).

Asháninca: *véanse también* **Brasileño, Inca, Machiguenga, Nomatsiguenga, Peruano.**

Asháninka: *véase* **Asháninca.**

Asháninka-nomatsinguenga, lengua: *véase* **Nomatsiguenga.**

Ashaninta: *véase* **Campa.**

Ashéninca: Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), que habita en la planicie conocida como Gran Pajonal y en los territorios del río Seshea, en Perú. Uno de sus grupos más representativos es el campa caquinte, que incluye unas 500 personas.[27]

Ashéninca: *véase también* **Peruano.**

Ashéninca: *véase también* **Asháninca.**

Ashéninka: *véase* **Ashéninca.**

Ashinahua: *véase también* **Amahuaca.**

Ashuslay: *véase* **Nivaclé.**

Asurini: *véase también* **Assurini del Xingu, Juruna.**

Assurini de Tocantins: *véase también* **Assurini del Xingu.**

Assurini del Xingu (Asurini, Assurini do Xingu) [Awaeté]: Pueblo aborigen de la Tierra Indígena Trocará, en el municipio Tucurui, en Pará, Brasil. El término assurini o asurini de la lengua juruna o yuruna ha sido utilizado desde el siglo XIX para designar diversos grupos tupí habitantes de la región de los ríos Xingu y Tocantins. Desde los años 50 del siglo XX el término comienza a designar pueblos específicos a partir de los trabajos realizados por el Servicio de Protección al Indio (SPI), en Brasil. Su población es de unas 500 personas que hablan tupí-guaraní y portugués, según las edades; mientras los mayores hablan mejor la lengua tradicional, los más jóvenes hablan portugués. En sus proyectos culturales recientes, se encuentra el intercambio y encuentro con otros grupos vecinos para el conocimiento mutuo de sus respectivos valores culturales, como juegos, danzas, músicas, cantos. También la oficina Etnia y desenvolvimiento facilita la presencia de profesores en educación bilingüe junto a un Puesto de salud.[28]

---

[27] INEI, Perú, *Ob. cit*.

[28] Xicão Xuruku, (editor), *Ob. cit*.: 141.

Madre e hijo, miembros de los asurrini de Xingu.

Anteriormente, luego del contacto con la sociedad brasileña, en 1971, los assurini del Xingu, cuya denominación fue otorgada por los Frentes de Atracción —una política del Estado brasileño para establecer comunicación con los pueblos originarios aún no contactados—, sufrieron una drástica reducción poblacional. Sin embargo, el peligro inminente de su extinción contrastó con una extrema vitalidad cultural, manifestada en sus extensos rituales, prácticas de chamanismo y un elaborado sistema de arte gráfico. Desde el siglo xix, los grupos que dominaban la región entre los ríos Xingu y Bacajá —hoy conocidos como araweté, arara, parakanã…—, recibían el nombre genérico de *asurini* (*asonéri,* en lengua juruna), que significa "rojo", debido a la pintura corporal. Esta denominación es aceptada por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y la mantiene hasta el presente. Son también conocidos como asurini del Xingu (asurini do Xingu), diferenciándose de los asurini de Tocantins (*akuáwa asurini*). Sin embargo, el autónimo del grupo es *awaeté,* que significa "gente de verdad" (*awa*, "gente", *eté,* "sufijo que le da énfasis a la idea de verdadero, mucho"). La única aldea que existe está ubicada en el margen derecho del río Xingu, homologada en 1986. Los campos de cultivo, los lugares de caza, de pesca y de recolección se sitúan entre los márgenes de los ríos Xingu, Piranhaquara e Igarapé Piaçava. En la aldea existen diferentes tipos de viviendas, en las más comunes —o sea, con paredes de barro, estructura de madera y cubiertas de paja—, residen los diferentes grupos domésticos. En la casa más grande de la aldea (*aketé, tavywa*), la planta es rectangular. La colocación de los postes, vigas y crujías obedecen a las reglas adecuadas para la construcción de la estructura básica que caracteriza su morfología abovedada. En la construcción participa todo el grupo bajo el liderazgo de los que irán a residir en la casa. Además de la caza, la pesca y la recolección, la agricultura es la

principal actividad de subsistencia y la mandioca (yuca) representa el elemento básico de la dieta alimenticia. En sus campos de cultivo se siembran varias especies de mandioca, consumida de formas diferentes, aunque la harina es el producto principal.[29]

Assurini del Xingu: *véase también* **Brasileño, Parakaná.**

Assurini do Xingu: *véase* **Assurini del Xingu.**

Atacama: *véase* **Atacameño.**

Atacama: *véase también* **Argentino, Chileno**, **Omaguaca.**

Atacame: *véase* **Esmeralda.**

Atacameño (Atacamas, Alpatamas) [Likan-Antai]: Pueblo aborigen del norte de Chile. Habita en el valle del Loa y en torno al salar de Atacama. Suman unos 2 400 000 individuos, que están muy mezclados con la población local, practican la agricultura y el pastoreo de llamas. La denominación de atacameño/s es la preferida en Chile; se les dice atacama/s en Argentina, aunque también han sido llamados apatamas, alpatamas, kunzas, *likan-Antai* o *likanantaí* (en su extinto idioma kunza, que significa "los habitantes del territorio"). Poblaron el interior del desierto de Atacama (norte de Chile, Argentina y sur de Bolivia), en torno al curso del río Loa hasta Copiapó. Ocuparon también las quebradas y valles de este desierto y las faldas de la cordillera de los Andes, incluso toda la Puna meridional o Puna de Atacama. El hábitat en Argentina abarcó los departamentos que constituían la extinta Gobernación de Los Andes y regiones vecinas de Jujuy, Salta y Catamarca. En gran parte, sus descendientes actuales viven en las tierras ancestrales, aunque muy mezclados como parte de la población criolla o confundidos con el conjunto llamado colla. En su memoria histórica, al igual que muchos otros pueblos andinos, crearon un sistema de siembras en terrazas, con el fin de que el agua no se escurriera y evitar el arrastre de la capa del suelo orgánico y fértil. Sus cultivos fueron variados; se alimentaban principalmente de verduras y cosechaban calabazas, zapallo, ají, porotos, tabaco (usado principalmente con fines rituales), tunas, maíz y, sobre todo, papas y quinoa. Abonaban sus cultivos con el guano de las aves de la costa, que transportaban a lomo de llamas.[30] También se alimentaban de carne, ya que criaban animales, y de pescados y mariscos que intercambiaban con los

---

[29] *Pueblos originarios en América,* en http://www.pueblosoriginariosenamerica. org/, (Consultado el 30 de mayo de 2012).

[30] *Etnias de Bolivia, Ob. cit.; Pueblos indígenas de Bolivia, Ob. cit.*

chango (principalmente carne hecha *charqui*, salada y secada al sol). Estos últimos se asentaban en la costa. En la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005, de Argentina, se reconocen o descienden en primera generación del pueblo atacama 3 044 personas. Según el censo efectuado en Chile el año 2002, vivían en esa fecha 21 015 atacameños en el país.

Atacameño: *véanse también* **Argentino, Chileno.**

Atature: *véase* **Piaroa.**

Atikum [Umã]: Pueblo aborigen, que habita en el Estado de Pernambuco (sierra de Umã y en el área baja), al nordeste del Brasil, aunque también se ubican en los estados de Bahía, Pará y Matto Grosso do Sul. En este último Estado cerca de 20 familias viven en la Reserva Indígena Terena de Nioaque, en la aldea cabecera. Los atikum han estado en ese territorio desde mediados de los años 80 del siglo pasado, cuando migraron desde Pernambuco por la fuerte sequía y la situación de violencia en esa región. Actualmente suman unos 5 000 individuos, muy mezclados y distribuidos en 27 aldeas. En sus tierras de origen se dedican a la agricultura y a la cría de animales.[31] Realizan varios proyectos culturales para preservar sus tradiciones musicales, danzarías y artesanales.

Atikum: *véase también* **Brasileño.**

Atiri: *véase* **Nomatsiguenga.**

Atorad: *véase también* **Guyanés.**

Aturé *véase* **Piaroa.**

Auca [Aushiri]: Pueblo aborigen, que habita en las cuencas de los ríos Curaray y Napo, en el nordeste de Ecuador. "Este pueblo, como la mayoría de las etnias de las zonas no colonizadas aún en la selva amazónica, vive del delicado equilibrio en su medio entre habitantes y recursos, que solo es posible si se siguen unos itinerarios seculares de acampada y se mantienen determinadas áreas de caza y agricultura de rozas".[32]

---

[31] Xicão Xuruku, (editor): *Ob. cit.*; *ProDiversitas,* en http://www.prodiversitas.bioetica.org/diccionarios.htm; (Consultado el 15 de octubre de 2010).

[32] Jesús Contreras: "Los pueblos de Sudamérica oriental y amazónica", en *Las razas humanas*, t. 4, Barcelona, 1997: 715.

Hombre auca de la cuenca del Coconaco (Ecuador), con plumas de papagayo.

Auca: *véase* **Kichwa.**

Auca: *véanse también* **Araucano, Djuka, Ecuatoriano.**

Auetó: Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní, que habita en el Matto Grosso (alto Xingu), al oeste del Brasil. Suman más de 250 individuos. Están relacionados con los camayura.

Auetó: *véanse también* **Brasileño, Camayura.**

Auim: *véase* **Parakaná.**

Aura: *véase* **Waurá.**

Aushiri: *véanse* **Auca, Vacacocha.**

Aushiri: *véase también* **Napuruna.**

A'uwe: *véase* **Xavante.**

A'uwê Uptabí: *véase* **Xavante.**

Ava: *véanse* **Guaraní boliviano, Guaraní cruceño.**

Avá: *véase* **Simba, Tapieté.**

Avá-Canoeiro [Canoeiro, Cara-Preta, Carijó]: Pueblo aborigen, que habita en la isla de Bananal, en el límite de Goiás con Matto Grosso, Brasil. Apenas quedan unos pocos individuos. A partir de la década de 1970, una parte de los avá-canoeiro comenzaron a mantener contacto permanente con la sociedad que los rodeaba. Algunos grupos, no obstante, continúan aislados. La situación actual de este pueblo es bastante crítica, debido al pequeño número de personas y a la precariedad de las condiciones de vida a las que están sujetos. Su capacidad de adaptación ha sido su mayor herramienta de supervivencia, ya que, desde comienzos del siglo XIX, la ocupación de su territorio tradicional por haciendas, sitios de extracción de minerales, pueblos y ciudades, los obligaron a trasladarse en forma continua por diversos ecosistemas.

Avá-Canoeiro: *véase también* **Brasileño.**

Ava-chiriguano-mbia: *véase* **Guaraní-paraguayo.**

Avá Chiripá: *véase* **Chiripá.**

Avá guaraní [Chiriguano, Izoceño, Tupí-guaraní]: Etnónimos y denominación étnica adoptada por una cultura aborigen asentada principalmente en el este de Bolivia, oeste de Paraguay y noroeste de Argentina. Los españoles les denominaron con el mote despectivo de chiriguano (antiguamente chiriguanáe), forma castellanizada con la que los pueblos de habla quechua se referían a los guaraní del Chaco occidental; el nombre *chiriguano* en idioma quechua derivaría de *chiri,* "frío", *wañu,* "excremento", aunque esta etimología es discutida. Sería también variante de *chiri,* "frío" y *wañuq,* "los que mueren". Esta etnia de lengua guaraní habita en el este de Bolivia en las provincias de Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O'Connor y Gran Chaco, pertenecientes a los departamentos de Santa Cruz, de la región

chaqueña de Chuquisaca y del área chaqueña del departamento de Tarija. En Argentina son más de 21 000,[33] habitan el extremo noreste de Salta y parte de Jujuy. También se les encuentra en zonas del oeste paraguayo limítrofes con Salta y Tarija. Para autodenominarse utilizan los nombres avá-guaraní y tupí-guaraní, también se les suele conocer en Argentina como chaguancos o chavancos, otra denominación despectiva, quizás de origen quechua.

A partir del siglo XIII, grupos de pueblos amazónidos de linaje tupí-guaraní avanzaron desde la Amazonia hacia el sur y el oeste en un movimiento migratorio en busca de la "tierra sin mal". Las migraciones de los avá guaraní hacia las estribaciones andinas, se iniciaron en el siglo XV. Estos se dieron en el período prehispánico y fueron narrados en los *Comentarios Reales de los Incas* del Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616). Se supone que otros grupos llegaron a la zona con la entrada del conquistador hispano-portugués Alejo García a mediados de 1500. Entre los siglos XIV y XVI se produjo la mixogénesis y la etnogénesis de los denominados *chiriguano,* al someter los pueblos guaraní a la etnia de linaje arawak (aruaco) de los chané, establecida anteriormente en el Chaco Boreal y norte del Chaco central. De este modo la población chané fue esclavizada por guerreros guaraní que se juntaron con mujeres chané. Su forma tradicional de subsistencia se basa en una combinación de horticultura (maíz, frijoles, yuca) y caza-recolección-pesca. La horticultura, aunque principalmente de origen chané tiene como influencia guaraní la alternativa de ser itinerante. En Bolivia hay unos 50 000,[34] se concentran sobre todo en la provincia Cordillera, del departamento de Santa Cruz, particularmente en pueblos y ciudades intermedias, donde se dedican a labores agrícolas y agropecuarias. En el Paraguay son 1 000 300 que hablan el idioma propio.

Avá guaraní: *véanse también* **Arawak, Argentino, Boliviano, Chané, Chiripá, Guaraní boliviano, Guaraní-paraguayo, Paraguayo, Tapeba, Wichí.**

Avá Katú eté: *véase* **Chiripá.**

Avá katú eté: *véase también* **Mbyá.**

Avakatuetés: *véase* **Chiripá.**

Avás: *véase* **Paí tavyterás.**

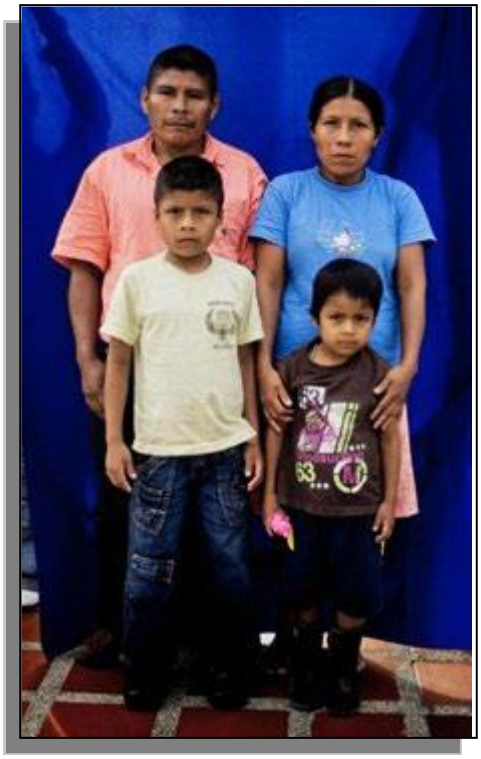
---

[33] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 164.
[34] *Etnias de Bolivia, Ob. cit.; Pueblos indígenas de Bolivia, Ob. cit.*

Avis: *véase* **Kambiwá.**

Awa: *véase también* **Cofán.**

Awá (Awa, Awa-Cuaiquer, Awá Kuaiker) 1// [Coiquer, Cuaiker, Cuaquier, Kaiker, Kwaiker]: Pueblo aborigen de Colombia y Ecuador, de lengua awapit, que está clasificada actualmente dentro de la familia lingüística barbacoa, aunque en la literatura etnográfica tradicional también aparece dentro de las lenguas de la familia chibcha. Su etnónimo significa "gente de la montaña". Comparten su territorio con grupos identificados como afrocolombianos. Este pueblo se encuentra ubicado en la parte occidental del Macizo Andino, desde la cuenca alta del río Telembí (Colombia) hasta la parte norte del Ecuador. Están repartidos en varios resguardos en los departamentos de Nariño y Putumayo, municipios de Cumbal, Mallama, Ricaurte y Barbacoas, así como en Villa Garzón. Abarcan un territorio de más de 366 294 ha de los 41 resguardos aborígenes que le son reconocidos legalmente (cerca de 112 000 ha están tituladas en su beneficio en la República de Ecuador).



Familia awá kuaiker de Colombia
con sus hijos.

Viven en una región caracterizada por su alto régimen de lluvia, lo que la convierte en una zona de gran biodiversidad. Con una extensión aproximada de 3 000 km^2, la población se estima en 25 813 personas, correspondientes a la parte de Colombia y 3 238 a Ecuador.[35] La etnia se caracteriza por asentamientos dispersos que siguen las márgenes de los ríos. Las condiciones climáticas hacen que las mayores concentraciones de población se ubiquen entre los 500 a 1 500 metros sobre el nivel del mar, pues ellos buscan las terrazas bajas para cultivar y construir sus viviendas, mientras la parte alta del macizo es un área reservada para la caza. Tienen una gran influencia de los pueblos campesinos que habitan la región, especialmente en las nuevas generaciones. Aspectos tradicionales, como el vestuario, han ido desapareciendo con el tiempo. En la mayoría de los asentamientos se conservan prácticas artesanales como la cestería, cuya elaboración sigue siendo a mano. En las regiones más pobres y apartadas todavía se fabrican utensilios en barro y madera, pero es muy común que ya no usen objetos de índole ancestral, pues han sido remplazados por productos industriales como encendedores, vasijas plásticas, termos, molinos y otros. Los rituales de los awá más característicos son el culto a los muertos, la *Cobada,* el *Chutún* y el mal de ojo. Estos ritos son acompañados por danzas con instrumentos tradicionales de la comunidad, como la marimba y el tambor. Dentro de la cosmovisión *awá,* el mundo está poblado por seres sobrenaturales. La magia cumple un papel importante en el sincretismo con los rituales católicos. Algunas de las divinidades relevantes en el panteón son: Chutún, deidad malífica del bosque; señor de Kuaiquer, imagen de Cristo venerada por los awá; y Cueche, espíritu dañino del bosque. La vivienda tradicional sigue la línea de construcción que caracteriza a la región del Pacífico, es decir, viviendas aéreas (sobre pilotes). Su estructura consta de una habitación, una cocina y un corredor muy amplio. Son viviendas hechas con hojas de palma de chonta y gualte, las cuales se machacan para formar una estera. El piso es hecho de madera y el techo tiene una amplia pendiente para evacuar el agua cuando llueve. En el espacio que queda debajo de la casa se ubica a los animales domésticos. Su patrón de residencia se caracteriza por la dispersión de los asentamientos a lo largo de los ríos. Viven en casas separadas entre sí por varias horas de camino. Los asentamientos tienen un núcleo de casas perteneciente a las personas con lazos de linaje, quienes a su vez ejercen funciones de dirección del asentamiento. Su sistema de filiación es patrilineal. Las parejas próximas para casarse tienen un período de encuentros o *amaño* que puede durar varios meses, seguido por la asignación, por parte del padre

[35] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 648.

de la novia, de un terreno para que la nueva pareja construya su vivienda y empiece a cultivar. Aunque el usufructo de la tierra es individual, su trabajo se hace generalmente en pequeños grupos unidos por lazos de parentesco. En su modelo de organización política no existe una autoridad determinada, razón por la cual los principios de reciprocidad y las sanciones desempeñan un papel muy importante en el control social. En los últimos años se han organizado a nivel regional, con el nombre de Unión Indígena del Pueblo Awa (UNIPA), para reclamar la constitución de resguardos y de tierras a su favor. Aunque la caza fue su actividad de subsistencia tradicional, las condiciones desfavorables de su entorno los han obligado a desarrollar otras actividades económicas como la agricultura, la pesca y la crianza de animales domésticos. Su sistema agrícola se centra en la técnica de "tala y pudre". El principal producto es el maíz, el cual se combina con la siembra de yuca, frijol, caña de azúcar y plátano. En las tierras no aptas para la agricultura, se recogen productos comestibles, plantas medicinales y madera para la construcción. La extracción de oro de aluvión ocupa un renglón complementario dentro de su economía.[36]

2// [Guajá]: Pueblo aborigen de cazadores-recolectores y horticultores itinerantes, que habita en el Estado de Maranhao, al nordeste de Brasil. Awá en su lengua significa gente. Hablan una lengua de la familia tupí-guaraní. Se aislaron desde el siglo XIX para evadir las incursiones de los colonos portugueses. Han sufrido sin embargo varias masacres y asaltos. Además, los primeros grupos contactados sufrieron una reducción de la población, especialmente por el contagio de enfermedades. Son un pueblo en peligro de extinción. La proporción de hombres y mujeres es ahora de 2 a 1, a lo que han respondido con la poliandria. En la actualidad son 350 personas que habitan en las tierras del Alto Turiaçu y Caru. Se conocen tres comunidades aisladas denominadas Awá, Guajá y Juriti. Viven de la caza, la pesca, la

Cazadores awá-guajá con sus arcos y flechas.

[36] Arango y Sánchez: *Ob. cit.*; Blaz Telban: *Ob. cit.*; *Toda Colombia, Ob. cit.*

recolección de diversos frutos silvestres, especialmente el babaçu (especie de ñame), de la palma Attalea speciosa; y además de cosechar los productos de sus huertos, como yuca, batata dulce (boniato) y frutales. Los awá-guajá son un pueblo en peligro. A partir de mediados de los años 80 del siglo XX se trasladaron a asentamientos establecidos por el Gobierno, pero han sido capaces de mantener su forma de vida en muchos aspectos, viven completamente en la selva, en grupos nómadas de unas docenas de personas, con poco o ningún contacto con el mundo exterior. **3// [Barbacoa/s, Cuaiquer, Kwaiker, Singaua, Telembí]:** Pueblo aborigen que habita ambos lados de la frontera entre Colombia y Ecuador, en los bosques húmedos de la vertiente occidental de los Andes; desde el río Telembí en Nariño, hasta Carchi y Esmeraldas. Son más de 12 000 personas, el 80 % de las cuales vive del lado colombiano, en Ricaurte, Altaquer; Mallama, Barbacoas, Roberto Payán y Tumaco. Los conquistadores hispánicos los denominaron barbacoas por la forma de sus viviendas. También fueron denominados telembíes o sindaguas. Estos awá viven en pequeñas comunidades de familias extensas, distantes unas de otras. Las casas se construyen sobre pilotes de madera con paredes altas y techos a cuatro aguas. Antiguamente confeccionaban sus vestidos con la corteza de damajagua *(Poulsenia armata).* Aún fabrican sus sombreros con la fibra *tetere (Qutanente lutea).* Practican la horticultura rotativa mediante "tumba y pudre". Los cultivos más frecuentes son maíz, plátano y caña de azúcar. Cultivan las tierras bajas y cazan en las altas, donde conservan el bosque. Entre los animales más cazados están la zarigüeya y varios roedores. Practican también la pesca, la captura de cangrejos y la recolección de frutos silvestres, larvas e insectos como el *cuso* del plátano. Crían pavos y gallinas. Hablan awá pit, lengua que pertenece a la familia lingüística barbacoa.

Awá: *véanse también* **Colombiano, Ecuatoriano.**

Awá: *véase también* **Brasileño.**

Awá: *véanse también* **Colombiano, Ecuatoriano.**

Awa-Cuaiquer: *véase* **Awá.**

Awá guajá: *véase* **Awá.**

Awá Kuaiker: *véase* **Awá.**

Awá pit, lengua: *véase* **Awá.**

Awá pit, lengua: *use* **Barbacoa, lengua.**

Awai dat: *véase* **Trumai.**

Awabakebu: *véase* **Cashinahua.**

Awaeté: *véanse* **Asurini del Xingú, Parakaná.**

Awajón-wampis: *véase* **Wampis.**

Awajún: *véanse* **Aguaruna, Peruano.**

Âwawê: *véase* **Xavante.**

Aweícoma (Aweikoma): *véase* **Caingang.**

Awetí (Aweti, Awytyza) [Enumaniá]: Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní, que vive en el alto Xingu, Matto Grosso, en el oeste de Brasil. Son unos 170 individuos que hablan comúnmente awetí y kamaiurá, debido a los matrimonios mixtos entre los miembros de estos grupos. Los adultos y jóvenes hablan poco el portugués. En relación con su etnónimo señalan: "El nombre de nuestro pueblo, conocido por lo no indios es aweti. En nuestra propia lengua nos llamamos awytyza. De hecho, somos los remanentes de por lo menos dos pueblos antiguos: los propios awytyza y otro grupo llamado enumaniá". Es una región de muchos canales y lagos que forman el río Tuatuari, en la parte central del alto Xingu, que se corresponde con un área cultural compuesta por nueve pueblos integrantes de una red de relaciones especializadas, matrimonios y ritos comunes. Actualmente residen en dos aldeas, la más antigua conocida por Aweti o Tazu'jytetam; y otra más reciente denominada Saidao o Tazatingtetam. Junto con la caza, la pesca y la recolección cultivan varios tipos de mandioca (yuca), maíz, papa, plátano, calabaza y otros. Participan en proyectos culturales para la sustentabilidad económica.

Awetí, lengua: *véase* **Awetí.**

Awetí, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Awishira: Pueblo aborigen de lengua zapara, que vive en el este de Perú (Ceja de la Montaña), a orillas del río Marañón. Su cultura combina elementos andinos y amazónicos.

Awishira: *véase también* **Peruano.**

Awytyza: *véase* **Awetí.**

Axagua: *véase* **Achagua.**

Axé: *véase* **Aché.**

Axluslay: *véase* **Nivaclé.**

Ayana: *véase* **Tirio.**

Aymará (Aymara): *véase* **Aimara.**

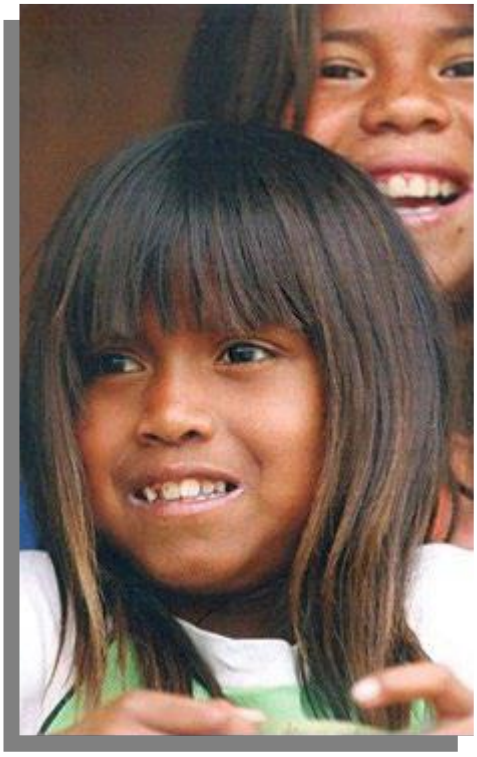
Aymará: *véase también* **Chileno, Chipaya.**

Aymara, lengua: *use* **Aimara, lengua.**

Ayoeo: *véase* **Ayoreode.**

Ayoréiode: *véase* **Ayoreode.**

Ayoreode [Ayoeo, Ayoreo, Ayoréiode, Ayoweo, **Corazo, Kursu]:** Pueblo aborigen del Chaco Boreal que vive en la zona fronteriza entre el Paraguay y Bolivia, también son llamados en Paraguay morotocó o moro y se autodenominan *ayoreode* o *ayoréiode* "personas", "la gente verdadera". Su lengua pertenece a la familia lingüística zamuco. Hicieron contacto por primera vez con los europeos en 1537, cuando el explorador y conquistador Juan de Ayolas (1510-1538), incursionó en el Chaco. En el siglo XVIII los jesuitas fueron misioneros por 20 años entre los ayoreo en la reducción de San Ignacio Zamuco, la cual se encuentra cercana al Cerro León o en la zona de Ingávi. Hasta mediados del siglo xx ocupaban un territorio de 300 000 km^2 delimitado, por los ríos Paraguay, Pilcomayo, Parapetí y Grande. Los guaraní los denominaron *pyta jovai*, "talón enfrente" y los tapieté, les decían yanaigua y tsirágua. Se agrupan en 10 comunidades en Bolivia (Zapocó, Poza verde, Puesto Paz, Guidai Ichai, Santa Teresita, Tobita, Urucú, Motacú, Rincón del Tigre, Belen) en las provincias Germán Busch y Chiquitos del departamento de Santa Cruz, con un total de



Niñas ayoreode en un programa educativo de la UNICEF.

1 700 personas; y 3 en Paraguay (Arocojnadi, Chaidi y Campo Loro) en los departamentos Boquerón y Alto Paraguay. Son cazadores-recolectores, pero también practican la pesca y la agricultura. Solamente el grupo de los totobiegoso se mantiene en su hábitat tradicional en el monte chaqueño, alejado de las comunidades. Hacia las décadas de 1940 y 1950 los menonitas establecieron colonias en sus tierras.

A partir de esos contactos comenzaron a abandonar el monte y establecerse en aldeas. El grupo religioso Misión Nuevas Tribus en las décadas de 1970 y 1980, adquirió tierras pertenecientes a los ayoreode y comenzó a evangelizarlos, frecuentemente con enfrentamientos violentos contra los que se negaban. En Paraguay viven unos 2 016, según datos censales; de ellos el 87,10 % hablan su lengua; el 1,78 % conoce el guaraní; y el 35,01 % usa también el español.[37]

Ayoreode: *véase también* **Boliviano, Guaraní, Paraguayo, Tapieté.**

Ayoreo: *véase* **Ayoreode.**

Ayoreo: *véase también* **Paraguayo.**

Ayoweo: *véase* **Ayoreode.**

[37] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 193.

B

Bacairi (Bacairí, Bakairi, Bakairí) [Kura, Kurâ-Bakairi]: Pueblo aborigen de lengua caribe, que habita en el alto Xingu, en el Estado de Matto Grosso (oeste del Brasil). Son unas 950 personas y viven en 11 aldeas. Antiguamente vivían entre los ríos Teles Pires, afluente del Tapajós y el Kuluene, afluente del Xingu, pero a fines del siglo XVIII la presencia colonial en sus tierras los forzó a emigrar hacia donde hoy se encuentran, en las Tierras Indígenas Bakairi, en los municipios de Paranatinga y Planalto de la Sierra, con 60 000 ha y en la Tierra Indígena Santana, en el municipio de Nobres, con unas 35 000 ha.

Estructura interior de una maloca o casa comunal empleada por los bacairi.

Comúnmente residen en pequeños grupos locales y varias familias conviven en una casa grande. Sin embargo, su modo de vida fue afectado por la presencia de misiones religiosas, otras actividades laborales como el trabajo en minas, y por su participación en la "pacificación" de otros grupos aborígenes. Sobre los detalles del mundo simbólico relatan: "Para el pueblo kurâ, la red de algodón (hamaca) no solo significa un artículo de su dormitorio, ella representa la propia vida femenina, pues es la calidad de su

confección lo que va a decir el valor de su artesana".[38] Cultivan mandioca (yuca), plátanos, batata dulce (boniato), maíz, arroz y otros productos. En la actualidad ejecutan varios proyectos culturales, como la revalorización de la casa comunal aborigen, la enseñanza escolar de la lengua materna, la recuperación de ritos tradicionales, su arte culinaria y sus artesanías.

Bacairí: *véase también* **Brasileño.**

Baenã: *véase* **Pataxó hãhãhãe.**

Bagua: *véanse* **Bracamoro, Peruano.**

Baguaja: *véase* **Ese'Ejja.**

Baguajairi: *véase* **Ese'Ejja.**

Baguas: *véase* **Bracamoro.**

Bahuapãi: *véase* **Siona.**

Baicoca, lengua: *véase* **Siona.**

Baicoca, lengua: *use* **Tucano, lengua.**

Bakairi (Bakairí): *véase* **Bacairi.**

Balotiponé: *véase* **Umutina.**

Balsapuertino: *véase* **Campo Piyapi.**

Banano: *véase* **Wanano.**

Banera yae: *véase* **Barasano.**

Baniva (Banivá): *véase* **Curripaco.**

Baniva: *véanse también* **Brasileño, Venezolano.**

Baniwa (Baniwá): *véase* **Curripaco, Yeral.**

Baniwa (Baniwá): *véase también* **Brasileño.**

Bantú, lengua: *véase* **Palenquero.**

---

[38] Xicão Xuruku, (editor): *Ob. cit*.: 360.

Bara (Bará) [Posanga-mira, Waimaja, Wayrapoiá]: Pueblo aborigen de Colombia y Brasil, cuya lengua pertenece a la familia lingüística tucano oriental. Este pueblo se ubica en la parte nordeste del Amazonas, exactamente en el departamento de Vaupés, ríos Colorado, Papuyurí, Yapú, Inambú, Macucú y Tiquié. En Brasil ocupan la Tierra Indígena Alto Río Negro, donde conviven con otras quince etnias en el Estado Amazonas. También son conocidos como "barasana del Norte" o "gente de paz". Su población se estima en 500 personas y su etnónimo en Brasil es wayrapoiá. Están divididos en los siguientes clanes: waimasa, wamutañara, pamoa, bara, wañaco y bupua-bara. Dentro de su cosmovisión, cada especie de animales posee su *maloca* (casa comunal) y su dueño. Después de la muerte, consideran que el alma se va para la *maloca* de los antepasados. La *maloca* es de uso exclusivo para las personas, por esta razón, quienes no se consideran totalmente humanos, como es el caso de los recién nacidos o picados por las culebras, no pueden entrar hasta tanto el sanador, figura de gran importancia en la comunidad, no les otorga esta condición. Uno de los eventos más destacados es el del *dabucurí* o ceremonia de intercambio, donde los visitantes traen carne y pescado y los anfitriones ofrecen cerveza de yuca. La estructura sociopolítica del pueblo bara responde a un complejo sistema de organización jerárquico, repartido en linajes patrilineales. Sin embargo, dicha estructura se viene modificando paulatinamente, debido a la presión de los colonos en la zona, que los han obligado a adoptar formas de organización distintas a las tradicionales, como el cabildo. La economía de este grupo se basa en la horticultura de tala y quema, caza, pesca y recolección. Sus principales cultivos son la yuca brava o amarga, el plátano, el ñame, la papa, la caña de azúcar, los colorantes y las plantas medicinales. También crían gallinas para el comercio y algunas aves silvestres (utilizan sus plumas para decoraciones en los rituales). Para la pesca usan el anzuelo, arcos, flechas y trampas. Cultivar las plantas alucinógenas es siempre ocupación masculina, mientras que la cestería y todo lo relacionado con la madera y la alfarería es exclusividad de las mujeres.

Bara (Bará): *véanse también* **Baré, Barasano, Brasileño, Carapana, Colombiano, Tuyuca, Yuruti.**

Barasana: *véase* **Barasano.**

Barasana del norte: *véase* **Bara.**

Barasana del sur: *véase* **Barasano.**

Barasano (Barasana, Barasana del sur, Barasano del sur) [Banera yae, Hanera, Hanera Oka, Hanera Yae, Jânerâ, Pânerâ, Paneroa Varasana, Varasano]: Pueblo aborigen que habita en la cuenca del río Piraparaná, al sur del departamento colombiano de Vaupés y está formado por dos segmentos patrilineales exógamos: los comea y los hánena. Se ubican en el área central del río Pirá-Paraná, en el Caño Colorado de la Amazonía colombiana. Este pueblo se divide en los barasano del sur y los barasano del norte, estos últimos también conocidos como pueblo aborigen bara. El resguardo con mayor concentración es el Gran Resguardo Oriental del Vaupés, donde cohabitan 18 pueblos. Su lengua nativa pertenece a la familia lingüística tucano oriental, la cual agrupa al llamado complejo cultural de la región. En Brasil se encuentran dispersos en el propio Vaupés, en el Estado Amazonas. Son unos 1 000 hablantes del barasana (de ellos 900 en Colombia). Su etnónimo significa "los hijos de Mení y Warími". Viven en casas comunales o *malocas (wi)*, con un jefe *(üjü)*, que se encarga de organizar y coordinar las actividades de la comunidad junto con su esposa. Este programa las actividades de las mujeres. Los bailes en la *maloca* son acontecimientos sociales que integran las comunidades, unen su vida con el cosmos y la articulan con la naturaleza, los espíritus y la historia. La fabricación y conservación de los trajes, flautas y tambores, la preparación de la coca y de las bebidas fermentadas para los bailes son muy importantes. Combinan la agricultura itinerante con actividades de caza, pesca, recolección y artesanía. Para sembrar el terreno, los hombres tumban un pequeño sector de selva al comienzo del verano y lo queman antes de empezar las lluvias. El cultivo principal es la yuca amarga (*kî)*, sembrada por las mujeres, quienes también plantan batata (boniato), chonque, ñame, calabazas, caña de azúcar, plátanos, piña, marañón y otros frutales. Los hombres siembran maíz, chontaduro *(Bactris gasipaes)* aguacate, tabaco, coca y *yajé* (bejuco). Las mujeres son alfareras y fabrican diferentes clases de ollas de arcilla y el sartén grande o *budare* para hacer el casabe de yuca. Los hombres se encargan de la cestería y la carpintería. Cazan mediante cerbatana, arco y flechas, jabalina o escopeta. Entre las presas están las dantas, pecarís, monos, armadillos, chacures y diferentes aves. Recolectan frutos silvestres, hormigas *meca jia*, saltamontes, larvas de abeja y coleópteros comestibles. Generalmente pescan con anzuelo y tienen canoas fabricadas por ellos mismos. Se consideran descendientes de *yeba meni hino*, la "cobra de tierra meni"[39] y se vinculan con otros muchos pueblos de la región del nordeste amazónico. El *kûmû* (sanador) sabe usar el *yajé*, la coca y

[39] *Ibidem*: 207.

el tabaco, para tener un vínculo con el mundo espiritual y propiciar el éxito de la economía, la alimentación y la salud. Están muy relacionados con los eduria (taiwano), con quienes contraen matrimonio. Debido a las alianzas matrimoniales condicionadas por la exogamia, frecuentemente hablan otras lenguas de los tucano orientales, como la de los macuna. Según la cosmogonía, Mení y Warími en la montaña de Nyokoú Guta, cerca del cielo y las estrellas, dieron origen al pueblo. Para ellos la tierra es un gran disco que flota sobre un río subterráneo llamado *Bohori Riaga* en el que habitan muertos y enfermos, el espacio superior a la tierra es el *Wekahe*, que significa "allá arriba". La tierra está cubierta por una corteza sobre la que se ubican las divinidades, en un espacio al que sube el *payé*, que es especialista en cantos y danzas, por una escalera. Debajo de la corteza está el espacio de *Úmea Sabú*, recorrido por el sol, y donde se queman las personas sometidas al castigo. El *Kúmu*, o maestro de recitación de mitos, conserva y transmite los conocimientos tradicionales y los ritos, acompañados por las *Yuruparí*, o flautas secretas, que son de vital importancia en las celebraciones con cantos, danzas y sustancias alucinógenas, en las que se ritualizan las etapas de la vida, el nacimiento, la adolescencia, el matrimonio y la muerte.

Barasano: *véanse también* **Bara, Cabiyarí, Carapana, Colombiano, Pisamira, Taiwano, Tucano, Yuri, Yuruti.**

Barasana, lengua: *véase* **Barasana.**

Barasana, lengua: *use* **Tucano oriental, lengua.**

Barasano del norte: *véase* **Bara.**

Barasano del sur: *véase* **Barasano.**

Barbacoa: *véase* **Awá.**

Barbacoa, lengua: *véase* **Awá (1) y (3), Tsáchila.**

Barbacoa, lengua: *use* **Chibcha, lengua.**

Barbados: *véase* **Umutina.**

Bárbaro: *véase* **Guaicurú.**

Baré: Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), que vive en la cuenca del Casiquiare (Amazonas), en el sur de Venezuela y entre varios grupos étnicos en el Estado Amazonas, Brasil. Son unas 2 000 personas. Junto a su lengua

materna también asimilaron el nheengatu, por influencia de la evangelización. Desde inicios de la colonización sufrieron ataques de los franceses, holandeses y portugueses, luego cayeron en manos de los evangelizadores que demonizaron todas sus prácticas originales. El etnos baré actual incluye otros grupos anteriormente citados por fuentes históricas, como los mandahuaca, manaca, baria, cunipusana y pasimonare, no considerados pueblos diferentes, aunque sí clanes que fueron separándose de un tronco común hace unos 150 años. Emplean la madera en la construcción de sus viviendas, elaboran grandes canoas para la pesca y cazan especialmente monos. Los baré de Brasil organizan una Feria cultural de ciencias a través de encuentros entre escuelas, danzas y dramatizaciones, para dar a conocer las plantas medicinales, comidas, bebidas y conocimientos tradicionales.

Baré: *véase también* **Bara, Brasileño, Mandauaca, Venezolano, Yeral.**

Bari (Barí, Barí-motilón, Barira, Varira) [Cunausaya, Dobocubi, Kunausaya, Motilon, Motilón Vari]: Pueblo aborigen de Colombia y Venezuela, que pertenece a la familia lingüística chibcha. Viven en la frontera con Venezuela en la Serranía de los Motilones, departamento del norte de Santander. Los barí se ubican sobre la hoya del río Catatumbo, región boscosa —húmeda y tropical— compuesta por tierras bajas que descienden desde el nudo de Santurbán, en la cordillera oriental. Las distintas corrientes de agua, que corren en dirección sur-norte y que atraviesan el departamento del Norte de Santander, confluyen en la macroregión del lago Maracaibo. El principal accidente geográfico que los cobija es la Serranía de los Motilones, comprendida entre el Cerro de Mina (sur), las fuentes del río Catatumbo y la Sierra del Perijá (norte), en la jurisdicción de los municipios de El Carmen, Convención y Teorama. Su población se estima en más de 8 000 personas; de ellos unos 6 000 en Colombia y más de 2 000 en Venezuela. Su etnónimo significa “hijos de Sabaceba” y “gente de los ojos limpios”. Dentro de su cosmovisión, fue Sabaseba, héroe mítico, quien moldeó y estructuró la tierra hasta darle su forma actual. A partir de su comportamiento, aprendieron los rudimentos de su cultura y la forma de explotar correctamente el medio ambiente. La tradición mítica es parte sustancial de todos los miembros del grupo, razón por la cual no hay una figura que se designe como especialista. Su patrón de residencia tradicional se caracteriza por la posesión de tres bohíos dispuestos en forma circular, habitados periódicamente por cada grupo local. El bohío o casa comunal —rectangular u ovalada— es el centro de la cotidianidad. Está rodeado por un conuco principal y otros secundarios. En la actualidad se presenta una tendencia —impulsada por los misioneros— hacia la adopción

de un patrón fijo de residencia por medio de la construcción de caseríos, en parte como estrategia de defensa del territorio que poseen. Sin embargo, en algunos lugares aún se mantienen los bohíos estacionales, a pesar de la introducción de la ganadería y de los cultivos comerciales. Dos de sus asentamientos principales reciben el nombre de Hitayosara e Ikiakarora. Socialmente se organizan en comunidades locales cuyas relaciones de parentesco están definidas en función del grupo de residencia. Estas comunidades se dividen en hermanos de linaje y hermanos políticos. La unidad mínima de trabajo es el hogar, constituida por un grupo de hombres "hermanos" y sus esposas. Su sistema político es igualitario y se basa en el reconocimiento de diversos papeles transferidos de generación en generación. Practican la horticultura de "tala y quema", la pesca y la cacería. Su cultivo tradicional es la yuca dulce, aunque se han añadido otros como el plátano, el maíz, la caña y el cacao. Es frecuente la cría de cerdos y aves de corral para su venta en el mercado. Complementan estas actividades con el trabajo asalariado. Algunos grupos intercalan prácticas comerciales y tradicionales de subsistencia. En la actualidad cuentan con una estructura de organización política y social interna y externa propia. Su máxima autoridad es el Consejo Autónomo de Caciques, integrado por 23 caciques pertene-cientes a sendas comunidades del pueblo aborigen Motilón, con Asocia-ciones municipales, docentes indígenas, representantes por actividad económica y social, la Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia (ASOCBARÍ), su junta directiva y la presencia en los municipios de El Tarra, Convención, Teorama, El Carmen y Tibú, en los cuales se encuentra el territorio.

Bari: *véanse también* **Colombiano, Venezolano, Yuco.**

Bari-motilón: *véase* **Bari.**

Baria: *véase también* **Baré.**

Barira: *véase* **Barí.**

Baticola: *véase* **Mbyá.**

Baticola, lengua: *véase* **Mbyá.**

Baticola, lengua: *use* **Guaraní, lengua.**

Baure: Pueblo aborigen de Bolivia, localizado principalmente en la localidad de El Carmen, Huacaraje, departamento de Beni. Hablan el baure y son cerca de 1 000 individuos. En la época colonial, los jesuitas, encabe-zados por el padre Cipriano Barace (1641-1702), contactaron a los baure

hacia 1690, después de la fundación de las reducciones de Moxos. Las comunidades fueron reducidas a 9 misiones: Purísima de la Inmaculada Concepción de Baures, El Carmen, San Joaquín, San Juan, Santa María Magdalena, San Miguel, San Nicolás, Santa Rosa y San Simón, a partir de algunas de las cuales, hoy se forman los centros regionales como El Carmen, Magdalena y Baures, mientras las otras reducciones desaparecieron. Los misioneros siguieron los patrones usuales, fue adoptado el uso de una sola lengua para facilitar el trabajo misionero evangélico y administrativo. Esta fue aprendida tanto por el misionero como por todos los habitantes del lugar. Aparte de ella, los baure conservaron su lengua propia. Las misiones prosperaron, los jesuitas introdujeron el ganado vacuno, antes desconocido en la zona; ordenaron, en función del mejoramiento, la crianza de animales domésticos, el cultivo agrícola; les enseñaron música y escritura. Cambiaron la estructura del pueblo, construyeron una plaza central, alrededor de la cual se ubicó la iglesia y dividieron a los habitantes en barrios, según el oficio, como tejedores, pintores, músicos. Comenzó la producción de diferentes tipos de textiles de algodón silvestre, que se encontraba en la zona, junto con el algodón de cultivo. También llevaron productos agrícolas como azúcar, arroz, cacao y cera a las grandes ciudades de Bolivia. Los baure fueron uno de los pueblos con mayor crecimiento en las reducciones; en 1740 llegaron hasta 16 000 personas. Aunque en el siglo XVIII todavía contaban con una numerosa población, esta fue diezmada después de la expulsión de los jesuitas. Las reducciones misioneras desaparecieron entre los años 1920 y 1940, debido a las enfermedades tropicales, que tuvieron un amplio caldo de cultivo en la zona, y al mal manejo de la economía por parte de los nuevos sacerdotes. Muchos baure prefirieron retomar su libertad en los bosques, para evitar la excesiva carga y castigos de sus supuestos "líderes espirituales". En el siglo XIX, la reducción del número de los habitantes continuó, pues ya solo eran 5 000 personas. El siglo XX, trajo grandes cambios por el auge del caucho. El territorio Baures se llenó de emigrantes cruceños y extranjeros (franceses, ingleses, alemanes y griegos), atraídos por la gran riqueza del "oro negro". La actividad principal fue la agricultura y la producción de diferentes artículos textiles, como ropa y hamacas, por ejemplo. Baures se convirtió en uno de los centros industriales más grandes de la región. Esta riqueza desapareció a partir de los años 50 del siglo pasado y entró en una lenta decadencia. La actividad que comenzó a ganar más espacio fue la ganadería extensiva. Desde los años 70 comenzó una lenta recuperación económica y demográfica en la zona.[40]

---

[40] *Etnias de Bolivia, Ob. cit.*; *Pueblos originarios en América,* en http:// www. pueblo-

Baure: *véase también* **Boliviano, Cayubaba.**

Baure, lengua: *véase* **Baure.**

Bayano: *véase* **Tule (t. I).**

Bendecidos por Dios: *véase* **Charrúa.**

Bendecidos por padre Tupã: *véase* **Charrúa.**

Besiro, lengua: *véase* **Chiquitano boliviano.**

Besiro-español, lengua: *véase* **Chiquitano boliviano.**

Betoi: *véase* **Betoy.**

Betoy (Betoi, Betoye) [Guahibos, Jirara, Jirarre, Sicuani-Betoyes]: Pueblo aborigen de Colombia, su lengua forma parte de la familia lingüística chibcha. Aunque no conservan su lengua original, los betoy hablan un español particular considerado como español betoye, en el que permanecen ciertas estructuras gramaticales del sustrato betoye. Se ubican a orillas del río Cravo y en el municipio de Tame, departamento de Arauca, en un conjunto de comunidades pertenecientes a las inspecciones de Betoyes y Corocito. Las principales comunidades son: Roqueros, Parreros, Iguanitos, Macarieros, Puyeros, Cocuisas, Genareros, Velazqueros, Julieros, Cajaros, Bayoneros, El Refugio, Zamuro y Matacandela. La población estimada es de 394 personas, repartidas en un perímetro de 702 ha. Dentro de su organización social tradicional el matrimonio es exógamo y su residencia neolocal. Cada comunidad está compuesta por dos o más familias extensas. La autoridad la tiene el "capitán", generalmente el hombre más anciano del grupo. Sin embargo, para mediados de los años 80 del siglo XX se observaban cambios en este modelo organizativo. Surgen líderes jóvenes que representaban su grupo frente a la sociedad mayoritaria y organizaban la caza y las fiestas. Existía la división del trabajo según los sexos; las mujeres desempeñaban labores como la limpieza de los cultivos, recolección de cosechas y trabajos domésticos; mientras que el oficio de los hombres se relacionaba con la construcción de la casa, "tumba y quema" del bosque y el comercio con otros grupos. En cuanto a su economía, son horticultores por tradición, utilizan para sus cultivos el sistema de "roza y quema". También practican la caza, la pesca y la recolección. Los cultivos básicos son maíz, plátano y yuca,

---

soriginariosenamerica. org/, (Consultado el 30 de mayo de 2012).

para su propio consumo y el cacao, café, arroz, introducidos con fines comerciales. Debido a la reducción de la caza mayor por el deterioro de los bosques, las presas son en su mayoría ratones, araguatos (monos), ardillas y picuares. La pesca se practica exclusivamente en verano cuando los ríos y caños (arroyos) son menos caudalosos y profundos. La fiesta de la chicha, preparada con plátano o *majule*, es una de las principales celebraciones de este pueblo. A esta invitan a otras comunidades y la celebran durante varios días. Las fiestas, así como la actividad de la caza, poseen un gran valor para el pueblo, por lo que son dirigidas por los capitanes. La máxima autoridad local permanente es el Gran Resguardo Indígena Unido Betoy. Además de contar con este organismo de representación, los betoy forman parte de la Asociación de Cabildos Indígenas Tradicionales de Arauca (ASCATIDAR). Entre los problemas que más han afectado al pueblo betoy, el principal ha sido la histórica explotación y la violencia sociopolítica que persisten en nuevas formas. En Arauca, desde hace ya varias décadas, se inició la violencia generada por enfrentamientos entre diferentes actores armados, guerrillas, autodefensas y el ejército.

Betoye: *véase* **Betoy.**

Betoy: *véase también* **Colombiano**.

Betoye, lengua: *véase* **Betoy.**

Betoye, lengua: *use* **Español, lengua.**

Bintigwa: *véase también* **Arawak.**

Bintuca: *véase también* **Arawak.**

Bintukua: *véase* **Arhuaco-Ika.**

Bisanigua: *véase* **Jiw.**

Boca prieta: *véase* **Juruna, Karipuna.**

Bócota: *véase también* **Uwa-tunebo.**

Bóe: *véase* **Bororo.**

Bóe-Bororo: *véase* **Bororo.**

Bóe wadáru, lengua: *véase* **Bororo.**

Bóe wadáru, lengua: *use* **Djé (Gé), lengua.**

Boliviano: Integrante del pueblo-nación básicamente europeo-aborigen, que forma una parte de la población del Estado Plurinacional de Bolivia. La población es de 11,8 millones de habitantes (2021), el 47 % son etnias aborígenes, de lenguas indoeuropea romance (variante boliviana del *español*), quechua y aimara y religión católica. Esta población se encuentra situada en la región central de Sudamérica, limita al norte y al este con Brasil, al sureste con Paraguay, al sur con Argentina, al oeste con Perú y al suroeste con Chile. La superficie total del país es de 1 098 581 km² y ocupa el quinto lugar en extensión después de Brasil, Argentina, Perú y Colombia. La capital constitucional es Sucre y la sede del gobierno es La Paz. El 62 % de la población es aborigen. El quechua (49,5 %) y el aimara (42,6 %), quienes están ubicados en los Andes occidentales, son los pueblos con mayor número y porcentaje de habitantes; les siguen el chiquitano (3,6 %) y el moxeño (1,4 %), que habitan en la Amazonía; y el guaraní (2,5 %) en el Chaco; un pueblo transfronterizo, pues también está presente en Argentina, Brasil y Paraguay. El restante 2,4 % de la población originaria de Bolivia corresponde a los araona, ayoreo, bauré, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chiman, chipaya, chiriguano, ese ejja, guarasugwe, guarayo, itonama, joaquiniano, kallawaya, lecos, machineri, maropa, moré, mosete, movima, nahua (etnia), pacahuara, sirionó, tacana (etnia), tapieté, toromona, uru, yaminahua, yuqui, yuracare y weenhavek. Bolivia reconoce también como pueblo a los “afrobolivianos”.

Agricultores bolivianos en plena actividad.

Varios de estos pueblos atraviesan una difícil situación debido a que, bien sus integrantes se están reduciendo peligrosamente (araona, guarasugwe,

machineri, moré, pacahuara, tapieté, yaminahua y yuqui cuentan con menos de 200 personas cada uno) o bien a que sus lenguas están a punto de desaparecer, a pesar de los esfuerzos que se hacen desde 1994 —con un enfoque intercultural y bilingüe en la educación como respuesta a la heterogeneidad sociocultural del país— y, de forma especial, desde el acceso a la presidencia de Evo Morales, en el 2006. Actualmente se hablan más de 30 lenguas. Las de los pueblos pacahuara, sirionó y yaminahua están en serio peligro de extinción, dado que quienes las hablan son personas muy mayores (en este último caso se estima en no más de 50 los yaminahua que hablan su lengua). La lengua del pueblo leco está en peligro de muerte, ya que solo una veintena de ellos, con una edad superior a los 70 años, la hablaban a inicios del 2010, sin que las nuevas generaciones hayan mostrado el menor interés en su conservación y recuperación. Lo mismo ocurre con la de los maropa, cayubaba e itonama, mientras que la lengua de los canichana se da ya por extinguida, pues solo la ha blaban cuatro miembros de este pueblo en esa misma fecha.14 Desde el 29 de abril de 2006 Bolivia forma parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), junto con otros siete países del área.

En sus relaciones matrimoniales y familiares, los hombres se casan entre los 20 y 25 años y las mujeres lo hacen entre los 19 y 23. Las parejas no se casan por lo general hasta que no han logrado cierta seguridad financiera. Una boda en la iglesia sigue normalmente a la ceremonia legal civil, y después se celebra una recepción y un baile. El gran número de matrimonios consensuales es resultado de que muchos bolivianos, especialmente los que viven en zonas rurales, no pueden pagar una boda formal. Los hijos suelen vivir con sus padres hasta que se casan y en ocasiones incluso después. La mayoría de las parejas con recursos tienen sólo uno o dos hijos, pero las familias más pobres son tradicionalmente numerosas. El padre toma la mayoría de las decisiones familiares, aunque la madre tiene mucha influencia en asuntos del hogar. Para las mujeres es cada vez más común trabajar fuera de casa: las mujeres representan actualmente cerca de la mitad de la población activa. Muchas de las personas mayores viven con sus hijos y sus familias. En el ámbito alimentario, las papas y el arroz son los principales alimentos básicos, aunque la sopa, la fruta, la leche y el queso ocupan también un lugar importante en la dieta de los bolivianos. Muchos alimentos se consumen fritos y las especias se usan profusamente en la cocina. Los desayunos suelen ser ligeros: té o café, pan y acaso queso. La comida principal es tradicionalmente al mediodía y consiste normalmente en una sopa y un plato principal. En las ciudades, muchas personas disfrutan de

salteñas (empanadas de carne o pollo con papas, aceitunas y pasas) hacia las 10 AM. Los restaurantes en ciudades como La Paz sirven una variedad de platos de la cocina europea.

En sus hábitos sociales los bolivianos hispanohablantes suelen saludar a amigos y conocidos con un cordial ¡Buenos días!, ¡Buenas tardes! o ¡Buenas noches!; ¡Hola! y ¿Cómo estás? son también fórmulas comunes. El tratamiento de señor, señora o señorita se usa para presentaciones o para desconocidos, como los tenderos. Los saludos van acompañados normalmente de apretones de mano. En sus conversaciones dejan poco espacio y se acercan mucho en el trato personal. El abrazo es un saludo frecuente entre amigos íntimos y parientes. Se compone de un abrazo, un apretón de manos, dos o tres golpes en el hombro y otro apretón de manos. Las amigas se abrazan muchas veces y se besan mutuamente en las mejillas. Las mujeres caminan muchas veces una del brazo de la otra y los adolescentes se cogen a veces las manos. Entre desconocidos no se usa el nombre propio. Las despedidas usuales en español son Hasta luego o Hasta mañana. Entre amigos se usa también el informal Chau o Chau, chau. Adiós implica normalmente que uno parte por un período prolongado, por lo que se puede usar para despedir a alguien que emprende un viaje. A los bolivianos les gustan generalmente las visitas. Ir a ver a un amigo o pariente demuestra que uno piensa en él. Los anfitriones tratan de dar al invitado la impresión de que toda la familia le da la bienvenida y no tiene prisas para verle partir. Los invitados traen muchas veces flores y otros regalos pequeños, y pueden ser obsequiados ellos mismos con alguno. Tradicionalmente, los regalos envueltos no son abiertos en presencia de la persona que los trae. Los visitantes se dirigen muchas veces a sus anfitriones por sus nombres propios, precedidos en ocasiones por don o doña. Así muestra el invitado su respeto por el anfitrión y al mismo tiempo su familiaridad con él.

Boliviano: *véanse también* **Aimara, Araona, Arawak, Avá guaraní, Ayoreode, Baure, Bora, Bororo, Canichana, Cavineña, Cayubaba, Chácobo, Chané, Chapacura, Chimane, Chipaya, Chiquitano, Chiriguano, Cholo, Chorote, Chulupí, Ese'ejja, Guaicurú, Guaraní, Guaraní cruceño, Guarasug, Guarayo, Guató, Guayaro, Itonama, Joaquiniano, Kallawaya, Leco, Machineri, Maropa, Mojo, Moré, Mosete, Movima, Moxeño, Otuke, Pacaguara, Payaguá, Pueblos no contactados, Pucará, Quechua, Saraguro, Saraveca, Sirionó, Tacana, Tapieté, Tiahuanaco, Toba, Toromona, Tupí, Uru, Weenhavek, Wichí, Yaminahua, Yaqui, Yuracaré, Yuqui.**

Boni: Pueblo de ascendencia melanoafricana que vive en las selvas del alto Maroni (Guyana francesa). Unos 600 individuos. Descienden de antiguos africanos esclavizados, hablan una variante criolla del francés.

Boni: *véase también* **Djuka, Francoguyanés.**

Bora [Meamuyna, **Miamunaa]:** Pueblo aborigen cuya lengua pertenece a la familia lingüística witoto. Se ubica en el bajo Igará Paraná y las bocas del río Cahuinar, afluentes del río Putumayo, en el departamento colombiano de Amazonas y en algunos lugares de Perú, a donde fueron trasladados de manera forzada por los caucheros. Los bora habitan en la cuenca formada por los ríos Putumayo, Ampiyacu y Yahuasyacu, divididos en los distritos de Pebas (provincia de Mariscal Castilla) y Putumayo (provincia de Maynas) en Loreto, Perú.[41] Son aproximadamente 1 700 personas. Se autodenominan miamunaa y viven en casas comunales o *malocas* octogonales con una entrada principal y dos laterales. Como otros pueblos de la región amazónica, tienen la concepción del territorio ligado a sus mitos de origen y como elemento indispensable para el desarrollo de sus rituales y tradiciones, ya que el padre creador les asignó el territorio para desarrollar su identidad y cultura. Las fuentes de agua y los animales son también parte relevante de la relación de los bora con su territorio. La *maloca* se considera una representación del cosmos y se inaugura con una fiesta denominada *todzigwa*. Tambores ceremoniales *(kümüba)* se encuentran cerca de la entrada principal de la *maloca*. Su economía combina caza, pesca y agricultura itinerante. Los hombres se encargan de cazar, pescar, confeccionar hamacas y preparar las chagras, en tanto las mujeres practican la alfarería, siembran, cuidan y cosechan la chagra, en la que producen yuca amarga, maní, plátanos, tabaco, coca y frutas. Recolectan frutos silvestres y huevos de tortuga charapa *(Podocremis expansa)*. Actualmente, los bora de Perú se benefician del turismo a partir de sus danzas, pinturas y su arte culinario. Están divididos en clanes patrilineales, de los cuales los más importantes son el aguaje y el guaca-mayo. La historia de los bora está estrechamente ligada a la de los huitoto, con quienes comparten —junto con los ocaina, resígaro y ando-que— muchas características culturales. Por ello comprarten diversas prácticas y cosmovisiones de los pueblos indígenas del Amazonas. Su mito de origen mezcla referencias católicas y de la mitología aborigen y hace alución a un origen común de los boras, andoques, nonuya, uitoto, murui y ocaina. A los bora el padre creador les asignó, al igual que a estos otros pueblos, la *maloca,* la chagra y los rituales, y les designó clanes con nombres

[41] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 310.

de la fauna propia de la región. De este modo: “Fue como la creación del mundo, al principio no existía nada, solo el espíritu de Dios existía sobre la faz de la tierra. Nuestro pueblo se origina en el Cerro de la Chorrera. Los primeros hombres salen por nuestro creador Dios. Dios puso el Clan a cada hombre y cada mujer. Este trabajo lo realizó nuestro Dios en horas de la madrugada y como ya venía el día, Dios le dijo a la gente que se afanara, dio un grito a la gente y la gente salía con cola y con ese grito se le cayó la cola y se transformó en caña, la caña de azúcar que se siembra en la chagra. Algunos pueblos que les cogió el día, el creador los convirtió en animales como la danta, el puerco, churoco y los fejes de ese pueblo se transformaron en tigre mariposa y tigre colorado.

Pieza tallada en frutos locales con motivos geométricos.

Después cuando llegó el día Dios mandó a bañar los pueblos en la laguna que está en la Chorrera. De ahí se originaron los pueblos Bora, Uitoto, Nonuya, Andoque, Muinane, Ocaina, Murui, Resigara. Después Dios reunió a todos los pueblos y clavó un palito en presencia de ellos y les dijo a todos “este palo sirve para construir maloca y para danzas tradicionales”. El lago donde se bañaron los pueblos se llama Barroso. Ustedes deben viajar hasta el centro del mundo donde van a vivir, a los hombres les dio el poder con la planta de la coca y el tabaco, y a las mujeres con la yuca dulce y el maní, y luego los mandó a caminar para que guiados por Dios encontraran los lugares que tenían que habitar, así llegaron a los ríos Igaparaná, Cahuinarí y el Caimo, y el centro sería el lugar del pueblo Bora. Les dio su primera chagra, su primera semilla, la primera comida y su primera *maloca*, y las inauguraron con la danza yarigua o fiesta grande, por primera vez”.

Bora: *véanse también* **Andoke, Boliviano, Colombiano, Miraña, Ocaina, Peruano, Resígaro, Uitoto, Yuri.**

Bora, lengua: *véanse* **Bora, Miraña, Muinane, Nonuya.**

Borari: Pueblo aborigen ubicado en las márgenes de los ríos Tapajós, Arapiuns y Maró, en el municipio Santarém, Pará, Brasil. Son unos 4 000 habitantes que hablan portugués y mezclan muchas palabras con el nheengatu, que está siendo revitalizado por los más viejos. El etnónimo borari significa "flecha envenenada", nombre de una antigua misión localizada en la villa Alter do Chão en Pará. Sus tierras y ríos son muy propicios para la caza y la pesca. Los que residen en la villa Alter do Chão están urbanizados desde 1980. Sobre el proceso de recuperación de sus valores culturales refieren: "Nosotros estamos recuperando la cultura que nos dejaron los antiguos. Tenemos gente que cree en nuestra historia, en la memoria y en la vida misma de los borari, pero hay gente que siente vergüenza por ser lo que son. Con ellos conversamos, los atraemos para que conozcan el valor de ser diferente, de ser personas".[42] Actualmente muchos trabajan para actividades turísticas (servicios, artesanías), en el Polo Turístico Aldea Borari Bajo Tapajós, sin perder la tradición de la agricultura colectiva denominada *puxirum*.

Borari: *véase también* **Brasileño.**

Bororo (Bororó) [Bóe-Bororo]: Pueblo aborigen que vive hacia los ríos Araguaia y São Lorenço, en el Estado de Matto Grosso, Brasil, en una región cerrada y pantanosa. En Bolivia se encuentran en parte de la provincia Ángel Sandoval, departamento de Santa Cruz, al norte de San Matías (inmediata a la frontera boliviano-brasileña). El término *bororo* es la denominación dada al espacio central de una aldea circular donde se efectúan las ceremonias; también es el nombre que este pueblo le dio a su concepción del mundo, aunque ellos se autodenominan *bóe*, que significa "gente". La lengua bóe wadáru está emparentada con el tronco djé o gé de los pueblos de Brasil oriental, pero hasta fines de los años 70 del siglo XX los misioneros religiosos les tenían prohibido hablar su lengua materna, que se ha debilitado mucho frente al portugués. Cuenta con más de 1 000 individuos en 7 aldeas. En Bolivia hay unos 200 hablantes de esta lengua en Santa Cruz, pero todas estas poblaciones fueron influidas por la lengua chiquitana por medio de los misioneros. Constituían una fuerza notable hasta que los conflictos con los

[42] Xicão Xuruku, (editor), *Ob. cit*.: 143.

colonizadores europeos, durante el siglo XIX, mermaron drásticamente su población. En su estado primario, vivían de la caza; hoy día cultivan sus plantaciones, aunque la caza, y la pesca siguen proporcionándoles parte del sustento. Para lograr una buena caza, dibujan escenas de cacería en la arena con fines mágicos. Sobre el proceso de respeto a su identidad cultural comentan: "Ahora recibimos invitaciones para participar en eventos, no como objeto de estudio, sino como productores de conocimiento".[43] Están divididos en clanes y suelen residir en pequeños poblados gobernados por jefes. En las ocasiones festivas suelen decorarse el cuerpo con plumas y tintes rojos. Poseen una cerámica de gran calidad y realizan trabajos con plumas. Creen en la evocación a los espíritus, que son los jefes de las ceremonias. A estos últimos se les conoce como *aroetare.* Ellos "dirigen la hoguera, los bailes y los actos en los hábitos o casas de hombres, donde tampoco pueden penetrar niños ni mujeres". Para los bororo todos los animales tienen espíritu y además son semejantes al hombre, por tanto, evitan comer algunos de ellos, como el mono. Su dieta es rica en peces.

Representación acerca de los bororo y sus vínculos mágico-simbólicos con la fauna local, en el siglo XIX.

Bororo: *véase también* **Boliviano, Brasileño.**

Botocudo (denominación étnica del portugués *botoque,* que significa "tapón de madera"): Pueblo aborigen, de lengua djé o gé, que habita en la cuenca del río Doce, Minas Gerais (este de Brasil). Ha recibido la denominación étnica de los discos de madera que sus miembros llevaban en el labio inferior y en las orejas, que a veces alcanzan los 10 cm de diámetro. Comprende a los

[43] *Ibidem:* 363.

crenak o krenak, crecmun, arana, gutucrac, nadache y pampan. Los botocudo se resistieron a los intentos de Portugal de establecer colonias en sus territorios, por lo que, hasta finales del siglo XIX, fueron perseguidos. Obligados a abandonar sus tierras, se convirtieron en nómadas y hoy día prácticamente han desaparecido.

Botocudo: *véase también* **Brasileño.**

Botocudo costero: *véase* **Mashacali.**

Botoque: *véase* **Botocudo.**

Bracamoro [Nambija, **Rambonesm]:** Denominación metaétnica que abarca numerosos grupos aborígenes amazónicos. Estos habitaron la cuenca del río Mayo-Chinchipe, el sururoriente de la provincia de Zamora Chinchipe, en Ecuador, la parte norte del departamento de Cajamarca y la parte occidental del departamento de Amazonas en Perú. Su capital fue la ciudad de Cumbinamá, y se cree que estuvo asentada sobre la actual parroquia Vergel, en Ecuador. De esta confederación se destacaron los grupos de los palandas, chitos, palacaras y tacamoros en Ecuador; pericos, xorocas, baguas, chamayas, chirinos, pacaraes, mandingas, tabancares, maracaconas y tamborapas en Perú; entre otros. A la llegada de los colonizadores hispánicos, estos grupos ocuparon territorios correspondientes a los cantones Palanda y Chinchipe de la provincia de Zamora Chinchipe en Ecuador; a las provincias de San Ignacio y Jaén del departamento de Cajamarca; y a las provincias de Bagua y Utcubamba del departamento de Amazonas en Perú. En relación con la lengua que estos grupos hablaban, se tiene la certeza de que fueron varias, aunque la teoría más aceptada es que hablaban el xoroca y el patagón, la primera fue la misma lengua de la confederación Palta, de la provincia de Loja en Ecuador. A estas lenguas se las clasifica, junto con el shuar y el aguaruna, en la familia lingüística jivaroana. En el año de 1538, el capitán español Pedro de Vergara, intentó conquistar a los bracamoro, pero le fue imposible. Un año después, bajo el mando del capitán Juan de Salinas y Loyola, las fuerzas españolas logran entrar en Cumbinamá. La denominación étnica procede del quechua pukamuru que significa “cara pintada”, nombre con el que los inca conocían a esta cultura, que después de varios intentos no pudieron dominar. Fueron conocidos también como nambija o rambonesm; las crónicas españolas los describen como aguerridos e indómitos, poseían

una inmensa estatura y no estaban organizados, pues las tribus luchaban entre sí.[44]

Bracamoro: *véanse también* **Ecuatoriano, Inca, Peruano.**

Brasileño: Integrante del pueblo-nación que comprende europeos (60%), melanoafricanos (8%), aborígenes (2%) y la mezcla de todos ellos (30%). Constituyen la mayoría de la población de la República Federativa del Brasil. Son más de 215 millones de habitantes (2021) de lengua indoeuropea romance (variante brasileña del portugués) y religión católica, junto con otras de estirpe aborigen y africano. En el nordeste posee gran representación sociocultural la práctica de diversas religiones populares de estirpe africana. Este es el país más grande del subcontinente, pues ocupa casi la mitad de su superficie, y el quinto más extenso del mundo (después de Rusia, China, Canadá y Estados Unidos).

Representación pictórica de la primera misa en Brasil (1861), obra de Víctor Meirelles.

La superficie total es de 8 547404 km²; su distancia máxima de norte a sur es de 4 345 km y de este a oeste de 4 330 km. Según las fuentes censales, la población aborigen ha tendido a crecer. En el censo de 1991 el monto de

[44] INEI, *Ob. cit*.

pueblos originarios en relación con la población total brasileña era de 294 000 personas, pero la nueva encuesta censal del año 2000 elevaba a los 734 000 el número de quienes se autoidentificaron como "indígenas". Este aumento triplicado puede explicarse por razones que van más allá del crecimiento vegetativo, en especial por la autoafirmación "indígena" de una parte de la población urbana que en el censo anterior no se había identificado como tal. Un dato que refuerza este criterio es que el número de aborígenes que se estimaba residente en ciudades o capitales era del 12 % mientras que en el año 2000 el porcentaje ascendía al 18,1 %. En Brasil se reconocen 241 pueblos aborígenes.[45]

En sus relaciones matrimoniales y familiares, para que una relación de pareja sea oficial es necesaria una boda civil. Muchas personas efectúan además una ceremonia religiosa. Las fiestas de boda requieren muchas veces grandes preparativos y se celebran con mucha comida, bebida y música. Las familias son tradicionalmente grandes. Las líneas maternas y paternas de la familia son igualmente importantes. Los adultos mayores que ya no pueden cuidar de ellos mismos viven con sus hijos y se considera impropio enviarlos a asilos. La tradición de la autoridad del hombre sobre la mujer en la familia brasileña es reemplazada poco a poco por una mayor igualdad entre los sexos, y las mujeres tienen cada vez más acceso a puestos de trabajo fuera de casa. Los hijos suelen abandonar el hogar cuando se casan. Los hijos varones lo abandonan a veces antes a causa de sus empleos. Los miembros de la familia cuentan unos con otros para ayudarse, y los jóvenes trabajan muchas veces fuera de casa para contribuir al mantenimiento de sus familias. Como parte de sus costumbres alimentarias, el desayuno se compone de *café com leite* (café con leche), pan, queso o mermelada y mantequilla. El almuerzo y la cena pueden incluir judías, arroz, carne, ensalada, frutas, papas y pan. La cocina varía en cada región. En Bahía y en otros estados del norte con fuerte influencia africana, las comidas se aderezan a menudo con aceite de *dendê* (aceite de palma). En Río de Janeiro, la *feijoada* (frijoles con carne de vacuno, cerdo, salchicha, lengua y a veces con oreja, hocico y rabo de cerdo) es un plato muy popular y un modo hábil de aprovechar restos de comida. A los habitantes del sur les gusta el churrasco, una barbacoa con diferentes carnes. *Bife a cavalo com fritas* (carne con huevo y papas fritas) es un plato típico en muchas áreas. Además del café, el alcohol y los refrescos, los brasileños del sur beben *chimarrão*, una infusión de hierbas sin azúcar. Son muy populares también las *batidas* (batidos), hechas de jugo de frutas y

[45] Xicão Xuruku, (editor): *Ob. cit*.: 32.

alcohol. Es muy popular la *caipirinha* (caipiriña), una coctel a base de aguardiente (cachaça), lima o limón, azúcar y hielo. A las comidas suelen seguir charlas acompañadas de un café solo (*cafezinho*). El *cafezinho* se puede tomar varias veces al día. En los restaurantes se pide la cuenta con las palabras *A conta, por favor*. En sus hábitos sociales, los brasileños se saludan con un apretón de manos, pero los buenos amigos se abrazan a menudo. Las mujeres, con frecuencia, se besan mutuamente en las mejillas, aunque en realidad apenas si se tocan las mejillas y besan el aire. Saludos habituales son *Como vai?* (¿cómo estás?) y *Tudo bem?* (¿todo va bien?). Los amigos se saludan a veces con un simple *Oi* (hola). Cuando alguien entra en un pequeño grupo o sale de él, lo cortés es dar la mano a todos los presentes. *Tcháu* (adiós) o *Até logo* (hasta la vista) son fórmulas habituales de despedida. El suave clima tropical de Brasil permite pasar mucho tiempo al aire libre. Muchos hogares están construidos con patios abiertos, aunque a la sombra, y con patios interiores. Son habituales los cafés con terrazas y los restaurantes con jardín. La gente muchas veces cena a una hora tardía y permanece reunida hasta altas horas de la noche.

Brasileño: *véanse también* **Aikewara suruí, Akué, Amahuaca, Anacé, Apalai, Apiacá, Apinayé, Apurinã, Araona, Arapaso, Arapium, Arara, Arara do Rio Branco, Arara Karo, Arawak, Arikeme, Arua, Aruá, Asháninca, Assurini del Xingu, Atikum, Auetó, Avá-Canoeiro, Awá,24 Bacaiari, Baniva, Bara, Baré, Borari, Bororo, Botocudo, Caboclo, Caduveo, Caingang, Cainguá, Caiuá, Camayura, Canela, Caribe, Cario, Carirí, Cashinaua, Cato-Awa-arachas, Cayapó del sur, Caduveo, Cainguá, Camayura, Capivara-Barbado, Carapana, Caribe, Cario, Cariri, Cashinahua, Cato-Awa-Arachas, Catuquina, Cayabí, Cayapó del norte, Cawahib, Cayapó del sur, Chamacoco, Chamicuro, Chapacura, Charrúa, Chiquitano, Chiripá, Cinta larga, Cocama, Cubeo, Cumaruara, Curripaco, Deni, Desano, Diahói, Digut, Dow, Enawenê-nawê, Enlhet, Francoguyanés, Fulniô, Galibi-Kalinã, Galibi do Oiapoque, Galibi do Uaçá, Gavião, Gavião pykopcatejê, Gavioe, Gorotire, Guaharibo, Guaica, Guaicurú, Guajajara, Guaná (1), Guaraní, Guaraní ñandeva, Guató, Guayaro, Guenoa, Guyanés, Harákmbut, Hexkaryana, Hixkaryana, Ikólóenj, Ingarikó, Ipuriná, Ipurinano, Irantxe, Jamamadi, Jaminawa-Arara, Jaraki, Jarawara, Javaé, Jenipapo-kanindé, Jiripancó, Jupda, Juruna, Kaapor, Kaimbé, Kalabaça, Kalapalo, Kambeba, Kambiwá, Kampé, Kanamari, Kanindé, Karajá, Karajá del norte, Karapawyana, Karapotó, Karipuna, Kariri-Xocó, Kassupá, Katuenayana, Katukina, Katxuyana, Kaxarari, Kaxixó, Kayabi, Kayapó,**

Kinikinaw, Kiriri, Kisêdjê, Kobewa, Kontanawa, Krahõ, Krahõ-Canela, Krikati, Kubenkrânkên, Kuikuro, Lanawa, Macú, Macurap, Madihá, Makuna, Mamaindé, Mandauaca, Maniteneri, Marinahua, Mashacali, Matipú, Matis, Mawayana, Maxakali, Mayo, Mayongong, Mayoruna, Maytapu, Mbyá, Mehinako, Mentuktire, Miraña, Miriti-tapuya, Morerebi, Mura, Mura-Prahã, Muteamasa, Myky, Nadëb, Nadob, Nafucuá, Nahua, Nambikuára, Nukak, Nukini, Numbiai, Ñanoewa, Ofaié, Omagua, Pacaguara, Paí tavyterás, Pakaaa-Nova, Pakidai, Palikur, Pankará, Pankanaré, Pankararu, Pano, Parakaná, Paresi, Pataxó, Pataxo hãhãhãe, Pamoari, Payaguá, Payayá, Paynhi, Pianokotó, Pipipã, Pirahã, Piro, Pitaguary, Potiguara, Poyanahua, Pueblos no contactados, Purí, Rikbaktsa, Sabané, Sakubariat, Salamãi, Sanemá, Sapará, Saraveca, Sateré-Mawé, Shanenawa, Shawãdawa, Siriano, Tabajara, Tacana, Tapajó, Tapeba, Tapirapé, Tapuya, Tariano, Taurepang, Tehanetehara, Tenharim, Terena, Ticuna, Timbirá, Timbirá Krepunkatejê, Tingui Botó, Tirio, Tiriyó, Tremembé, Truká, Trumai, Tubiba Tapuia, Tucano, Tumbalalá, Tupaiu, Tupari, Tupí, Tupinambá do Pará, Turiwara, Tuxá, Tuyuca, Txikao, Txikuyana, Ukopinõpõna, Umutina, Uru-eu-wau-wau, Urupa, Waiãpi, Waimiri-atroari, Wai wai, Walimanai, Wanano, Wapixana, Wassu-Cocal, Waurá, Werekena, Xakriabá, Xavante, Xerente, Xerewyana, Xipaia, Xirianá, Xocó, Xokleng, Xucurú, Xuruku de Ororubá, Yagua, Yamamandi, Yaminahua, Yanomamö, Yaruma, Yawalapití, Yawanawá, Yekuana, Ye'pa Masã, Yeral, Yuhupde, Yumá, Yuri, Yurimagua, Zoró.

Bugre: *véase* **Caingang.**

Buhagana: *véase* **Makuna.**

Buhuraen: *véase* **Mura.**

Bunsintana: *véase* **Iku.**

Businca: *véase* **Andoke.**

Businka: *véase* **Andoke.**

Buskipani: *véase* **Capanahua.**

Busquipani: *véase* **Capanahua.**

Buxwaray: *véase* **Mura.**

Buxwarahay: *véase* **Mura.**

C

Caaguás del Norte: *véase* **Paí tavyterás.**

Cabanatit: *véase* **Maskoy.**

Cabelludo: *véanse* **Caingang, 1// de Encantada:** *véase* **Jenipapo-kanindé.**

Cabíshi: *véase también* **Nambikuára.**

Cabiyarí (Kabiyarí, Kawiarí, Kawiyarí): Pueblo aborigen perteneciente a la familia lingüística arawak (aruaco). Viven a orillas del río Apaporis medio y su afluente es el caño Cananarí, en el departamento del Vaupés, Colombia. Su territorio está situado en el Resguardo Parte Oriental del Vaupés. Este grupo es afín con los barasana, con quienes han desarrollado fuertes vínculos de reciprocidad. La población estimada es de 311 personas. Forman parte del complejo cultural del Vaupés. Su territorio se encuentra delimitado de acuerdo con la tradición mítica. Dentro de sus rituales se destaca la celebración del *yurupari*, centrado en el reconocimiento de la anaconda como núcleo de su cultura. Su vivienda tradicional, la *maloca*, se encuentra ubicada cerca de los ríos y rodeada de las chagras. En ella habita una familia extensa patrilocal. En la actualidad en algunos asentamientos la *maloca* continúa utilizándose como sitio de habitación. Se encuentran divididos en dos grupos jerarquizados: los *paamari* o "gente del colibrí grande" y los *pimiari* o "gente del colibrí pequeño", estos últimos encargados de la conservación de las tradiciones. La familia nuclear es la unidad económica básica y se encuentra organizada según patrones exogámicos y patrilineales. El trabajo está dividido por sexos. Se consideran parientes de linaje a todos los descendientes de un ancestro mítico común, en este caso la anaconda ancestral. En el orden sociopolítico se organizan en parcialidades (aldeas), en las cuales los habitantes eligen como figura de mayor autoridad a un "capitán". Entre sus funciones se encuentra la representación de la

comunidad, la vigilancia sobre el manejo de los recursos y la mediación en conflictos internos. Aunque este cargo es relativamente nuevo, subyacen principios de organización tradicional. Su forma de organización política está sustentada en el cabildo, cuyos miembros son elegidos para períodos de un año. La economía se fundamenta en la horticultura, con prácticas tradicionales de "tala y quema" del bosque, para la siembra de cultivos como la yuca, ñame, chontaduro *(Bactris gasipaes),* banano, ají, frutales como la piña, el lulo *(Solanum quitoense)* y el marañón, entre otros. Se complementa con actividades de caza, pesca y recolección de frutos silvestres. Mantienen relaciones de intercambio económico con los grupos de la familia lingüística tucano oriental.

Cabiyarí: *véase también* **Barasano, Colombiano, Taiwano, Tatiano.**

Caboclo: Grupo europeo-aborigen que forma la mayor parte de la población campesina de las zonas amazónicas de Brasil. Alrededor de 1 600 000 individuos, diseminados por Amazonia, Pará, Matto Grosso, Goiás y Acre. Sin embargo, el término es también polisémico, ya que se emplea comúnmente en Brasil para referirse al "indio". Además, se usan términos como "caboco, mameluco, caiçara, cariboca, curiboca"; antiguas denominaciones para los aborígenes brasileños. El historiador brasileño Luís da Câmara Cascudo (1898-1986) defiende la forma *caboco,* sin la *l,* como la palabra que dice deriva de *tupi caa-boc*, "el que viene de la selva" o de *kari'boca* "hijo de hombre blanco". Los caboclos forman el grupo más numeroso de la región amazónica y de los estados de Rio Grande del Norte, Piauí, Alagoas, Ceará y Paraíba. La palabra caboclo también puede ser sinónimo de *tapuiu*: término genérico de desprecio usado por determinados pueblos aborígenes cuando se referían a individuos de otros grupos étnicos. También es el nombre con el que se conocen varias entidades espirituales legendarias aborígenes, o de manifestaciones religiosas como el *caboclo,* que se incorpora en los ritos de Candomblé de Caboclo, en la Macumba, en Batuque y en Umbanda. En Brasil se celebra el 24 de junio como el Día del Caboclo.[46]

Caboclo: *véase también* **Brasileño.**

Caboco: *véase* **Caboclo.**

Cacataibo: *véase* **Peruano.**

---

[46] Alain Fabre: *Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos*, [s. n], Buenos Aires, 2005; Xicão Xuruku, (editor): *Ob. cit*.

Cachí: *véase también* **Ecuatoriano.**

Cachinahua: *véase* **Cashinahua.**

Cachito: *véase* **Cashibo.**

Cadiuéus: *véase* **Caduceo.**

Cadigué: *véase también* **Payaguá.**

Caduveo (Cadiuéus, Caduvéo) [Ediu-Adig, Ejiwajigi, Indios Caballeros, Kadiguedogui, **Kadiweu (Kadiwéu), Mbaya-Guaikuru]**: Pueblo aborigen de Brasil, de lengua mataco-guaicuru. Se asientan al oeste del río Miranda, en la frontera de Matto Grosso do Sul con el Paraguay, más precisamente en la Reserva Indígena Kadiwéu. Son unas 1 800 personas y viven en tres aldeas. Están mezclados con los terena. Los guaná, guató y payaguá estuvieron bajo su dominio. Los caduveo se comunican en lengua materna y también emplean el portugués. Actualmente la economía se organiza con recursos del arrendamiento de su territorio (aparcería pecuaria), otras actividades agrícolas (crianza de ganado bovino y equino); y en menor medida, la caza, pesca y recolección. Las mujeres desarrollan el trabajo artesanal para la venta. Se considera a los caduveo como los descendientes actuales de los mbayá. Los grupos beaquéo, cataguéo y guatiedéo, que también habitaron este territorio brasileño, se hallan extintos. Son llamados también guaicurú (mote peyorativo —lo mismo que mbayá— dado por los hablantes de guaraní) y que es nombre de la subfamilia lingüística a la que pertenecen, dentro de la familia mataco-guaicurú. Son conocidos además como los "indios caballeros", debido a que poseían una gran habilidad para montar caballos (traídos por los españoles). Criaban muchos de estos animales y además poseían un porte físico considerado de un típico guerrero, pues —como los otros pueblos de la Pampa— son altos y fuertes. Las mujeres solo tenían hijos cada 6 años, debido a que no podían cargar más de un hijo en el caballo. Parían otro cuando el primero ya poseía la capacidad de montar solo. Eran enemigos acérrimos de los guaraní y de sus descendientes mestizos; eventualmente hicieron alianzas con los *bandeirantes* (traficantes de esclavos) portugueses y brasileños. Así pasaron de sus antiguos asientos en el Chaco Boreal a la región ubicada al este del río Paraguay, ingresaron en el valle del Mbotetey (Miranda) y destruyeron a finales del siglo XVIII gran parte de las misiones y pueblos del Itatín. Por el ancestral odio a lo guaraní fueron encarnizados enemigos del Paraguay; y por ello, grandes aliados del Brasil en la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), época en la que devastaron los territorios paraguayos próximos al Chaco Boreal. Sus incur-

siones llegaron hasta las puertas de Concepción. Los territorios caduveo fueron transferidos al Brasil al finalizar la guerra. Hasta la segunda mitad del siglo XX los caduveo ejercían su poder sobre las etnias indígenas ishir y guaná.

Caduveo: *véanse también* **Brasileño, Guaná, Guaraní, Guató, Guaicurú, Mbayá, Paraguayo, Payaguá, Terena.**

Caduceo, lengua: *véase* **Caduveo.**

Caeté: *véase* **Tupí.**

Cagaba: *véase* **Kaggabba.**

Cahibo: *véase* **Cashibo.**

Cahuapa: *véase* **Campo Piyapi.**

Cahuapana: Pueblo aborigen de lengua pano, que vive en el noroeste de Perú, en la cuenca del río homónimo, afluente del Marañón. Están muy diezmados.

Cahuapana: *véase también* **Peruano.**

Cahuapana, lengua: *véase* **Campo Piyapi.**

Cahuarano: *véase también* **Iquito.**

Caiabi: *véase* **Kayabi.**

Caiapó: *véase* **Kayapó.**

Caiçara: *véase* **Caboclo.**

Caiguá: Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní, que habita el nordeste de la selva oriental de Paraguay.

Caiguá: *véase también* **Paraguayo.**

Caingang (Cáingang, **Caingango, Caingangues, Kaingang, Kainhgág**, **Kañganj) [Bugre, Coroado, Guayaná, Guayané]: 1//** Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes que habitan el sur del Brasil (São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul) y zonas limítrofes de Paraguay y Argentina (en Misiones se extinguieron a fines del siglo XIX). Comprende a los xókleng o aweícoma, coroado, coronado, kausé y bugre. De

lengua propia, djé o gé, muchos han adoptado el guaraní. Suman unos 32 500 individuos, de los que han asumido el guaraní más de 6 000. Los que residen en Brasil también hablan portugués. **(Káingang): 2//** Pueblo aborigen que habita en el centro-sur del Brasil. En su lengua el etnónimo *káingang* significa "hombres del bosque". En el pasado habitaron también la mesopotamia Argentina, Paraguay y el norte de Uruguay donde constituyeron el sustrato previo a la expansión guaraní. Su lengua pertenece a la familia lingüística djé o gé. Los descendientes actuales de los káingang continúan viviendo en el sur del Brasil, entre el río Tieté y el río Ijuí, en los estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, son unos 28 830 habitantes. Actualmente sus actividades principales son la agricultura y la artesanía. Vivían en numerosos grupos de 150 a 200 personas, en un extenso territorio en que abundaban los bosques de araucaria o pino del Paraná, cuyos piñones recolectaban como base de su alimentación, en especial entre marzo y mayo. Fabricaban harinas y bebidas, que con-servaban en canastos tapados y atados, los cuales sumergían en un pozo de agua de río. Recolectaban también palmito, diversos frutos, hojas, larvas y miel silvestre. Con esta última hacían hidromiel. Usaban la yerba mate para preparar infusiones y en los rituales. Extraían la fibra de la ortiga brava. Pescaban con trampas y cazaban venado, danta, pecarí, coatí, monos y diversas aves. Combinaban la vida nómada con la agricultura en pequeña escala; sembraban maíz, frijol y calabazas. No fabricaron cerámicas hasta que recibieron la influencia guaraní. En los diversos estudios se agrupa históricamente a los káingang en cuatro grandes divisiones: los coroados, en el Guayrá; los camperos (o cabelludos); los gualachíes o gualachos, en Misiones (luego refugiados en el Guayrá) y los ibirayarás, en el medio del río Uruguay (entre ellos posiblemente los yaros). Sobre la persistencia cultural señalan: "Con mucha resistencia y trabajo hemos sobrevivido a todas las tentativas histó-ricas de exterminio, masacres, enfermedades,

Dirigente aborigen Azelene Káingang.

opresiones y a la pérdida de nuestra identidad".[47] Los káingang que actualmente existen en Brasil se distribuyen entre 32 poblados (o *terras indígenas).* Estado de San Pablo (2): Icatu y Vanuire; Estado de Paraná (11): Barao Antonina, São Jeronimo, Apucaraninha, Mococa, Queimados, Ivaí, Faxinal, Marrecas, Rio das Cobras, Mangueirinha y Boa Vista; Estado de Santa Catarina (7): Palmas, Xapecó, Chimbangue, Tolldo Imbu, Toldo Chimbangue II y Aldeia Condá; y Estado de Rio Grande do Sul (12): Inhacorá, Guarita, Iraí, Rio da Várzea, Nonoai, Votouro, Ligeiro, Carreteiro, Cacique Doble, Ventarra, Serrinha y Borboleta. Participan en múltiples proyectos culturales relacionados con sus fundamentales cuestiones patrimoniales y en permanente contacto con la naturaleza, tales como contar sus historias, la pintura corporal en niñas y niños, perfeccionamiento de la lengua propia, valores comunitarios, la medicina tradicional, la Feria de Cultura Indígena, Una Etnia Muchos Hogares, Arte Culinario, Diálogo entre Generaciones, Digitalización de la Escuela Indígena, Música y Vida, Revitalización de Saberes, entre otros.

Caingang: *véase también* **Argentino, Brasileño, Paraguayo.**

Caingang: (1): *véase también* **Xókleng.**

Caingang: (2): *véase también* **Guaraní, Uruguayo.**

Caingango: *véase* **Caingang.**

Caingangue: *véase* **Caingang.**

Cainguá: Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní, que vive en Misiones, en el nordeste de Argentina, y en los estados de Paraná y Rio Grande do Sul, al sur de Brasil.

Cainguá: *véanse también* **Argentino, Brasileño.**

Cainguá: *véase también* **Mbyá.**

Cainguás: *véase* **Paí tavyterás.**

Cainwás: *véase* **Paí tavyterás.**

[47] Xicão Xuruku, (editor). *Ob. cit*.: 380.

Caiuá (Guarani-Kaiowá, Kaiwá, Kaiova, Kaiowá) [Kaajova, Te'yi]: Pueblo aborigen de Brasil, habita en el Matto Grosso do Sul y se autodenominan Te'yi, su lengua pertenece al tupí, tupí-guarani, subgrupo I. Son unos 20 000 individuos. Habitan en Nhande Ru Marangatu, un área de la selva tropical que fue declarada reserva en octubre de 2004. Los caiuá son unos de los tres grupos guaraní, junto con los ñandeva y mbya. Aunque los grupos guaraní tienen maneras diferentes de organización social, comparten una religión como un factor muy importante. Entre sus creencias está la del dios Ñande Ru, el cual creó a los guaraní entre los primeros pueblos. Ellos no tuvieron contacto con los colonos europeos hasta finales del siglo XIX. Actualmente su región es saqueada por madereros y mineros. Sin embargo, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) no ha prestado toda la ayuda que ellos necesitan para preservar sus tierras. Poco a poco han sido forzados a dejar su región e ir a pedir trabajo en las plantaciones, donde laboran como peones mal pagados. Durante varias décadas muchos fueron asesinados por reclamar sus derechos.[48]

Jefe caiuá Hamilton López.

Caiuá: *véanse también* **Brasileño, Guaraní, Mbyá**, **Paí tavyterás.**

Caiwás: *véase* **Paí tavyterás.**

Calchaquí: *véase* **Diaguita.**

Calchaquí: *véase también* **Argentino**.

Calina: *véase* **Galibi-Kalinã.**

Callado: *véase* **Kiriri.**

Callahuaya: *véase* **Kallawaya.**

---

[48] *Ibidem:* 382.

Camanchaco: *véase* **Chango.**

Camanchango: *véase* **Chango.**

Camaracotó: Pueblo aborigen de lengua caribe, que habita en Venezuela, al sur del Estado de Bolívar, en la cuenca del Paraguay. Suman unos 500 individuos.

Camaracotó: *véase también* **Paraguayo, Venezolano.**

Camayura (Kamaiurá, Kamayurá): Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní, que vive en Matto Grosso, en la reserva de Xingu, Brasil. Son unos 500 individuos. Están divididos en dos aldeas: Ipavu, próxima a la laguna de este nombre y Morená, más al norte. Es una región de la selva amazónica que facilita la caza, la pesca y la recolección, así como la quema en roza para la agricultura. Sobre el impacto ecológico y cultural externo manifiestan: "Tienen varios proyectos de hidroeléctricas en torno a nuestra tierra. Una ya está concluida en el río Kuluene y trae un gran impacto a la Tierra Indígena del Xingu. En el río Xingu pescamos y los peces desovan, en él está la historia de nuestro pueblo. Esa obra destruyó el lugar de la creación de nuestro pueblo y estamos de luto por esa destrucción. Están previstas otras obras en Kumukuaká, otro lugar sagrado en otro de los ríos".[49] Participan en proyectos culturales para el fomento de la artesanía en fibras, pintura corporal, bancos, cestos, redes, cintos y esteras.

Camayura: *véase también* **Auetó, Brasileño, Trumai.**

Camëntsá (Camsá, Kamentsá, Kamentzá, Kamontsá, Kamsá, Kamëntsá-Kamsa) [Sibundoy-gache]: Pueblo aborigen de Colombia que se localiza sobre el Valle del Sibundoy, departamento del Putumayo, donde comparten su territorio con el pueblo inga. Sus tierras se ubican en la parte plana del valle, así como en un terreno delimitado como resguardo en su parte alta. Tiene una población estimada de 4 879 personas. Su etnónimo significa "personas de aquí mismo con pensa-miento y lengua propia". Existen diversas hipótesis sobre el origen del pueblo camëntsá, algunas de las cuales los vinculan con el grupo denominado genéricamente por los españoles quilla-cinga/s. Otros autores sugieren su migración desde el oriente a su actual territorio. El Valle de Sibundoy constituía, en la época de la conquista, un corredor comercial dinámico entre la región andina y la región amazónica, donde habitaban diferentes grupos étnicos. Durante los

[49] *Ibidem:* 334.

siglos XVI y XVII llegaron al Valle los primeros conquistadores en busca de El Dorado y luego las misiones enviadas a evangelizar a los indígenas habitantes de la región.

Familia camëntsa con su vestuario tradicional y una de sus máscaras.

Para este período los camëntsá fueron diezmados en las guerras de conquista; sin embargo, luego la región se mantuvo relativamente aislada y los pueblos originarios experimentaron un proceso de reconstrucción que permitió el mantenimiento de su cultura. A finales del siglo XIX, el auge del caucho, el inicio de un nuevo ciclo de evangelización a cargo de las misiones capuchinas y el proceso de colonización promovido por la Iglesia y el Gobierno, tuvieron un gran impacto en las poblaciones autóctonas del Valle de Sibundoy. Al igual que los inga, su sistema de representación se basa en la relación con las plantas mágicas y medicinales. El *yajé* o "el bejuco del alma" se constituye en el eje central de su cosmovisión. El sanador es la figura en quien recae el conocimiento para su manejo. Entre las costumbres que aún perduran están: el carnaval, que se celebra el lunes anterior al miércoles de ceniza, en el cual se ofrece alimento a las ánimas, la ceremonia del perdón y la del consejo en el matrimonio.

En los últimos años, ha sido posible la recuperación del conocimiento de la medicina tradicional, gracias a la construcción y puesta en marcha del Jardín Botánico llamado Leandro Agreda, donde botánicos locales investigan sobre los beneficios medicinales de las plantas tradicionales de la región y de la selva amazónica. Los camëntsá viven en casas de tipo campesino, construidas con madera o ladrillo, donde se encuentra la cocina y un salón grande. Su organización social se basaba antiguamente en familias extensas, formadas por un abuelo y su esposa, sus hijos casados y sus nietos respectivos; en ella la autoridad la ejercía el padre y el abuelo. Hoy día las familias son nucleares. El cabildo es su forma de gobierno, institución regida por un gobernador que nombra a un alcalde mayor y cuatro alguaciles para gobernar y trabajar por el bienestar de la comunidad. Solo cuenta con un cabildo que trabaja mancomunadamente con los tres cabildos de los inga. Son agricultores por excelencia, sobre todo con cultivos de clima frío como el maíz, la papa, la calabaza, el boniato, el ñame, el frijol, las hortalizas y los frutales. Sin embargo, también explotan la ganadería de doble propósito —leche y carne—; complementan con artesanías como la cestería, tallas en madera, fabricación de textiles, entre otros productos. El cultivo de plantas sagradas ocupa un lugar importante dentro de su economía. La historia de este pueblo ha estado caracterizada por la continua defensa de su territorio ancestral ante conquistadores, colonizadores, evangelizadores, colonos y explotadores de oro. Diferentes épocas han significado diversos factores de riesgo ante el control territorial y la cultura, así como nuevas e innovadoras formas de resistencia por parte de ellos. De los procesos de resistencia y defensa del territorio ancestral surgieron importantes héroes históricos como el Gobernador Luís Narices, el Cacique Carlos Tambioy y Leandro Agreda. Gracias a los esfuerzos y sacrificios que por centurias los líderes y pueblos camëntsá e inga realizaron, actualmente el Valle del Sibundoy es aborigen y en sus habitantes pervive la fortaleza cultural y el sentido de pertenencia.

Camichana: *véase también* **Boliviano, Inga.**

Campa [Anti, Ashaninta]: Pueblo aborigen del centro del Perú, de lengua arawak (aruaco). Vive en las estribaciones orientales de los Andes, en la zona del Gran Pajonal. Son agricultores, cazadores y pescadores. Su cultura combina influencias andinas y amazónicas. Son unos 20 000 individuos.

Campa: *véanse* **Asháninca, Nomatsigenga.**

Campa: *véanse también* **Amahuaca, Peruano.**

Campa asháninka: *véase* **Amahuaca.**

Campa caquinte: *véase* **Ashéninca.**

Campero: *véase* **Caingang.**

Campitis: *véase* **Asháninca.**

Campo Piyapi [Balsapuertino, Cahuapa, Chayabita, Chayahuita, Chayhuita, Paranapura, Skawi, Shayabit, Tshahui, Vhayawita]: Pueblo aborigen de la amazonía peruana, hablan la lengua chayahuita, la cual forma parte de las lenguas cahuapanas. Habitan las riberas de los ríos Paranapura y sus afluentes, Cahuapanas, Sillay, Supayacu y Shanusi. Su población asciende a unos 21 424 habitantes. Tienen una norma de descendencia bilateral. También presentan normas de convivencia post-matrimonial de carácter uxorilocal, o sea, con la madre de la esposa. Existe la tendencia a que un grupo de hermanos tome como esposas a un grupo de hermanas. Poseen también una filiación de parentesco no sanguíneo que se da en dos momentos. El primero es la relación del recién nacido con la persona invitada a cortar el cordón umbilical; y el segundo es la relación entre el niño y el adulto invitado a pintarle por primera vez el rostro.

Mujer campo piyapi con sus hijos.

Campo Piyapi: *véase también* **Peruano.**

Camsá: véase **Camëntsá.**

Canamanti: *véase* **Jamamadi.**

Candoshi (Kandoshi, Kandozi) [Chapa, Chapara, Chapra, Murata, Murato]: Pueblo aborigen de Perú que habita las cuencas de los ríos Huitoyacu, Chapuli, Morona y Pastaza, Alto Nucuray y en los lagos Rimachi

y Anatico (Musha Carosha) en la región Loreto. Hablan la lengua candoshi. La población actual es de unas 3 255 personas. Fueron conocidos como murato en el pasado, cuando en 1744 los andoa comunicaron a los jesuistas sobre la existencia de los murato, pero ellos rechazaron las expediciones de los misioneros en 1748 y 1754. Luego de esto, los misioneros logran capturar a un murato (candoshi), al que tiempo después envían de regreso con regalos. Como resultado, aceptaron la formación de una misión en el río Huasaga. Luego de la expulsión de los jesuitas, los candoshi regresaron al aislamiento y desarrollaron una relación hostil hacia toda presencia extraña.

Mujer y tres niñas candoshi de la comunidad.

Esta condición se mantuvo hasta principios del siglo XIX, cuando reinician un conflicto con la etnia andoa. En 1848 se registran ataques de los candoshi contra los comerciantes y exploradores en la cuenca del río Pastaza. Durante el período de la fiebre del caucho no permitieron el ingreso de los patrones caucheros en su territorio, más bien se dedicaron a la extracción de esta resina para intercambiarla por herramientas de metal. En 1940 sobrevino una epidemia en la que murieron cientos de candoshi. En 1950 se inicia el trabajo misionero del muy cuestionado *Summer Institute of Linguistics* (Instituto Lingüístico de Verano).[50] A fines de los años 70 los candoshi contaban con 5 escuelas

[50] Esta organización declarada "sin ánimo de lucro" pertenece al cristianismo protestante evangélico, cuya finalidad principal es recopilar y difundir documentación sobre las lenguas menos conocidas, con el objetivo de traducir la Biblia a esas lenguas. Esta

bilingües, y también en esta época se inician las exploraciones petroleras que luego condujeron a la extracción de hidro-carburos en las cuencas de los ríos Morona y Pastaza. La presión de la industria petrolera es un factor de transformación sociocultural en este grupo. Las relaciones de descendencia son iguales tanto del lado paterno como materno. Los matrimonios son exogámicos, pues no se admite el matrimonio entre el linaje directo, esto incluye a los primos paralelos y cruzados. De este modo, solo se permite el matrimonio entre individuos que no presenten ningún lazo de linaje. Existe un modelo de unión matrimonial que prefiere el intercambio matrimonial de hermanas entre hombres de distintos grupos. Estas hermanas pueden ser reales o clasificatorias (generacionales). El intercambio entre grupos se da generalmente entre más de dos, por lo que un grupo puede intercambiar mujeres con más de un grupo. La regla de residencia postmatrimonial es matrilocal. Tienen por costumbre sellar su amistad con una ceremonia ritual en la cual uno de los futuros amigos coloca una piel de jabalí en el lugar elegido, luego los dos hombres se ponen frente a frente y se dicen: "Amigo, siempre piensa bien de mí, porque estamos haciendo un contrato de amistad sobre esta piel". Después ambos amigos se regalan bienes, estos regalos se guardan y se muestran a otras personas diciendo: "Estos son los regalos que mi amigo me dio, nunca nos olvidaremos el uno del otro". Cuando los amigos terminan la ceremonia de amistad, las esposas se abrazan dándose palmaditas en la espalda y diciendo: "Amiga, siempre te querré, nunca te hare daño". En el Morona y el Pastaza, los candoshi han asumido la cultura quechua y ahora constituyen los denominados quechuas del Pastaza. Demográficamente, aunque son unos 5 000, están considerados en peligro, pues gran parte de sus miembros padece de la hepatitis tipo B.[51]

Candoshi: *véanse también* **Andoa, Peruano.**

---

institución posee la base de datos *Ethnologue*, y se centra en las lenguas no escritas. Sin embargo, en América Latina, han acusado SIL de ser cómplice de las compañías petroleras, al ayudar a éstas para que los pueblos originarios abandonen sus tierras y se las entreguen a las citadas compañías, mediante métodos turbios. Por estas razones fueron expulsados de Ecuador en 1980. También en los 80 fueron expulsados de Brasil, México y Panamá, y su presencia fue restringida en Colombia y Perú. Véanse SIL Internartional. «What is SIL International? », en https://web.archive.org/web/20051124141723/http://www.sil.org/sil/ y David Stoll · ¿Pescadores de hombres o fundadores de Imperio? El Instituto Lingüístico de Verano en América Latina, en https://www.nodulo.org/bib/stoll/ilv5a.htm (Consultado el 21 de septiembre de 2021).

[51] Xavier Albó, et al. *Ob. cit*.: 310.

Candoshi, lengua: *véase* **Candoshi.**

Adulto canela con el lóbulo perforado y dilatado
por una pieza de madera.

Canela (Kanela) [Apanjekra, Ramkokamekra, Rankokamekra]: Pueblo aborigen de lengua djé o gé, que vive en el nordeste de Brasil, municipio Fernando Falsão, Estado de Maranhão, sudeste del Pará. Son unos 1 780 individuos e incluye a los ramkokamekra y apanjekra. Forma parte del grupo timbirá. El etnónimo *ramkokamekra* o *rankokamekra* significa en la lengua timbirá "indios del árbol de canela". Según ellos, "nuestra lengua es hablada a todas las edades en la comunidad, principalmente lo hablan por nuestros niños, que se comunican poco en portugués. En nuestra comunidad la lengua está fuerte y viva. En la escuela tenemos alfabetización bilingüe, primeramente, en la lengua canela timbira y después en portugués como lengua auxiliar".[52] Una de las vías de afirmación cultural son las Fiestas Canela, por la presencia de varias aldeas, la concurrencia de adultos mayores y jóvenes, el empleo del vestuario, el corte de cabellos, la pintura corporal, los ritos de pasaje y la reclusión de jóvenes para la fiesta *Ihkrèrè*, entre muchas actividades.

Canela: *véase* **Krahõ-Canela.**

Canela: *véanse también* **Brasileño, Timbirá.**

Canela timbira, lengua: *véase* **Canela.**

---

[52] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 123.

Canelo [Napo]: Pueblo aborigen que habita en las cuencas de los ríos Napo y Pastaza, al este de Ecuador. Se ha integrado en otras etnias vecinas.

Canelo: *véase también* **Ecuatoriano.**

Canguá: *véase también* **Mbyá.**

Canichana: Pueblo aborigen que vive al norte de Bolivia, junto a los ríos Guaporé y Memoré. Son unos 1 500 habitantes, que hablan español, pues el canichana es una lengua aborigen hablada en los llanos del noreste de Bolivia (departamento de Beni), solo por algunas personas, y se encuentra en peligro de desaparición inminente. Antes que los jesuitas los agruparan en la misión de San Pedro, en la parte superior del río Machupo, vivían a lo largo del río Mamoré y alrededor de la cabecera del Machupi, siguiendo su curso más abajo, en la misión de San Joaquín. Tenían cerca de 70 poblados en la región, provincia Mamoré del departamento del Beni. Los pueblos están protegidos por empalizadas, lo que reflejaba su tradición guerrera. La agricultura es menos importante que la caza y la pesca en la economía. Su industria se reducía a la confección de armas y piraguas; hoy son los menos industriosos de todos los habitantes de las misiones de Moxos. Conocen sin embargo el tejido y todo lo que se fabrica en las misiones. Su gobierno parece haber consistido en numerosos caciques, quienes los dirigían en sus ataques. Sus fortificaciones evidencian más unidad que en los otros pueblos de la provincia. De allí proviene, probablemente, el terror que inspiran a los grupos dispersos, a pesar de su número reducido, comparado con sus vecinos.[53]

Canichana: *véase también* **Boliviano.**

Canichana, lengua: *véase* **Canichana.**

Canima: *véase* **Guayabero.**

Canoeiro: *véase* **Avá-Canoeiro, Maxakali, Rikbaktsa.**

Cañamomo: Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes de Colombia según el nombre del resguardo de origen colonial. Viven en la margen izquierda del río Cauca, municipios de Riosucio y Supía, departamento de Caldas. Comprende los resguardos de Caña momo y Lomaprieta y el de San Lorenzo, con una población conjunta de 26 083 habitantes. La

[53] *Etnias de Bolivia…*, *Ob. cit.*; *Pueblos indígenas de Bolivia*, en http://www. amazonia.bo / (Consultado el 25 de agosto de 2012).

comunidad de Cañamomo y Lomaprieta cuenta con 19 veredas entre las que se destacan La Iberia, centro político del resguardo, Sipirra, Portachuelo, Panesso y Cañamomo. El resguardo de San Lorenzo se encuentra ubicado sobre la margen derecha de la carretera que comunica la cabecera del municipio de Supía con la de Riosucio. Posee las siguientes veredas: Pasmi, Veneros, Tunzará, San José, Costa Rica, Piedras, Honduras, Llano Grande, Aguas Claras, Blandón, Sipirra, Lomitas, El Danubio, La Pradera, Buenos Aires, La Plata y las inspecciones de San Jerónimo y San Lorenzo. No conservan su lengua aborigen, sin embargo, los habitantes de San Lorenzo, según relato de Jorge Franco en su obra *Hildebrando*, para el año de 1949 contaban con un cacique de nombre Ramón Quirama, quien hablaba la lengua aborigen con esta comunidad. Los que forman el resguardo de Cañamomo y Lomaprieta son antiguas reducciones mineras ubicadas en el río Arma, afluente del río Cauca en los departamentos de Caldas y Antioquia, cerca de lo que hoy es el municipio de La Pintada. Este resguardo se conformó hacia 1727 por orden del oidor Lesmes de Espinosa y Sarabia. Luego, en la República y hasta los años 50 del siglo pasado, el resguardo fue sometido a grandes presiones, lo que ocasionó pérdida de algunas de sus tierras y un agudo minifundio. La comunidad de San Lorenzo, desde 1980, ha solicitado la dotación de tierras para resolver el problema del minifundio, y en junio del año 2000 se les autorizó. Su modo de vida corresponde al modelo campesino de la región caldense. Su vivienda es también de tipo campesino de zona cafetera, y su familia, aunque es nuclear, resulta numerosa, con un promedio de seis hijos por núcleo. Se suman a la unidad los nietos de las madres solteras. La economía de estas comunidades se fundamenta en la agricultura de minifundio de clima templado y cálido en algunas veredas, con cultivos de café, caña panelera, maíz, yuca, plátano, frijol y hortalizas. Algunos crían vacunos y especies menores. En época de no cosecha en sus parcelas, las familias suelen trabajar al jornal por fuera de los resguardos. Cuando requieren mano de obra, acuden al llamado “convite”, consistente en invitar a un grupo de vecinos y amigos a trabajar en la parcela a cambio de comida. Otra forma de trabajo es la “compañía” o trabajo en sociedad con otro miembro de la comunidad, pariente, amigo o vecino, con quien reparten por mitad las ganancias. Hoy día los aborígenes de Caldas están organizados en el Comité Regional Indígena de Caldas (CRIDEC).

Cañamomo: *véase también* **Colombiano.**

Cañari (Cañarí): Pueblo aborigen que habita en la provincia de Cañar, Ecuador. Basan su economía en la agricultura y hablan una lengua quechua.

Antes de la dominación inca se extendían también por las provincias de Azuay y Guayas y hablaban una lengua propia, posiblemente chibcha. El gobierno de los cañari era una monarquía federativa. Cada curaca o régulo gobernaba independientemente su propia comunidad; pero, en los casos graves relativos al bien general, todos los jefes se juntaban a deliberar en asamblea común, presidida por el señor o régulo de Tomebamba, quien ejercía sin dudas cierta jurisdicción sobre los demás. Los régulos practicaban la poligamia, y el primer hijo varón sucedía al padre en el gobierno de la comunidad. Todos los jefes no eran iguales en poder y riquezas, por lo cual entre todos ellos se aliaban, protegiéndose los unos contra la opresión de los otros. El término *cañari* se deriva etimológicamente de *kan*, "culebra" y de *ara*, "guacamaya". Estamos en presencia de un etnónimo zoolátrico. Para algunos lingüistas significa descendiente de la culebra y de la guacamaya. Estos animales fueron considerados sagrados y existen leyendas y decoraciones que así lo demuestran.

Cañari: *véanse también* **Ecuatoriano, Inca.**

Capanagua: *véase* **Capanahua.**

Capanahua (Capanagua) [Buskipani, Busquipani, Nuquencaibo]: Pueblo aborigen que habita en las cuencas de los ríos Buncuya y Tapíiche (Loreto), al nordeste de Perú. Suman unos 500 individuos.[54] Esta etnia se autodenomina nuquencaibo y hablan la lengua capanahua, que forma parte de la familia lingüística pano. Poseían su territorio original en las cabeceras de los ríos Yavarí y Blanco. Las misiones franciscanas de 1817 intentaron un proceso de catequización que fracasó debido a una epidemia, la cual acabó con muchos de ellos. En el período de la fiebre del caucho, fueron atacados por otros grupos nativos instigados por los patrones caucheros. En 1925, durante estos hechos, se encontraban trabajando para un patrón en la zona del Alto Tapiche y en el río Blanco. Sobrevivieron solo 100 al finalizar la fiebre del caucho. Poseían un sistema matrilocal que existió en el pasado y que ya desapareció. También existió en el pasado líderes tradicionales que perdieron legitimidad debido a las alianzas con la población mestiza.

Capanahua: *véanse también* **Mayoruna, Nahua, Peruano.**

Capanahua, lengua: *véanse* **Capanahua, Shipibo-conibo.**

Capanahua, lengua: *use* **Pano, lengua.**

---

[54] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.:312.

Capanawa: *véase también* **Mayoruna.**

Capechena: *véase* **Tacana.**

Capivara-Barbados: Pueblo aborigen que cuenta con unos 700 individuos. Estos habitan en el Estado de Amazonas, en Brasil.

Capivara-Barbados: *véase también* **Brasileño.**

Caposho: *véase* **Maxakali.**

Caquetío: Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), actualmente extinto, que vivían entre el actual Estado Falcón y el lago de Maracaibo. Alcanzaban en ocasiones zonas del Estado Lara hasta las riberas del río Yaracuy, en Venezuela. Desde aquí se extendieron hacia las islas de Curaçao, Aruba y Bonaire. Los caquetío vivían en chozas y tenían una agricultura con cierto desarrollo, cultivaban principalmente maíz, yuca y batata (boniato) con un avanzado sistema de riego. Dominaron siempre los territorios llanos, sin acceder a los montañosos. Según las descripciones, "eran de gran estatura y bien parecidos y las mujeres sobresalían por su belleza". Al llegar los españoles encontraron que este grupo estaba gobernado por el cacique Manaure, llamado El Señor de Paraguaná. Desde un principio mostraron una actitud amistosa con los conquistadores y evangelizadores. Los caquetío adoraban el Sol y la Luna, tenían un sacerdote y sanador denominado *piache*, pero atribuían al cacique, además del poder político, poderes mágicos y religiosos.

Caquetío: *véase también* **Venezolano.**

Caquinte: *véase también* **Asháninca.**

Cara: Pueblo aborigen, actualmente extinguido, que habitó al norte de Ecuador (provincias de Imbabura y Quito). Hablaban una lengua probablemente chibcha. Su herencia biológica y cultural pervive en la población mestiza de la región.

Cara: *véase también* **Ecuatoriano.**

Cara: *véase* **Toba.**

Cara: *véase también* **Ecuatoriano.**

Cara pintada: *véase* **Bracamoro.**

Cara-Preta: *véase* **Avá-Canoeiro, Munduruku.**

Carabayo: *véase* **Yuri.**

Carahue: *véase* **Waorani.**

Carajá: *véase* **Karajá.**

Carangui: *véase también* **Ecuatoriano.**

Carapacho: *véase* **Cashibo.**

Carapana (Karapana, Karapanã) [Mi tea, Moxdoa, Müdea, Muteamasa, Muxtea, Ucomaja, Ukopinõpõna]: Pueblo aborigen de Colombia y del Estado Amazonas, Brasil, que se encuentra disperso por los ríos Ti, Piraparaná y Papurí, de la cuenca del Vaupés. Se autodenominan en Colombia *ucomaja*: "los médicos" y en Brasil muteamasa o ukopinõpõna, según la ubicación. La denominación *carapana* procede del nheengatu y significa "pequeño mosquito". Forman parte de la familia lingüística tucano oriental. Su territorio está ubicado en el Resguardo Parte Oriental del Vaupés y cerca de 110 personas viven en el resguardo Bacatí-Arara. Se estima que el número de personas de toda la etnia está por el orden de 500 habitantes, de ellos menos de 100 en Brasil. Al igual que otros grupos como los bara, barasana y desano, los carapana forman parte del complejo cultural del Vaupés, clasificación que se les ha dado en la etnografía por las similitudes en su forma de explotación del territorio, en sus sistemas de organización social y en su descendencia mítica, entre otros aspectos de su cosmovisión. La región del Vaupés y el devenir de los pueblos que la habitan han sido, durante el siglo xx, el resultado de una serie de procesos ligados a los auges extractivos, al establecimiento de las misiones, a las migraciones y a la inserción de la zona en la economía de mercado. Los carapana antiguamente conformaban una misma familia con los taiwano, quienes eran considerados "hermanos menores". También viven en *malocas* o casas comunales *(wii)* rectangulares, orientadas de oriente a occidente, con techo a dos aguas que alcanza 8 m de altura. Son construidas con distintas clases de palma, y allí se alberga una sola familia nuclear. Consumen coca en sus rituales y en otras actividades de la vida cotidiana. Practican la agricultura de "tala y quema", su principal producto es la yuca brava o amarga. Además, cazan, pescan y recolectan frutos e insectos. En Brasil, son una fratria exógama, que mantiene alianzas matrimoniales con otras de la región, lo que se denota en el multilingüismo de toda la población. El nombre, en ñe'engatu, significa "pequeño noctámbulo", una alusión a su etnónimo, como *müdea* (mosquitos).

Aunque cada clan tiene su propio nombre, todos se consideran *riberoa paârâ ücomajâ,* "médicos de la gran abeja del río". Su economía articula la agricultura itinerante, la pesca y la caza. Su principal cultivo es la yuca amarga. Usan diversos instrumentos para pescar: trampas o redes, barbasco y arco y flechas. Fabrican *budares* o sartenes para tostar la harina de yuca y para obtener casabe; además, exprimidores, diferentes canastas, flautas, trompetas, tambores y coronas de plumas para las ceremonias.

Carapana: *véanse también* **Bara, Barasano, Brasileño, Colombiano, Desano, Siriano, Taiwano.**

Caras Pretas: *véase* **Munduruku.**

Cariboca: *véase* **Caboclo.**

Caribe: Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes que poseen afinidades lingüísticas y se hallan dispersos por amplias áreas sudamericanas, sobre todo en Venezuela, Brasil y las Guyanas. Pertenecen a la familia lingüística caribe. Ocupó diversas zonas del continente americano, aunque probablemente sea oriundo del valle del río Orinoco. A finales del siglo XV los caribe poblaron la mayoría de las islas de las Antillas Menores y la costa de la actual Venezuela, territorios de los que expulsaron al pueblo aruaco. Valoraban por encima de todo las hazañas en combate. No estaban organizados en estructuras jerárquicas bajo el mando de un jefe, sino que peleaban como guerreros solitarios y asaltaban otros pueblos. Semejantes a los aruaco, los caribe manejaban la canoa con destreza y sus flotas a veces llegaron a tener hasta 100 embarcaciones dotadas de velas. En tierra vivían en pequeños asentamientos, practicaban la agricultura, pescaban y cazaban animales con cerbatanas, mazas, hachas de piedra, arcos y flechas, a cuya punta le untaban curare (*Strychnos toxifera),* conocida sustancia venenosa que se obtiene mediante la deshidratación del extracto acuoso de una enredadera leñosa de América del Sur, o de especies emparentadas del mismo género. Las comunidades caribe estaban constituidas casi siempre por varios grupos emparentados por línea materna. En el transcurso del siglo XVII, época en la que varios países europeos combatieron por hacerse con el control de las Antillas Menores, los caribe fueron prácticamente exterminados; solo quedaron algunos grupos en las islas de San Vicente y Dominica. En 1796 el gobierno británico deportó a la mayoría de los 5 000 supervivientes desde San Vicente a la isla de Roatán en la costa hondureña del mar Caribe. Los caribe se dispersaron por tierra firme y en la actualidad

forman un grupo de unos 40 000 individuos, cuyo núcleo se encuentra situado en Venezuela y Guyana.

Caribe: *véase también* **Aruaco, Brasileño, Carijona, Francoguyanés, Guyanés, Lache, Mokaná, Otomaco, Sikuani, Venezolano.**

Caribe, lengua: *véanse* **Acavai, Apalai, Arara, Arara de Pará, Arecuna, Bacairi, Camaracotó, Caribe, Carijona, Cario, Chaima, Embera, Eperara, Galibi-Kaliña, Hexkaryana, Hixkaryana, Ingarikó, Kalapalo, Karapawyana, Katuenayana, Katxuyana, Kuikoro, Macusi, Matipú, Mayongong, Miraña, Nafucuá, Panare, Patamona, Pianokotó, Sapará, Taurepang, Tirio, Tiriyó, Txikao, Txikuyana, Uitoto, Wai Wai, Wapixana, Waunan, Xerewyana, Yabarana, Yaruma, Yawalapití, Yekuana.**

Caribe, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Caribe-kuna: *véase* **Tule (t. I).**

Carifuna: *véase* **Carijona.**

Carijó: *véase* **Avá-Canoeiro.**

Carijona (Karijona) [Carifuna, Hianacoto-umaua, Huaque, Kaliohona, Koto]: Pueblo aborigen de lengua caribe, que vive en el bajo río Vaupés, Puerto Nare y río Caquetá; en las regiones amazónicas de Colombia. Hasta el siglo xix habitó en el bajo Yarí, en las inmediaciones de la serranía del Iguaje (cuenca del río Mesay, ríos Cuñaré y Amú y laguna Tunaima). Actualmente sobrevive una comunidad en el resguardo indígena de Puerto Nare, Municipio de Miraflores (Guaviare) y algunas familias a lo largo del río Caquetá en las localidades de La Pedrera, Puerto Córdoba y Puerto Santander, en el departamento de Amazonas. Se considera que emigraron al Yarí desde el oriente, por el río Caquetá (Japurá). De acuerdo con la tradición oral de los miraña, los carijona dominaron el río Caquetá debido a su poderío guerrero. En 1849 eran 9 000 personas, pero la explotación del caucho y los traslados ligados a ella, causaron el descenso drástico de la población, que se agudizó por las guerras con los uitoto y por el mestizaje con los patronos caucheros. Se conoce que los carijona atacaron las instalaciones de la compañía Calderón Hermanos en el Cuñaré y al poblado de Calamar (Guaviare) en 1904. Parte de los carijona sobrevivientes se han unido en matrimonios con parejas tucano o de otras etnias aborígenes locales. Su población actual se estima en unas 307 personas. El territorio ancestral, dada la dificultad de su acceso, fue tardíamente referido por los viajeros.

Cuando arribaron los conquistadores, los pueblos de habla caribe ya estaban muy difundidos por el territorio de lo que hoy es Colombia. Para finales del siglo XVIII algunos carijona convivían en las misiones con otros grupos étnicos. Más adelante, en el siglo XX, este grupo mantuvo intercambios con comerciantes brasileños y colombianos y participó en la explotación cauchera en el río Orteguaza. Aunque su territorio se encontraba por fuera de la jurisdicción de la Casa Arana, el grupo se vio fuertemente afectado por los ataques de los caucheros a sus asentamientos y por las migraciones hacia el río Apaporis incitadas por los patrones. Una vez que acabó el auge cauchero, muchos se unieron a otros grupos étnicos. De manera análoga a otros grupos de la región, practican el ritual del *yuruparí*, así como el ritual del *dabucurí* o ceremonia de intercambio. Estos rituales forman parte importante de su concepción mágico-religiosa del mundo. Por lo general viven en casas individuales. Su organización social está basada en un sistema jerárquico a partir del cual se dividen en clanes patrilineales, con un patrón de residencia uxorilocal. La estructura sociopolítica de este pueblo responde a un complejo sistema de organización jerárquico, repartido en linajes patrilineales. Sin embargo, dicha estructura se viene modificando paulatinamente gracias a la presión de los colonos en la zona, que los obligan a adoptar formas de organización opuestas a las tradicionales. Por ejemplo, en la antigüedad el poder recaía sobre el sanador o curaca, quien no solo regía los destinos espirituales, sino que también tomaba todo tipo de decisiones de trascendencia. Su forma de organización política hoy está sustentada en el cabildo, cuyos miembros son elegidos por un período de un año. La horticultura itinerante de "roza y quema", donde el cultivo principal es la yuca amarga, es la base de su economía de subsistencia. Complementan con la pesca, la caza y la recolección, así como con la fabricación de artesanías.

Carijona: *véanse también* **Caribe, Colombiano, Letuama, Makaguaje, Makuna, Matapí, Miraña, Pisamira, Tucano, Uitoto.**

Carima: *véase* **Chiripá.**

Cario [Guaraní]: Pueblo aborigen formado por numerosos grupos que hoy viven en zonas de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Los grupos guaraní comparten una cultura y una lengua común derivada de la rama lingüística tupí. Tradicionalmente llamaban a su idioma *ñe'engatú* ("habla preciosa"), o *abá ñe'é* ("habla del hombre"). El idioma *guaraní* ha dado origen a muchos dialectos como el carioca, el tupí, el cario y el caribe, entre otros. Antes de la conquista hispánica, los guaraní se encontraban en toda la zona central y meridional de Sudamérica, ya que se extendieron desde los

Andes hasta la costa del Atlántico y desde las Guyanas hasta la región del Río de la Plata. Es posible que, poco antes de la conquista, se dispersaran desde la zona oriental del Paraná y las selvas de Misiones, en Argentina, hasta el interior de Brasil, puesto que en esa época los dialectos todavía eran muy parecidos, incluso los que se hablaban en asentamientos alejados entre sí. Se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección de plantas comestibles, pero llegaron a ser grandes agricultores; lo demuestra el hecho de que obtuvieran diversas plantas tropicales para su cultivo y domesticaran animales como patos, gallináceas, loros y papagayos. Vivían en chozas cubiertas en torno a un área central o plaza. Sus armas eran el mazo, el arco y las flechas. Algunas formas de expresión artística fueron la alfarería pintada, la cestería y los tejidos. Dormían en hamacas tejidas en sencillos telares verticales. La religión tenía mucha importancia, y sus chamanes eran muy poderosos e influyentes. Durante la primera mitad del siglo XVI, los españoles llegaron al territorio guaraní en busca de oro y, como oían a los indígenas decir la palabra *guaraní*, que en su idioma significa "guerra", les dieron ese nombre, aunque en realidad se llamaban a sí mismos cario. Más tarde, los jesuitas, que establecieron durante más de dos siglos las llamadas misiones jesuíticas, los convirtieron al cristianismo. La mayoría de los paraguayos actuales tienen alguna ascendencia guaraní; de hecho, el idioma guaraní es, junto al *español*, el idioma oficial del país. En Paraguay, la mitad de la población es bilingüe, cerca de un 40% solo habla guaraní y únicamente un sector reducido habla solamente español. Esta circunstancia se refleja en el campo de las letras, donde se produce literatura en ambos idiomas. Los descendientes de los guaraní en Brasil son unos 15 000. Viven en poblados rodeados por una doble línea de palenques al Suroeste del Paraná, Sudeste de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo y Minas Gerais; en unas 35 aldeas. La vida familiar es de carácter comunal y se dedican a las labores del campo, la caza y la pesca.

Cario: *véanse también* **Argentino, Brasileño, Guyanés, Paraguayo, Uruguayo.**

Cario, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Carioca, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Caripuna: *véase* **Karipuná.**

Carirí (Kariri, Karirí, Kiriri) [Xocó-carirí, Xucurú Kariri]: Pueblo aborigen de lengua djé o gé, que habitó en el Estado de Bahía (este de Brasil).

Actualmente en Alagoas viven los xocó-carirí (2 500 individuos) y los xucurú-carirí (1 520 individuos), muy mezclados. El término kariri es de origen tupí y se deriva de *kiriri:* "personas que hablan poco", "personas calladas o quietas". La población que hoy se asienta en los municipios Crato y São Benedito, en Ceará, llega solo a 160 personas y hablan sobre todo portugués. Anteriormente, la mayor parte de los carirí vivía en el Valle de Cariri, entre los estados de Ceará, Paraíba y Pernambuco, pero con la colonización de esa región por parte de los hacendados y misioneros, muchas de sus aldeas fueron destruidas y los grupos perseguidos, lo que les obligó durante generaciones a ocultar o negar su estirpe aborigen y a emigrar hacia el nordeste.[55] Entre sus ritos tradicionales se encuentra el *warakidzã*, que puede durar cinco días, relacionado con la maduración del "coquito de ouricuri", alimento del cerdo del bosque (animal sagrado para este grupo). En su imaginario la figura de Nhinhá es el creador del mundo y del pueblo carirí.

Carirí: *véanse también* **Brasileño, Kiriri, Tapeba, Xocó.**

Carnijó: *véase* **Fulniô.**

Caruhue: *véase* **Waorani.**

Carúpano: *véase también* **Yuruti.**

Casabindo: *véase también* **Omaguaca.**

Cascabosoa: *véase también* **Llacuash.**

Cashibo (Cachito, Cahibo) [Carapache, Cashibo-Cacataibo, Kakataibo, Uni]: Pueblo aborigen que vive en las riberas de los ríos Aguaytía, San Alejandro, Shamboyacu, Sungaroyacu y afluentes del Pachitea, en la amazonía peruana. Esta etnia se autodenomina uni y hablan una lengua que forma parte de la familia lingüística pano. Suman unos 1 000 individuos. La sociedad forma grupos patrilineales con residencia postmatrimonial patrilocal. El ideal de matrimonio de esta sociedad es el de primos cruzados, donde se efectúa el intercambio de hermanas entre grupos. Así, dos grupos de descendencia intercambian mujeres. El esposo, por regla matrimonial, tiene que hacer un servicio durante los dos primeros años de casado, reside en la casa del suegro durante este período, para luego pasar a su propia vivienda. Los cashibo tienen tres subgrupos: cashiñon, kakataibo y runo,

[55] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 60.

aunque viven principalmente en cinco pueblos. En 1744 se unieron al caudillo Juan Santos Atahualpa *(ca.* 1710-1756) en la destrucción de las misiones. La primera vez que se acercaron los misioneros en 1757, los cashibo mataron a uno y los demás huyeron. Ellos mantuvieron relaciones hostiles con otros grupos vecinos. En 1870, los setebo y los conibo asaltaron a los cashibo, por lo que hasta el siglo xx han evitado el contacto con el exterior. Hacia 1930 llegaban a 4 000 personas, pero su población se redujo por diversas enfermedades. En 1940, el gobierno de Perú ofreció a los cashibo supervivientes una reserva. Sin embargo, se negaron, por el deseo de permanecer en su propio territorio.

Cashibo: *véanse también* **Nahua, Peruano, Setebo, Shipibo-conibo.**

Cashibo-cacataibo: *véase* **Cashibo.**

Cashinahua (Cachinaua, Cashinawa, Caxinaua, Kachinaua, Kashinaua, Kaxinawá, Kaxinawa) [Huni Kui, Junikuin]: Pueblo aborigen de Brasil y Perú. Hablan una lengua pano y son del grupo nahua. Cuentan con unos 2 500 individuos en Perú y habitan las riberas de los ríos Curanja y Alto Purús, mientras que en Brasil viven unos 6 000 y habitan las riberas de los ríos Alto Envira y afluentes, así como en los ríos Jordao, Humaita, Yurúa y Breu, en el Estado Acre, donde constituyen el grupo étnico más numeroso. Se autodenominan *huni hui* o *junikuin,* que significa “gente verdadera” o “gente con costumbres conocidas”. La sociedad se divide en dos mitades. Los hombres pertenecen a la mitad que perteneció su padre, mientras que las mujeres pertenecen a la mitad que pertenecía la hermana de su padre. Estas mitades se llaman para los hombres *inubake* y *duabake,* mientras que para las mujeres se llaman *banbake* e *inanibake*. Además, cada miembro de la etnia pertenece a una de las cuatro secciones que se forman por quienes comparten el mismo nombre o *xutabu* (grupo que forman hombres y mujeres de la misma mitad y generación más aquellos de la misma mitad de hasta dos generaciones mayores y menores). De esta manera la sociedad presenta mitades divididas a su vez en cuatro grupos de característica generacional compuesta por individuos alternados (hombres y mujeres) que llevan el mismo nombre *awabakebu*, *yawabakebu*, *kanbakebu* y *dunabakebu.* A partir de esta división la regla matrimonial es que los miembros de *awabakebu* se casan con los miembros de *yawabakebu*, y los miembros de *kanbakebu* se casan con los de *dunabakebu.* Denominan a su aldea *mae* y todos deben cumplir los principios de organización. El nucleo de cada familia lo componen matrimonios de convivencia uxorilocal dirigidas por dos hombres, cada

uno pertenece a una mitad diferente (lo que los convierte en primos cruzados). Estos han intercambiado hermanas como esposas, además intercambiarán al menos un hijo varón con la hija del otro, de tal manera que cada aldea es un microcosmos autónomo y autosuficiente. Los ritos los comparten cada uno de los hombres dominantes, o sea que mientras uno cumplirá la función de sanador *(hunimakaya)* el otro cumplirá la función de hierbatero *(hunidauya).* En Brasil también se comunican en portugués.

Cashinahua: *véase también* **Brasileño, Nahua, Peruano.**

Cashinawa: *véase* **Cashinahua.**

Cashiñon: *véase* **Cashibo.**

Cashquiha: *véase* **Guana.**

Catío: Pueblo aborigen que habita al nordeste de Colombia (selva de Sinú, valle de Atrato). Son unos pocos agricultores de religión animista.

Catío: *véase también* **Colombiano.**

Cato Awa-Arachas: Pueblo aborigen que habita una parte en la periferia de las ciudad de Araxá, Minas Gerais, Brasil y otra parte en zonas rurales. Su población es de solo de 250 personas y hablan portugués. Como parte de su reivindicación espacial señalan: "No tenemos espacio y luchamos por una tierra que le fue tomada a nuestros antepasados".[56] Actualmente tratan de organizarse, para facilitar la reivindicación de sus derechos culturales, frente a siglos de persecución y expulsión de sus territorios ancestrales. Para ello, forman parte de la Asociación de Desenvolvimiento e Intercambio Cultural Indígena de la Región de Araxá (ANDAIA).

Cato-Awa-Arachas: *véase también* **Brasileño.**

Catukina: *véase* **Catuquina.**

Catuquina (Catukina, Katukina): Pueblo aborigen que habita en las cuencas del Juruá y Jutaí, al noroeste de Brasil y el este de Perú. Cuenta con más de 1 000 individuos. Incluye a los mangeroma y hablan una lengua relacionada con el pano. Las lenguas catiquinas (o katukinas) son un grupo de tres lenguas documentadas en Brasil. Actualmente solo sobrevive el idioma kanamarí que tiene unos 650 hablantes, y dentro del grupo étnico

[56] *Ibidem:* 112.

catukina existe un número indeterminado de hablantes. El término catuquina es muy confuso, porque se ha usado para denominar varios grupos no relacionados étnica ni lingüísticamente. Así existe un grupo denominado katukina que habla una lengua pano y los catuquinarú, que hablan una lengua arawak (aruaco) en la cuenca del río Purus. Los grupos que hablan lenguas catuquinas se encuentran dispersos en la parte occidental del Estado brasileño de Amazonas, específicamente en la mesorregión Amazonas suroeste, en el área por donde fluyen los ríos Itocoaí, Javarí, Jutaí, Juruá y Biá. Los catuquina viven en aldeas denominadas djapá o dyapá ("gente", "grupo", "clan"). Debe tenerse presente que el término katuquina/catuquina, o sus variantes de transcripción, se ha aplicado a otros grupos arawak (aruaco) y pano, cuya lengua no está emparentada de ninguna manera con las lenguas catuquina propiamente dichas. Los katukina de los ríos Embira y Gregorio hablan marubo, una lengua pano. Las lenguas catuquina se dividen por lo general en tres o cuatro principales, sin embargo, algunos autores consideran que es más correcto afirmar que se trata de un único idioma con una importante variación dialectal.

Catuquina: *véanse también* **Brasileño, Katukina, Peruano.**

Catuquina, lengua: *véanse* **Arara, Catuquina.**

Catuquinarú: *véase también* **Catuquina.**

Cahuapana, lengua: *véase* **Campo Piyapi.**

Cavineña: Pueblo aborigen que se ubica en el noreste de Bolivia, en la provincia Ballivián del departamento del Beni y a lo largo de los ríos Beni, Biatas y Geneshuaya. Su población es de unas 3 000 personas. La lengua cavineña pertenece a la familia lingüística tacana. La mayoría vive en un solo pueblo, en comunidades de una o dos familias. Las casas están construidas sin orden prestablecido y son construidas con corteza de palmeras, por lo cual se hacen fácilmente. La familia duerme en una habitación y los matrimonios son consensuales. Su forma de vida es rural y sedentaria. En la división natural del trabajo, el hombre se ocupa de la caza, la pesca, trabaja la goma y cuida del ganado. También hay algunos que son profesores bilingües. La mujer prepara la chicha de maíz, atiende las labores domésticas y la cría de los hijos. La actividad más importante es la agricultura para el autoconsumo. Las mujeres confeccionan tinajas y otros recipientes de barro, a la vez que utilizan la resina de un árbol para pintarlas. Las creencias religiosas están reflejadas en sus mitos y leyendas. Ellos distinguen dos tipos

de espíritus: los *ishausa* o espíritus naturales y los *chokihua* o fantasmas comunes. Cada especie animal está representada por un espíritu especial que actúa como un asesor o guía. Estos espíritus tienen una apariencia de hombres o de enormes animales de las especies locales. En este sentido, los fenómenos metereológicos también son causados, según ellos, por espíritus. Por ejemplo, el viento es un pequeño niño que arroja una pelota de goma y también causa truenos. La organización social estaba compuesta antiguamente por clanes y linajes. En la actualidad consiste en la formación de comunidades basada en la familia nuclear, pero conserva una fuerte tendencia a mantener la familia extensa como principio de la organización familiar.[57]

Cavineña: *véase también* **Boliviano.**

Cavineña, lengua: *véase* **Cavineña.**

Cavineña, lengua: *use* **Tacana, lengua.**

Caviña: *véase* **Tacana.**

Cawahib (Kawahib, Kawahiwa) [Parintintin]: Pueblo aborigen que forma parte de un grupo de pueblos hablantes del kawahiwa de la familia lingüística tupí-guaraní, y del portugués.

Niños cawahib participan de la pintura corporal en su aldea.

[57] *Etnias de Bolivia, Ob. cit.; Pueblos indígenas de Bolivia…, Ob. cit.*

Vive en dos grandes regiones: en el medio y lo alto de la cuenca del río Madeira y al sur del Estado de Amazonas, Brasil. Suman unos 400 individuos. Han sufrido la invasión de pescadores y cazadores, pero han logrado mantener sus territorios bastante protegidos de la depredación. Cultivan la mandioca (yuca), plátanos y otras frutas. Participan en varios proyectos para preservar sus tradiciones culturales, como la lengua materna (a través del ritual *yrerua)* y el intercambio de conocimientos entre aldeas.

Cawahib: *véase también* **Brasileño.**

Caxinaua: *véase* **Cashinahua.**

Caxixó: *véase* **Kaxixó.**

Cayabí: Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní, que habita en el alto Xingu, en Matto Grosso, Brasil. Son unos 400 individuos.

Cayabí: *véase también* **Brasileño.**

Cayambe: *véase también* **Ecuatoriano.**

Cayapa: Pueblo aborigen de lengua chibcha, que vive en las riberas del río Esmeralda, en el noroeste de Ecuador. Son unos 4 000 individuos. Tienen creencias animistas y católicas. Practican la agricultura, la caza y la pesca. Son originarios de la actual Imbabura, de donde huyeron, con ayuda de sus sanadores (o sabios), de la invasión hispánica. Su lengua es conocida como el cha´apalachi y la indumentaria de las mujeres está constituida por una falda suelta con una faja a la cintura, y la de los hombres lleva una camisa larga con un eventual pantalón. Esta vestimenta se está perdiendo por la introducción de productos occidentales. Entre los objetos más importantes de esta cultura se encuentran la canoa chachi, que es su medio de transporte fluvial, y la damagua, que es la corteza del árbol machacada y unificada para formar un tipo de papel o tela. Uno de los productos más característicos de esta cultura es la cestería, que es vendida en todo el país.

Cayapa: *véase también* **Ecuatoriano.**

Cayapó, lengua: *véanse* **Gorotire, Kubenkrânkên.**

Cayapó, lengua: *use* **Djé (Gé), lengua.**

Cayapó del norte (Kayapó) [Coroa]: Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes de lengua djé o gé, que incluye a los gorotire,

txucahamae o mentuktire, kubenkrânkên, xikrin y dioré. Suman más de 1 200 individuos, entre el Araguaia y el Xingu medio, en Pará (centro-norte de Brasil).

Cayapó del norte: *véanse también* **Brasileño, Gorotire, Kayapó, Kubenkrânkên, Mentuktire, Xikrin.**

Cayapó del norte, lengua: *véanse* **Mentuktire, Xikrin.**

Cayapó del norte, lengua: *use* **Djé (Gé), lengua.**

Cayapó del sur: Pueblo aborigen de lengua djé o gé, que habitó en los estados de Minas Gerais y Goiás, en Brasil. Diferencian su lengua de los poblados del norte. Su principal alimento es el maíz, y al contrario que sus vecinos norteños, practican la poligamia.

Cayapó del sur: *véanse también* **Brasileño, Panará.**

Cayuás: *véase* **Paí tavyterás.**

Cayubaba (Cayuvava): Pueblo aborigen que habita al norte de los llanos de Bolivia. Este grupo se asienta en el pueblo de Exaltación, en sus alrededores y en las márgenes del río Iruyani, en la provincia Yacuma, departamento del Beni. Antes de ser reducidos en la Misión de Exaltación en 1704, estaban concentrados en grandes aldeas asentadas en la zona de sabanas. Por lo general, las aldeas tenían alrededor de 20 casas y una población aproximada de l00 habitantes. La lengua cayuvava, es identificada como lengua aislada, aunque otros autores han encontrado semejanzas con el arawak (aruaco), con el mojo y con el guaicurú, pero no las suficientes como para establecer cualquier relación de parentesco lingüístico. Son buenos agricultores, cultivan maíz, maní y mandioca (yuca); son también hábiles pescadores, utilizan canastas de forma cónica que arrojan al agua a manera de las actuales redes. Las mujeres se destacan por sus habilidades como artesanas, realizan cerámicas, tejidos con fibras vegetales, de algodón y canastas de forma cónica para la pesca. En cambio, los hombres se encargan de fabricar ruedas de carretones, cascos, canoas, gavetas y postes. Las mujeres llevan muchas veces el *tipoy* (vestido), de algodón, de color oscuro, generalmente confeccionados con tejidos industriales. Los días de fiesta visten lujosas capas cubiertas de plumas y túnicas de corteza. Su religión es la católica y de sus antiguas costumbres no quedan vestigios, debido al gran mestizaje con los mojo y baure. Sin embargo, son muy supersticiosos y temen a los espíritus de los muertos. Tampoco matan las culebras, pues consideran que

les trae mala suerte. Respecto a la forma de organizarse, la familia nuclear monogámica (padre, madre e hijos) es actualmente el modelo que asumen.

Cayubaba: *véanse también* **Baure, Boliviano, Mojo.**

Cayuvava: *véase* **Cayubaba.**

Cayuvava, lengua: *véase* **Cayubaba.**

Caywás: *véase* **Paí tavyterás.**

Ceona: *véase* **Siona.**

Cha'apalachi, lengua: *véase* **Cayapa.**

Cha'apalachi, lengua: *use* **Chibcha, lengua.**

Chachapoya: *véanse* **Llacuash, Sachapuyo.**

Chachi: Pueblo aborigen de Ecuador, que se encuentra en la zona de los ríos Cayapas, Canandé y Muisne, en la provincia norteña de Esmeraldas. Son unos 5 500 y hablan la lengua cha´palaa. La organización de la familia extensa se forma a partir de la unión de varias familias nucleares según las relaciones matrimoniales endogámicas en el sentido étnico. La autoridad tradicional es el *Uñi Chaitarucula* o gobernador, referente fundamental para la reproducción social y la continuidad cultural e ideológica de los valores y normas éticas, ya que ejerce el cumplimiento de la Ley Tradicional Oral. Otras autoridades reconocidas son los *Chailtalas* y el *Miruku;* los primeros son ayudantes del gobernador y el segundo funciona como intermediario con los espíritis que habitan la selva. La organización actual del pueblo chachi está basada en los centros; de los 46 que existen, 79,3% poseen reconocimiento jurídico y el restante 20,7% se encuentran en proceso de legalización. Están agrupados desde 1978 en la Federación de Centros Chachi y son miembros de las dos grandes organizaciones aborígenes ecuatorianas, la regional Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa del Ecuador (CONAICE) y la nacional Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CONAIE). Aunque su economía era de subsistencia, actualmente la actividad maderera, la agricultura y la artesanía los relacionan con el mercado nacional. Mientras el café y el cacao están destinados al mercado. La producción de plátano, yuca y maíz es para el autoconsumo. Muchos jóvenes, debido a la educación intercultural, dominan

el español y se vinculan a otras actividades fuera de sus respectivas comunidades.[58]

Chachi: *véase también* **Ecuatoriano.**

Chácobo (Chacobo): Pueblo aborigen de lengua pano, que habita el norte del llano de Bolivia, entre los ríos Beni y Memoré. También se encuentran a

Familia chácobo en la puerta de su vivienda (Fuente: National Geographic).

orillas del río Benicito, al noreste de ese país. Son unas 300 personas que se asientan principalmente en Yata, California, Alto Ivon y Núcleo, provincia Vaca Diez, del departamento de Beni. Sus viviendas son amplias *malocas* de planta rectangular, construidas con un armazón de troncos de palmas. Las paredes están revestidas con hojas de motacú y heliconia; el techo es del mismo material. Varias de estas casas están reunidas y forman un poblado; en medio de ellas está la "casa de los hombres" construida de igual manera, pero sin paredes laterales. Su tamaño es más reducido, aproximadamente la mitad. En las viviendas habitan de tres a cuatro familias. La familia nuclear está conformada por un hombre y de una a tres mujeres con sus respectivos hijos. La primera mujer es la preferida y las relaciones extramaritales son castigadas. El divorcio es común entre ellos. Hombres y mujeres empiezan a

[58] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 655-656.

vestirse al llegar a la pubertad, cuando se realiza la perforación de la nariz. El matrimonio preferencial es entre primos cruzados. Los jóvenes casados viven primero con los padres de la esposa y luego construyen su propia vivienda. La ancianidad es muy respetada. Cuando alguien muere, la sepultura es construida en la vivienda y se destruyen los enseres del difunto. Como viven todavía nómadas, se dedican a la caza y a la pesca con intensidad. La agricultura es temporal, las mujeres realizan la siembra, la cosecha y también colectan frutos silvestres. Solo la recolección de la miel es compartida por uno y otro sexos. Crían animales domésticos como gallinas y patos, pero no se los comen. Todos los alimentos los comparten con los aldeanos. Fabrican cerámica para el uso doméstico; pero las piezas no son decoradas ni pintadas. Las únicas armas que elaboran son el arco y las flechas. Extraen sustancias de *urucú* (bija, *Bixa orellana*) para el teñido de hilos y para pintar sus cuerpos. También obtienen tintas de una planta conocida por macororó. Elaboran telas de corteza de árboles para preparar bolsas, canastos y cabestrillos para cargar bebés.

Construyen canoas con la corteza del árbol paquío. El atavío en los hombres es importante, pues llevan en la cabeza una corona de plumas de arará, en la que relucen el azul, rojo, amarillo y verde. Sobre la frente tienen una banda con borlas de plumas negras, amarillas y rojas. La cabellera la usan cortada sobre la frente. Sobre el cuello y el pecho usan collares de semillas negras y dientes de mono, algunos con más de mil dientes. En la nariz llevan sujeta una cañita con borlas de plumas rojas de tucán, y de las orejas penden colmillos de carpincho. Visten una larga camisa sin mangas fabricada con corteza de bibosí y se ponen cintas en los brazos y las piernas del mismo material. Durante las fiestas aumentan su ornato con collares de plumas, que caen sobre las espaldas y los brazos, semejantes a los araona. En el trabajo andan comúnmente desnudos. Las mujeres llevan menos adornos y solo se protegen con hojas de heliconia o una cinta de algodón sujeta con un cinturón. Como instrumentos musicales fabrican y emplean flautas, zampoñas, caja o bombo que tocan para acompañar sus fiestas. Sus cantos son sencillos y melancólicos, bailan en rueda al compás de la música. Para celebrar los matrimonios y la cosecha de maíz beben chicha, comen carne de loros, monos y otros animales. Creen en espíritus malos que pueblan los bosques, las aguas y el aire. Más que adorarlos, les temen. El jefe del grupo, que consta de unas treintas familias, es generalmente el más anciano o el guerrero más valiente. No tienen jefe supremo y cuando hay que concertar alguna cosa en la cual deben formar parte varias aldeas, se resuelve por un consejo de los diferentes jefes, que se visitan con grandes formalidades.46

Chácobo: *véanse también* **Boliviano, Mayoruna, Pacaguara.**

Chaguanco: *véase* **Avá guaraní, Argentino.**

Chahuarano: *véase también* **Iquito.**

Chaima [Urapiche]: Pueblo aborigen de lengua caribe, que habita en el nordeste de Venezuela, estados de Anzoátegui y Monagas.47

Chaima: *véase también* **Venezolano.**

Chama: Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes de la Amazonía peruana. Comprende unos 20 000 individuos de lengua pano.

Chama: *véanse también* **Llacuash, Peruano.**

Chama, lengua: *véase* **Remo, Setebo.**

Chama, lengua: *use* **Pano, lengua.**

Chamacoco [Iśir, **Ishiro**, **Jeywo, Yshyr Ybytoso]**: Pueblo aborigen de Paraguay que habita el departamento Alto Paraguay del Chaco Boreal, junto a la costa del Río Paraguay. Se autodenominan *yshyr ybytoso*, que significa "personas". Existían en 1994 unos 40 en el adyacente Estado brasileño de Matto Grosso do Sul en la Reserva Indígena Kadiwéu. Su población es de 1 571 personas. Se agrupan en las comunidades de Puerto Bahía Negra, Puerto Diana, Puerto Esperanza, Dos Estrellas, Potrerito y Fuerte Olimpo. Son propietarios de 25 828 ha. Hasta hace poco tiempo llevaron un modo de vida trashumante centrado en la caza y la recolección. Su idioma pertenece a la familia lingüística zamuco y comprende los dialectos chamacoco bravo (tomaraho o tomaraxa), ybytoso (ishiro o ebitoso) y ório. Los yshyr tomaraho (o tumerehá) son un grupo de los chamacoco que vive en la comunidad Puerto María Elena-Pitiantuta. Hablan su propio dialecto y se han diferenciado culturalmente, por lo que la tendencia actual es a considerarlos una etnia separada.

Chamacoco: *véanse también* **Brasileño, Paraguayo.**

Chamacoco-ishir: *véase* **Zamuco.**

Chamacoco bravo, lengua: *véase* **Chamacoco.**

Chamacoco bravo, lengua: *use* **Zamuco, lengua.**

Chamanchaco: *véase* **Chango.**

Chamanchango: *véase* **Chango.**

Chamaya: *véanse* **Bracamoro, Peruano.**

Chambira: *véase* **Urarina.**

Chambirino: *véase* **Urarina.**

Chamboa: *véase* **Karajá.**

Chame: *véase también* **Pano.**

Chamí: *véase* **Embera.**

Chamicolo: *véase* **Chamicuro.**

Chamicura: *véase* **Chamicuro.**

Chamicuro (Chamicolo, Chamicura) [Arahuaca]: Pueblo aborigen de la Amazonía peruana que habita en las orillas del río Huallaga en el distrito de Lagunas, provincia de Alto Amazonas (Loreto). Se autodenominan arahuaca y hablan la lengua chamicuro, que forma parte de la familia lingüística arawak (aruaco). Su población es solo de 126 personas.[59] Cuando las primeras expediciones europeas ingresaron a la Amazonía, se encontraron con los chamicuro en la cabecera del río Samiria. Estos mantenían guerras con los desaparecidos aguano, motivo por el que los españoles empezaron a temerles. En 1698 sufrieron una epidemia de viruela, de la cual solo sobrevivieron 500, por esta razón fueron trasladados a Santiago de la Laguna en el río Huallaga. Durante la fiebre del caucho, un grupo fue llevado como mano de obra hacia el río Yavarí e incluso hacia el Brasil, así como al Rio Napo. Para 1920 un gran número de familias se trasladó hacia Iquitos y perdieron así su lengua. En la actualidad existe una comunidad en Pampa Hermosa, en un exfundo en el que trabajaron al mando de un patrón. Cohabitan la zona con los cocama-cocamilla, de quienes son vecinos.

Chamicuro: *véanse también* **Brasileño, Cocama, Peruano.**

Chamicuro, lengua: *véase* **Chamicuro.**

Chamicuro, lengua: *use* **Arawak, lengua.**

---

[59] *Ibidem:* 308.

Chaná: *véase también* **Argentino.**

Chanca: Este término forma parte de la denominación de dos grupos étnicos ya extintos con características bien diferenciadas: en primer lugar, los hanan chanca, quienes guerrearon con los quechuas cusqueños; y, en segundo lugar, los uran chanca, que se entregaron de forma voluntaria a los quechuas cusqueños, por lo que no fueron destruidos ni sometidos a los traslados territoriales forzosos *(mitmakuna).* Sobre los hanan chanka no se han hecho aportes teóricos importantes, pese a encontrarse restos de poblados y cerámica epigonal Wari y de sus utensilios rudimentarios. Los hanan chanca eran una etnia que habitó la región de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, parte de Junín y Apurímac, en Perú. Decían tener su origen *(pacarina)* en las lagunas de Choclococha, hermanados con los choclopus o chocorvos coloniales y urcococha, ambos en el departamento de Huancavelica. Su territorio inicial fue entre los ríos Ancoyaco (actual Mantaro), Pampas y Pachachaca, tributarios del Apurímac. Al expandirse, se ubicaron en el área del Ancoyaco ayllukuna, con su sede principal en Paucará. Desarrollaron una cultura autónoma y tuvieron una variante idiomática del puquina. Su capital fue Waman Karpa ("casa del halcón"), a orillas de la laguna Anori, a 35 km de Andahuaylas, en las riberas del río Pampas. El iniciador de la expansión de los chanca se llamó Uscovilca, y su momia se conservó con veneración en Waman Karpa hasta los tiempos de los inca.[60]

Chanca: *véanse también* **Inca, Llacuash, Quechua cuzqueño.**

Chané [Izoceños]: Etnia de origen arawak (aruaco). Procede del Chaco occidental. Hace aproximadamente 2 500 años abandonó la región de las Guyanas y emigró hacia el sur, una de sus aldeas se estableció en los Llanos de Manso en el noroeste chaquense de la actual Argentina, y al sur de la actual Bolivia, y luego acompañó a los chiriguano en su migración hacia el norte de Argentina. Miles de años antes de la era actual los aruaco fueron poblando las islas del mar Caribe. El final de esta lenta expansión fue su llegada a las islas de Santo Domingo y Cuba, en las Grandes Antillas, que ya estaba poblada desde antes. Por razones desconocidas, entre el año 1500 a.n.e. y el 800, grupos agrícolas de este origen provenientes de tierras bajas (Surinam), abandonaron su hábitat y migraron hacia el sur. Uno de estos grupos se instaló entre el valle Calchaquí y la Cordillera de los Andes, donde recibieron influencias de la cultura inca, especialmente en la cerámica y el tejido. Poseían una técnica más avanzada de cultivo, que hacia el siglo XV

[60] INEI.: *Ob. cit.*

fue asimilada por los avá guaraní. Los chané fueron esclavizados por los chiriguano; conservaron su identidad étnica, pero perdieron su lengua aruaca original (hace aproximadamente 300 años) y adoptaron una forma del guaraní. Muchas mujeres chané fueron tomadas como esposas por sus amos guaraní, lo que dio lugar a cierta fusión de ambos pueblos. En 1890 el ejército boliviano derrotó a los chiriguano, y los chané consiguieron liberarse de la esclavitud. En la actualidad se "estima en 4 376 el número de chané, de los cuales 2 099 viven en la provincia de Salta, y el 15% de estos en zonas urbanas".[61] De la referida población salteña, el 50,5% declara la lengua aborigen como materna; el 49,2% la usa como lengua doméstica; y el 81,5% emplea con ella otras lenguas originarias.

Chané: *véanse también* **Arawak, Argentino, Avá guaraní, Boliviano, Guaraní, Guyanés, Inca, Omaguaca, Surinamés.**

Chango [Camanchacos, Camanchangos]: Pueblo aborigen, extinguido, cuya herencia biológica y cultural se mantiene, en parte, en algunos individuos muy mezclados. Viven en la costa del norte de Chile, en Tarapacá, Antofagasta y Atacama, dedicados a la pesca. La lengua chango estaba relacionada con la de los uru y los chipaya. Es la denominación étnica dada a los habitantes prehispánicos que habitaban entre Camaná y Coquimbo en la costa centro-occidental suramericana. Se dedicaban a la agricultura y a la pesca, actividad para la que utilizaban embarcaciones o balsas hechas con cueros de lobos marinos inflados. Sobre estos flotadores, sujetaban una plataforma de madera que permitía transportar de uno a cuatro navegantes. Este tipo de embarcación era usada por ellos solo para la pesca costera, mientras que para el transporte a largas distancias utilizaban balsas de troncos. En la pesca empleaban un arpón de hueso amarrado a un cordel de cuero. Se agrupaban en pequeñas familias y rendían culto a los muertos, a los que enterraban junto con sus herramientas. Las comunidades habitaban la larga faja de la costa comprendida entre: Camaná y Coquimbo, en las playas de La Quiaca (Boca del Río Tacna), La Yarada, Ite, Arica e Iquique.

Chango: *véanse también* **Chileno, Chipaya, Uru.**

Chango, lengua: *véase* **Chango.**

Chango, lengua: *use* **Pukina, lengua.**

Chanita: *véase también* **Muniche.**

---

[61] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 164.

Cha'oie: *véase* **Andoke.**

Chapa: *véase* **Candoshi.**

Cha´palaa lengua: *véase* **Chachi.**

Chapacura: Pueblo aborigen que vive en la cuenca del Guaporé, en el norte de Bolivia y en los estados de Rondõnia y Amazonas (oeste de Brasil). Suman más de 800 individuos.

Chapacura: *véanse también* **Boliviano, Brasileño.**

Chapacura, lengua: *véanse* **More, Pakaa-Nova, Urupa.**

Chapacura, lengua: *use* **Djé (Gé), lengua.**

Cha'palaa, lengua: *véase* **Chachí.**

Chapara: *véase* **Candoshi.**

Chapera: *véase* **Zápara.**

Chapra: *véase* **Candoshi.**

Chararana, lengua: *véase* **Guaná.**

Chararana, lengua: *use* **Maskoy, lengua.**

Charrúa (Charrua, Charrua chonik): Pueblo aborigen asentado en dos aldeas en Porto Alegre, Estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Son unas 40 personas hablantes del portugués y del ípí. En la actualidad el cacique de la aldea enseña lengua tradicional a los menores. La denominación *charrúa* significa "bendecido por dios o padre Tupã", aunque se autodenominan *charrua chonik*, que se interpreta como "dueños de la tierra". Anteriormente los charrua, también denominados charrúa, habitaban en Uruguay y el nordeste de Argentina, en ambas márgenes del río Uruguay; y se ubicaban al sur de Brasil en la denominada banda oriental. Estuvieron considerados extintos desde 1854, pero siguieron luchando por el reconocimiento de su identidad aborigen, hasta que en el año 2007 fueron reconocidos, tras recuperar 9 ha de tierra. Al respecto señalan: "Siempre tuvimos la idea de mostrar nuestra cultura, pero muchas personas decían que no existíamos".[62] Hoy sus aldeas tienen acceso al agua, espacio para sembrar y cría de peces.

[62] *Ibidem:* 379.

En Argentina unas 4 511 personas se autoidentifican como miembros de este grupo. De ellos 676 reside en la provincia Entre Ríos, área ubicada entre los ríos Uruguay y Paraná. Diversas fuentes indican que compartían rasgos culturales y de organización social con los guaycurú. "En la actualidad, muchos ciudadanos uruguayos dicen descender de los *charrúas*". [63] Participan en proyectos culturales dirigidos al fortalecimiento de la identidad étnica.

Charrúa: *véanse también* **Argentino, Brasileño, Guaicurú, Guenoa, Uruguayo.**

Charrua Chonik: *véase* **Charrúa.**

Chascoso: *véase* **Asháninca.**

Cháse: *véase* **Piapoco.**

Chauã-nau: *véase* **Shawãdawa.**

Chavanco: *véanse* **Avá guaraní, Argentino.**

Chavante: *véase* **Xavante.**

Chayahuita: *véase* **Campo Piyapi.**

Chayahuita: *véase también* **Iquito.**

Chayahuita, lengua: *véase* **Campo Piyapi.**

Chayahuita, lengua: *use* **Cahuapana, lengua.**

Chayhuita: *véase* **Campo Piyapi.**

Chebero: *véase* **Jebero.**

Chhiw lüsñchi chhun, lengua: *véase* **Uru.**

Chibcha [Muisca]: Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes emparentados lingüísticamente, que se extienden desde el límite entre Nicaragua y Costa Rica, en América Central, hasta Guayaquil (Ecuador) y desde la vertiente oriental de los Andes septentrionales hasta el océano Pacífico. Comprende, entre otros, a los talamanca, guaymi, cuna, aruaco y paez. El nombre del grupo proviene de los chibchas o muiscas, pueblo que

[63] *Ibidem:* 169.

habitó en la cuenca de la Cordillera Oriental de Colombia (departamento de Cundinamarca y Boyacá) y desarrolló una notable cultura de base agrícola y una organización política centralizada. Dominados por los españoles (siglo XVI), se fusionaron en la sociedad colombiana. Pertenecen a la familia lingüística chibcha. En el pasado ocupaban parte de la actual Panamá y los altiplanos de la cordillera oriental de Colombia, y representaron la zona más poblada entre los imperios mexica e inca. Desde el punto de vista cultural, los chibcha se asemejaban al pueblo inca; practicaban la agricultura con ayuda de un extenso sistema de regadío, tejían telas de algodón y eran grandes expertos en la artesanía del oro, realizaron finísimas láminas decoradas con motivos de alambre o cintas, y figuras antropomorfas muy estilizadas. Después de los inca, los chibcha constituyeron estados sometidos al férreo control del poder personal autoritario de los caciques y formaban una unidad muy desarrollada culturalmente en el momento del encuentro con los españoles. Además de utilizar esmeraldas como moneda para el trueque, realizaban el rito en el cual el cacique o máximo sacerdote cubría su cuerpo con polvo de oro y se sumergía en la laguna de Guatavita, a cuyo centro se desplazaba en una balsa. Esta ceremonia dio origen al mito de El Dorado que atrajo a los aventureros hispánicos. Estos acudieron en busca de lugares donde abundara el oro, pero que no existían en la realidad. La llegada de los conquistadores hispánicos en 1536 derrumbó las estructuras políticas y sociales de los chibcha; fueron sometidos en 1541, y en el siglo XVIII su cultura ya estaba prácticamente extinguida.

Chibcha: *véanse también* **Coconuco, Colombiano**, **Costarricense (vol. I), Ecuatoriano, Inca, Mexica, Nicaragüense (vol. I)**, **Omaguaca, Panameño (vol. I).**

Chibcha, lengua: *véanse* **Arhuaco-Ika, Awá, Barí, Betoye, Cañari, Cara, Cayapa, Chibcha, Chimila, Coaiquer, Coconuco, Cofán, Colorado, Guambiano, Kággabba, Kogui, Páez-Nasa, Panzaleo, Puruhá, Quillacinga, Sanha, Tule (vol. I), Uwa-tunebo, Wiwa, Yumbo.**

Chivuelo: *véase también* **Ecuatoriano.**

Chicha: *véase también* **Lípe.**

Chileno: Integrante del pueblo-nación de estirpe europea, con mezcla aborigen, que forma la principal población de la República de Chile. Son más de 19,3 millones (2021) de individuos de lengua indoeuropea romance (variante chilena del español) y religión católica (89%). El territorio de esta población se extiende por el oeste y suroeste de Suramérica; limita al norte

con Perú, al noreste con Bolivia, al este con Argentina y al sur y oeste con el océano Pacífico. De norte a sur tiene una longitud aproximada de 4 300 km y una anchura promedio de 180.

La población aborigen es de 1 060 786 personas, según el censo del año 2006, lo que equivale entonces a 6,6% de los pobladores del país. Los mapuche son la mayoría más significativa (87,2%). El resto de los pueblos aborígenes son aimara (7,8%), atacameño o lickanantay (2,8%), diaguita (0,8 %), quechua (0,6 %), colla (0,3 %), rapanui (0,2%), kawashkar o alacalufe —se les denomina de estas dos maneras— (0,2%) y yagán o yámana (0,1%). No obstante, hay un pueblo más, el selknam u ona, que no es reconocido como tal por la legislación chilena. Las dos terceras partes de esta población aborigen residen en zonas urbanas. No fue hasta 1992, como la mayoría de los países, cuando Chile comenzó a incorporar a su legislación algunos derechos de los pueblos aborígenes recogidos en el ordenamiento jurídico internacional y comenzó con la Ley Indígena, que reconoce los derechos sobre sus tierras, lenguas y culturas; pero no sus organizaciones tradicionales ni a ellos mismos como pueblos. Tampoco lo hace con sus derechos políticos (autonomía, autogestión, justicia) ni sobre territorios ni recursos naturales.[64]

En sus relaciones matrimoniales y familiares, la mayoría de la población espera terminar su educación antes de casarse. La mayoría de los hombres lo hacen después de los 22 años, mientras que las mujeres normalmente se casan entre los 18 y los 23 años. Las parejas suelen tener un noviazgo de

[64] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 320.

entre uno y tres años antes del matrimonio. Son tradicionales las ceremonias de casamiento cristianas y el divorcio es legal. Se considera al padre cabeza de familia, pero la madre tiene una influencia notable, y la relación entre marido y mujer suele ser de reciprocidad. Los hombres solían dominar la vida pública y privada en el pasado, pero en los últimos años está cambiando la actitud sobre la posición y el papel de la mujer en la sociedad, y muchas mujeres ocupan cargos importantes tanto en la política como en los negocios. Es costumbre que los chilenos lleven dos apellidos. El del padre precede al de la madre. Las personas usan tanto el nombre completo como el apellido de la familia del padre. Por lo tanto, una persona llamada José Felipe Correa Pérez puede ser nombrado señor Correa o señor Correa Pérez. Como parte de su cultura alimentaria, muchos platos nacionales se preparan con pescado, marisco, pollo, carne de vacuno, habichuelas, huevos y maíz. La comida principal suele hacerse entre las 12:30 y las 2:30 PM, y una cena más ligera tiene lugar entre las 6 y las 8 de la tarde. En diversas ocasiones muchas personas toman un tentempié que puede estar formado por emparedados, galletas o pasteles. En las ciudades más importantes hay grandes supermercados. En los mercados ambulantes, o ferias de los pueblos o de las pequeñas ciudades se venden frutas frescas, verduras, carne, pescado y flores. Las comidas dependen de la región, pero los platos populares son: las empanadas al horno, rellenas de carne vacuna, huevos cocidos, cebollas, aceitunas y pasas; el pastel de choclo, realizado al horno con carne vacuna, pollo, cebollas, maíz, huevos y especias; la cazuela de ave, una sopa de pollo; y las cazuelas de marisco y estofados. Los niños disfrutan comiendo sopaipillas, que se elaboran con puré de calabaza, se fríen en aceite y se espolvorean con azúcar. El manjar, se hace calentando durante horas una lata sin abrir de leche condensada al baño María, y se usa para untar sobre el pan y como ingrediente de pastelería. Los chilenos suelen conversar libremente en la sobremesa. Normalmente, se sostiene el tenedor con la mano izquierda y el cuchillo con la derecha, y la etiqueta establece que ambas manos estén sobre la mesa durante la comida. La oferta de repetir un plato se debe rechazar en un primer momento y se acepta sólo si el anfitrión insiste. Cuando se termina de comer, se espera que los invitados se queden en la mesa para seguir hablando. En los restaurantes, se llama al camarero levantando un dedo. A medida que se hace más popular la comida rápida, no es raro ver a las personas comiendo mientras camina por las calles, aunque muchos siguen considerando que es impropio.

En sus hábitos sociales, un abrazo es el saludo más frecuente entre amigos y parientes. Consiste en un apretón de manos y un abrazo, a veces

seguido de un beso en la mejilla derecha a las mujeres o a los miembros de la familia. En la despedida, se repite el abrazo a cada persona de un pequeño grupo de amigos o familiares. Por lo general, lo apropiado cuando se produce una presentación es un apretón de manos, y el cruce de miradas es importante en todos los casos. Los saludos tradicionales son *¿Qui'ubo?* (¿Qué tal?), ¿Cómo está? y ¡Gusto de verte! Los títulos son importantes al dirigirse a los chilenos. señor, señora y señorita son los habituales en el caso de los extraños y de los simples conocidos, como lo son los títulos profesionales (doctor, director, profesor). Don y doña se usan acompañando al nombre propio de hombres y mujeres, respectivamente, para mostrar especial respeto y familiaridad. Gran parte del tiempo de ocio se pasa alternando con la familia y con los amigos, y son populares las barbacoas de fin de semana. A diferencia de lo que se acostumbra en otros países de América del Sur, los invitados suelen esperar en la puerta de la casa hasta que se los invita a entrar. Lo apropiado es saludar primero al cabeza de familia. Muchas personas llevan flores o vino cuando los invitan a cenar, mientras que los amigos íntimos pueden traer pan u ofrecerse a aportar el postre. Cualquier conversación de negocios está siempre precedida por una conversación informal; los asuntos políticos se deben evitar, a menos que los introduzca en la conversación el anfitrión.

Chileno: *véanse también* **Aimara, Alacalufe, Araucano, Atacameño, Chango, Chilote, Chono, Colla, Cunco, Diaguita, Inca, Kawashkar, Kawésqar, Lickanantay, Mapuche, Ona, Picunche, Pucará, Quechua, Rapa nui, Selknam, Tehuelche, Tiahuanaco, Yagán, Yámana.**

Chilidengu, lengua: *véase* **Araucano.**

Chilote: Comunidad isleña, mezcla de aborígenes americanos y europeos, que habita el archipiélago de Chiloé, en el sur de Chile. La población aborigen, los cunco, desaparecidos en el mestizaje, llegaron a sumar unos 80 000 individuos. Muchos chilote se hallan esparcidos por las áreas vecinas de Chile y Argentina. La oralidad de los chilote está constituida por mitos, leyendas y creencias de las personas que viven en este archipiélago. La mitología refleja la importancia del mar en la vida cotidiana. Se basa en una mezcla de religiones aborígenes (de los chonos y huilliches) que viven en el archipiélago de Chiloé, y las leyendas y supersticiones traídas por los conquistadores hispánicos, quienes en 1567 iniciaron el proceso de conquista en Chiloé y, con ella, la fusión de elementos que forman una mitología diferente. La mitología chilote floreció aislada de otras creencias y mitos en Chile, debido a la separación del archipiélago del resto de la ocupación

hispánica, cuando los mapuche ocupados o destruidos por todas las colonias entre el río Bío- Bío y el Chacao resistían tras el desastre de Curalaba en 1598.

Chilote: *véanse también* **Argentino, Chileno, Chono, Cunco, Huilliche, Mapuche.**

Chimaco: *véase* **Urarina.**

Chimane [Mosetene]: Pueblo aborigen de Bolivia que habita desde el río Quiquibey hasta la cabeceras de los ríos Matos Dumi, Chevejecure, Civerene y entre las cabecera del río Maniquí y la capital de la provincia San Borja, provincia Ballivián del departamento de Beni. Son unas 2 000 personas. Anteriormente ocuparon la región entre los ríos de Rapulo Superior, Manique y Apere. Por lo general, las poblaciones se encuentran en las orilla de los ríos y están conformadas por cinco casas o menos, ubicadas por lo general en las regiones altas o elevadas para evitar las inundaciones. La lengua hablada pertenece a la familia lingüística moseten, que es la única lengua de esta familia, pues no tienen otro referente conocido en Bolivia. La vivienda tradicional posee techo de hojas de palmera (hatata), abierta en todo su contorno y dividida en dos ambientes señalizados por los horcones. Por las actividades propias de este grupo, sus viviendas pueden ser temporales o permanentes. Viven en familias nucleares compuestas por madre, padre y un promedio de cuatro hijos. Contraen matrimonio una vez alcanzada la pubertad y la selección del cónyuge parte exclusivamente de la mujer. Cuando se efectúa la poligamia, es por lo general un matrimonio de un hombre con dos mujeres hermanas. Practican la agricultura en pequeña escala, no más de una hectárea dedicada a plátanos y yuca, que permiten una ausencia más prolongada y cuidados menos intensivos. Obtienen la carne mediante la pesca y la caza. Recolectan frutas, raíces y animales pequeños. La pesca es la actividad que les da mayor sustento, pues no hay comida sin

Las niñas chimane participan en la crianza de los menores y el la recolección de alimentos.

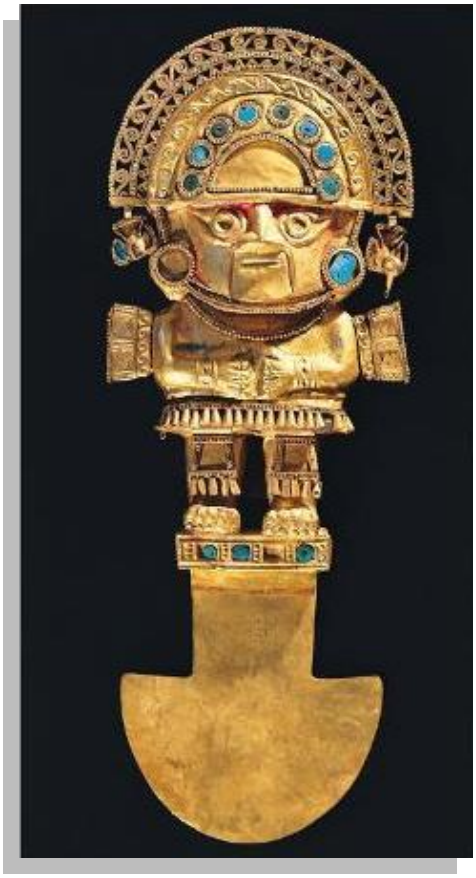
pes-cado. Si los bancos de peces se desplazan río arriba, los siguen acompañados de sus familias, y allí cons-truyen sus chozas temporales. Sus vestidos son largos camisones de algodón, de cueros y de fibras, tejidos en rústicos telares. Las manifestaciones religiosas son parte inseparable de la vida cotidiana. La noción de *Jen* envuelve la existencia de dos hermanos: Duik y Mitsshja, como creadores del ser humano y los animales, además de las diferentes manifestaciones de su cultura. En el orden organizativo no constituyen cacigazgo ni jefatura, sino que el *Konsasiki* se limita a dar consejos que promueven el mantenimiento de los lazos sociales. El sanador o *Ku Kuitzi*, en cambio, tiene una función muy importante dentro de la sociedad, pues es quien tiene contacto con todos los espíritus, especialmente con los *Mikikandi*, que viven en las cercanías y de los cuales él ha obtenido su fuerza para ser sanador, además de curar a los enfermos. Actualmente el sanador es quien se enfrenta a la intromisión de comerciantes y misioneros.[65]

Chimane: *véase también* **Boliviano.**

Chimila: *véase* **Arawak, Ette Ennaka.**

Chimú: Pueblo aborigen, o grupo de pueblos que habitó el litoral norte del Perú, donde formó un floreciente imperio entre 1200 y 1400, hasta la conquista inca. Debido a su gran extensión, controlaba gran parte de la zona costera del norte del actual Perú. La economía estaba basada en la agricultura y era favorecida por un complejo sistema de irrigación basado en la canalización de aguas para el riego (el canal más importante fue conocido como de La Cumbre). Para el desarrollo agrícola utilizaron también los guachaques o chacras hundidas. Su capital, Chanchán, próxima a la actual ciudad de Trujillo, ocupaba más de 15 km^2 y estaba circunvalada por una muralla de 9 m de altura. Sus ruinas bien conservadas se incluyen entre los restos arqueológicos más importantes de Perú. Según los cronistas españoles del siglo XVI, la dinastía chimú estuvo compuesta por 9 dignatarios. El último de ellos, Minchancaman, fue derrotado por los inca, quienes conquistaron el imperio chimú hacia 1470. Los chimú, que se establecieron sobre los restos de la anterior cultura madre o mochica, continuaron con sus tradiciones artísticas y las transmitieron a los incas.

[65] *Etnias de Bolivia, Ob. cit.; Pueblos indígenas de Bolivia…, Ob. cit.*

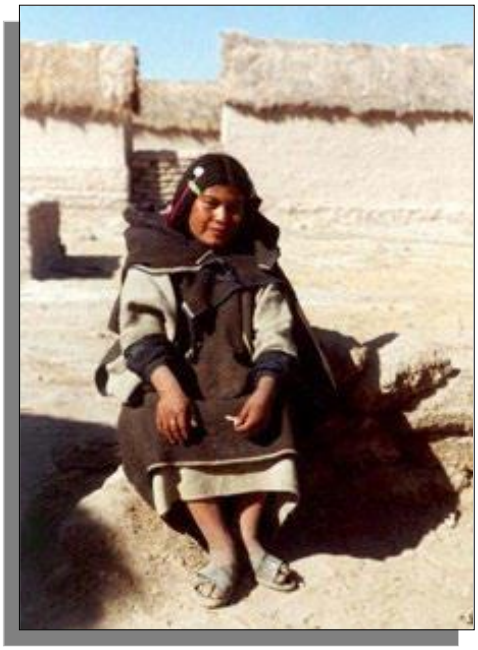


Cuchillo ceremonial chimú.

Chimú: *véase también* **Inca, Mochica, Peruano.**

Chipaya (Cipaya): Pueblo aborigen de Bolivia (región de Poopó-Coipasa y Lauca). De lengua uru, suman unos 1 000 individuos, muy asimilados por los aimara. Son ganaderos con creencias animistas y católicas sincretizadas. También emplean el aimara para hablar con los extranjeros y solo algunos conocen el español. Viven en tugurios redondos a los que llaman *putucu* en idioma puquina. Su construcción es simple y tiene forma de cono. Esta es la forma más común en el pueblo, aunque también existen casas cuadradas. Las mujeres viven en el mismo *ayllu* del marido. El matrimonio se efectúa en edad temprana y los respectivos suegros son quienes deciden el acuerdo. Los hombres trabajan en la agricultura y las mujeres en labores domésticas y tejidos. La mayor cooperación se ve en el trabajo comunal y en los proyectos familiares. La caza la realizan mediante perros y boleadoras, en el caso de las vicuñas, y con bolas, en el de los flamencos y otras aves acuáticas. Practican

el pastoreo de llamas y ovejas. La pesca se realiza con pequeñas cestas de juncos. La actividad ganadera se reduce a la cría de cerdos, ovejas y llamas. La cestería es un trabajo exclusivo de los varones, que utilizan para este propósito pequeños rollos de paja con espirales ligados por cuero. Con cañas compradas o productos del trueque, hacen instrumentos aerófonos como la quena; y de cueros secados, sus tambores. El traje tradicional de la mujer se llama *urku*, debajo llevan una camisa sin mangas tejida por ellas mismas. El tocado se llama *sekje* y consiste en pequeñas trencitas muy numerosas. Aún conservan sus ritos sobre la naturaleza. Veneran volcanes donde moran sus divinidades. Cada año eligen a sus autoridades. Aunque los cargos políticos están destinados a los hombres, todo lo demás puede ser hecho tanto por el hombre como por la mujer. Solo cuando un hombre se casa es considerado en la sociedad.[66]



Mujer chipaya con su vestido tradicional.

Chipaya: *véase también* **Aimara**, **Boliviano**, **Chango, Uru.**

Chipaya, lengua: *véase* **Chango**, **Uru.**

Chiquitano (Chiquito): Pueblo aborigen que vive al oeste de Matto Grosso, próximo a la frontera con Bolivia, entre las ciudades de Vila Bela de Santísima Trinidade y Cáceres, en Brasil. En Bolivia se ubican en el departamento de Santa Cruz; en provincias como Chiquitos, Ñuflo de Chávez, Velasco y Germán Busch; municipios como San Ignacio de Velasco, San Miguel y San Rafael. Sus principales núcleos de asentamiento son San Ignacio, Roboré y San José. Su población se estima en unos 40 000 habitantes.[67] El chiquitano es una lengua derivada de la convivencia entre diferentes grupos aborígenes vinculados con misiones jesuitas desde los siglos XVI y XVII. Se les denominó chiquito por sus pequeñas casas comunales o *malocas*. Las casas son divididas en dos por un terreno central y en

[66] *Etnias de Bolivia, Ob. cit.; Pueblos indígenas de Bolivia…, Ob. cit.*
[67] *Ibidem,*

toda el área son empleados los mismos materiales para su construcción. En Brasil refieren que "los hacendados acabaron con los árboles y otras plantas medicinales. Otros hacendados ensuciaron las aguas de los ríos que empleábamos para cocinar, lavar y bañarnos; también vertieron agrotóxicos para matar nuestros peces. Queremos que se larguen de aquí y que dejen nuestras tierras".[68] Fabrican redes, potes de cerámica para depositar la chicha, bebida tradicional extraída del maíz o de la mandioca (yuca) y cuencos de madera. Su principal ritual es El Carnavalito, con gran profusión de flautas y tambores durante su realización. En Bolivia los chiquitano son el pueblo más numeroso de toda la región de Tierras Bajas y se ubican en la amplia zona conocida como Gran Chiquitanía. De los más de 195 mil chiquitanos bolivianos por pertenencia territorial, solo 4 615 hablan el besiro, sean monolingües o bilingües besiro-español. El besiro es una lengua independiente no clasificada, resultado del trabajo de las misiones (1692- 1767), que los jesuitas usaron como lengua franca para comunicar personas de lenguas diferentes.[69] Puede ser considerada como una lengua semicriolla de base chiquitana y con léxico de otras.

Chiquitano: *véanse también* **Boliviano, Brasileño, Otuke, Saraveca.**

Chiquitano, lengua: *véase* **Chiquitano.**

Chiquitano boliviano: *véase* **Chiquitano.**

Chiquito: *véase* **Chiquitano.**

Chiquito, lengua: *véase* **Chiquitano.**

Chiranga: *véase* **Siriano.**

Chiricoa: Pueblo aborigen de Colombia y Venezuela, perteneciente a la familia lingüística guahibo. Se ubican en el alto río Ele (Arauca). También hay asentamientos en Arauquita. La población estimada es de 173 personas, repartidas en un área no definida. En la etnografía son descritos como un grupo nómada, que se desplazaba por el territorio de los actuales departamentos de Arauca y Casanare. Al comienzo de la colonización de los llanos orientales, constituían un gran pueblo, pero fue diezmado por las reducciones misioneras y las enfermedades. Su economía se basaba en la pesca, la caza y la recolección de frutos silvestres. Debido a su fuerte resistencia contra los

[68] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 309.
[69] *Ibidem:* 207

frentes colonizadores, se produjo una campaña de exterminio contra ellos. Los pocos sobrevivientes se desplazaron al territorio de Venezuela, donde adoptaron un patrón de residencia sedentario. Se conservan rasgos y rituales donde se utilizan plantas psicotrópicas, fundamentales en la realización de cualquier ceremonia, aunque también son utilizadas en actividades de tipo social. Dentro de los rituales más importantes y que marcan sin duda el ciclo vital de la etnia están: el "rezo del pescado", ceremonia de iniciación y de bautizo, que tiene una gran difusión entre los grupos de la región (su sentido general es preparar al joven para la vida adulta); y el *itomo*, que forma parte del ciclo de ceremonias del segundo enterramiento. Este último es uno de los principales rituales, incluso, por encima del de la primera ceremonia, donde el entierro es sencillo y solo interviene el sanador. Los rituales permiten perpetuar la presencia del difunto y se convierten en una actividad social importante. En los grupos prevalece un tipo de organización familiar fundada en la autoridad del suegro. La unidad de producción y consumo y la unidad residencial están constituidas generalmente por una pareja adulta, los hijos e hijas jóvenes y las hijas casadas, con sus respectivas familias. Con el crecimiento del grupo, los yernos tienden a construir viviendas separadas. Poseen un sistema de parentesco dravídico (los hijos de un primo cruzado de sexo opuesto son de linaje, siguiendo la intuición según la cual, si los padres pueden ser pareja, sus hijos no; en cambio los hijos de un primo cruzado del mismo sexo son afines y por tanto parejas potenciales). Clasifican a los miembros de la comunidad, y en general de la etnia, en dos categorías fundamentales: la de linajes directos, como los progenitores, hermanos e hijos, lo mismo que los tíos, hermanos del mismo sexo que los progenitores, hermano del padre y hermana de la madre (cuyos nombres comunes son "padrecito" y "madrecita", respectivamente); los primos paralelos, hijos de los hermanos del padre y las hermanas de la madre, se identifican como hermanos, y los sobrinos y sobrinas hijos de hermanos, se asumen como hijos propios. En la categoría de aliados se considera a los hermanos de la madre y hermanas del padre, quienes son a la vez suegros y suegras, pues son los progenitores de los primos cruzados o esposos y esposas potenciales. En la generación anterior, los hijos de la hermana de un individuo masculino, y los hijos del hermano de una mujer se consideran como yernos y nueras que son quienes se casan con los hijos de ambos. La agricultura se basa en la yuca como cultivo principal. Las variedades de yuca amarga se siembran intercaladas hasta una docena por chagra, para lograr una mayor y más larga producción en el terreno. En áreas bajas y en zonas húmedas se siembran los plátanos. La piña, frijol, batata (boniato) y ñame se cultivan en pequeñas extensiones al lado de los yucales, mientras que cerca de las casas se

siembran frutales como guama, mango, papaya, cítricos, condimentos y plantas medicinales. Para la elaboración de la bebida alcohólica, *yalaki*, elaborada a partir de la yuca amarga, se siembra una "yuquera" adicional.

Chiricoa: *véanse también* **Colombiano, Cuiba, Hitnu, Venezolano.**

Chiriguanáe: *véase* **Avá guaraní.**

Chiriguano: *véase* **Avá guaraní.**

Chiriguano: *véanse también* **Argentino, Boliviano, Chané, Omaguaca, Tapieté, Wichí.**

Chirino: *véanse* **Bracamoro, Peruano.**

Chiripá (Tsiripá) [Apytaré, Avá chiripás, Avá katú etés, Avakatuetés, Avá-guaraníes, Guaraní nhandeva, Nhandeva]: Pueblo aborigen de estirpe guaraní. Habita principalmente en Paraguay en la zona delimitada por el río Paraná y los ríos Acaray y Jejuí, mientras que en Brasil conviven con otros grupos guaraní en aldeas de los estados de Matto Grosso do Sul (en donde son llamados simplemente guaraníes), Paraná y San Pablo. El término "ñandevá" es utilizado en el Paraguay para referirse a los tapieté. Se autodenominan *nhandeva* que significa "los nosotros". En Argentina se les encuentra en pequeños grupos que viven entre los mbyá en la provincia de Misiones. Se hallan muy transculturados, pero mantienen sus lenguas y tradiciones religiosas. En Paraguay, hacia 2002, había unas 6 918 personas de esta etnia (1 900 hablantes del idioma). Los que viven en Brasil son unos 4 900 y en Argentina se incluyen en general en las cifras de los paí tavyterá (o kaiwá), mbyá y otros pueblos guaraní. En la aldea de Fortín Mbororé cerca de Puerto Iguazú (Argentina) existe un importante grupo en convivencia con una mayoría mbyá. La comunidad chiripá brasileña de Ocoí fue inundada en 1982 por la represa de Itaipú. Se les considera descendientes de los carima del siglo XVIII y de los mbarakayú. Su lengua pertenece a la familia tupí, grupo tupí-guaraní, subgrupo guaraní I. Es muy cercana al guaraní paraguayo, lengua adoptada por los chiripá. El dialecto más conocido es el apapocuva.

Chiripá: *véanse también* **Argentino, Brasileño, Carima, Guaraní, Kaiwá, Mbarakayú, Mbyá, Paí Tavyterá, Paraguayo.**

Chiripuno: *véase* **Arabela.**

Chitonahua: *véase* **Peruano.**

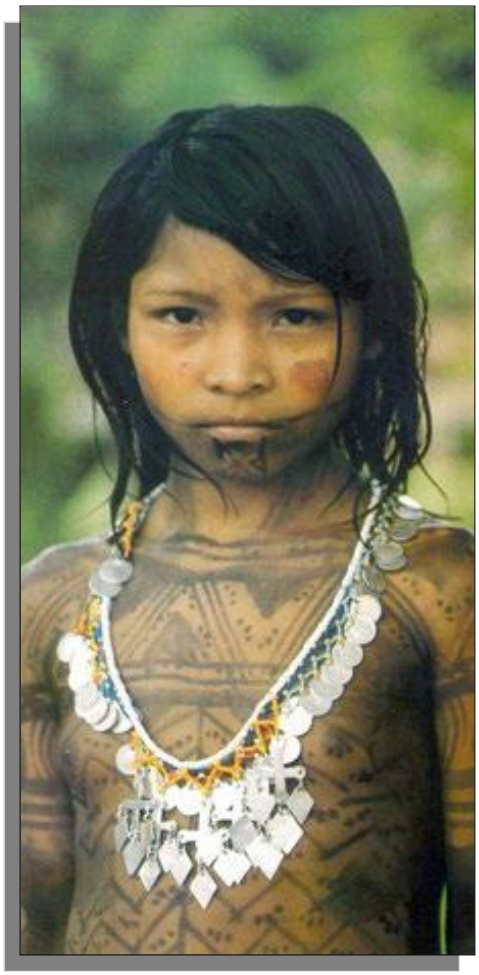
Chitarera: Pueblo aborigen que habitó en la meseta de Bogotá, en el nordeste de Colombia.

Chitarera: *véase también* **Colombiano.**

Chitos: *véase* **Bracamoro, Ecuatoriano.**

Chocó: Pueblo aborigen que está asentado en el norte de las costas colombianas del Pacífico y en las del sudeste de Panamá. Viven de la agricultura, la pesca y la caza. Suman unos 5 000 individuos. Profesan la religión animista a partir de sanadores. Se ubican en la provincia del Darién y son los descendientes de los pueblos originarios de esa provincia y de los caucanos de Colombia. Los chocó se dividen en dos grupos más pequeños: chocó-wounaan y chocó-emberá. Estos dos grupos tienen las mismas raíces etnoculturales. Originalmente vinieron de la antigua Colombia hace unos 300 años y se asentaron sobre todo en la selva del Darién. Su conducta es muy semejante: ambos usan cerbatanas con dardos envenenados para cazar, los hombres usan vestuario mínimo, sus viviendas *(tambos)* se construyen en forma elevada sobre bases altas de madera y sus techos son de hojas de palma. Los dos grupos decoran sus cuerpos, mediante una mezcla de cenizas y pigmentos vegetales, con los colores azul, rojo y negro; son maestros en la talla de madera y tejidos de cestos. La única diferencia entre estos grupos es su lengua. Aunque su sistema de comunicación es muy similar, no se entienden entre sí; pero ambos se comunican también en español. Uno de los contrastes más sobresalientes de la moderna ciudad de Panamá es que tiene un grupo chocó-wounaan que ocupa el territorio de sus antepasados, en la vertiente del Canal de Panamá, dentro del Parque Nacional Chagres, a hora y media de la ciudad capital. Sus costumbres son nómadas y viven de la agricultura y de la pesca. Tras la aplicación del Plan Colombia, destinado a la eliminación de cultivos ilícitos de coca, la fumigación aérea ha provocado muertes de población local a través de diversas enfermedades. Esta medida ha perjudicado otros cultivos como la papa y el maíz. Según datos de Telesur, el 30% de los niños chocó padecen de enfermedades de la piel por contaminación de herbicidas, y el 70% padece de desnutrición. Sin embargo, las empresas transnacionales tienen facilidades para explotar los recursos naturales como madera, oro, platino y plata. La población aborigen del Chocó convive con la población afrodescendiente de esta zona.[70]

[70] Véase *Zona verde*, Telesur, 27 de junio de 2013, 3:00 p. m.



Niño chocó (tierras bajas del norte de Colombia) con pintura corporal y collar.

Chocó: *véanse* **Embera, Xocó.**

Chocó: *véanse también* **Colombiano, Panameño (vol. I).**

Chocó, lengua: *véanse* **Embera, Eperara, Waunan.**

Chocó, lengua: *use* **Caribe lengua.**

Chocó-embera: *véase* **Chocó.**

Chocó-waunaan: *véase* **Chocó.**

Chocó-waunaan: *véase también* **Panameño (vol. I).**

Cholo: *véase* **Eperara.**

Cholote: *véase también* **Lama.**

Cholo: Población suramericana de ascendencia aborigen o afroaborigen, que constituye alrededor de un tercio de la población total de Perú y Bolivia y representa una proporción algo superior en Ecuador.[71] El término tiene originalmente una connotación racista y clasista. Fue creado en el siglo XVI para denominar a los esclavizados hijos de aborígenes, africanos y sus descendientes en las Américas. Cholo fue un invento comercial de los invasores hispánicos para clasificar a los esclavos que eran hijos de los "mulatos"; es decir, la mezcla de nativos y africanos. Este insulto se refiere a la supuesta "raza" y la pertenencia de clase de las personas. Califica la apariencia física, especialmente la ausencia de pilosidad corporal en los aborígenes, los africanos y sus descendientes. Hasta la actualidad, cholo es utilizado como un insulto racista, desde Chile hasta Canadá; el término se deriva del náhualt: *xoloitzcuintli* (se pronuncia *sholoitscuintli)* y es el nombre de los "perros sin pelo" originarios de México, un animal considerado medicinal por los autóctonos. Ellos son parientes de los perros chimor que existen en la costa norte de Perú. En los primeros años de la invasión europea, los hispanos, ingleses, franceses y otros comerciantes de esclavos, crearon clasificaciones de supuestas "razas o castas" para separar a los esclavos, con el objetivo de su control y venta. Los esclavistas hispánicos crearon palabras como "cholo, mulato, lobo, mestizo, castizo, criollo, cuatralbos, tresalbos" y otras equiparables a la compraventa de animales, según la mentalidad de esa época. El término "cholo" identifica a la segunda generación de mulatos. Con el tiempo la palabra *cholo*, ya españolizada, se expandió por las rutas de navegación del Caribe y Suramérica.

Cholo: *véanse también* **Boliviano, Ecuatoriano, Peruano.**

Chono: Pueblo aborigen, que vivió en la zona meridional de Chile (archipiélago de Chonos). Se dedicaban a la caza de animales marinos, a la pesca y a la recolección de mariscos. Sus descendientes viven fusionados con la población del país. Eran nómadas y su principal actividad era la caza del lobo marino, la pesca, realizada por los hombres, y la recolección de algas y mariscos, practicada por las mujeres. También criaban perros y con su pelo tejían toscos paños. Se discute acerca de la homogeneidad étnica de estos grupos y de su parentesco con los alacalufe o kawésqar de más al sur.

---

[71] INEI, *Ob. cit*.

Los testimonios de los exploradores y sacerdotes de la época colonial hablan de diferentes “naciones” que poblaban el territorio de los canales, pero no existe certeza del número real o de las características distintivas de estos grupos. Los vestigios de poblamiento humano encontrados en la zona de los canales patagónicos tienen una antigüedad de hasta 7 500 años en la isla Navarino, y de unos 6 100 años en el norte de la isla de Chiloé, extremos que no estaban habitados por los chono en ese tiempo. Los investigadores no han llegado a un consenso sobre la dirección que siguió el poblamiento y el modo en que ocurrió la adaptación a la vida marítima.

Niños descendientes de los chono en uno de sus navíos de pesca marina.

Los conquistadores hispánicos comenzaron a explorar la zona de los canales en la década de 1550, y la primera expedición en entrar en contacto con los aborígenes del área fue la de Francisco de Ulloa en 1553, durante su viaje al estrecho de Magallanes. En la crónica de su expedición se señala que arribaron a un archipiélago llamado de los Chonos y que más al sur tuvieron un enfrentamiento con los nativos. En 1557 una expedición española al mando de Juan Ladrillero viajó hacia el estrecho de Magallanes, y la crónica de la travesía incluye descripciones de los aborígenes de los canales, a quienes se identifica con el nombre de “huillis”. Durante la segunda mitad del siglo XVI se inició la conquista de Chiloé y los conquistadores recibieron tierras y aborígenes en encomienda, una de las cuales incluía a los guaitecos. Sin embargo, se supone que estas asignaciones no pudieron hacerse efectivas, porque era difícil llegar a los lugares donde residían estos grupos. La primera mención que se conoce de los chono (con ese nombre) data de 1609, cuando el sacerdote jesuita Juan Bautista Ferrufino se refiere al archipiélago de

Chonos y relata que hizo un catecismo en la lengua propia de estos aborígenes, que de acuerdo con su parecer era muy distinta y más difícil que el mapudungun de los huilliche. Durante el siglo XIX hay reportes esporádicos de aborígenes canoeros identificados como chono, y en el siglo XX un hombre kawésqar aseguró haber tenido encuentros con ellos. En el año 2006 se organizó una expedición que partió al interior inexplorado de la península de Taitao en busca de vestigios arqueológicos y de chonos que pudieran haber sobrevivido sin contacto con el mundo exterior en los últimos dos siglos.

Chono: *véanse también* **Alacalufe, Chileno, Chilote, Cunco, Huillis, Kawésqar.**

Chontaders: *véase* **Piro.**

Chori: *véase* **Yuqui.**

Chorote (Chorotí) [Manjuy, **Yofuasha, Yofwaja]:** Pueblo aborigen originario de ambas orillas del río Pilcomayo, en Bolivia, Paraguay y Argentina. Se autodenominan yofuasha o yofwaja. En Argentina viven cerca de 2 300 personas, repartidas en ocho comunidades de la provincia de Salta. En Bolivia habitan en el departamento de Tarija. Junto a los wichí y los chulupí, pertenecen al grupo de pueblos mataco-mataguaya. Son del fenotipo patagónico con influencia andina y de Brasil. Su lengua forma parte de la familia lingüística mataco-guaycurú. La lengua chorote o tsoloti es hablada por menos de 10 000 personas y consta de dos dialectos muy diferenciados, hasta tal punto que muchas fuentes los consideran lenguas distintas. El *manhui*, *manjuy* o *chorote iyo'wujwa* ("lengua norteña"), tiene cerca de 1 500 hablantes en Argentina, un par de familias (8 personas) en Bolivia y 500 en Paraguay. Los chulupí denominan al otro dialecto eklenhui o eclenjuy y también es conocido como *chorote iyojwa'ja* "habitantes del río". Solo es hablado por 800 personas en Argentina. En este país ambas ramas se han fusionado, lo que facilita el proceso de la adopción del español. Algunas comunidades chorote argentinas son: Misión el Cruce, ubicada a 1 km de la ciudad de Tartagal (en esta misión hay también wichí y tapieté); Misión km 6, a 4 km de Tartagal; Misión Lapacho I; Misión La Paz; La Gracia; La Bolsa; La Merced y La Curvita. Antiguamente su economía se basaba en la recolección y la pesca.

Chorote: *véanse también* **Argentino, Boliviano, Chulupí, Nivaclé, Paraguayo, Tapieté, Wichí.**

Chorote, lengua: *véase* **Chorote.**

Chorote, lengua: *use* **Mataco-guaycurú, lengua.**

Chorote iyojwa'ja: *véase* **Chorote.**

Chorote iyo'wujwa, lengua: *véase* **Chorote.**

Chorote-lumnanas: *véase también* **Mataco-mataguaya.**

Chorote tyo'wujwa: *véase* **Chorote.**

Chorotí: *véase* **Chorote.**

Chorpil: *véase* **Nivaclé.**

Chotaquiro: *véase* **Piro.**

Chuala: *véase* **Guaná.**

Chuala: *véase también* **Terena.**

Chulupe: *véase* **Nivaclé.**

Chulupi (Chulupí): Pueblo aborigen de Bolivia que actualmente se encuentra ubicado en los llanos del Gran Chaco, en las áridas regiones al Norte del río Pilcomayo, hasta la frontera con Paraguay, provincia Gran Chaco, departamento de Tarija. Su población no pasa de 100 habitantes. La lengua chulupi pertenece a la familia lingüística mataco mak'a. El chulupí se habla generalmente en voz baja, ya que gritarle a otra persona es ofensivo. Se dedican a la agricultura, cultivan granos, calabazas y otras legumbres; actividad que complementan con la recolección de frutas. Crían animales domésticos, como vacas, caballos, ovejas y gallinas. Los grupos étnicos asentados en las laderas del Pilcomayo, entre ellos los chulupi, durante los meses de septiembre a noviembre acuden al río para la pesca, que es su principal sustento.

Chulupí: *véanse también* **Argentino, Boliviano, Chorote, Paraguayo, Wichí.**

Chulupí, lengua: *véase* **Chulupi, Nivaclé.**

Chulupí, lengua: *use* **Mataco mak'a, lengua.**

Chulupí, lengua: *use* **Mataco-mataguaya, lengua**.

Chulupí de los ríos, lengua: *véase* **Nivaclé.**

Chulupí del interior, lengua: *véase* **Nivaclé.**

Chulupí del monte, lengua: *véase* **Nivaclé.**

Chulupie: *véase* **Nivaclé.**

Chuncho: *véase* **Asháninca, Leco.**

Chunupí: *véase* **Nivaclé.**

Chupir-bone: *véase* **Hitnu.**

Churumata: *véase también* **Omaguaca.**

Churupí: *véase* **Nivaclé.**

Chuye: *véase también* **Omaguaca.**

Cimarrón: *véase* **Urarina.**

Cimarrones negros: *véanse* **Francoguyanés, Surinamés.**

Cinta Larga (Cinta-Larga): Pueblo aborigen de lengua mondé, que habita entre las cuencas del Aripuana y el Roosevelt, en los estados de Rondõnia y el oeste de Matto Grosso, Brasil. Son unos 1 500 individuos y usan poco el portugués como lengua externa de comunicación. La denominación "cinta larga" es una referencia empleada entre los pueblos de la región para los grupos que entresacan tiras de la corteza de los árboles para diversos usos. Internamente se dividen en tres grupos: mãn, kabin y kabân. Viven de la caza y la pesca, debido a que el 80% de la selva de las áreas nativas se encuentran preservadas. Cultivan maíz, arroz, frijoles, mandioca (yuca) y batata dulce (boniato). Sobre el desarrollo de la artesanía, una de las Cinta Larga señala: "Nuestra artesanía es muy importante para nosotras, las mujeres de la aldea. Usamos coco, castaña, semillas, fibras, huesos y dientes de animales, como la danta, para hacer collares, pulseras, cintos, tobilleras y otras. Somos alegres y tenemos la fuerza de la bondad, somos trabajadoras".[72] La festividad más importante se efectúa en el período de seca y puede ser denominada iwa: "tomar chicha", ibará: "danzar", o menos frecuentemente bébé aka: "matar puercos". Cada año una de las comunidades recibe a las otras en una fiesta y les ofrecen diversas comidas y bebidas. Al final los

[72] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 288.

invitados sacrifican un animal a flechazos (mono, jutía, coatí u otro) y rememoran sus habilidades en la caza. Participan en varios proyectos culturales dedicados a la recuperación constructiva de sus *malocas*, la fiesta tradicional del puerco, la artesanía, la oralidad y la escuela.

Cinta larga: *véase también* **Brasileño.**

Cipayo: *véase* **Chipaya.**

Cirnga: *véase* **Siriano.**

Coaiquer: Pueblo aborigen de lengua chibcha. Habita junto a la costa del Pacífico, en el sur de Colombia y el norte de Ecuador. Se dedican a la agricultura y el comercio.

Coaiquer: *véanse también* **Colombiano, Ecuatoriano.**

Cobaría: *véase* **Uwa-tunebo.**

Cocama (Kokama) [Cocama-cocamilla, Cocamilla]: Pueblo aborigen de lengua originaria tupí-guaraní, que habita en la cuenca del Marañón-Ucayali. Incluye a los cocamillas, asentados en la cuenca del Huallaga. Están muy mezclados con el resto de la población; hablan español y quechua. Cocama se refiere también a dos variantes de la misma lengua hablada en Brasil (4 500 personas, al este del Amazonas), Perú (de 15 000 a 25 000 hablantes, en el departamento de Loreto), además de Colombia (792 personas, en el departamento Amazonas). Su organización básica son los clanes patrilineales o "sangres". En Colombia se ubican cerca de Leticia en San José del Río e Isla de Ronda, en Puerto Nariño, departamento del Amazonas, en el resguardo del mismo nombre y a lo largo del bajo río Putumayo en pequeños asentamientos. Comparten el territorio con los ticuna y con los yagua. Una reducida población vive en los resguardos de Las Playas y San José del Río, en el municipio de Leticia, departamento del Amazonas. En el transcurso de su historia se han desplazado con frecuencia. Antes de la llegada de los europeos, los cocama se encontraban en la desembocadura del río Putumayo. Posteriormente, y como resultado de las incursiones de los conquistadores, migraron desde Brasil hasta el Perú, siguiendo el curso del río y remontando el alto Amazonas y el Ucayalí hacia Los Andes. Al igual que otros grupos étnicos, se encuentran hoy frente a un proceso de transformación y adaptación cultural en el cual han tomado elementos de la tradición occidental y judeo-cristiana, como las prácticas funerarias ahora realizadas en cementerios católicos. Dentro de su cosmovisión, Maisangara es el espíritu original

del cual descendieron. La práctica de ritos mágicos forma parte importante de sus mecanismos de resolución de conflictos y los caracteriza frente a otros grupos indígenas. Tienen varios especialistas mágico-religiosos, entre los cuales se destacan el sanador y el sanador. Para la curación utilizan hojas de tabaco, hojas de palma, creolina, alcanfor y agua florida. Sus asentamientos siguen los patrones de habitación occidental. Las casas sobre pilotes se ubican a la orilla de los ríos y cuentan con dos habitaciones, en las que se distribuye una familia nuclear. La cocina se realiza en una construcción aparte. El sistema tradicional de organización social también ha sufrido transformaciones. En relación con los asentamientos de los diversos grupos señalan: "No solamente los indígenas ribereños sino también los indígenas de las ciudades tienen el mismo derecho de sustentar su etnia con su cultura y tradición".[73] Aunque aún se practica la patrilinealidad y la patrilocalidad como normas de parentesco y residencia, respectivamente, existe hoy una tendencia hacia la dispersión que los ha debilitado. Viven en familias nucleares, pero aún son eficientes las categorías de familia extensa y patrilinaje. Su organización política se basa en un sistema central, cuyas figuras de mayor autoridad son el *curaca* y el cabildo del resguardo. Dentro de sus actividades económicas tradicionales se encontraban la horticultura, la pesca y la caza de tortugas. En la actualidad se dedican a la pesca y a la agricultura. Para los cultivos utilizan, además de las chagras, las vegas de los ríos. Cultivan maíz, yuca, frijol, calabaza, piña y tabaco. Las vegas son utilizadas para el cultivo de arroz con fines comerciales. Complementan estas actividades con la crianza y venta de animales domésticos y la comercialización de madera, yute y pescado.[74]

Cocama: *véanse también* **Brasileño, Chamicuro, Colombiano, Iquito, Peruano, Ticuna, Yagua.**

Cocama-cocamilla: *véase* **Cocama.**

Cocama-cocamilla: *véase también* **Chamicuro.**

Cocamilla: *véase* **Cocama.**

Cocolote: *véase* **Guaicurú, Toba.**

---

[73] *Ibidem:* 250.

[74] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas de Colombia…*, *Ob. cit.*; INEI: *Ob. cit.*; Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia…, Ob. cit.; Toda Colombia…, Ob. cit.*

Coconuco: Pueblo aborigen perteneciente a la familia chibcha. Aunque ya no quedan hablantes del coconuco, se conservan elementos lingüísticos como toponímicos, nombres de plantas y de animales. Este pueblo se localiza en la zona central del departamento del Cauca, en Colombia. Parte del territorio se encuentra dentro de las inmediaciones del Parque Natural Puracé. Es una región bañada por los ríos Piendamó, Cauca, Manchay, Mi Chambe, Agua Blanca y Cacique. Se estima que su población es de unas 6 767 personas,73 distribuidas en un perímetro de 24 462 ha. La denominación étnica de este grupo fue dada por los europeos. Habitaba la zona alta de la cordillera Central Andina. Su proceso de organización como grupo étnico ha estado estrechamente ligado a los conflictos por la tenencia y recuperación de la tierra, así como por los recursos naturales de la región. En la zona, ocupada por terratenientes desde comienzos del siglo XX, se adoptó la producción tecnificada de papa y ganado, forma de producción a la que fueron integrados los aborígenes y campesinos como fuerza de trabajo en las haciendas. Algunos nativos del Cauca que vinieron a trabajar en estas actividades se integraron a la comunidad. Su cosmovisión no es homogénea. Debido a los procesos históricos de la comunidad, han integrado y transformado elementos de la tradición judeocristiana y amerindia, lo que se expresa sobre todo en el conocimiento y manejo de la medicina tradicional. La cosmogonía se estructura en un sistema dual: lo masculino y lo femenino, lo caliente y lo frío, el sol y la luna, etcétera. Es un universo habitado por seres sobrenaturales a quienes se les teme y se debe aprender a manejar, pues los elementos de la naturaleza eran antiguamente parecidos a las personas, pero, con el pasar del tiempo, fueron perdiendo ese carácter hasta convertirse en lo que son hoy. Desde esa perspectiva, las plantas, los árboles, los accidentes geográficos, la misma “madre tierra” guardan espíritus que pueden ser benéficos o no. Su organización se rige por los cabildos —los de Puracé y Coconuco establecidos desde la colonia—, y por las juntas de acción comunal de las veredas. En el nivel regional, por el Consejo Nacional Indígena del Cauca (CRIC). La estructura social está constituida por familias nucleares que al mismo tiempo conforman unidades económicas. Las relaciones matrimoniales son endogámicas en los ámbitos comunitario y étnico, y exogámicas en los espacios intercomunitarios. Las parejas por lo general se organizan libremente; son pocos los casos donde hay imposición por parte de los padres. Las relaciones también se desarrollan de forma espontánea, incluso las relaciones sexuales se dan después de la pubertad sin que ello implique algún tipo de compromiso formal. Los matrimonios por conveniencia se estudian en familia, y no solo se explora la capacidad económica de los pretendientes, también la reputación y prestigio de la

nueva familia política dentro de la comunidad. Una tradición que aún se mantiene es el "amaño", que permite que se conozca la calidad de cada uno de los pretendientes, aunque en los últimos años ha venido perdiendo fuerza por la influencia de la religión católica. En general cada familia posee una o dos parcelas, donde cultiva maíz y papa, si estas se ubican en la parte baja. Actualmente practican la ganadería, y en menor escala, cultivan otros productos para su autoconsumo como el *ulluco* (tubérculo también conocido por *melloco),* repollo y habas. Complementan su sistema económico con actividades laborales en los cultivos de flores y en la explotación de azufre. Para la realización de cultivos se utiliza el sistema de minga como forma de cooperación o de trabajo colectivo.

Coconuco: *véase también* **Chibcha, Colombiano.**

Coconuco, lengua: *véase* **Coconuco.**

Cofán (Cofan, Kofan, Kofán, Kofane) [A'i, Quijo]: Pueblo aborigen de lengua a´ingae de la familia chibcha, que habita al nordeste del Ecuador, en las cuencas del Putumayo, en San Miguel y en las zonas vecinas del sudoeste de Colombia (departamento de Putumayo). Son unos 8 000 individuos, de ellos entre 600 y 800 viven en Ecuador. Las principales comunidades de este pueblo en Colombia se encuentran ubicadas en el valle de Guamués, depar-tamento del Putumayo, en Santa Rosa de Sucumbíos, Yarinal, Afilador, Santa Rosa del Gamués y Luzón. En Ecuador, las principales comunidades son las de Dureno y Zábalo, y además están establecidas las de Sinangoé, Chandia Nae, río Bermejo y Tayosu Canqque. El territorio ancestral, la salud y la cohesión social de las comunidades de cofán en Ecuador se han dañado seriamente por varias décadas de explotación petrolífera. La apertura de carreteras destruyó gran cantidad de áreas de bosques, por lo que perdieron espacios de caza, recolección y huertos de plantas medicinales y

Hombres cofán (a'i) con sus vestuarios y tocados tradicionales.

alimenticias. Se desató un proceso de colonización que redujo su territorio. Tanto la explotación como la colonización han dado como resultado la deforestación irracional de los suelos y la contaminación del aire, agua y tierra. Estos problemas les obligaron a reple-garse al área que ocupan en la actualidad. Este pueblo ha basado su economía tradicional en la caza, la pesca y la reco-lección, complementada con la horticultura itinerante (maíz, plátano, yuca, ají, frutales), practicada por el sistema de roza, quema y rotación de parcelas. En la actualidad, la caza y la pesca se han reducido drásticamente. Esto les ha obligado a una modificación en la dieta tradicional, que ahora está basada en el consumo de carbohidratos. Varias familias poseen algunas cabezas de ganado vacuno y caballos; pero la mayoría tienen cerdos y gallinas para la venta comercial y solo ocasionalmente la destinan al propio consumo. También se desempeñan como artesanos, comercian con las hamacas y canoas que fabrican y se emplean como jornaleros, con bajos salarios, para los colonos en los cultivos de coca o para las empresas petroleras o de construcción. En algunas de las áreas de ubicación, comparten su territorio con aborígenes de las etnias nasa, katío y awa. Parte de la población ha dejado de hablar su lengua materna, debido posiblemente a las uniones matrimoniales con colonos y con otros aborígenes, como los siona, awa e inga. La historia de este grupo se remonta a épocas anteriores a la conquista, en donde varias etnias prehispánicos como los mocoa, pasto y sucumbío, un grupo de probable filiación cofán, participaban en extensas redes de comercio de productos selváticos —cera, resina y oro—. Sin embargo, solo se tuvo noticia de los cofán a finales del siglo XVI, cuando los descubrimientos de yacimientos auríferos propiciaron el establecimiento de encomiendas, los llamados “pueblos de indios” y ciudades como Agreda y Ecija de Sumbíos, arrasada —según las crónicas— por aborígenes andakí y cofán. Después la región se caracterizó por la llegada sucesiva de las misiones jesuitas, franciscanas y capuchinas, así como por el auge extractivo de la quina y el caucho. Finalmente, desde la década del 60 del siglo XX, las explotaciones de la compañía petrolera Texas, sus obras de infraestructura y los movimientos colonizadores asociados a ellas, determinaron la configu-ración de la dinámica social, económica y política que ha caracterizado el territorio cofán. En los años 70 se crearon las primeras “reservas indígenas” a su favor. Después de haber perdido parte de su territorio tradicional —cerca de 15 000 ha—, en 1998, el gobierno nacional les reconoció el territorio mediante la constitución de seis resguardos. El sistema de representación mágico-religioso está vinculado con el uso del *yajé* (bebida alucinógena). Su cosmogonía está controlada por espíritus o fuerzas que determinan el curso de los acontecimientos sobre la tierra. Estas fuerzas son

controladas a través del *yajé* por el sanador, que es la persona que posee el conocimiento para establecer contacto con los espíritus y es capaz de leer las visiones producidas por las plantas alucinógenas. Desde esa perspectiva, su papel es mediar entre la amenaza de las fuerzas sobrenaturales y la comunidad. Para la cura de las enfermedades, el sanador las clasifica de acuerdo con el espíritu que las origina. La ceremonia de curación se inicia cuando el sanador sopla el *yajé* para alejar a los malos espíritus; luego procede a tomar el primer trago y llama para beber a cada uno de sus ayudantes por orden jerárquico, establecido por edad y conocimiento. Posteriormente, el sanador comienza a cantar y a invocar a los espíritus; después de seis horas convoca a los enfermos, quienes se presentan ante él con el torso desnudo. El sanador "despoja" sus cuerpos con una escoba de hojas y comienza a absorber las enfermedades con su boca para luego expulsarlas. Cuando el espíritu es muy fuerte y el sanador no puede curar la enfermedad, recomienda entonces que se visite a un médico occidental. En su patrón de residencia, la vivienda se encuentra dispersa a lo largo de ríos y quebradas. Sus casas se asemejan a las de los colonos de la región. Están construidas sobre pilotes, hechas con madera de guadua y chonta. En algunos asentamientos existe una casa ceremonial destinada a tomar *yajé* y otra para la estadía de la mujer durante su período menstrual. La medicina tradicional ocupa un lugar importante en su sistema cultural. Por esta razón, los cofán son reconocidos como conocedores de plantas medicinales y poseedores de una gran capacidad para curar. La organización social y política también recaía en manos del sanador, figura que se mantuvo vigente hasta la década del 70 del siglo pasado, cuando la fuerte influencia de las misiones capuchinas, los procesos de colonización y la muerte de los más renombrados sanadores, referidos como "chamanes", condujo a la adopción de los cabildos. Actualmente están organizados en los cabildos indígenas de Monterrey, San Marcelino, Alto Comboy, Nuevo Horizonte, Nueva Palestina, Argelia, Tierra Linda y Las Palmeras, adscritos a los municipios del Valle del Guamuez, Orito y San Miguel. Su economía se basa en la horticultura de "tala y quema", caza, pesca y recolección. Desde los años 60 iniciaron la venta de maíz, arroz, pescado y artesanías. En la amazonía ecuatoriana poseen un territorio de 148 907 ha y están organizados en la Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán del Ecuador (FEINCE) y en la Organización Indígena Cofanes.[75]

[75] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 336.

Cofán: *véanse también* **Andoke, Awa, Colombiano, Ecuatoriano, Inga, Pasto, Siona.**

Coghui: *véase* **Kaggabba.**

Cogui: *véase* **Kaggabba.**

Coiquer: *véase* **Awá.**

Colla: *véanse también* **Aimara, Atacameño, Chileno, Lípe.**

Colombiano: Integrante del pueblo-nación de Colombia. Los colombianos son de estirpe básicamente europeo-aborigen-africano, cuya población asciende a más de 51,4 millones de habitantes (2021). Además de los denominados "blancos" (20%) pueden identificarse otros grupos fenotípicos: mestizo (mezcla aborigen-europeo), que engloba al 58% de la población colombiana; mulato (mezcla afroeuropea), al 14%; negro, al 4%, y zambo (mezcla aborigen-melanodermo), al 3%, además del 1% aborigen. La mayor parte de la población del país, que reside en las vertientes de las cordilleras y los altiplanos es mestiza. En la costa caribeña predominan mestizos y mulatos, y en la costa Pacífica destacan los mulatos y zambos. De lengua indoeuropea romance (variante colombiana del español) y religión católica (90%). Muchas comunidades aborígenes conservan sus cultos tradicionales. En el reconocimiento de la pluralidad, la diversidad y el pleno ejercicio de los derechos culturales, se identifican diversos grupos étnicos, entre los que se encuentran los pueblos aborígenes, las poblaciones autorreconocidas indistintamente como "afrocolombianas", "afro" o "negras"; las palenqueras, raizales y el pueblo gitano o *Rrom*. Según datos censales, los grupos étnicos representan el 13,77% del total de la población colombiana, donde la población "afrodescendiente" es la mayoría con el 10,40%, seguida por los pueblos aborígenes con 3,36 % y el pueblo *Rrom* o gitano con el 0,01%. La población aborigen es de 1 392 623 personas, distribuidas en 93 pueblos, pero la cifra es discutida por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que afirma que son 102 pueblos; y por los datos del Ministerio del Interior y de Justicia, que reporta que en el país hay 87 pueblos aborígenes reconocidos. Una de las principales razones para la disparidad en estos computos surge de la pregunta que se hace sobre la pertenencia a un grupo étnico, la cual se fundamentó en el autoreconocimiento de las personas.78 Colombia se encuentra ubicada en el noroeste de Suramérica, limita al norte con Panamá y el mar Caribe, al este con Venezuela y Brasil, al sur con el Perú y Ecuador, y al oeste con el océano Pacífico. Es el único país de

América del Sur con costas, tanto en el océano Atlántico como en el océano Pacífico.

En sus relaciones matrimoniales y familiares, muchas parejas deciden vivir juntos antes o en lugar de casarse. En las ceremonias nupciales se suelen seguir los ritos católicos. Los valores tradicionales tienen una gran influencia en las relaciones familiares: el padre está obligado a sostener a su familia, mientras que la mujer es la responsable de la mayoría de los asuntos de la casa. Un número creciente de mujeres trabaja fuera del hogar; casi la mitad de la población activa es femenina. Es costumbre que los niños tengan dos apellidos; el segundo es el de la madre y el primero el del padre. Las personas emplean su nombre completo o el apellido del padre. Por lo tanto, una persona llamada José Muñoz Gómez será conocido como el señor Muñoz. Como parte de la cultura alimentaria, el desayuno habitual se compone de jugo de fruta, café (que es el principal cultivo de Colombia) o chocolate caliente, frutas naturales, huevos y pan. Se almuerza, por lo general, entre las 12:00 M y las 2:00 PM, y es el momento en que tradicionalmente

Plaza de Bolívar en Santa Fé de Bogotá, Colombia.

se reúne la familia para la comida principal del día. Sin embargo, en las áreas urbanas la comida principal empieza a desplazarse a la noche, alrededor de las 7-8:00 PM. El consumo de sopa, arroz, carne, papas, ensaladas y frijoles son los alimentos básicos. La cantidad y la variedad de alimentos que consume la población están determinadas en gran medida por la situación económica y existen

notables diferencias regionales en la cocina. Los platos típicos son el arroz con pollo; una sopa que se hace con mandioca, maíz, papas y pollo; el *plato paisa* o *bandeja paisa* es preparado con picadillo, salsa, frijoles rojos, plátano frito, huevos fritos, cerdo y aguacate; y el *sancocho*, un estofado de carne y vegetales. Las *arepas* son tortas de harina de maíz. En algunas áreas de Colombia, la gente come conejillos de Indias. Los colombianos valoran la buena educación y la moderación en la mesa. No suelen servirse dos veces y se considera de mala educación comer algo sin haberle ofrecido antes a los demás. También se considera inapropiado comer por la calle.

En sus hábitos sociales, el saludo más habitual es un apretón de manos no demasiado fuerte. Los hombres suelen dar la mano a todo el mundo cuando entran en una casa, saludan a un grupo y se despiden. Las mujeres emplean un saludo verbal o pueden besarse en la mejilla si se conocen. Los jóvenes también suelen besarse en la mejilla si son buenos amigos. El abrazo es común entre los amigos íntimos y familiares. Es habitual usar los títulos (señor, señora, doctor, entre otros) en una primera presentación. Entre los desconocidos no se emplean los nombres propios. Los saludos más frecuentes son ¡Buenos días! y ¿Cómo está?; para despedirse se suele decir ¡Adiós! Las costumbres varían de un grupo étnico a otro, y de una a otra región. Por lo general, los amigos y los parientes se visitan sin aviso previo, sobre todo en el ámbito rural, donde no se dispone fácilmente de un teléfono para llamar primero y establecer la cita. Cuando se invita a alguien a cenar, suele llegar alrededor de 30 minutos después de la hora fijada. Puede traer un pequeño regalo, pero no se espera que lo haga. Cuando los invitados se marchan, lo normal es que los anfitriones les acompañen hasta la puerta de la casa e incluso por la calle.

Colombiano: *véanse también* **Amorúa, Andoke, Arawak, Awá, Arhuaco-Ika, Bara, Barasana, Bari, Betoye, Bora Cabiyarí, Cañamomo, Carapana, Carijona, Catío, Chibcha, Chiricoa, Chitarera, Chocó, Coaiquer, Cocama, Coconuco, Cofán, Coreguaje, Cubeo, Cuiba, Curripaco, Desano, Embera, Encabellado, Eperara, Francoguyanés, Gitano, Guajibo, Guambiano, Guanaca, Guane, Guayabero, Guayupe, Hitnu, Hiwi, Inga, Juhup, Jupda, Kaggabba, Kakua, Kankuamo, Karupaka okurrin, Karry-karutama, Kichwa, Kobewa, Kogui, Lache, Letuama, Macú, Makaguaje, Makuna, Masiguare, Matapí, Miraña, Mokaná, Muinane, Nonuya, Nukak, Ocaina, Páez-Nasa, Palenquero, Pasto, Piapoco, Piaroa, Pijao, Pisamira, Pueblos no contactados, Puinave, Quimbayá, Raizal, Sikuani, Sanha, Secoya, Senú, Signa, Siona, Siriano, Taiwano, Tanimuka, Tapuya, Tatuyo, Ticuna, Totoró, Tsipiru, Tucano, Tule (vol. I), Tuyuca, Ucomaja, Uitoto, Uwa-tunebo, Wanano, Waunan, Wayúu,**

Wirá porá, Wiwa, Yacuna, Yagua, Yanacona, Yaruro, Yauna, Ye'pa Masã, Yuco, Yuri, Yuruti.

Colorado: Pueblo aborigen, que habita cerca de los ríos Esmeralda y Daule, en el noroeste de Ecuador. Hablan la lengua chibcha. Viven de la caza, la pesca y la agricultura. Suman unos 200 individuos que mezclan el catolicismo con sus creencias tradicionales.

Colorado: *véase también* **Ecuatoriano.**

Come mejillones: *véase* **Kawésqar.**

Comea: *véase* **Barasana.**

Comea: *véase también* **Colombiano.**

Comechingón: *véase también* **Argentino.**

Conibo (Cunibo) [Shipibo-Conibo]: Pueblo aborigen de lengua pano y del grupo chama, que vive al este del Ucayali y al sur de Pucallpa, en Perú. Son unos 28 000 hablantes ubicados en Perú (departamentos de Ucayali, Madre de Dios y Loreto) y circunstancialmente en Brasil. El conibo es una de las lenguas oficiales del Perú. Tiene cuatro variantes regionales.

Conibo: *véase* **Shipibo-conibo.**

Corazo: *véase* **Ayoreode.**

Coreguaje (Coreguaxe, Koreguaje) [Korebaju]: Pueblo aborigen de la familia lingüística tucano occcidental, que vive en el departamento de Caquetá (cuenca del Orteguaza), en el sur de Colombia. Se encuentran ubicados en varios caceríos a lo largo del río Orteguaza y sus afluentes, al sudeste de Florencia, en el departamento del Caquetá y en el río Caquetá y sus afluentes, al este de Puerto Solano. Anteriormente se les conocía como guajes, payagaxes, guaques y piojés. Con una extensión aproximada de 18 865 ha, la población se estima en 2 212 personas. Al igual que otros grupos de la región, se vieron afectados por la actividad misionera de las órdenes de franciscanos y capuchinos, así como por el auge extractivo de la quina y el caucho. Desde la década del 40 del siglo XX, se inició la etapa colonizadora y la expansión agrícola-ganadera y se constituyó el departamento del Caquetá en uno de los mayores centros de colonización. Los coreguaje viven en comunidades, que por lo general toman su nombre de

accidentes geográficos o de las quebradas más cercanas, en casas construidas con madera y hojas de palma. En cada vivienda habita una familia nuclear, y con cierta regularidad, alguno de los padres del hombre o de la mujer. De acuerdo con su organización social, en la actualidad se conservan siete clanes. Aunque la unidad básica de parentesco es la familia nuclear, todavía la familia extensa es de gran importancia. Su descendencia y patrón de residencia es de carácter patrilineal. Su organización política tradicional se centraba en las figuras del cacique y el sanador. En la actualidad, el cacique, quien tiene representación legal frente al Estado, ejerce la máxima autoridad. Cuentan con un Consejo de Ancianos y un cabildo conformado por un líder, tres comisarios, un fiscal, un secretario y un tesorero. Aunque la figura del sanador o sanador se debilitó como resultado de la acción evangelizadora de principios del siglo XX, aún se encuentra presente en algunas comunidades. Una de sus funciones es la preparación y suministro de la bebida del *yajé* ("bejuco del alma"). Dentro de sus celebraciones se encuentran las fiestas de las distintas cosechas y la Navidad. La economía tradicional está en proceso de integración agrícola y laboral — de mano de obra asalariada—, hecho que ha generado la transformación del sistema de subsistencia tradicional en una agricultura de tipo comercial. Los principales cultivos para el autoconsumo son la yuca, el plátano y numerosos frutales. Utilizan la yuca amarga para la elaboración de casabe y harina. También practican la pesca y la caza, esta última restringida a los hombres en época de verano. Complementan su actividad económica con la cría de animales, explotación maderera y fabricación de artesanías. La tenencia de la tierra es propiedad comunal e inalienable de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional sobre "resguardos indígenas", aunque dentro de sus territorios las familias son propietarios de los terrenos que usufructúan y el derecho de acceso a ellos se hereda de padre a hijo. Los territorios vírgenes que son utilizados para la caza y la pesca son propiedad comunal. La vivienda tradicional está techada con hojas de palma, tiene soportes de vigas sin corteza, y piso de tierra. Las paredes son de bambú rajado y aplanado o de madera, y los espacios entre ellas permiten la entrada de luz. La construcción es una labor de hombres, quienes limpian y desmontan un área extensa de acuerdo con el tamaño de la casa. El terreno alrededor de ella permanece limpio de vegetación silvestre y en la mayoría de los casos se prefiere sembrar árboles frutales. Por lo regular está habitada por varios núcleos familiares: el jefe de familia, mujer e hijos y algunos de los hijos casados con sus propias familias. Posteriormente han incorporado a su construcción un piso elevado, mesa de barro para cocinar, mesa y bancas rústicas para comer y materiales adquiridos fuera de su territorio como el zinc para los techos. La agricultura de autoconsumo es la

fuente principal de subsistencia, y en menor medida debido a la disminución de los recursos disponibles en la región, la pesca y la caza. Para las chagras o campos de cultivo de autoconsumo, el hombre escoge su ubicación y prepara el terreno, mientras la mujer se encarga de la siembra, el cuidado y la recolección.

Coreguaje: *véanse también* **Colombiano, Siona.**

Coreguaxe: *véase* **Coreguaje.**

Coroa: *véase* **Cayapó del norte.**

Coroado: *véase* **Caingang.**

Coronado: *véase* **Caingang.**

Corumbiara: *véase* **Kampé.**

Coto: *véase* **Orejón.**

Cowode: *véase* **Waorani.**

Coyaima: *véase* **Pijao.**

Crecmun: *véase* **Botocudo.**

Crenak: *véase* **Botocudo.**

Créol: *véase también* **Guyanés.**

Criol isleño, lengua: *véase* **Raizal.**

Criollo: *véase también* **Guyanés.**

Criollo francés, lengua: *véanse* **Boni, Francoguyaneses, Galibi-Marworno, Karipuna, Palikur.**

Criollo francés, lengua: *use* **Francesa, lengua.**

Cuaiker: *véase* **Awá.**

Cuaiquer: *véase* **Awá.**

Cuaquier: *véase* **Awá.**

Cubeo (Kubeo, Kubéwa) [Pamiwa]: Pueblo aborigen que habita en la cuenca del Vaupés, en el sudeste de Colombia y zonas vecinas de Brasil, y en tres poblados del alto Vaupés, pertenecientes al Estado de Amazonas. Suman unos 4 000 individuos. Se autodenominan kubéwa o *pamiwa*, que significa "mi pueblo". La economía cubeo es igualitaria y se orienta a la subsistencia del grupo. La productividad de una comunidad se subordina al parentesco, la satisfacción de las obligaciones sociales, la ética pública y las relaciones de pareja. La subsistencia depende principalmente de la agricultura itinerante y de la pesca. En la chagra (*hio*) cultivan varias especies, entre las cuales destaca la yuca amarga (*küi*), junto con el maíz (*wea*), ñame, chonque (*hômüka*), ají (*bia*), coca (*pátu*), caña de azúcar (*kawa mene*), plátanos (*ôrêwe*), chontaduro o areca (*ürêdü*), piña (*ihibo*), guama (*meneme*) y otros frutales. El hombre se encarga de desmontar un claro (*tava*) mediante el método de "tumba y quema", y la mujer se encarga de la siembra, cuidado y recolección de las cosechas, así como del procesamiento de la yuca para extraer y purificar el almidón y asarlo como casabe (tortilla o *âurô*) o *fariña* (harina granulada, *hütüra*). Para pescar y transportarse construyen canoas de troncos de árboles. La pesca abunda durante el verano. Antiguamente cazaban con cerbatana, arco y flechas, aunque hoy prefieren escopetas, con las que cazan dantas (*vekü*), venados (*ñama*), pecarís (*wârî*), lapas (*hübüka*), agutís (*buü*) y diversas aves. Complementan su alimentación mediante la recolección de seje (*kôhâ*), frutos silvestres e insectos comestibles como comejenes (*meawâ*), hormigas, larvas de avispas y de coleopteros de las palmas (mojojoy: *Rynchophorus spp.*). También recolectan fibras, por ejemplo, del cumare (*betoñü*), para fabricar diversas artesanías. Mantienen relaciones de intercambio de productos mediante trueque con otras etnias de la región; además, crían gallinas, patos y cerdos para vender y obtener artículos de origen industrial o producido en zonas alejadas. La lengua cubeo, pâmîé o pâmi kâmu, pertenece a la familia tucano, rama central o media.

Cubeo: *véanse también* **Brasileño, Colombiano, Curripaco, Kakua, Letuama, Makuna, Matapí, Miraña, Pisamira, Tariano, Tucano, Wanano, Yuruti.**

Cubeo, lengua: *véase* **Cubeo.**

Cubeo, lengua: *use* **Tucano, lengua.**

Cuiba (Cuiva, Kuiba) [Chiricoa, Maiben, Wamone Wamonae]: Pueblo aborigen de vida seminómada, con algo más de 2 000 personas que habitan en los llanos entre los ríos Meta, Casanare y Arauca, en Colombia. Hablan

una lengua de la familia guahibo. Se subdividen según los lugares de ubicación en pinmenepiwi del río Meta; aitopiwi (masiwali o masihuare) del río Ariporo; yarawütoxi del río Capanaparo; waüpiwi (wipiwi o yomati) del río Uachadía; siripuxi (tsiripu o siripu) del río Aguaclara; y mayaraxi (mariposo o mayalero) del río Arauca. También viven comunidades en el parque El Tuparro en el departamento del Vichada. *Kuiva* en la lengua nativa del pueblo significa "nuestra gente" o "nuestra familia"; algunas comunidades se autodeterminan *jiwi*, que significa "hombre". Son cazadores-recolectores, se desplazan estacionalmente, y acampan por breves temporadas de acuerdo con el régimen de lluvias y los recursos locales. Construyen refugios *(bouto)* de cuatro postes y techo de hojas de palma con una sola agua o vertiente, donde cuelgan sus hamacas. Cazan y pescan mediante arco y flechas, sobre todo venados, soches, chigüires (capibara), pecarís y lapas. Recolectan frutos y tubérculos silvestres, miel, huevos de tortuga, de iguana y de aves; así como fibras vegetales para fabricar hamacas y brazaletes; hojas y bejucos para elaborar canastos; y cortezas para confeccionar guayucos (cestas). Tienen también pequeños huertos donde siembran yuca, batata dulce (boniato), ñame, caña de azúcar, mango, piña, tabaco y achiote (bija). Este grupo ha sido renuente a las misiones y haciendas jesuitas del siglo XVII y se vio fuertemente afectado a lo largo de los siglos XIX y XX, tanto por el proceso de colonización ganadera y agrícola, como por la violencia bipartidista de la década del 50 del siglo XX. Debido a la localización de los asentamientos de los colonos en las riberas de los ríos, han tenido que buscar zonas de refugio en áreas interfluviales. En años recientes han modificado su patrón de residencia, construyen casas de palma, adobe y otros materiales de la región, por lo que han dejado atrás su condición nómada. En su cosmovisión tradicional, el *curaca* es el intermediario entre la comunidad y las fuerzas de la naturaleza. Creen que es la única persona con capacidad para detener las enfermedades que llevan a la muerte, mediante cantos medicinales basados en la magia de la palabra hablada. El yopo, planta psicotrópica, ocupa un lugar preferencial en su cultura y su consumo se hace mediante un ritual. De acuerdo con la tradición, los muertos se entierran sentados con los brazos cruzados alrededor de las rodillas, mirando al oriente y acompañados de sus armas de caza. Cuando el difunto es varón, se desentierra a los cuatro o cinco años, se queman sus restos y las cenizas son arrojadas al río. En la actualidad se organizan en grupos sedentarios, muchos de ellos ubicados en la periferia de los centros urbanos. En cada casa se agrupan familias extensas. Tradicionalmente la banda es la base de su organización social. La dirección de un grupo está encabezada por un capitán denominado *waro*, encargado de dirigir la cacería colectiva, así como dar la apertura a los bailes rituales, ser

anfitrión en las fiestas y ceremonias, distribuir la comida dentro de la comunidad y solucionar los conflictos que surjan en ella. Aunque prefieren el matrimonio entre primos cruzados dentro de la misma comunidad, hoy es frecuente la unión con los sikuani, piapoco y sáliba, lo que aumenta los matrimonios exogámicos y los cambios etnolingüísticos. Debido a la presencia de colonos y cazadores profesionales, han adoptado la práctica de una agricultura de subsistencia. Su cultivo principal es la yuca amarga para la fabricación de casabe y harina, base de su alimentación. Algunos crían ganado y animales de corral para vender.

Cuiba: *véanse también* **Chiricoa, Colombiano, Masiguare, Piapoco, Sáliba, Sikuani, Tsipiru.**

Cuiva: *véase* **Cuiba.**

Culina: *véase* **Madihá.**

Culina: *véase también* **Nahua.**

Cumanasho: *véase* **Maxakali.**

Cumaruara: Pueblo aborigen de unas 39 personas (2008) que viven en pequeñas comunidades al margen del río Tapajós, en Pará, Brasil; actualmente hablan portugués y aprenden el nheengatu. Se alimentan de la caza, la pesca, la recolección y la agricultura de roza. Sobre el etnónimo y el pensamiento relacionado con la naturaleza relatan: "Cumaruara es un tronco real fuerte y resistente".[76] Sus tierras forman parte de la Reserva Extractiva Tapajós Arapiums. Su gran desafío es que representan una minoría en esa comunidad y dividen sus tierras con los que identifican como "no-indios".
Cumaruara: *véase también* **Brasileño.**

Cuna: *véase* **Tule (t. I).**

Cuna: *véase también* **Chibcha.**

Cunausaya: *véase* **Barí.**

Cunco: Pueblo aborigen, en la actualidad extinto, del territorio de Chile. Los cunco unieron sus costumbres con las de los chono, lo que dio lugar a la cultura chilote actual. Básicamente vivían de la pesca, e incluso pasaban

[76] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 151.

largas temporadas en sus embarcaciones con todas sus pertenencias. En sus orígenes habitaron en las costas entre el río Bueno y el canal de Chacao. Se estimaban en aproximadamente 100 000 habitantes en 1535 y hablaban mapuche. En el siglo XV abandonaron el continente, obligados a emigrar por la invasión del pueblo mapuche, y se asentaron en la mitad septentrional de la Isla Grande de Chiloé. Desarrollaron una agricultura basada en el cultivo y producción de papa, maíz y quinoa como medio de autoconsumo. Aprovechaban la piel de las llamas para hilar y tejer su vestimenta. También navegaban entre las islas en pequeñas embarcaciones de tres tablas cosidas entre sí. Pescaban atrapando a los peces ocultos entre la vegetación durante la bajamar. Su vivienda fue muy rudimentaria, caracterizada por casas de madera o de grandes ramajes. Su establecimiento y modo de vida era seminómada. Eran vecinos de los chono. La recolección terrestre quedó limitada a plantas y frutos silvestres y algunos hongos que crecen en los árboles. La caza del pudú (pequeño cérvido) y del zorro, constituyeron los mamíferos de fácil captura. Otra importante fuente de alimentación la constituyó el *curanto* (comida a base de legumbres, mariscos o carne, cocida sobre piedras muy calientes en un hoyo que se recubre con hojas), herencia que se mantiene hasta hoy día en el acervo cultural chilote.

Cunco: *véanse también* **Araucano, Chileno, Chilote, Chono, Mapuche.**

Cunibo: *véase* **Shipibo-conibo.**

Cunimía: *véase* **Jiw.**

Cunipusana: *véase también* **Baré.**

Curiboca: *véase* **Caboclo.**

Curripaco (Karrupaku, Kuripako, Kurripaco) [Banivá, Baniwa, Wakuenai, Walimanai, Waquenia]: Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco). La mayoría de la población habla en lengua kurripaco y para actividades comerciales, sociales y políticas, en español. Su etnónimo es *wakuenai*, que significa “los de nuestra lengua”, mientras que curripaco puede ser traducido como “ellos no hablan”. Se encuentran localizados en el río Isana y cabeceras del río Negro, sobre las márgenes izquierda y derecha del río Vaupés, departamentos de Guainía, Vaupés y Vichada. Algunos viven en la ciudad de Inírida en el barrio La Primavera, Colombia. En Venezuela se encuentran en los estados de Amazonas (Maroa) y en Bolívar, con una

población aproximada de 2 816 habitantes.[77] En Brasil, donde se les conoce como banivá o baniwa, habitan en el Estado de Amazonas (6 000 personas). Entre los curripaco de Colombia se incluyen algunas familias baniwa, karupaka okurrin y karry-karutama, que habitan en el Alto Guainía, en Caño Tomo y Caño Aki. Es un grupo afín con los puinave y piapoco. La población estimada para Colombia es de 7 827 personas. La religión evangélica ha ejercido una fuerte influencia en la comunidad; sin embargo, conservan de su cosmovisión tradicional, los nombres de los clanes designados como sus héroes culturales: Pato de Agua, Hijos del Guache, Hijos del Tapir y Nietos de las Pléyades, entre otros elementos. La dinámica social de su territorio ha estado ligada a los auges extractivos y a la fuerte presencia misionera. Su organización social tradicional se caracterizaba por la existencia de cinco fratrías ligadas a un territorio mítico. Actualmente están organizados en comunidades formadas por unidades familiares —hermanos y primos con sus esposas e hijos— que a su vez constituyen el núcleo económico de producción. Su patrón de filiación es patrilineal y exogámico. Se mantienen alianzas matrimoniales con los grupos puinave, cubeo y piapoco, así como con los colonos de la región. Las comunidades de tipo clánico están dirigidas por un capitán que generalmente cumple la función de pastor protestante. Este precede las celebraciones, reparte la comida y dirige el culto. Su cargo es vitalicio. En la actualidad viven en caseríos, construidos alrededor de una plaza; estos cuentan con dos edificios comunales: la casa de conferencias y una capilla diseñada para el culto evangélico. El patrón de consumo es comunitario, razón por la cual dos veces al día el capitán convoca a la comunidad para una comida colectiva realizada en el salón de conferencias. En ella, cada familia aporta productos comestibles según su disponibilidad. Durante el año celebran la Santa Cena y la Conferencia, ocasión en la que se reúnen varias comunidades. La horticultura, la pesca y la caza, sustentan su economía. Utilizan la técnica agrícola de rotación de terrenos y la siembra en conucos, que dejan descansar durante tres años. El principal producto de su dieta es la yuca brava o amarga; también cultivan piña, ají, lulo *(Solanum quitoense)*, ñame, caña, chontaduro *(Bactris gasipaes)* y plátano, en menor medida. La artesanía constituye un renglón importante dentro de su economía; por lo general fabrican canastos, rayadores y objetos de cerámica para la venta; asimismo, realizan actividades extractivas de chicle, caucho y la fibra de *chiquichiqui* (una palma que se usa para fabricar escobas). La organización de la mayoría de las comunidades sigue un patrón propiciado por los misioneros evangélicos. Las viviendas unifamiliares rodean una plaza

[77] *Los indígenas de Venezuela…, Ob. cit.*

rectangular donde hay un salón comunal para asambleas y conferencias y una capilla para el culto. Cada clan posee un territorio propio, en el cual se establecen diferentes comunidades. Sus integrantes buscan esposa en otros clanes o entre los vecinos cubeo, puinave o piapoco. En Brasil también se autodenominan *walimanai*, que significa "los otros nuevos que van a nacer". Poco a poco, debido a la influencia de los misioneros, los militares y los comerciantes fueron desplazando sus casas comunales *(malocas)* hacia el interior de la selva, en el margen del río Içana. Son excelentes fabricantes de ralladores de mandioca hechos de madera y piedras de cuarzo. En su cosmogonía el universo se compone de múltiples camadas, asociadas a varias divinidades, espíritus y otros entes. El cosmos está básicamente compuesto por cuatro niveles: *Wapinakwa* (el lugar de nuestros huesos); *Hekwapi* (este mundo); *Apakqwa Hekwapi* (el otro mundo) y *Apakwa Eenu* (el otro cielo),[78] por ello, los pajé son considerados los guardianes del cosmos.

Curripaco: *véanse también* **Brasileño, Colombiano, Cubeo, Piapoco, Puinave, Tatiano, Venezolano, Yeral.**

Cuzqueña, lengua: *véase* **Quechua.**

[78] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 189.

D

Damuintaru: *véase* **Waorani.**

Dani: *véase* **Deni.**

Darien: *véase* **Tule (vol. I).**

Dasea, lengua: *véase* **Ye'pâ Masã.**

Dasea, lengua: *use* **Tucano, lengua.**

Dâw, lengua: *véase* **Jupda.**

Dâw, lengua: *use* **Makú-puinave, lengua.**

Dayuno: *véase* **Waorani.**

Dearwa: *véase* **Piaroa.**

Dehkosiru: *véase también* **Desano.**

Dejá: *véase* **Piapoco.**

Deni (Dani): Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco). Cuenta con unos 1 000 individuos asentados en el sur del Estado de Amazonas, en Brasil, en la zona del medio Juruá y el medio Purús.

Deni: *véase también* **Brasileño.**

Desana: *véase* **Desano.**

Desana: *véase también* **Siriano.**

Desano (Desana) [Imiko-Masã, Mimí porá, Wirá, Wirá porá]: Pueblo aborigen nativo de las selvas de la cuenca alta del río Vaupés, especialmente en el nacimiento de sus afluentes (los caños Abiyú, Cucura, Timbó y Murutinga) y el río Papúri, en el departamento colombiano de Vaupés y el área aledaña en el Estado de Amazonas, Brasil. Los desano son unas 3 000 personas y se autodenominan en Colombia *wirá porá:* "hijos del viento", y en Brasil *imiko-masã:* "hijos del universo", dos etnónimos de significación

relativamente cercana. Pueden ser definidos como una fratria patrilineal exogámica, que forma parte de un sistema regional de fratrias exogámicas diferenciadas desde el punto de vista lingüístico. Los desano se casan con una persona de otra fratria o etnia, preferentemente con los pi ratapuya (wa'í), wanano (dehkosirú), tucano (Nahséa) o siriano (Seléa). Otras etnias o fratrias exogámicas, principalmente de lenguas tucano, también forman parte de este sistema regional del Vaupés, basado en el intercambio matrimonial entre ellas. La fratria de los desano está conformada por 30 *sib* o clanes patrilineales, cada uno de los cuales se considera descendiente de un antepasado común. Cada *sib* ocupa una casa comunal o *maloca (wi'í*), donde viven de 5 a 8 familias, unas 35 personas. Las malocas son rectangulares, con un techo a dos aguas de hojas de palma que llega casi hasta el suelo, y con paredes de corteza o tablillas con dos puertas, la principal o entrada mira hacia el río y la salida al lado opuesto. La maloca se divide en 4 secciones por un eje (*gumú*) que va de la entrada a la salida y 3 "jaguares rojos" perpendiculares al eje, que son horcones pintados de rojo y manchas negras. Se genera así una sección masculina entre la entrada y el "jaguar central" y una femenina entre este y el de la salida. Además, las secciones de los jóvenes a la izquierda del eje y de los mayores a la derecha. El centro de la *maloca* es un lugar sagrado y allí se coloca una banca ritual para el sacerdote del sol *(kamú)* y el sanador o payé *(ye'e).* Este aspira la resina seca de *Virola spp.* (*vihó*) y bebe *yajé* (bebida hecha de este bejuco), para comunicarse con los espíritus y lograr el control de la salud, de la cacería y las demás actividades de la comunidad. El sacerdote entona los cantos sagrados, presenta las ofrendas al sol, orienta los rituales, amonesta a los individuos sobre su conducta, a la vez que transmite la sabiduría y los relatos a la nueva generación. El idioma desano forma parte del grupo oriental de la familia tucano. La comunidad Waruserakó tuvo la iniciativa de construitr una *maloca* museo como centro memorial de preservación cultural, particulamente del clan Kenhiriporan, que forma parte de los 7 grupos desano ubicados en Brasil y Colombia.[79] Desde el año 2007 se iniciaron encuentros para el aprendizaje de la lengua y sus tradiciones culturales.

Desano: *véanse también* **Brasileño**, **Carapana, Colombiano, Piratapuya, Pisamira, Siriano, Tucano, Wanano, Ye'pâ Masã, Yuruti.**

Desano, lengua: *véase* **Desano.**

Desano, lengua: *use* **Tucano, lengua.**

---

[79] *Ibidem*: 198.

Diaguita [Calchaquí/es, Paccioca, Pazioca]: Pueblo aborigen, que habitó en el centro de Chile, entre los ríos Copiapó y Choapa. Se dedicaban a la agricultura y al pastoreo. Se autodenominaban pazioca o paccioca. También eran conocidos por calchaquíes. Habitaban las provincias de Salta, Catamarca y Tucumán. Cultivaron el maíz con el sistema de terrazas y obtenían lana de las llamas, el guanaco y la vicuña. Fabricaron vasijas, jarros y platos de cerámica.

Mujeres descendientes de los diaguita con sus vestuarios manufacturados.

Trabajaron el oro, la plata y el cobre. Aunque el maíz era la base de su alimentación, también los porotos (judías) y el zapallo (calabaza) formaban parte de su dieta. Carecieron de un gobierno único permanente. Sus caciques llegaban al poder por sucesión (los hijos de los padres; y los hermanos, si no tienen hijos), lo que implicaba la existencia de una verdadera casta gobernante. Hubo un gran número de caciques. Don Juan Calchaquí fue el principal, quien llegó a convocar a todos los linajes de su etnia. La autoridad del cacique era absoluta, preferían la muerte a la pérdida de esta. Ante la invasión hispánica realizaron coaliciones muy numerosas. La poligamia parece haber sido una regla general del matrimonio. Por ejemplo: a la muerte del esposo, el hermano heredaba sus mujeres. Es posible observar las huellas de ceremonias de iniciación varonil a la que eran sometidos los jóvenes en la pubertad. La familia era poco numerosa, estaba compuesta por cuatro o cinco personas. Adoraban al sol y tenían sacerdotes y sanadores. Creían en la inmortalidad del alma aun cuando desdeñaban la antigüedad y profundidad de esas mismas creencias. La Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005, en Argentina, reconoce 14 810 personas o descien-

den en primera generación del pueblo diaguita, en las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán.

Diaguita: *véanse también* **Argentino**, **Chileno, Lípe, Omaguaca.**

Diahói (Diarroi): Pueblo aborigen que vive en el Estado de Amazonas, Brasil, en la orilla derecha del Madeira. Unos 100 individuos.

Dihaói: *véase también* **Brasileño.**

Diarroi: *véase* **Diahói.**

Digut: Pueblo aborigen de lengua mondé, que vive entre los ríos Jiparaná y Roosevelt, en Matto Grosso y Rondõnia, Brasil.

Digut: *véase también* **Brasileño.**

Diokaya: *véase* **Ocaina.**

Dioré: *véase* **Cayapó del norte.**

Djé [Gé]: Denominación etnoligüística de un grupo de pueblos aborígenes, con afinidades lingüísticas y culturales, que habitan en la parte oriental de la meseta brasileña.

Djé (Gé), lengua: *véase* **Akué, Apinayé, Bororo, Botocudo, Brasileño, Caingang, Canela, Carirí, Cayapó del norte, Cayapó del sur, Fulniô, Gavião pykopcatejê, Gavioe, Gorotire, Guató, Javaé, Karajá, Karajá del Norte, Kayapó, Kisêdjê, Krahõ, Krahõ-Canela, Krikati, Kubenkrânkên, Maxakali, Mentuktire, More, Ofaié, Otuke, Pakaa-Nova, Panará, Purí, Rikbaktsa, Tapuya, Timbirá, Tingui Botó, Tumbalalá, Urupa, Xakriabá, Xavante, Xerente, Xikrin, Xokleng.**

Djuka: Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes de ascendencia melanoafricana que viven en las selvas del interior de Surinam y de la Guyana francesa. Suman unos 35 000 individuos, que descienden de los antiguos africanos esclavizados fugados de las plantaciones. Culturalmente perviven en ellos costumbres de los agni-ashanti. Comprende los djuka propiamente dichos o auca, los boni, los saramacca, los matawai, los paramacca y los poligudux.

Djuka: *véanse también* **Auca, Guyanés, Saramacca, Surinamés.**

Dóbida: *véase* **Embera.**

Dobocubi: *véase* **Barí.**

Dojkapuara: *véase* **Tuyuca.**

Dokapuara: *véase* **Tuyuca.**

Dow: Pueblo aborigen cuyo etnónimo significa “gente, pueblo”. Ocupan la Tierra Indígena Medio Río Negro I —con 1 776 140 ha— junto con otras 11 etnias, en Japurá, Santa Izabel de Río Negro y São Gabriel da Cachoeira, en el Estado de Amazonas, Brasil. Son unas 80 personas que hablan dow, perteneciente a la familia maku. Comúnmente son cazadores-recolectores, pero hoy poseen tierra propia, donde cultivan diversos alimentos, aunque conservan sus hábitos itinerantes; o sea, son un pueblo de costumbres nómadas en proceso de sedentarización. Con anterioridad, formaban un grupo relativamente numeroso dividido en clanes, desconocían el uso de la agricultura y dependían de la caza, la pesca y la recolección. Debido al trabajo para los extractivistas ribereños de esa región, en la década de 1980 estuvieron al borde de la extinción.

Dow: *véanse también* **Brasileño, Nukak.**

Dow, lengua: *véase* **Dow.**

Dow, lengua: *use* **Maku, lengua.**

Duabake: *véase* **Cashinahua.**

Dueños de Ahukugi: *véase* **Kuikuro, //de Hipaste:** *véase* **Kuikuro, //de Lahatuá:** *véase* **Kuikuro, //de la tierra:** *véase* **Charrúa, //de los caminos:** *véase* **Jupda, //del coral:** *véase* **Guuajajara.**

Dujo [Tama]: Pueblo aborigen localizado en el departamento del Huila, municipio de Neiva, en el predio conocido como El Trapichito, territorio recuperado por ellos a finales de 1985. Habitan en el resguardo denominado Tamas del Caguán, Colombia. Cuentan con una población estimada de 98 personas, distribuidas en una extensión de 954 ha. La historia de este grupo se ha caracterizado por una constante lucha en pro de la conservación de su territorio. Los dujo, en cuyos dominios se estableció la ciudad de Neiva, iniciaron desde el siglo XVII las demandas para recuperar las tierras que conformaban su resguardo. Tras las guerras de independencia y la disolución de los resguardos, algunos aborígenes se refugiaron en las montañas. Este

grupo, aunque no habla su lengua autóctona, se encuentra en proceso de recuperación de algunas de las tradiciones, pues sus características culturales se asemejan a la población campesina de la región; esto se ve reflejado en el tipo de vivienda y en su organización social basada en la familia nuclear, cuyos lazos de parentesco son de gran relevancia dentro de la comunidad. En cuanto a la organización política, a pesar de la fuerte influencia que ejercen los sistemas occidentales de organización, la máxima autoridad recae en el cabildo. La subsistencia de este pueblo se basa en la agricultura minifundista con cultivos de maíz, plátano, yuca y algunas plantas frutales.

Dujo: *véase también* **Colombiano.**

Dumana: *véase* **Wiwa.**

Dunabakebu: *véase* **Cashinahua.**

Dzase: *véase* **Piapoco.**

Dzbukuá, lengua: *véanse* **Tingui Botó, Tumbalalá.**

Dzbukuá, lengua: *use* **Djé (Gé), lengua.**

Dzbukuá, lengua: *use* **Kariri, lengua.**

E

Ebera: *véase* **Embera.**

Ebitoso, lengua: *véase* **Chamacoco.**

Ebitoso, lengua: *use* **Zamuco, lengua.**

Echoaldi, lengua: *véase* **Guaná.**

Echoaldi, lengua: *use* **Maskoy, lengua.**

Echoja: *véase* **Ese'Ejja.**

Echonoana, lengua: *véase* **Guaná.**

Echonoana, lengua: *use* **Maskoy, lengua.**

Eclenjuy, lengua: *véase* **Chorote.**

Eclenhuy, lengua: *use* **Mataco-guaycurú, lengua.**

Ecuatoriano: Integrantes del pueblo-nación de estirpe básicamente europeo-amerindio, que forma la mayor parte de la población de la República de Ecuador. Son más de 17, 9 millones de habitantes (2021), con un 42% de etnias aborígenes. Hablan en su mayoría la variante ecuatoriana del español y quechua. Profesan la religión católica (90%). La población identificada como "afrodescendiente" radica sobre todo en el municipio de Esmeraldas. Ecuador está situado en el noroeste de Suramérica, limita al norte con Colombia, al este y sur con el Perú, y al oeste con el océano Pacífico. Debe su nombre a la línea imaginaria del Ecuador, que atraviesa el país y divide a la Tierra en dos hemisferios. Las islas Galápagos o archipiélago de Colón, localizadas en el Pacífico a unos 1 000 km de la costa, pertenecen a Ecuador. El país tiene una superficie de 272 045 km² incluida las Galápagos. La capital es Quito, una de las ciudades más antiguas de América del Sur.

Mujeres de la zona cercana a la ciudad de Cuenca, Ecuador, que llevan las faldas tejidas a mano, sarapes (chales) y sombreros de paja, característicos del sur del altiplano.

Son reconocidas 13 lenguas en la Constitución de 2008. Estas pueden ser utilizadas por cada una de las nacionalidades o pueblos aborígenes a partir del mandato constitucional que establece: "el Estado respeta y estimula el

desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El español es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomasancestrales son de uso oficial para los pueblos aborígenes, en los términos que fija la Ley". Las nacionalidades también son 13 (achuar, andoa, awa, a'i-cofán, chachi, epera, huaorani, quichua, secoya, shuar, siona, tsa'chila, shiwiar y zápara), de las que 8 residen en la Amazonía, 4 en la región Costa y 1 en la región Sierra.

Los quichua son los más numerosos y los más extendidos en todo el territorio ecuatoriano, ya que ocupan casi toda la región Sierra y parte de la Amazonía. Además, para el gobierno hay una serie de pueblos que siendo quichua tienen diferentes nombres, por lo que les engloba dentro de esta nacionalidad, concepto que es entendido como "pueblo o conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales, tienen una común identidad histórica, idioma, cultura, que viven en un territorio determinado, mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad propia". Los pueblos, por otra parte, son "colectividades originarias, conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organización social, económico, político y legal". Estos son 16 (cañari, caranqui, cayambi, chibuleo, huancavilca, manta, natabuela, otavalo, panzaleo, puruhá, quichuas de la Amazonía, quitu cara, salasaca, saraguro y waranka) entre los que se incluye a los afroecuatorianos. Tanto las nacionalidades como los pueblos se aglutinan en un conjunto de organizaciones locales, regionales y nacionales que representan a más de 1,5 millones de habitantes. Desde el 24 de junio de 2009 Ecuador forma parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), junto con otros 7 países del área.

En sus relaciones matrimoniales y familiares, cuando una muchacha cumple 15 años, una ceremonia católica la presenta oficialmente en sociedad. Si la familia puede permitírselo, una fiesta con comida, bebida y baile sigue a la ceremonia. Las mujeres suelen casarse en torno a los 23 años en zonas urbanas, y a una edad tan temprana como los 14 años en algunas áreas rurales, mientras que los hombres se casan en torno a los 25. Las familias suelen procurar que los jóvenes completen su educación antes de contraer matrimonio. Muchas parejas urbanas no viven juntas hasta que no se casan por la iglesia, aunque ya lo hayan hecho por lo civil. Las relaciones consensuadas, conocidas como *estilo manabita*, son frecuentes en áreas

rurales y costeras, en gran medida porque no pueden permitirse los gastos de una boda formal, y son aceptados como matrimonios legales, aunque no se haya celebrado la ceremonia. Los miembros mayores de la familia son respetados y varias generaciones pueden vivir bajo un mismo techo. Muchas familias llevan una vida sencilla en pequeñas casas o apartamentos alquilados. Aunque los papeles tradicionales son acatados por la mayoría de las familias, las urbanas están cambiando, ya que muchas mujeres trabajan fuera de casa y los hombres comparten las tareas domésticas. Otras tradiciones también se están transformando. Por ejemplo, los hijos solían vivir con sus padres hasta que se casaban, pero ahora suelen marcharse antes para completar su educación, trabajar o, simplemente, para ser independientes. Una joven normalmente pasaba de la casa de sus padres a la de su marido, pero cada vez más mujeres llevan una vida independiente antes de casarse. Las familias también se van haciendo más pequeñas, especialmente en las áreas urbanas.

Como parte de la cultura alimentaria, los serranos —habitantes de las áreas montañosas— suelen preferir maíz (choclo) y papas, mientras muchos costeños —pobladores de las regiones costeras— prefieren arroz, judías y bananas. La fruta fresca es abundante y el pescado es un alimento básico. Casi siempre se toma sopa en la comida y en la cena. El pan caliente es un aperitivo popular que se ingiere por la tarde. Entre los platos favoritos se encuentran el arroz con pollo, el *locro* (una sopa hecha con papas, queso, carne y aguacate), el *llapingachos* (pasteles de queso y papa), el *ceviche* (marisco crudo marinado con lima y servido con cebollas, tomates y varias especias), la *fritada* (cerdo frito) y las *empanadas* (pasta rellena de carne o queso). La comida y los hábitos alimentarios constituyen una parte importante de la cultura ecuatoriana. Cada fiesta se asocia con una clase especial de comida y cada ciudad tiene su especialidad culinaria. La comida principal suele efectuarse a mitad del día. La hora de comer se considera un buen momento para conversar, ponerse al día de las novedades, cerrar negocios o hacer vida social. Cuando se invita a alguien a un restaurante, se espera que el anfitrión pague la comida. No obstante, los jóvenes suelen dividir el importe entre el número de comensales y pagar cada uno su parte correspondiente.

En sus hábitos sociales, el saludo habitual es un apretón de manos. Los amigos íntimos a veces «besan el aire» con sus labios, rozando o tocando ligeramente la mejilla del otro. Los hombres suelen abrazarse si se conocen bien. Cuando se presenta a una persona, es costumbre dirigirse a ella con un

título, como señor o señora. Los nombres propios no suelen usarse entre aquellos que no se conocen bien. En cambio, entre amigos, el título de don o doña, seguido del nombre, indica tanto respeto como amistad. Los saludos habituales son ¡Buenos días! o ¿Cómo está? Los amigos suelen saludarse con un ¡Hola! Cuando los ecuatorianos hacen una visita, normalmente es para comer y conversar. No obstante, las visitas inesperadas son frecuentes y bien recibidas. A los invitados se les ofrece una bebida, que es de buena educación aceptar. No se espera que lleguen a la cita puntuales, sino con un retraso de entre diez minutos y una hora, según el evento. Si una persona ha sido invitada a cenar, no se va inmediatamente después de la comida, sino que se queda un rato conversando. Cuando los invitados se marchan, se les ofrece un pequeño obsequio: frutas, dulces o cualquier otra cosa que la familia tenga a mano. Las veladas sociales —con motivo de cumpleaños, reuniones o fiestas— pueden prolongarse hasta pasada la medianoche, especialmente en la costa. En esas ocasiones comen, bailan y beben. En las reuniones poco numerosas, se considera correcto que los invitados saluden y se despidan individualmente de todas las personas. Entre los jóvenes ecuatorianos, las costumbres más formales están siendo reemplazadas por otras más relajadas. Por ejemplo, los jóvenes usan más saludos de grupo que individuales.

Ecuatoriano: *véanse también* **Achuar**, **Aguaruna**, **Andoa, Auca**, **Awá, Bracamoro**, **Canelo**, **Cañari, Cara**, **Cayapa**, **Chachí**, **Chibcha**, **Chito**, **Cholo**, **Coaiquer**, **Cofán**, **Colorado**, **Embera, Encabellado, Epera, Esmeralda, Guambiano, Inca, Kichwa, Manta, Napuruna, Otavalo, Palacara, Palandro, Panzaleo, Pasto, Pueblos no contactados, Puruhá, Quechua, Quechua de la Amazonía, Quichua, Quillacinga, Quitu cara, Salasaca, Saraguro, Secoya, Shiwiar, Shuar, Siona, Tacamoro, Tsa'chila, Waorani, Warankam Yumbo, Zápara.**

Ediu-Adig: *véase* **Caduceo.**

Eduria: *véase* **Taiwano.**

Eduria: *véase también* **Barasana.**

Ehenlhet: *véase* **Guaná, Maskoy.**

Ehenlhet: *véase también* **Angaité.**

Ejiwajigi: *véase* **Caduveo.**

Eklenhui, lengua: *véase* **Chorote.**

Eklenjuy, lengua: *véase* **Chorote.**

El pueblo del medio: *véase* **Javea, //del río de la caña brava:** *véase* **Siona, //en el río del medio:** *véase* **Palikur; //lago:** *véase* **Uru.**

El que viene de la selva: *véase* **Caboclo.**

Ellos no hablan: *véase* **Curripaco.**

E merillón: *véase también* **Francoguyanés.**

Embera (Ebera, Emberá, Enbera, Envera) [Dódiba]: Pueblo aborigen del occidente de Colombia, el oriente de Panamá, el norte de Ecuador y el sur de Costa Rica. Son unas 88 613 personas en Colombia, 22 485 en Panamá y 65 en Ecuador. Su lengua pertenece a la familia de lenguas chocó, que algunos agrupan en una macrofamilia con las lenguas caribe. Se conocen como emberá katío a los que habitan en el alto Sinú y el alto Río San Jorge, departamento de Córdoba y en Urabá, en Colombia; emberá chamí a los que viven en las cordilleras occidental y central de los Andes colombianos, departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle; chocoes o simplemente emberá a los que habitan las cuencas del río Baudó y del bajo San Juan, municipios de Istmina, Alto Baudó y Pizarro; el río Curiche, municipio de Juradó en el Chocó (Colombia); y en la Comarca Emberá-Wounaan en el Darién (Panamá); y como eperara siapidara o epená, a los de la costa Pacífica de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño en Colombia. En Panamá se acostumbra denominarles emberá (con tilde), debido a la variante panameña del español de convertir las palabras llanas en agudas. Emberá significa literalmente “la gente del maíz”. Sin embargo, hay acepciones varias en Colombia, como los embera dodiba (“hombres de río”), que se diferencian de los óibida (“hombres de selva”) y de los de la zona conocida como eyadiba (“hombres de montaña”). Los dodiba y los eyabida se pueden entender claramente entre ellos, pues las diferencias en su habla son sutiles. Tienen un patrón de poblamiento disperso y expansivo a través de grupos de parientes tanto por línea paterna como materna. Con el aumento de la población, debido a limitaciones de recursos, a deseo de cambiar o conocer, a alianzas matrimoniales o a divergencias, un grupo de parientes se traslada de un asentamiento y se ubica en otro río o en otro lugar del mismo río o en otra montaña; de ese modo reproduce la misma organización social originaria. Sus actividades económicas principales son la horticultura itinerante de “tumba y pudre” (ya que no hay quema sino que se deja descomponer lo derribado para luego sembrar), y la pesca. Practican también la caza y la recolección. Se clasifican a sí mismos según sus condiciones de

vida, como *dóbida*, “habitante de las riberas de los ríos”; *pusábida*, “habitante de las costas marítimas” (del Pacífico); y en el *chamí* (“la

Madre embera con su hija. La pintura corporal desde la temprana edad forma parte de los hábitos culturales y del sentido de pertenencia al grupo.

cordillera”), *oíbida* “habitantes de los bosques andinos” y *eyábida* “habitantes de las zonas deforestadas”. La tradición embera concibe dos niveles en el pensamiento: lo cotidiano y lo esencial. Al nivel de lo esencial solo acceden los *jaibaná*, ya que las personas comunes solo viven lo cotidiano. El *jaibaná* es para los embera el hombre de conocimiento, es quien puede tener la relación con los otros mundos y puede dialogar con los *jai* (espíritus). Este diálogo se hace con propósitos diversos como curar, mantener la armonía o encaminar mejores días para la comunidad a través de ceremonias y cantos. Para los rituales, los *jaibaná* utilizan bastones de madera, hojas, totumas, pinturas faciales y corporales, bancos de madera y bebidas hechas a base de plantas como el bejuco de monte, la tonga o borrachero y el pilde. Su poder no se deriva de lo económico ni de lo político, sino del conocimiento. Estos se aprenden desde niños, orientados por un *jaibaná* mayor y sabio.

Embera: *véanse también* **Colombiano, Costarricense (vol. I), Ecuatoriano, Panameño (vol, I), Waunan.**

Emberá chamí: *véase* **Embera.**

Embera chamí: *véase también* **Colombiano.**

Emberá katío: *véase* **Embera.**

Embera katío: *véase también* **Colombiano.**

Embera siapidara: *véase* **Embera.**

Embera siapidara: *véase también* **Colombiano.**

Emok: *véase* **Toba.**

Enawenê-nawê (Eneuenê mare) [Salumã]: Pueblo aborigen que habita en el Estado brasileño de Matto Grosso. Son aproximadamente 420 personas que hablan una lengua arawak (aruaco). La subsistencia depende de la pesca, que practican principalmente con grandes trampas de madera y cestas. También tienen pequeños cultivos de maíz y yuca, recolectan miel y frutos silvestres. No cazan ni consumen carnes rojas. Viven en grandes casas comunales o *maloca*. Están segmentados en 9 clanes, entre los cuales los padres concertan los matrimonios, generalmente monógamos. Practican rituales de iniciación de las jóvenes, alrededor de cuyos ombligos hacen tatuajes para indicar su conversión en mujeres. El *jankwá* o "banquete de los espíritus" se lleva a cabo durante 7 meses, en los cuales se realizan ceremonias al amanecer. Durante la estación de pesca, los hombres viajan largas distancias y pasan varios meses pescando; ahuman el pescado para conservarlo y lo transportan en canoas. Cuando regresan son recibidos mediante una fiesta con bailes y ejecución de flautas. El *keteoko* es la fiesta de la miel, los hombres la recolectan y la esconden hasta que las mujeres empiezan a bailar. En la "casa de las flautas" se guardan los diferentes instrumentos musicales propios de cada clan y allí solo pueden entrar los hombres. Su territorio ha sido parcialmente demarcado, aunque hay un área importante para su cultura y subsistencia, el *adowina* (Rio Preto), que no está incluida en la demarcación. Los conflictos territoriales entre los enawenê-nawê y la expansión de las explotaciones de madera y la ganadería han caracterizado el proceso de demarcación. Recientemente nuevos proyectos económicos se realizan a costa del territorio: la expansión del cultivo de soya, incentivado por la producción de agrocombustibles y la construcción de represas hidroeléctricas en el río Juruena. En 2007 los enawenê-nawê

realizaron diversas movilizaciones para oponerse a tales proyectos, como el bloqueo de las vías y la retención de las personas enviadas a ejecutar los trabajos.

Enawenê-nawê: *véase también* **Brasileño.**

Enbera: *véase* **Embera.**

Encabellado: Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes que viven en los límites de Ecuador, Colombia y Perú (cuenca del Napo). Hablan la lengua tucano. Incluyen a los secoya, siona y orejones.

Encabellado: *véase* **Tucano oriental.**

Encabellado: *véanse también* **Colombiano, Ecuatoriano, Maijuna, Orejón, Peruano, Secoya, Siona.**

Enegua: *véase* **Piapoco.**

Enenlhet: *véase* **Angaité, Maskoy.**

Enenlhet, lengua: *véase* **Enlhet, Sanapaná.**

Enenlhet, lengua: *use* **Maskoy, lengua.**

Enenlhet apayvoma, lengua: *véase* **Maskoy.**

Enenlhit: *véase* **Sanapaná.**

Eneuenê mare: *véase* **Enawenê-nawê.**

Enimaga, lengua: *véase* **Maká.**

Enimaga, lengua: *use* **Mataco-guicurú, lengua.**

Enlhet: *véanse* **Guaná, Enlhet y Enxet, lengua, Sanapaná.**

Enlhet: *véanse también* **Brasileño, Chuala, Equinao, Kinikinao, Paraguayo.**

Enlhet, lengua: *véase* **Angaité.**

Enlhet, lengua: *véase también* **Lengua del Norte.**

Enlhet y Enxet: Denominación metaétnica de dos etnias emparentadas cultural y lingüísticamente que habitan en el Chaco Boreal, Paraguay. Se les ha considerado generalmente como un solo pueblo dividido en dos dialectos, pero en la actualidad se les clasifica como pueblos diferentes. Los Lengua del Norte se autodenominan enlhet (nombre también utilizado por los guaná) y los Lengua del Sur: *enxet*. Ambos dialectos pertenecen a la lengua maskoy. Esta familia está conformada por seis lenguas: angaité (enenlhet), guaná (vana, enlhet o kaskiha), lengua norte (enlhet), lengua sur (enxet), sanapaná (nenlhet) y toba-maskoy (enenlhet). Ambos pueblos suman unos 17 294 individuos. Los enlhet ("persona") o Lengua del Norte, se distribuyen en 14 comunidades, entre los departamentos Boquerón y Presidente Hayes. Según el censo 2002, de 7 221 habitantes hay unos 6 982 hablantes del idioma. Los enxet o Lengua del Sur, se distribuyen entre los departamentos Presidente Hayes, Concepción, Central y en la ciudad de Asunción. De 5 844 habitantes hay solo 3 788 hablantes del idioma. Denominan a su lengua enlhet apeewa.

Familia enxet del Chaco donde predomina la pobreza extrema de la población autóctona.

Enlhet, lengua: *véanse también* **Lengua del norte, lengua; Toba, Toba-maskoy, lengua.**

Enlhet apeewa, lengua: *véanse* **Enlhet y Enxet,** l**enguas; Lengua del sur, lengua; Maskoy, lengua.**

Enlhet y Enxet, lenguas: *use* **Maskoy, lengua.**

Enlhet norte, lengua: *véase* **Toba.**

Entleht norte: *véase también* **Maskoy, lengua.**

Enumaniá: *véase* **Awetí.**

Envera: *véase* **Embera.**

Enxet: *véanse* **Enlhet y Enxet, lengua.**

Enxet: *véase también* **Sanapaná.**

Enxet sur: *véase también* **Maskoy, lengua.**

Enxet, lengua: *véase* **Angaité, Toba.**

Enxet, lengua: *use* **Maskoy, lengua.**

E'ñepa: *véase* **Panare.**

E'ñepa, lengua: *véase* **Panare.**

E'ñepa, lengua: *use* **Caribe, lengua.**

Epea pedée: *véase* **Eperara.**

Epená: *véase* **Embera.**

Epená saija: *véase* **Eperara.**

Epera: *véase también* **Ecuatoriano.**

Eperara (Eperara síapidara) [Cholo, Epea pedée, Epená saija, Saija]: Pueblo aborigen que forma parte de la familia lingüística chocó. Se encuentran ubicados en el departamento del Cauca, en la ribera del Saija, región de López de Micay, y en el río Naya, municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca; también hay asentamientos en El Charco y Olaya Herrera en el departamento de Nariño, Colombia. Son unos 651 habitantes. Se autodenominan eperara síapidara. *Epera* es voz aborigen para designar a la "gente", *ra* es un morfema que indica plural, *sía* es el nombre de la lengua, *pidara* es un reportativo. Hablan pede que es su lengua materna. Todo conocimiento en la comunidad se expresa en dos mundos espaciales definidos por la cultura: el mundo etéreo —mundo del *jai*, de los espíritus o sombras— y el mundo físico, el ecosistema donde la sociedad se desenvuelve. En cuanto a la vivienda, conocida tradicionalmente como *tambo*, consiste en un armazón de madera de planta circular o rectangular, construida sobre pilotes a una altura de 1,50 o 2 m sobre el nivel del suelo, con techo cónico de hojas de palma. Se asciende por un madero al que se le hacen muescas a manera de peldaños. La mayoría de las veces los *tambos* no tienen paredes exteriores ni divisiones internas, el piso se hace de estrellitas de palma, sobre una base de tierra se construye el fogón y a su alrededor se desarrollan actividades cotidianas diurnas y nocturnas. La estructura social

está constituida sobre la base de una organización familiar de trabajo agrícola. Dirige la comunidad la *tachi nawe* —nuestra madre— máxima jefe espiritual y sacerdotisa. La autoridad tradicional de la salud está en el cabeza, llamado *jaipana*, quien forma parte activa de la identidad social y de su dinámica. Su organización política está basada en el cabildo, figura principal en el manejo de las relaciones externas a la comunidad. El Cabildo Mayor, creado en 1990, se encuentra en proceso de consolidación, mientras los cabildos menores apenas comienzan a ser reconocidos al interior de las parcialidades. Tradicionalmente este grupo ha practicado una agricultura de selva tropical húmeda, itinerante, con parcelas de plátano, maíz y caña de azúcar. En épocas posteriores han incorporado otros productos como el arroz, la yuca y el frijol. La agricultura es complementada con caza y, en menor grado, con recolección de frutos. En las cercanías de las casas se tienen frutales diversos, de los cuales el más importante es el chontaduro (areca); hay también papaya, caimito, árbol del pan y cítricos. La recolección se limita a unos pocos productos como la llamada *michiraca*, la nuez del árbol (castaña) y de la palma (táparo o güira). La recolección de miel y cera de abejas está casi abandonada. De los insectos solo se consume una larva de coleóptero o *mojojoi*, que crece en el táparo o taparo, especie de güira.

Eperara: *véase también* **Colombiano.**

Eperara síapidara: *véanse* **Embera, Eperara.**

Equinao: *véase* **Guaná.**

Equinao: *véase también* **Terena.**

Erikbatsa: *véase* **Rikbaktsa.**

Erikpatsa: *véase* **Rikbaktsa.**

Ese'Ejja (Ese ejja) [Baguaja, Baguajairi, Echoja, Guacanahua, Huarayo, Mohino, Quinaqui, Tambopata-guarayo, Tiatinagua]: Pueblo aborigen que habita una parte de la región amazónica aledaña a los límites entre Perú y Bolivia. En Perú se asienta en las riberas de los ríos Madre de Dios, Tambopata y Heath, mientras que en Bolivia habitan las riberas de los ríos Beni y Madre de Dios. Lingüísticamente los ese'ejja forman parte de las lenguas tucano. La población asciende a 1 000 personas en ambos países. Los *incas* entraron en contacto con los ese'ejja durante el reinado de Sinchi Roca y Yahuar Huaca en las riberas del río Beni. El contacto con la cultura europea

ocurre hacia 1567, con la expedición de Maldonado a la región del alto Madre de Dios; posteriormente, Domingo Álvarez de Toledo llegó hasta territorio habitado por los ese'ejja. Hacia 1900 la población de esta etnia se encontraba ubicada en las cabeceras de los ríos Heath y Tambopata. Durante el período del apogeo del caucho, tuvieron enfrentamientos con los patrones y estos conflictos ocasionaron una fuerte disminución demográfica. Socialmente se organizan en dos mitades patrilineales exogámicas, donde se da el intercambio de mujeres entre ambas mitades. Esto está reglamentado de tal manera, que se da preferencia a la prima cruzada (hija del hermano de la madre o hija de la hermana del padre). La residencia de la pareja es virilocal, es decir, con la familia del esposo. Las actividades económicas principales son la agricultura de "roza y quema", la pesca, la caza y la recolección de castañas, madera y caucho. La pesca es una actividad que forma parte de su cotidianidad.

Ese'ejja: *véase también* **Boliviano, Inca, Peruano, Tiatinagua.**

Esmeralda [Atacame]: Pueblo aborigen, actualmente extinguido, que habitaba en la costa norte de Ecuador, entre el río Esmeraldas y la bahía de Manta. Tenían creencias animistas.

Esmeralda: *véase también* **Ecuatoriano.**

Española, lengua: *véanse* **Achuar, Angaité, Argentino, Ayoreode, Betoy, Boliviano, Canichana, Cario, Chileno, Chipaya, Chiquitano, Chocó, Chorote, Cocama, Colombiano, Curripaco, Ecuatoriano, Guane, Guaraní boliviano, Guaraní-cruceño, Ingarikó, Iquito, Kallawaya, Kichwa, Lule, Machiguenga, Maká, Maskoy, Mbyá, Mojo, Mokaná, Nivaclé, Nonuya, Omagua, Palenquero, Panzaleo, Paraguayo, Pasto, Peruano, Quechua, Rapa nui, Selknam, Senú, Shiwiar, Shuar, Simba, Tapieté, Tariano, Taurepang, Tehuelche, Toba, Totoró, Tsa'chila, Uruguayo, Venezolano, Yanacona, Yaruro, Yeral, Zápara.**

Etelena: *véase* **Terena.**

Etnias en peligro de extinción: *véanse* **Achagua, Aikewara suruí, Akawayo, Akuriyo, Amahuaca, Amanayé, Amondawa, Amorúa, Andoa, Andoke, Apalai, Apiacá, Arabela, Arara, Arara vermelha, Arara de Pará, Arara do Rio Branco, Arara Karo, Araona, Arecuna, Aruá, Arukani, Ashéninca, Assurini del Xingu, Auetó, Avá-Canoeiro, Awá, Awetí, Bacairi, Bara, Barasano, Betoy, Boni, Botocudo, Cabiyarí, Cahuapana, Camaracotó, Camayura, Candoshi, Canelo, Capanahua,**

Capivara-Barbados, Carapana, Carijona, Cariri, Catío, Cato-Awa-Arachas, Cawahib, Cayabí, Cayapó del sur, Chácobo, Chamicuro, Chapacura, Charrúa, Enawenê-nawê, Chiricoa, Chitarera, Chulupí, Colorado, Cumaruara, Diahói, Dow, Dujo, Eperara, Galibi-Kalinã, Gavião pykopcatejê, Gavioe, Gaye, Gorotire, Guanaca, Guane, Guarasug, Guató, Hitnu, Ikólóenj, Iñapari, Ipurinano, Iquito, Irantxe, Jamamadi, Jaminawa-Arara, Jaraki, Jarawara, Jebero, Jenipapo-kanindé, Juruna, Kalabaça, Kalapalo, Kampé, Karajá del norte, Karapawyana, Karipuna, Kariri-Xocó, Karitiana, Kassupá, Katuenayana, Katukina, Kaxarari, Kaxixó, Kinikinaw, Kisêdjê Kobewa, Kontanawa, Krahõ-Canela, Kubenkrânkên, Kuikuro, Kwinti, Lanawa, Leco, Letuama, Lule, Machineri, Macurap, Maijuna, Makaguaje, Mamaindé, Mandauaca, Maniteneri, Mashacali, Masiguare, Matapí, Matipú, Matis, Mawayana, Mayongong, Maytapu, Mehinako, Mentuktire, Miriti-tapuya, Mojo, More, Muinane, Mura-Pirahá, Myky, Nadëb, Nadob, Nafucuá, Nahua,16 Nanti, Nonuya, Nukini, Numbiaí, Oa, Ocaina, Ofaié, Omagua, Orejón, Pacaguara, Parakaná, Paraná, Pirahã, Pisamira, Poyanahua, Pueblos no contactaqdos, Resígaro, Sakubariat, Salamãi, Sáliba, Sapará, Secoya, Selknam, Shanenawa, Sharanahua, Shawãdawa, Shimagaye, Sikiiyana, Siona-Secoya, Siriano, Sirionó, Suruí de Rondonia, Suyá, Taiwano, Tapajó, Tapieté, Tapirapé, Tatiano, Tatuyo, Taushiro, Tenharim, Timbirá Krepunkatejê, Sapé, Tingui Botó, Tirio, Tiriyó, Trumai, Tsipiru, Tubiba Tapuia, Tunayana, Tupari, Tupinambá, Tuyuca, Txikao, Txikuyana, Umutina, Uru-eu-wau-wau, Urupa, Waimiri-atroari, Wai-Wai, Waurá, Xerewyana, Xikrin, Xipaia, Xocó, Yabarana, Yacuna, Yamamandi, Yaminahua, Yanomano, Yaqui, Yaruma, Yaruro, Yauna, Yawalapití, Yawanawá, Yawarama, Yanomamö, Yaruma, Yauna, Yawalapití, Yumá, Yuri, Yuruti, Zápara, Zoró.

Etnias extinguidas: *véase* **Abipón, Aguano, Arikeme, Beaquéo, Cara, Cataque'o, Caquetío, Cayapo del sur, Chamacoco (en Brasil), Chango, Chanca, Chimú, Chitarera, Chono, Cunco, Diaguita, Esmeralda, Guatiedéo, Icahuate, Inca, Jirajara, Lache, Lípe, Mbayá, Mochica, Nahua, Nazca, Omaguaca, Ona, Otomaco, Payaguá, Picunche, Pijao, Pucará, Puruhá, Quillacinga, Quimbayá, Sabané, Sachapuyo, Selknam, Tetete, Tiahuanaco, Timote, Vilela, Yameo.**

Ett E'neka: *véase* **Ette Ennaka.**

Ette Ennaka (Ett E‘neka) [Chimila]: Pueblo aborigen que vive en la desembocadura del río Magdalena, en el norte de Colombia. Agricultores de lengua ette taara de estirpe chibcha, que se caracterizaron históricamente por su persistente resistencia guerrera a la colonización hispánica y un posterior proceso de autoinvisibilización, usado como estrategia de sobrevivencia a través de los años. En las últimas décadas, ante un contexto más favorable para su pervivencia física y cultural, reaparecieron como pueblo aborigen con usos y costumbres bien diferenciados. Tradicionalmente fueron conocidos como “chimila/s”, pero este término es peyorativo para el pueblo, por lo cual se autodenominan *ette ennaka*, que significa “gente verdadera” en su lengua. A los otros pueblos aborígenes de América los denominan ette ejkongrate (“la otra gente”), y a las personas con ascendencia no aborígenes los conocen como waacha. Para este pueblo, los ette y los waacha representan una bifurcación del género humano con profundas diferencias entre sí.[80]

Joven pareja ette ennaka con sus hijos.

[80] Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia…, Ob. cit.*

A la llegada de los invasores españoles, el pueblo ocupaba grandes extensiones que iban desde Río Frío y las estribaciones noroccidentales de la Sierra Nevada de Santa Marta hasta las inmediaciones de Mompox y la Ciénaga de Zapatosa; desde la banda oriental del río Magdalena hasta las hoyas de los ríos Ariguaní y César. Hoy día la etnia se encuentra prácticamente reducida a un territorio marginal que se ubica en las sabanas de San Ángel, en el departamento del Magdalena. Las crónicas de Indias refieren que la antigua "nación chimila" contaba con un promedio de 10 000 habitantes durante el siglo XVII. Ese dato parece inverosímil cinco siglos después, cuando las cifras indican que la etnia tan solo cuenta con 1 614 personas. En la tradición religiosa el sueño tiene una gran importancia como anuncio de lo que sucederá en el futuro. Aunque los rituales que se celebran son escasos y esporádicos, se conservan tradiciones funerarias como la posición en que se coloca el difunto y la prohibición de repetir su nombre. En la actualidad el pueblo ette ennaka habita un 25,85% de su territorio ancestral, que corresponde a 6 000 ha. Viven en 1 551 ha tituladas bajo la forma de resguardo, el cual se divide en dos espacios discontinuos desde el punto de vista geográfico; uno denominado Issa Oristunna I y el otro Ette Butteriya o Issa Oristunna II, separados por 20 kilómetros aproximadamente. La distancia entre los resguardos representa serias dificultades para el fortalecimiento organizativo de este pueblo.

Las tierras del resguardo en su mayoría son planas, con características asociadas a suelos tipo sabana para uso de cría bovina. Además, cuenta con zonas de bosque donde se encuentran ojos de agua y zonas cenagosas. Presenta a su vez terrenos tipo vegas que se forman en las partes bajas de los ríos. En términos generales el hombre cabeza de familia organiza el trabajo y sigue un patrón de residencia matrilocal. Las uniones matrimoniales pueden ser mixtas entre aborígenes y mestizos o campesinos. En algunos casos se presenta la poligamia. La producción económica está sustentada en la horticultura, la caza y la pesca, complementadas con la cría de animales y aves domésticas. Es común que los aborígenes se conviertan en jornaleros de las grandes haciendas, donde realizan los trabajos más pesados de "tumba y roza" de los bosques para actividades agroindustriales o ganaderas. El trabajo agrícola es compartido entre hombres y mujeres. Los primeros se encargan de efectuar las actividades de tumba, quema, siembra y limpieza, mientras ellas se encargan de la recolección. Es común que se establezcan mecanismos de asociación para adelantar los trabajos agrícolas. La agricultura es complementada con la pesca, la caza y la elaboración de productos artesanales como mochilas y hamacas, pero la principal actividad productiva

de los aborígenes es el trabajo asalariado, hecho que permite la sobre-explotación del grupo. Son comunes los casos de aborígenes que, al convertirse en jornaleros o peones de las haciendas, terminan endeudados con el propietario de la tierra o reciben un pago en especias.

Eyábida: *véase* **Embera.**

F

Flecha envenenada: *véase* **Borari.**

Fornió: *véase* **Fulniô.**

Francesa, lengua: *véase* **Boni, Francoguyanés, Galibi-Marworno, Karipuna, Palikur, Rapa nui.**

Francesa criolla, lengua: *véase* **Boni.**

Francesa criolla, lengua: *use* **Francesa, lengua.**

Francoguyanés: Miembro de la población multiétnica del territorio de la Guayana francesa. El país tiene unos 308 651 habitantes (2021) y representa la densidad de población menos elevada de la región ultraperiférica de la Unión Europea. Poseen una amplia mezcla de biotipos y culturas, debido a las influencias de los procesos coloniales en siglos anteriores. Sus principales habitantes son identificados como:

Les noirs marrons (los cimarrones negros). Son descendientes de antiguos esclavos de la Guayana francesa y Surinam que se rebelaron y huyeron de las plantaciones, entre los siglos XVII y XIX para refugiarse en los bosques y ríos. Poseen el monopolio del negocio de cruzar el río Maroni a remo.

Les Creóles (los criollos). Nativos de Guayana con rasgos principalmente afrosubsaharianos. Representan la mano de obra mayoritaria en los trabajos manuales y los servicios. Conforman aproximadamente el 30% de la población total.

Les métropolitains (los metropolitanos). Residentes que proceden de Francia continental. Están formados por técnicos e ingenieros en la Agencia Espacial Europea y en la casi totalidad de las empresas francesas. Cubren los puestos principales en educación, salud y desarrollo ambiental.

Los *Miao.* Proceden de Laos y arribaron en el año 1977.

Les Brésiliens (los brasileños). Son inmigrantes en busca de trabajo, la mayoría de la zona noreste de Brasil (Macapa). Constituyen mano de obra abundante en los trabajos de búsqueda y extracción de oro. Trabajan asimismo en construcción y en el sector de servicios.

La población criolla de la Guyana francesa son descendientes de la unión de aborígenes, europeos y africanos.

Aunque los brasileños abarcan la mayor comunidad latinoamericana en Guyana francesa, también hay peruanos, colombianos y dominicanos. En la zona selvática de Brasil limítrofe con Guyana, varios poblados crecen ilegalmente, favorecidos entre otros elementos por la cercanía con la zona euro. La Guyana francesa (en francés: *Guyane française,* oficialmente *Guyane)* es un departamento de ultramar de Francia y está ubicada en la costa norte de América del Sur, entre Brasil y Surinam, limita al norte con el océano Atlántico. Su capital, como departamento de ultramar, es Cayena. Es conocido por ser el último territorio europeo en la América del Sur continental, y por ser la región de más rápido crecimiento poblacional de América y del Mundo. La Guyana francesa fue habitada por grupos caribe y arawak (aruaco) principalmente, y también por pequeños grupos de galibi, emerillón, palikour, waiampi y wayana. En 1498, fue visitada por primera vez por los españoles, cuando Cristóbal Colón navegó hasta la región y la denominó

“Tierra de los Parias”. Francia colonizó el territorio en 1604; esta colonización se realizó durante el reinado de Luis XIV (1643- 1715), que envió miles de colonos a Guayana. Los colonos fueron seducidos para realizar esta empresa con historias de muchísimo oro y fortunas fáciles de hacer. Pero, por el contrario, se encontraron con una tierra llena de nativos hostiles y enfermedades tropicales. Un año y medio después, solo unos pocos cientos sobrevivieron. La Guayana francesa obtuvo la denominación de Departamento de Ultramar de Francia el 19 de marzo de 1946 y actualmente constituye una región ultraperiférica de la Unión Europea.

Francoguyanés: *véase también* **Arawak, Boni, Brasileños, Colombianos, Caribe, Cimarrones negros, Dominicanos (t. I), Galibi-Kalinã, Palikur, Saramacca, Waiãpi.**

Frente: *véase* **Toba.**

Frentones: *véase* **Guaicurú, Toba.**

Fulni-ô: *véase* **Fulniô.**

Fulniô (Fulni-ô, Furniô, Fornió) [Carnijó, Iatê, Yatê]: Pueblo aborigen que habita en la localidad de Aguas Belas, en el Estado de Pernambuco, nordeste de Brasil. Suman unos 5 000 individuos. Hablan la lengua *fulnio*, que pertenece a la familia macro-gé. Además, el yathé y el portugués. Se estima que es el único pueblo del nordeste brasileño que ha conseguido mantener su lengua con bastante vitalidad. Ocupan un área de 11 000 ha entre el río Ipanema, un afluente del São Francisco, y la Serra Preta.[81] Participan en diversos proyectos para preservar su lengua y cultura.

Fulniô: *véase también* **Brasileño.**

Fulnio, lengua: *véase* **Fulniô.**

Fulnio, lengua: *use* **Djé, lengua.**

Furniô: *véase* **Fulniô.**

Furnió: *véase* **Fulniô.**

---

[81] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 26.

G

Gaica: *véase también* **Xirianá.**

Galibí: *véase* **Galibi-Kalinã.**

Galibí: *véanse también* **Francoguyanés, Surinamés.**

Galibi do Oiapoque: *véase* **Galibi-Kalinã.**

Galibi do Oiapoque: *véase también* **Brasileño.**

Galibi do Uaçá: *véase* **Galibi-Marworno.**

Galibi do Uaçá: *véase también* **Brasileño.**

Galibi-Kalinã (Galibí, Galibi do Oiapoque) [Calina, Kaliña]: Pueblo aborigen ubicado en las márgenes del río Oiapoque, en una aldea en São José de Galibi, en el Estado Amapá, Brasil. Los que habitan en la Guayana francesa son conocidos como kaliña. Su población es de 70 personas, abarcan 6 689 ha en la Tierra Indígena Galibi, hablan la lengua kaliña, que forma parte de la familia caribe, y en Brasil también se les conoce como galibi do Oiapoque. Sobre los cambios que ocurren señalan: "Las comunidades pasaron a observar sus costumbres, su cultura y a notar los cambios sobre su modo de vida. Nosotros, los aborígenes de Oiapoque, estamos orgullosos de nuestros valores culturales".[82] Viven principalmente de la agricultura, además de la caza y la pesca. Como parte de la recuperación cultural de los pueblos aborígenes de Oiapoque, participan en la creación y sostén del Museo Kuahí.

Galibi-Kalinã: *véanse también* **Brasileño, Francoguyanés.**

Ganteya: *véase* **Siona.**

Ganteyabain: *véase* **Siona.**

[82] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 158.

Galibi-Marworno [Galibi do Uaçá]: Pueblo aborigen ubicado en la Tierra Indígena Uaça, con 470 164 ha; y en la Tierra Indígena Juminã, con 41 601 ha, que se encuentran en el municipio Oiapoque, en Amapá, norte de Brasil. El etnónimo galibi-marworno ha sido empleado en las últimas décadas y sustituyó a otros como galibi do Uaçá, doUaçá, uaçauara o mun uaçá. Son hablantes del criollo-francés "patuá", como lengua franca de los pueblos aborígenes de la región Oiapoque, aunque también hablan portugués con los no aborígenes. Son algo más de 2 000 habitantes que viven de la caza, la pesca y la recolección. También han desarrollado la agricultura, especialmente la harina de mandioca (yuca) para el consumo y el comercio. En muchas ocasiones emplean la harina como medio de cambio para obtener otros productos que necesitan.

Garzacocha: *véase* **Waorani.**

Gâ'tya pâín: *véase* **Siona.**

Gavião: Pueblo aborigen de lengua originaria tupí, pero que hoy hablan solo portugués; son unas 60 personas que viven en la comunidad de Buena Vista, municipio Monseñor-Tabosa, en Ceará, Brasil. Se ubican muy cerca de otras comunidades aborígenes entre los ríos Acarau y Quixeramubim. Sus tierras son pequeñas y sus recursos naturales se encuentran amenazados por deforestación, incendios y contaminación de las aguas. Sin embargo, señalan que "Estamos aprendiendo a leer el mundo sin salir de nuestro mundo".[83]

Gavião: *véanse también* **Arara Karo, Brasileño, Tubiba Tapuia.**

Gavião, lengua: *véase* **Ikólóenj.**

Gavião, lengua: *use* **Tupí-mondé, lengua.**

Gavião de Rondõnia: *véase* **Ikólóenj.**

Gavião do oeste: *véase* **Timbirá.**

Gavião pykopiéj de Maranhao: *véase* **Ikólóenj.**

Gavião pykopcatejê [Pukobiê]: Pueblo aborigen que forma parte del grupo timbirá. Su etnónimo es gavião pykopcatejê, pero otros les denominan *pukobiê*, que es un tipo de ñame de esa región. Son unas 600 personas,

[83] *Ibidem*: 48.

hablan el timbira, del tronco macro-gé y residen en cuatro aldeas del municipio Amarante de Maranhão, en el Estado de Maranhão, Brasil, donde existen otras tres aldeas de los guajajara. Viven en una zona de transición hacia la selva amazónica y su espacio se ha visto constantemente amenazado por invasores madereros, cazadores y quemadores de terrenos procedentes de fuera del dominio aborigen. Uno de sus miembros señala: "Nuestra área es pequeña para sostener 7 aldeas. Los más jóvenes están en un proceso de fuerte contacto con la cultura de los no-indios a través de la escuela, de las visitas a las ciudades, de la televisión y de la música".[84] Las comunidades participan en varios programas desde 1996, como Acervo Cultural Timbira y Proyecto Mensaje Cultural, recuperación de sus pinturas corporales, valorización escrita de la lengua materna, así como la reconstrucción de la historia oral mediante la escritura, los ritos, la música y la danza.

Gavião pykopcatejê: *véase también* **Brasileño, Guajajara, Timbirá.**

Gavioe: Pueblo aborigen de lengua djé o gé y del grupo timbirá, que vive en la zona Tocantins-Xingu, en Pará (norte de Brasil). Son un centenar de individuos.

Gavioe: *véase también* **Brasileño, Timbirá.**

Gaye: *véase también* **Arabela.**

Gé, lengua: *use* **Djé (Gé), lengua.**

Gente: *véanse* **Apiacá, Apurinã, Awá, Bororo, Dow, Irantxe, Juhup, Jupda, Kanamari, Kariri-Xocó, Myky, Nadob, Nahua, Páez-Nasa, Panará, Parakaná, Paresi, Piro, Shuar, Sirionó, Taurepang, Taushiro, Urarina, Xerente, Yekuana, // con costumbres conocidas:** *véase* **Cashinahua, //de achiote:** *véase* **Nonuya, //de agua:** *véase* **Makuna, //de archilla:** *véase* **Tuyuca, //de bija:** *véase* **Nonuya, //de campo:** *véase* **Guaicurú, //de canoa:** *véase* **Yekuana, //de color claro:** *véase* **Apiacá, //de guama:** *véase* **Yuri, //de negro:** *véase* **Siriano, //de paz:** *véase* **Bara, //de verdad:** *véase* **Assurini del Xingu, Krahõ, Suruí de Rondônia, // de sol** *véase* **Xokleng, //de la mandioca:** *véase* **Wai Wai, // de la palmera aguaje:** *véase* **Achuar, // de la selva:** *véase* **Siona, //de la tierra:** *véase* **Araucano, //de la palmera aguaje:** *véase* **Achuar, //de los ojos limpios:** *véase* **Bari, //del agua:** *véase* **Abipón, Guaicurú, //del bosque:** *véase* **Abipón,**

[84] *Ibidem*: 124.

Guaicurú, //del campo: *véase* **Abipón, //del colibrí grande:** *véase* **Cabiyarí, //del colibrí pequeño:** *véase* **Cabiyarí, //del hacha:** *véase* **Andoke, //del maíz:** *véase* **Embera, //del norte:** *véase* **Picunche, //del río:** *véase* **Achagua, //grande:** *véase* **Hitnu, //inteligente que sabe hablar:** *véase* **Uwa-tunebo, //ligera:** *véase* **Xokleng, //pequeña:** *véase* **Hitnu, //que corre:** *véase* **Miraña, //que rueda:** *véase* **Miraña, //verdadera:** *véase* **Cashinahua, Karipuna, Xavante.**

Gitano: *véase* **Colombiano.**

Goajiro: *véase* **Wayúu.**

Gorotire: Pueblo aborigen de lengua djé o gé y del grupo cayapó, que vive en la zona Tocantins-Xingu, en el Estado de Pará (norte de Brasil) y suman unos 500 individuos.

Gorotire: *véase* **Brasileño, Cayapó del norte.**

Gorotire: *véase también* **Kayapó.**

Grande: *véase* **Wassu-Cocal.**

Grandes tobas: *véase* **Guaicurú.**

Guacanahua: *véase* **Ese'Ejja.**

Guacamayo: *véase* **Bora.**

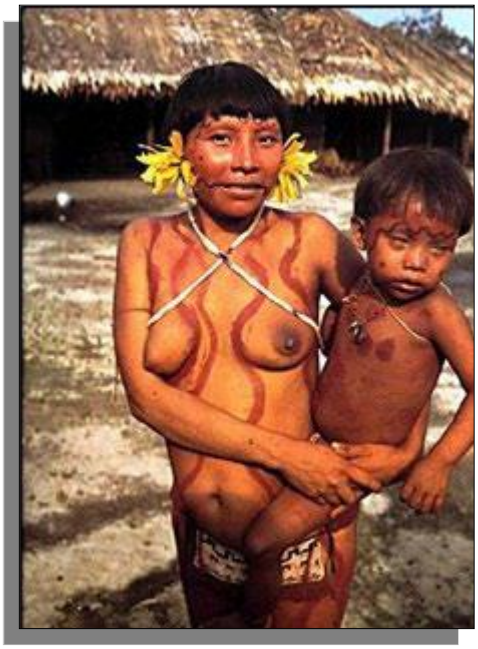
Guagua: *véase* **Piaroa.**

Guaharibo (Guajaribo): Pueblo aborigen que habita en la región del alto Caura, en la frontera entre Venezuela y Brasil.

Guaharibo: *véanse también* **Brasileño, Venezolano.**

Guahibo: *véanse* **Guajibo, Sikuani.**

Guahibo, lengua: *véanse* **Chiricoa, Cuiba, Guayabero, Hitnu, Masiguare, Morúa, Sikuani, Tsipiru.**



Madre guaharibo con su niño.

Guaibo: *véase* **Sikuani.**

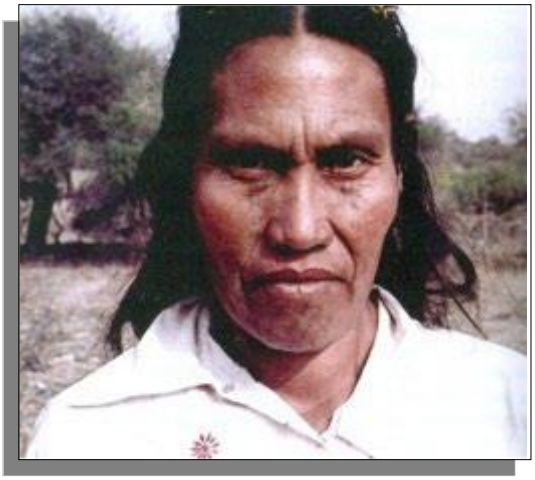
Guahivo: *véase* **Guajiro.**

Guaiaqui: *véase* **Aché.**

Guaica (Guayca, Waica): Pueblo aborigen de lengua xirianá. Parte del grupo yanomamo, que vive en la cuenca del Branco, en Roraima (norte de Brasil).

Guaica: *véase también* **Brasileño.**

Guaicurú (Guaycurú, Guaykurú): Denominación metaétnica ofensiva de un conjunto de pueblos aborigenes de estirpe pámpido-patagónica que habita la región del Gran Chaco, en la Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. Forman parte de esta familia los pueblos mocoví, toba, pilagá y caduveo. En el pasado también incluyó a los ya extinguidos abipón, mbayá y payaguá. El nombre de guaicurú tuvo su origen en el apelativo ofensivo dado por los guaraní a una parte de los mbayá del Paraguay, que después se amplió a todo el conjunto. Aún hoy entre los hablantes de guaraní la palabra guaykurú tiene un significado que se traduce aproximadamente por "bárbaro" o "salvaje". A la llegada de los españoles, los pueblos denominados guaicurú estaban concentrados en la región al oeste del río Paraguay entre los ríos Bermejo y Pilcomayo (actual Provincia de Formosa) y en menor medida en las áreas adyacentes a esos ríos. En su momento de máxima extensión, habitaron los territorios entre Corumbá en el Matto Grosso do Sul (Brasil), al norte, pasando por el Chaco Boreal hasta la ciudad de Santa Fe, al sur, y desde el río Paraguay hasta las estribaciones andinas del departamento de Tarija en Bolivia, incluyendo a las provincias argentinas de Formosa, Chaco, este de Salta, norte de Santiago del Estero y norte de Santa Fe. La incorporación del caballo dio impulso a su expansión territorial. A estos pueblos del Chaco oriental, los españoles les dieron el nombre de "frentones" (en guaraní: *toba*), por la costumbre muy común entre ellos de raparse la parte anterior de la cabeza, dando la impresión de una frente más amplia de lo habitual. Los guaicurú son altos y de fuerte



Rostro de mujer pilagá.

constitución física, con piernas robustas y anchas espaldas. Excelentes cazadores y recolectores. A mediados del siglo XVIII, los jesuitas crearon diversas misiones para ellos, entre las que se encontraban: San Javier, Concepción, San Fernando, San Ignacio de Ledesma, San Juan de Nepomuceno, Rosario de Timbó y San Pedro. Tras la disolución de esta orden, la misión fue continuada por los franciscanos. Pese al origen insultante de la palabra *guaycurú* entre los guaraní, luego los antropólogos de principios de siglo XX, y sobre todo los lingüistas, han mantenido este término para clasificar a los pámpidos chaquenses y septentrionales. Las distintas lenguas guaycurú habladas son muy afines entre sí. Los toba se distribuyen a lo largo de los ríos Bermejo y Pilcomayo en la Argentina, pero también hay pequeños grupos en Paraguay y Bolivia. Los mocoví y abipones lo hicieron en el norte de Santa Fe, noroeste de Santiago del Estero y Chaco. Los mocoví viven actualmente en el sur de la provincia de Chaco y al norte de la provincia Santa Fe. Son unos 15 837 habitantes; de ellos el 18,1% considera su lengua materna aborigen; el 16,3% la habla a nivel doméstico y el 26,9% habla o entiende otras lenguas aborígenes.[85] Los pilagá habitan el centro de Formosa, son 4 465, de los cuales en el 99,3 % la lengua materna es aborigen, 98,5 % usa su lengua a nivel doméstico y el 99,2 % habla o entiende otras lenguas aborígenes.10 Los abipones se dividieron en tres grupos: *rikahé* ("gente de campo"), *nakaigeeterhé* ("gente del bosque") y *jaaukanigá* o *yaaukanigá* ("gente del agua"). Los toba (en su lengua: qo'm) se dividen en *tobas-miní* ("pequeños tobas"), en el Chaco Paraguayo; tobas-guazú ("grandes tobas"), en Argentina. Otras aldeas toba fueron los takshik, lañagashik y los shiuwik. Los cocolote y los aguilote mencionados por las crónicas españolas parecen haber sido divisiones de los toba. Los llamados en guaraní: *mbayá* y los payaguá habitaron en el actual territorio paraguayo. Se considera a los actuales kadiwéu o caduveo del Matto Grosso en Brasil como los descendientes actuales de los mbayá.

Guaicurú: *véanse también* **Argentino, Boliviano, Brasileño, Caduveo, Charrúa, Guaraní, Lule, Paraguayo, Payaguá, Toba.**

Guaicurú, lengua: *véase* **Guaicurú.**

Guaicurú, lengua: *véanse también* **Cayubaba, Toba.**

Guaigua: *véase* **Sikuani.**

---

[85] *Ibidem*: 168.

Guaikurú: *véase* **Toba.**

Guaipunare: *véase* **Puinave.**

Gauiteco: *véase* **Chono.**

Guajá: *véase* **Awá, Tembé.**

Guajajara (Guazazara) [Tenetehar, Tenetehára]: Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní del grupo tenetehara, aunque también hablan portugués. Viven entre los ríos Pindaré, Grajau, Mearim y Zutia, en Maranhão (norte de Brasil). Son unos 22 000 individuos en 81 aldeas. La denominación *guajajara* significa "dueños del cocal" y el etnónimo *tenetehára* es para ellos "ser humano verdadero". Está considerado como uno de los pueblos originarios más numerosos de Brasil. Sus actividades habituales incluyen pesca, caza y recolección de frutos, también cultivan mandioca (yuca), batata dulce (boniato), arroz, maíz, entre otros productos. Sin embargo, aún consideran que el espacio vital se encuentra amenazado: "A pesar de que la tierra indígena es demarcada y homologada, hay mucha invasión de madereros, de esta forma los recursos naturales no son suficientes para mantener las prácticas culturales". [86] Participan actualmente en varios eventos para visibilizar sus valores culturales, como la Fiesta de la Miel y la Feria Indígena Tenetehara, sobre la diversidad cultural de los pueblos originarios en Maranhão, no solo con fines comerciales sino como sentido de protección y acompañamiento de sus deidades.

Niños y jóvenes guajarara con sus pinturas corporales.

[86] *Ibidem*: 158

Guajajara: *véanse también* **Brasileño, Gavião pykopcatejê, Tenetehara.**

Guajakí: *véase* **Aché.**

Guajaribo: *véase* **Guaharibo.**

Guaje: *véase* **Coreguaje.**

Guajibo (Guahibo, Guahivo): Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco). Se encuentra ubicado en varios sectores de un amplio territorio de los llanos occidentales del río Orinoco, entre los ríos Apure y Guaviare, entre Venezuela y Colombia. Junto con un pequeño núcleo que está cerca de San Juan de Manaipare de movimientos migratorios estacionales hacia los estados Guárico y Barinas, en Venezuela, las comunidades guajibo permanecen al sur, sureste y noroeste del Estado Apure y en los límites occidentales de los estados Amazonas y Bolívar. Son tanto cazadores-recolectores como agricultores, (incluso ganaderos en pequeña escala), obreros migratorios, marginales urbanos temporales, profesionales y empleados. Producen una parte significativa de la alimentación de Puerto Ayacucho y gran parte de la artesanía para el turismo en el Amazonas. Suman varios miles de individuos.

Guajiro: *véase* **Sikuani.**

Guajiro: *véanse también* **Colombiano, Venezolano.**

Guajiro: *véase* **Sikuani, Wayúu.**

Gualachi: *véase* **Caingang.**

Gualacho: *véase* **Caingang.**

Guanaca: *véase* **Wiwa.**

Guambiano [Huamimehab, Misag, Misak, Namoy, Silviano]: Pueblo aborigen del sudoeste de Colombia. Son unos 23 462 individuos, que habitan en las zonas más inaccesibles en torno al valle del alto Cauca, en los resguardos aborígenes ubicados en los municipios de Silvia, de Jambaló, Totoró, Caldono y Toribío. Las áreas de mayor densidad poblacional son las de los resguardos de Guambía y Quisgó en Silvia. Además, se ubican en territorios fuera de las zonas de los resguardos. Otros han migrado a los departamentos del Valle del Cauca y Huila. Su territorio ancestral está atravesado por el río Piendamó, principal corriente fluvial de esta región, donde confluyen una serie de quebradas y riachuelos como Manchay, Michambe, Agua Blanca y Cacique. En el paisaje de esta región andina los accidentes orográficos más

importantes son los páramos de Las Delicias, Moras y el Alto de Guanacas. El territorio se caracteriza por la presencia de quebradas y riachuelos, y el clima de esta región es lluvioso y frío. Se autorreconocen como misak, y conservan su lengua materna. La denominan *wampi-misamerawam*, y la consideran un factor fundamental de su identidad étnica y cultural. Conservan en alto grado sus tradiciones y una peculiar forma de vestir. Profesan creencias cristianas y animistas mezcladas. La mayor parte de su población vive en la vertiente occidental de la cordillera Central, en las inmediaciones de los páramos de las Delicias, de Moras y de los cerros de Río Claro y Bujíos, centro-oriente del departamento del Cauca, en el municipio de Silvia, y en menor número se encuentran en los municipios de Totoró, Jambaló, Caldono, Morales-Cauca y en la Plata, departamento del Huila. Actualmente no existe consenso entre los investigadores acerca de la historia de los guambiano en épocas prehispánicas. Algunas hipótesis sostienen que llegaron desde Ecuador en compañía de los conquistadores. Sin embargo, otros estudios proponen, para el siglo XVI, la existencia de una gran etnia, *pubense*, conformada por los grupos habitantes de la zona y bajo el gobierno de dos caciques.

Familia guambiano de Cali, Colombia.

Tras un largo proceso de resistencia, los aborígenes de Guambía fueron otorgados en encomienda para trabajar las tierras ocupadas por los descendientes de los conquistadores. Posteriormente y como resul-tado de la lucha de sus caciques, se les asignaron varios de los resguardos que aún ocupan. Durante el siglo XX la recuperación de tierras ha sido el objetivo de sus demandas, tarea en la que desempeñan un papel importante los cabildos. A través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) se ha ampliado y reestructurado el resguardo de Guambía en cerca de 5 000 ha. No obstante, persiste la escasez de tierras, acompañada de diversos problemas sociales agudos que inciden en la región. La cosmogonía guambiana se estructura en un sistema dual: lo masculino y lo femenino, lo caliente y lo frío, el sol y la luna. Las plantas, los árboles, los accidentes geográficos y la "madretierra" guardan espíritus que pueden ser benéficos o maléficos. El *murbik*, sanador guambiano, es el que conoce las plantas medicinales y curativas, previene enfermedades y actúa como intermediario entre las personas y los espíritus. Además, guía el alma de los muertos a su nueva morada. El sanador practica la ceremonia *pishimaruk*, destinada a la limpieza y restitución del equilibrio social y biológico perdido. Se utilizan en el ritual plantas consideradas "calientes" como la coca y el maíz. Este grupo vive en aldeas —cerca de 20— donde cada familia nuclear ocupa una casa. La familia sigue siendo la base organizativa de la vida social. Su organización política se desarrolla alrededor de un cabildo anual encabezado por los gobernadores, figuras centrales del quehacer político. A través de los cabildos se articulan los diversos asentamientos y una comunidad. Los gobernadores tienen como funciones la vigilancia, cuidado y utilización del territorio; el manejo del orden y la capacidad de imponer sanciones o multas a quienes no cumplan con sus obligaciones. Los guambiano se caracterizan por ser un pueblo tradicionalmente agrícola. Sus productos varían de acuerdo con la altitud a la que se encuentran: en las zonas bajas cultivan maíz, mientras que en las partes altas se cultiva papa y cebolla. Sin embargo, ante la escasez de tierra padecida en los últimos tiempos, la práctica ha ido perdiendo vigencia y ha sido remplazada por la utilización de fertilizantes y abonos químicos para nutrir los cultivos e implementar técnicas que garanticen la producción. La ganadería, como actividad complementaria, ha comenzado a desarrollarse en los últimos años, sobre todo en las zonas donde se ha podido extender el territorio y por la escasez de la caza.

Guambiano: *véanse también* **Colombiano, Ecuatoriano, Páez-nasa, Pubiense.**

Guaná: 1// [Chuala, Equinao, Kinikinao]: Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes que actualmente solo comprende a los terena. Habitan en el oeste de Matto Grosso do Sul, en Brasil. **2// [Cashquiha, Enlhet**, **Haskihá]:** Pueblo aborigen del Chaco Boreal en el Paraguay. La denominación étnica guaná procede de los mbayá, quienes los habían sometido y los denominaban guaná-niyolola. Ellos se autodenominan enlhet, nombre que también utilizan los del sur. Según el Censo Indígena de 1995 eran 1 645 individuos distribuidos entre las localidades de Puerto Sastre, María Casilda y Puerto Casado a orillas del río Paraguay, en donde laboran en las fábricas de tanino. Los guaná no deben de confundirse con otro pueblo del mismo nombre, también llamado kinikinao, chuala o equinao del Matto Grosso do Sul en el Brasil, relacionados con los terena. Su lengua, denominada vana peema, pertenece a la familia lingüística maskoy. Esta se divide tradicionalmente entre los dialectos layana (o niguecactemigi) y echoaldi (echonoana o chararana). Sin embargo, los guaná están adoptando el guaraní paraguayo a medida que se mezclan con otras etnias, lo que coloca su idioma en peligro de extinción, ya que los jóvenes lo desconocen actualmente. Por esta razón se ha iniciado un intento de enseñanza de esta lengua a los escolares guaná.

Guaná: *véanse también* **Brasileño, Caduveo, Enenlhit, Mbayá, Paraguayo, Sanapaná.**

Guaná, lengua: *véanse* **Anagaité; Enlhet y Enxet, lengua; Maskoy, Terena.**

Guaná, lengua: *use* **Maskoy, lengua.**

Guaná-niyolola: *véase* **Guaná.**

Guanaca: Pueblo aborigen de Colombia, que debido a la fuerte influencia de la cultura occidental, perdió elementos culturales tradicionales como la lengua. Se suelen considerar como pertenecientes a los nasa. Los guanaca se localizan en la región de Tierradentro, al oriente del departamento del Cauca. No cuentan con un resguardo definido y las tierras que poseen son de propiedad individual. Su población se estima en 723 personas. Pese al fuerte proceso de asimilación y casi cinco siglos de labor misionera, conservan un sistema de símbolos y creencias cuyas bases se encuentran en la cosmogonía Páez. *K'pish*, el trueno, es indudablemente quien ocupa el lugar privilegiado. K'pish es una deidad dinámica y omnipresente, que se manifiesta a través de diversas formas, emisarios y circunstancias, y cuyos poderes aún los hacen

estremecer. Habita en el fondo de las lagunas que existen entre la niebla del páramo, escenario tradicional de la actividad ritual. Guequián es posiblemente el emisario prehispánico de K'pish, y hace su aparición en época anterior a la conquista, con el poder de convertir en piedra a todos aquellos que no obedezcan sus enseñanzas; desterrado por una deidad superior, se va hacia el mar, dejándoles a los aborígenes su religión. Hoy son dos las figuras que aparecen como emisarios de K'pish. El primero es un personaje de origen aborigen, Tama o Lliban, hijo del trueno o de las estrellas, sacado de una quebrada por los sanadores, quienes lo entregan a unas doncellas para que lo amamante. Con la ayuda de los sanadores, Tama se convierte en un gran líder dispuesto a defender a su pueblo contra toda invasión. En cuanto a la vivienda y sistema de vida, han adoptado el estilo campesino de la región. Sin embargo, están en proceso de recuperación cultural. La familia nuclear es la unidad económica y social básica del grupo. Sus miembros se encuentran bajo la autoridad del padre. La organización política se rige por el cabildo, cuyos integrantes llevan por lo general un bastón como símbolo de poder. Hoy día los guanaca forman parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La agricultura es la base de su economía y en menor proporción la ganadería. Por estar ubicados en distintos niveles topográficos, cultivan diversidad de productos, tales como la papa, cebolla, calabaza, caña de azúcar, el frijol y el café. Como complemento a estas actividades, son jornaleros en fincas vecinas a su territorio.

Guanaca: *véanse también* **Colombiano, Nasa, Páez-nasa.**

Guanano: *véase* **Banano.**

Guane: Población aborigen de Colombia. Se trata de un grupo localizado en Butaregua, vereda del municipio de Barichara, departamento de Santander. No hablan su lengua tradicional, sino español. Su población se estima en 210 personas. En épocas prehispánicas los guane se extendían desde la provincia de Vélez hasta la ciudad de Bucaramanga. Se dedicaban principalmente al cultivo del maíz y a la fabricación de tejidos para el intercambio con otros pueblos. A partir del siglo XVI, cuando los primeros conquistadores llegaron al territorio santandereano, los guane fueron capturados y dados en encomienda. Actualmente, esta comunidad ha adoptado el estilo de vida, el sistema de producción y la vivienda campesina, sin embargo, comienza a reivindicar su condición aborigen. Habitan en pequeñas extensiones de tierra árida y escasa, razón por la que muchas personas de este grupo se encuentran en condiciones de extrema pobreza. Su economía se basa en la producción de

tabaco y la mayor parte cultiva la tierra en calidad de arrendatarios y aparceros. Complementan esta actividad con la venta de artesanías.

Guane: *véase también* **Colombiano.**

Guaque: *véase* **Coreguaje.**

Guaraní: *véanse* **Angaité, Argentino, Avá guaraní, Cario, Chiripá, Paí Tavyterás.**

Guaraní: *véanse también* **Argentino**, **Ayoreode, Boliviano, Brasileño, Caduveo, Caingang, Caiuá, Chané, Chiripá, Guaicurú, Mbyá, Paraguayo, Payaguá, Tapieté, Uruguayo.**

Guaraní Kaiová: *véase* **Caiuá.**

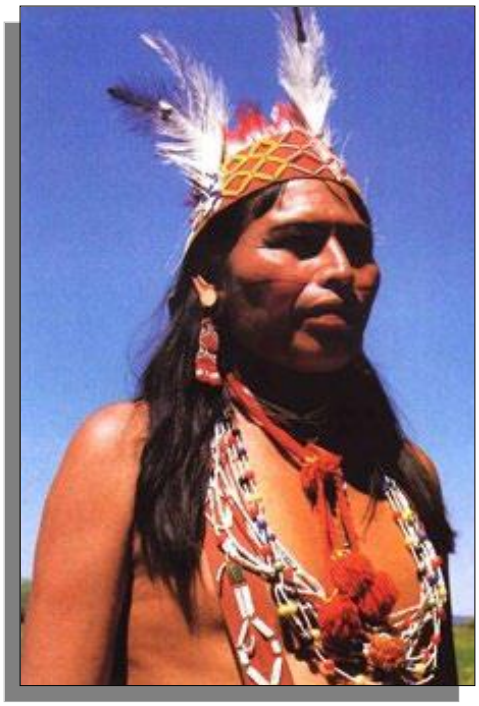
Guaraní nhandeva: *véase* **Chiripá.**

Guaraní, lengua: *véanse* **Aché, Avá guaraní, Ayoreode, Caingang, Chané, Guaicurú, Guaraní boliviano**, **Guaraní cruceño, Guaraní-paraguayo, Guarasug, Guarayo, Mbyá, Nivaclé, Simba, Toba, Paraguayo.**

Guaraní, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Guaraní (arcaico), lengua: *véase* **Aché.**

Guaraní boliviano [Ava, Simba, Izoceño, Guaraní cruceño, Guaraní ñandeva]: Es un pueblo transfronterizo que posee diversas denominaciones: ava-guaraní en Argentina; guaraní occidental en Paraguay y guaraní ñandeva en Brasil. Es el único pueblo de la región del Chaco que se asienta en cuatro países. Según datos censales, los guaraní bolivianos son más de 125 000 personas, asentados fundamentalmente en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz y en la provincia O'Connor, de Tarija, y Eduardo Siles y Luis Calvo de Chuquisaca. Una parte considerable de ellos ha emigrado a la ciudad de Santa Cruz y representa el 6,9 % de esa población. El 6,24 % de esta población es monolingüe (habla guaraní), mientras que el 56,53 % habla español; el 38,27 % restante es bilingüe (habla guaraní y español).



Hombre guaraní con su vestuario
y tocado tradicional.

Al mismo tiempo se distinguen cuatro grupos al interior de los guaraní bolivianos, estos son los ava, simba, izoceño y guaraní cruceño, organizados mediante la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) en defensa de sus derechos colectivos. "Además de la reivindicación cultural y lingüística, en la actualidad los guaraníes son adalides de la defensa de los recursos naturales y, sobre todo, de aquellos que existen en su territorio. El caso guaraní constituye hoy en Bolivia una referencia a la cual los líderes aborígenes, sobre todo de Tierras Bajas, periódicamente recurren".[87] Como parte de la defensa de sus derechos se efectuó en marzo del 2011 el II Encuentro de la Nación Guaraní, que acogió en un valle sagrado de la comunidad Jaguataí, departamento de Amambay, a más de 1 200 guaraní de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.[88] Allí se encontraron grupos mbya, aché, ava guaraní, paí tavyterá, guaraní ñandéva y guaraní occidental; es decir, la gran familia de pueblos con intereses comunes.

[87] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 199.
[88] Colectivo de autores: *Abya Yala una visión*…, *Ob. cit*.: 153.

Guaraní boliviano: *véanse también* **Aché, Avá guaraní, Guaraní ñandeva, Guaraní occidental, Mbya, Paí tavyterá, Simba.**

Guaraní-cruceño: Uno de los cuatro grupos identificados como guaraní bolivianos, junto con los ava, simba e izoceño. Estos residen fundamentalmente en las zonas periféricas de la ciudad de Santa Cruz. Está compuesto por matrimonios mixtos de personas ava e izoceño y se autorreconocen como grupo étnico. La distinción entre unos y otros se basa en matices culturales y diferencias lingüísticas. Como otros pueblos guaraní, también emplean el español.

Guaraní cruceño: *véanse* **Guaraní boliviano, Izoceño, Simba.**

Guaraní cruceño: *véase también* **Boliviano.**

Guaraní-eté, lengua: *véase* **Tapieté.**

Guaraní-Kaiowa: *véanse* **Caiuá, Paí tavyterás.**

Guaraní mbya: *véase* **Mbya.**

Guaraní nhandeva: *véanse* **Chiripá, Guaraní boliviano.**

Guaraní ñandeva: *véanse también* **Brasileño, Guaraní boliviano.**

Guaraní occidental: *véanse también* **Guaraní boliviano, Guaraní-paraguayo, Paraguayo.**

Guaraní-paraguayo: Grupo de pueblos aborígenes asentados en el territorio de Paraguay, son hablantes de esta variante regional del guaraní, e incluye a los pãi-tavyterã, avá-guaraní, mbyá, aché-guarakí, guaraní occidentales (ává-chiriguano-mbía) y ñandeva [tapieté].[89]

Guaraní-paraguayo: *véanse también* **Acá-guaraní, Mbyá, Paí tavyterá.**

Guaraní paraguayo, lengua: *véanse* **Aché, Angaité, Chiripá, Guaná, Maká, Mbyá, Paraguayo, Sanapaná, Tapieté, Toba.**

Guaraní paraguayo, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Guaraúna, lengua: *véase* **Guaraúno.**

---

[89] Xavier Albó, et al, *Ob. cit.*: 174.

Guaraúno [Warao, Warrau]: Pueblo aborigen de lengua propia, que habita en Venezuela y Guyana, desde el delta del Orinoco hasta cerca de la desembocadura del Esequibo. Suman más de 7 000 individuos.

Palafito guaraúno en San Francisco de Guayo, delta del Orinoco.

Guaraúno: *véanse también* **Guyanés, Venezolano.**

Guarasug (Guarasug we pauserna) [Pauserna]: Pueblo aborigen de Bolivia asentado sobre la orilla izquierda de la parte superior del rio Guaporé. Su población no sobrepasa las 100 personas. El general João Severiano da Fonseca (1836-1897) encontró personas guarasug a lo largo de la margen izquierda del río Guaporé, un poco al norte del río Paraguay hasta el Río de las Piedras. Sus principales aldeas eran: Pao Cerne, Las Flexas, Jangada, Veados y Acarisal. Estaban en la provincia Velasco, departamento de Santa Cruz. En 1935, solo dos grupos guarasug llegaban a 50 personas, uno en Bella Vista y el otro en la parte baja del río Paraguay. Ellos emplean su propia lengua, un dialecto guaraní, que forma parte de la familia tupí-guarani. La familia nuclear está formada por marido, mujer y, generalmente, tres hijos. Cada familia es independiente económicamente en la medida que tiene su propio campo de cultivo. La madre cuida en los primeros años a los niños, a los ocho años ya empiezan a ayudar en las actividades de la aldea. Desde niño se destina un conyugue a cada persona. Las personas casadas viven en la casa de los padres del marido. Los ancianos son respetados y mantenidos por los jóvenes, aunque realizan trabajos livianos para ayudar.

Manera de llevar la carga a la espalda de las mujeres guarasug.

Los guarasug son buenos cazadores, pues conocen muy bien las costumbres de los animales. También son expertos en el uso de los instrumentos de pesca. Las mujeres y los niños recolectan frutos de la pampa, que son los que tienen mejor sabor; y del monte, donde hay más cantidad. Los hombres recolectan miel de abejas silvestres. Los cultivos siempre se hacen en el monte, por la calidad de la tierra. La siembra es labor de las mujeres y en la cosecha participan hombres, mujeres y niños mayores. Como son seminómadas, trasladan sus campos de cultivo cada dos o tres años. La canoa es su medio de transporte por excelencia y son hábiles constructores. Los esporádicos contactos con los sacerdotes católicos no han logrado desplazar las viejas creencias de los guarasug. Ser cristiano lo asocian con el modo de vida de los identificados como "blancos", lo que resulta malo a sus ojos. Para ellos el dios supremo es Yaneramai, él manda a los niños a la tierra y rige el destino de las personas. El sanador tiene entre sus funciones la cura de enfermos, apoyar ceremonialmente la cacería, el rito de la fecundidad y el contacto con seres sobrenaturales. Además, guía la migración hacia otros espacios y acompaña a las almas en el camino a la casa de los muertos. Los ancianos y ancianas gozan de mucho respeto en la comunidad y cuando fallecen son enterrados el mismo día en algún lugar del monte alejado del poblado.[90]

[90] *Etnias de Bolivia…, Ob. cit.; Pueblos indígenas de Bolivia…, Ob. cit.*

Guarasug: *véase también* **Boliviano.**

Guarasug we pauserna: *véase* **Guarasug.**

Guarayo (Guarayu): Pueblo aborigen de Bolivia ubicado en el departamento de Santa Cruz; en las provincias de Guarayos y Ñuflo de Chávez, municipios de Ascensión de Guarayos, Yaguarú, San Pablo, Urubichá, Yotau y Salvatierra. Estimados indican la existencia de más de 11 500 habitantes. El término *guarayo* se deriva de *guara*-grupo/ pueblo y *yu*-amarillo. La mayoría de los autores coinciden en señalar que la lengua guarayo es un dialecto del guaraní. Sus viviendas son pequeñas, hechas de troncos, palos, hojas de palma o palmera y paja para el techo. El sistema familiar es de tipo patriarcal, la esposa educa a las hijas para la casa y los hijos son adiestrados para los secretos de la caza, pesca y las faenas agrícolas. Los hombres se casan entre los 14 y 17 años y las mujeres entre los 12 y 16. El varón joven escoge entre las solteras a la que más le agrade y avisa a sus padres y a los de la novia. Las solteras se peinan diferentes unas de otras para mostrar su estado. Algunas líneas tatuadas en los brazos, así como cicatrices bajo los pechos, también anuncian la nubilidad de las muchachas. Las mujeres dependen de sus padres o hermanos; ellos son los que deciden con quién debe casarse. Se dedican a la agricultura sin descuidar la caza. La ganadería solo les sirve para atender las pequeñas necesidades del consumo interno. La migración se ha convertido en un problema bastante serio, por la tendencia de abandonar sus tierras en busca de mejores posibilidades económicas. Sus principales cultivos son maíz, arroz y yuca. Nunca se cortan los cabellos, solo las mujeres se los recojen en la frente. La cultura simbólica de este grupo se ha visto notoriamente influida por la iglesia católica; sin embargo, aún conservan elementos de su cosmovisión tradicional y protegen de sus sitios sagrados, como la Chapacura, o el Cerro Grande, lugares que se encuentran en el límite norte de su territorio. Además, conservan creencias animistas vinculadas, sobre todo con los "dueños" del bosque, animales, ríos y lagunas. Aunque el más robusto y fuerte es el que se impone, no reconocen una jefatura oficial. Cada grupo de familias tiene su jefe, cuyas funciones son hereditarias. Los ancianos son los patriarcas. Se dividen en pequeñas familias agrupadas en el bosque o en familias extensas en aldeas.[91]

Guarayo: *véanse también* **Boliviano**, **Tapieté.**

---

[91] *Ibidem,*

Guarayo, lengua: *véase* **Guarayo.**

Guarayo, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Guarayu: *véase* **Guarayo.**

Guasurango: *véase* **Tapieté.**

Guasurangue: *véase* **Tapieté.**

Guató: Pueblo aborigen asentado en el alto Paraguay, en el oeste de Matto Grosso do Sul, Brasil y también en Bolivia. Son unos 370 individuos. Hablan la lengua guató, identificada como una rama independiente de las lenguas macro-yê. Aunque solo existen entre ellos muy pocos hablantes de su lengua, por lo que se considera fuertemente amenazada y en peligro de extinción. Casi todos hablan portugués como lengua principal. Eran muy respetados por el manejo certero del arco y la flecha.

Canoa de los guató, todo un símbolo de sus múltiples desplazamientos fluviales

En sus grandes canoas eran capaces de sobrevivir durante semanas; mientras los hombres remaban, las mujeres guiaban el rumbo con un palo de popa. No era común la presencia de grandes aldeas, sino de pequeños grupos familiares. Los hombres no usaban ropa y las mujeres ataban un rollo de cuerda a la cintura para proteger sus genitales. La primera referencia escrita la aporta el explorador andaluz Álvar Núñez Cabeza de Vaca (c. 1490-c. 1557) en 1555, que describe la importancia de las canoas y las crecidas de los ríos para los guató. La expulsión de su territorio se efectuó de manera

intensiva entre los años 40 y 50 del siglo XX. Los hacendados de la región invadieron sus espacios, destruyeron las siembras y los expulsaron hacia la isla Ínsua. Durante la migración, también ocuparon otros sitios del Pantanal y se dirigieron a las periferias de otras ciudades relativamente cercanas como Corumbá, Ladário, Aquidauana, Poconé y Cáceres. Por tal motivo, fueron considerados extintos por la Fundación Nacional del Indio desde 1950 y no volvieron a recibir asistencia hasta 1976, cuando los misioneros encontraron una aldea próxima a la periferia de la ciudad de Corumbá. Poco a poco, iniciaron una lucha por su reconocimiento étnico, ya que son el último pueblo de canoeros de las tierras bajas del Pantanal. Tras muchas reivindicaciones consiguieron el reconocimiento oficial en 1998; también un área de demarcación. Desde entonces viven en la aldea de Uberaba, situada en la isla Ínsua a orillas de los lagos Uberaba y Gaíva y del río Paraguay. La isla también conocida como Bela Vista do Norte está a unos 340 km de la localidad de Corumbá, en la región fronteriza entre Matto Grosso, Matto Grosso do Sul, Brasil y Bolivia.

Guató: *véanse también* **Boliviano, Brasileño, Caduveo, Paraguayo, Payaguá.**

Guató, lengua: *véase* **Guató.**

Guató, lengua: *use* **Djé (Gé), lengua.**

Guayabero: *véanse también* **Colombiano, Macaguane, Sicuani.**

Guayakí: *véase* **Aché.**

Guayaki-aché: *véase* **Aché.**

Guayaná: *véase* **Caingang**

Guayané: *véase* **Caingang.**

Guayaro: Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní, que habita en la frontera entre Brasil y Bolivia.

Guayaro: *véase también* **Boliviano, Brasileño.**

Guayapi: *véase* **Waiãpi.**

Guayavero: *véase* **Guayabero.**

Guayba: *véase* **Sikuani.**

Guayca: *véase* **Guaica.**

Guaycurú: *véase* **Guaicurú.**

Guaycurú, lengua: *véase* **Guaicurú, Toba.**

Guaykurú: *véase* **Guaicurú.**

Guaymi: *véase también* **Chibcha.**

Guaynoa: *véase* **Guenoa.**

Guayupe: Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), asentado al sur de los llanos de Colombia y Venezuela. Ocupó la zona del Piedemonte Llanero (llanos de San Juan y San Martín) correspondiente a los actuales municipios de Villavicencio, Restrepo, Cumaral, Acacías, Guamal, San Martín, Granada y San Juan de Arama. Su población estaba distribuida en caseríos a orillas de los caños y ríos, distanciados por pocos kilómetros entre sí. Los grandes centros tenían hasta 100 casas o bohíos habitados por gran número de personas; también vivían en pequeños grupos de tres a doce habitaciones; construían su vivienda con bahareque y techos pajizos, y dos puertas, una frente a la otra.

Escenificación de un baile de sanación de un niño entre los guayupe de Colombia.

El templo era una habitación mucho más amplia, cuyos frentes tenían dos puertas que coincidían con la orientación del sol. Poseían un sistema centralizado al mando de un cacique. La economía de subsis-tencia se basaba en la recolección de piñas silvestres o frutos de palma (moriche), siembra de

maíz, yuca, pimentón y maní. Comerciaban en ciertas épocas del año y tenían algunas zonas comerciales a las cuales se despla-zaban para vender o trocar productos, como las playas de tortugas del río Guaviare, los mercados de pescado al norte de los llanos orientales y los centros de producción de curare del alto Orinoco. Celebraban aconte-cimientos sociales como el nacimiento, la iniciación a la vida adulta, la selección de la novia y la muerte.

El hombre guayupe pagaba una dote por la mujer que escogiera, de común acuerdo con los padres de esta. Luego se celebraba una ceremonia en la cual se bebía y se danzaba. Adoraban al sol, esposo de la luna, en determinados lugares. De él provenían las épocas de sequía o calor; de la luna, las lluvias e inundaciones. Si se presentaba una gran sequía, la luna "pedía permiso al sol para que la dejase llover y, si las lluvias eran constantes, el sol le pedía a la luna que cesara las precipitaciones". El eclipse de luna era interpretado como el despertar de los antepasados para beber y comer; entonces el grupo, con alaridos y lanzas, los retaba para que no se acercasen a la luna. El dios proveedor de alimentos era Ina Nagui, al cual se le honraba con grandes borracheras. El sanador poseía una función mágico-sacerdotal; era respetado y estimado, se encargaba de predecir el futuro y curar las enfermedades. También determinaba la conveniencia de iniciar o no una guerra. Además, según decían, tenía el poder de transformarse en tigre, oso y otros animales. Su cargo era de carácter hereditario. Después de la llegada de los europeos al territorio guayupe, la vida de estos cambió por completo. Muchos sufrieron los abusos de los colonos españoles y criollos, pero lo que más los afectó no fue el estado de beligerancia permanente sino las enfermedades que traían. Más adelante llegaron los misioneros de la Compañía de Jesús, quienes catequizaron y compraron los territorios entre la Cordillera oriental hasta el río Meta y desde el río Guatiquía hasta el río Guayuriba. Fundaron así la Hacienda Apiay, germen de la ciudad de Villavicencio. Los misioneros jesuitas fueron los primeros europeos que entraron en contacto con los pueblos aborígenes sin mediación de las armas. La relación entre los misioneros y los aborígenes resultó ser un cuadro de armónico orden, organización y religiosidad que no se ha repetido en los llanos orientales colombianos. No obstante, todo ello terminó abruptamente en 1767 con la expulsión de los jesuitas. Entonces los guayupe y las etnias vecinas, ya bajo jurisdicción de los franciscanos, iniciaron el mestizaje con los criollos.

Guayupe: *véanse también* **Colombiano, Venezolano.**

Guayurangüe, lengua: *véase* **Tapieté.**

Guazazara: *véase* **Guajajara.**

Guenoa (Guaynoa, Güenoa, **Guinoa, Guinoan) [Guayan-tiranes]:** Denominación de una parte del pueblo aborigen charrúa, que no suele distinguirse de la aldea minuán, excepto por su distribución geográfica. Ambos grupos son conocidos en conjunto como guinuan/es, de acuerdo con varias fuentes históricas del siglo XVIII. A la llegada de los conquistadores hispánicos al Río de la Plata, los guenoa se encontraban en el interior de la actual República Oriental del Uruguay al norte del río Arapey, en los departamentos de Tacuarembó, Treinta y Tres y Cerro Largo, extendiéndose también por el sur del Brasil en el Estado de Rio Grande do Sul. Uno de sus principales lugares sagrados se hallaba en el cerro Ibity, sobre el río Arapey. Un cementerio guenoa se hallaba en el cerro Yauguá, sobre el río Negro. Los guenoa y los minuan se aliaron a los charrúa que habían logrado escapar de las campañas militares contra ellos en 1749 y 1750.

Guenoa: *véanse también* **Brasileño, Charrúa, Minuán, Uruguayo.**

Güenoa: *véase* **Guenoa.**

Guinoa: *véase* **Guenoa.**

Guindan: *véase* **Guenoa.**

Guinuanes: *véase* **Guenoa.**

Guoyagui: *véase* **Aché.**

Gutucrac: *véase* **Botocudo.**

Guyanés: Integrante del pueblo-nación denominado República Cooperativa de Guyana. Poco más del 50 % del total de la población de Guyana está formada por habitantes cuyos ancestros llegaron desde el subcontinente indio. Cerca del 31% de la población es descendiente de africanos y aproximadamente el 10% tiene un origen muy variado. Son más de 789 000 habitantes (2021). Cerca del 42% de la población es cristiana, la mayoría anglicana y católica. El resto es sobre todo hindú (34 %) o musulmana (9 %). El idioma oficial de Guyana es el inglés, pero también se hablan el hindi, el urdu e idiomas nativos americanos. Tiene una población multiétnica y se encuentra ubicada en la costa norte de Suramérica (antiguamente Guyana británica). Es miembro de la *Commonwealth* (Mancomunidad). Limita al norte con el océano Atlántico, al este con Surinam, al sur con Brasil y al oeste con Brasil y Venezuela. Tiene una extensión de 214 969 km²; la longitud de la costa es de 459 km. Su capital es Georgetown.

El caudaloso río Kako de Guyana, cruza espesas selvas cerca de la frontera con Brasil.

El 9,2% del total de la población es aborigen, perteneciente a los pueblos akawaio, arecuna, kariña, locono, makushi, patamona, waiwai, wapishana y warau, que son denominados "amerindios" en la legislación para distinguirles de otros pueblos, llegados bien en régimen de esclavitud durante la época colonial o a través de la emigración. Los pueblos wai-wai (con unos 200 integrantes) y arekuna (alrededor del medio millar) son los menos numerosos, mientras que el lokono (16 000) es el principal en cuanto a número de componentes. Como es habitual, hay disparidad entre las cifras oficiales y las de los pueblos aborígenes. Estos últimos incluyen a los trio, taruma y atorad como etnias aún existentes —lo que no reconoce el censo oficial—, aunque con una población muy disminuida debido a las epidemias, invasiones de sus tierras por colonos, empresas y la migración. Todos estos pueblos tienen vínculos de diferente tipo con sus congéneres en Venezuela, Brasil y Surinam. De igual manera, Francia mantiene una posesión de ultramar, la Guyana francesa, en la que viven los pueblos arawak (aruaco), kalina, palikur, teko, wayampi y wayana. Y hay una zona que reclama

Venezuela y no reconoce como parte de la Guyana independiente, al este del río Esequibo.

Guyanés: *véanse también* **Acavai, Apalai, Arawak, Arecuna, Brasileño, Caribe, Cario, Chané, Créol, Djuka, Francoguyanés, Guaraní, Guaraúno, Ingarikó, Karapawyana, Macusi, Mawayana**, **Patamona, Surinamés, Taurepang, Tirio, Tiriyó, Tupí, Venezolano, Wai-Wai, Wapixana.**

H

Habitantes del pueblo del centro del mundo: *véase* **Paí tavyterás.**

Halcón: *véase* **Ikólóen.**

Haliti: *véase* **Paresi.**

Halitinã: *véase* **Paresi.**

Hanan Chanca: *véase* **Chanca.**

Hanan Chanca: *véase también* **Peruano.**

Hánena: *véase también* **Colombiano.**

Hanera Oka: *véase* **Barasano.**

Hanera Yae: *véase* **Barasano.**

Harákmbet: *véase* **Harákmbut.**

Harákmbet, lengua: *véase* **Harákmbut.**

Harákmbut (Harakmbet, Harakmbut) [Amarakaeri, Mashco]: Pueblo aborigen que habita en las riberas de los ríos Colorado, Madre de Dios, Inambari, Yshiri, Punkuri y Malinowski, entre las regiones de Cusco y Madre de Dios, en Perú. Aunque los harákmbut se autodenominan harakmbut, también son conocidos como amarakaeri. Hablan la lengua amarakaeri, que forma parte de las lenguas harákmbet. Tiene una población aproximada de 1 700 personas, repartidas en unas 11 comunidades. Reconocen 7 clanes o

patrilinajes. Por norma se prefiere el intercambio de hermanas entre estos clanes, lo que dispersa a las mujeres de un clan en los 6 restantes. De esta manera son parientes de linaje los miembros del mismo clan y parientes afines los de los 6 clanes restantes. Se prefiere el matrimonio con la prima cruzada bilateral, además de estar prohibido el matrimonio entre individuos que sus madres sean hermanas del padre. Promueven el servicio del novio en la casa del suegro por 2 años como mínimo. En los últimos años se ha visto también casos de matrilocalidad de la pareja, aunque menos frecuente. Su economía combina horticultura con pesca, caza y recolección. En ocasiones recurren al comercio de productos manufacturados a cambio de comida enlatada. La pesca y otros productos agrícolas, como yuca, plátanos, arroz y castañas son algunas de las fuentes de energía de las que disponen. "Datos recientes señalan que los harakmbut son migrantes desde el territorio ahora brasileño, donde están los katukina, sus probables parientes". [92] En los últimos años han accedido a instrumentos propios de las sociedades industriales, como rifles, anzuelos, machetes y nailon, usado este último para pescar. Sin embargo, este contacto con la sociedad industrial ha generado una dependencia bastante acusada, y actualmente más del 67% de los utensilios utilizados son del exterior.[93]

Harákmbut: *véanse también* **Brasileño, Katukina, Peruano.**

Harákmbut, lengua: *véase* **Harákmbut.**

Haskihá: *véase* **Guaná.**

Hazopbiktsa: *véase* **Rikbaktsa.**

Hexkaryana: Pueblo aborigen que vive en varios territorios de los estados de Roraima, Amazonas, Pará y Amapá, en Brasil. Se identifican como Tierras Indígenas Wai-wai, Trombetas-Mapuera y Nhamunda-Mapuera. El etnónimo *hexkaryana* significa "pueblo del venado".4 Suman unos 3 000 individuos hablantes del wai-wai, de la familia caribe, aunque el portugués se emplea en las escuelas y en la comunicación exterior a la comunidad. Participan en varios proyectos de revitalización cultural, como la Danza de Tracajá y de Jacamin, para reforzar la transmisión de valores colectivos; promueven el papel de los ancianos en la medicina tradicional, la artesanía en fibras vegetales de Araçá, el manejo de bovinos, el apoyo al saneamiento

[92] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 310.
[93] INEI, *Ob. cit*.

básico de las comunidades, el vestuario *Yamô* y la producción de pimienta, entre otros.

Hexkaryana: *véanse también* **Brasileño, Wai-Wai.**

Hexkraryana, lengua: *véase* **Katuenayana.**

Hexkraryana, lengua: *use* **Caribe, lengua.**

Hiaiti'ihi': *véase* **Pirahã.**

Hianacoto-umaua: véase **Carijona.**

Hijo de hombre blanco: *véase* **Caboclo; //de sabaceba:** *véase* **Bari, //del universo:** *véase* **Desano, //del viento:** *véase* **Desano.**

Hindi, lengua: *véase* **Guyanés.**

Hitnu (Jitnu, Hutnun) [Macaguán, Macaguane]: Pueblo aborigen que forma parte de la familia lingüística guahibo. Vive en el departamento de Arauca en cuatro comunidades localizadas entre los ríos Lipa y Ele: La Ilusión, Romano, Providencia y La Conquista en el resguardo de San José del Lipa, Colombia. Se dividen en dos grupos que se denominan entre sí *chupirbone* o ("gente pequeña") y *tsanabone* o ("gente grande"). Su población estimada es de 441 personas. Las sabanas del río Ele y Lipa fueron ocupadas en las primeras décadas del siglo XX por familias procedentes del llano venezolano dedicadas a la ganadería extensiva. Los hitnu, que anteriormente habitaban en las zonas selváticas del alto río Lipa, migraron a las orillas del río Ele atraídos por las mercancías que grupos como los chiricoa intercambiaban con los comerciantes identificados como "blancos". A partir de los años 50 del siglo pasado, los hitnu se vieron afectados por los procesos de colonización ocurridos en el departamento de Arauca, en buena medida, por la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos. La mayor parte de su población vivía en la denominada reserva aborigen de Lipa, invadida posteriormente por colonos. Tras la realización de estudios socioeconómicos con el fin de convertir dicha reserva en resguardo, se adoptó la decisión de delimitarla, dejando a los colonos por fuera de los linderos del resguardo y reduciendo gran parte del territorio tradicional de los aborígenes. Hacia los años 80 del siglo XX los hitnu eran descritos como bandas seminómadas. Su subsistencia dependía de la caza, la pesca, la recolección y la horticultura de maíz y plátano. En sus chagras, acondicionadas con el sistema de "tala y quema", sembraban dos veces por año, al comienzo y al final de las lluvias, y durante la otra parte del año practicaban

el nomadismo en la zona de sabana, donde recolectaban semillas de yopo y huevos de terecay o taricaya (*Podocnemis unifilis*), especie de tortuga. Tradicionalmente el *yopo*, bebida alucinógena, y el plátano fermentado *(majule)*, desempeñaban un papel importante dentro del mundo ceremonial. Durante la década del 80, los hitnu sembraban maíz, yuca y plátano, productos que comercializaban. También practicaban la cría de animales domésticos como gallinas, monos, cerdos y perros para las labores de cacería.

Hitnu: *véanse también* **Chiricoa, Colombiano, Venezolano.**

Hiwi: *véase* **Sikuani.**

Hiwi: *véanse también* **Colombiano, Venezolano.**

Hixkariana: *véase* **Hixkaryana.**

Hixkaryana (Hixkariana): Pueblo aborigen de Brasil que vive en las márgenes del curso medio del río Nhamundá, en el límite entre los estados de Amazonas y Pará. Son unas 1 000 personas en diez aldeas situadas del lado de Amazonas y una aldea del lado de Pará. Existen aún dos aldeas situadas en otro río, en el curso medio del Jatapu, Estado de Amazonas. Hay muchas familias hixkaryana mezcladas con otros grupos (particularmente katuena, waiwai y xereu), que residen en otras localidades, sobre todo en aquellas situadas en el río Mapuera, en el Estado de Pará. Finalmente, se registran algunas pocas familias que residen, temporalmente, en las ciudades de Nhamundá, Parintins y Manaus. El etnónimo hixkaryana procede de *hixka*, "venado rojo" y *yana*, "pueblo"; es decir, "pueblo venado rojo". Es un nombre genérico para de signar a varios grupos de lengua y cultura semejantes, que, muy probablemente, tenían una mayor autonomía en el pasado, y que, todavía en la actualidad y en contextos locales, se autodenominan *kamarayana* (*kamara:* "onza" y *yana*, "pueblo"). La mayoría de los hixkaryana están alfabetizados en su lengua nativa y también conocen el portugués. La lengua hixkaryana pertenece a la

Joven hixkaryana con sus atavíos y pintura corporal.

familia lingüística caribe y es muy semejante a aquellos otros dialectos hablados en la región más amplia circunscripta por los valles de los ríos Trombetas y Mapuera, así como los cursos de Wai-wai, Xereu, Katuena, Karapawyana y Tunayana. De esta manera, y por el hecho de que los hixkaryana establecen relaciones muy estrechas con estos grupos a través de una red de intercambios matrimoniales y rituales, tales dialectos son inteligibles entre sí. De la misma manera que ocurre con la lengua wai-wai, que fue estudiada por los misioneros evangélicos y usada como un modelo para la traducción de la *Biblia* (tanto el Nuevo como el Viejo Testamento), a una lengua aborigen entre los grupos del río Mapuela. Lo mismo ocurrió con la lengua hixkaryana (en las comunidades del río Nhamundá). Esta última fue usada por los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano como modelo para la traducción del Nuevo Testamento. Ello limitó el uso de otros dialectos. También se produjo el mismo proceso con la lengua wai-wai, que terminó por ir eliminando dialectos y obligó a los hablantes, en la región del río Mapuera, a utilizar el wai-wai como lengua general. Por lo tanto, en la actualidad, las lenguas wai-wai y hixkaryana son utilizadas en una vasta región de las Guyanas a causa de la actividad misionera. A partir de la década de 1990, por la escasa presencia de la Fundación Nacional del Indio en el área, los hixkaryana comenzaron a visitar con mayor frecuencia las ciudades de la región, como Nhamundá, Parintins y Manaus; bien para obtener recursos financieros a través de la venta de sus bienes (artesanías, harina y castañas de Pará) o bien para buscar ayuda en las áreas de salud y educación. Muchos jóvenes fueron a estudiar en la ciudad de Nhamundá. Hacia fines de la década de 1990, se creó el Consejo General de los Pueblos Hexkaryana (CGPH). En el año 2000, los hixcaryana realizaron un movimiento de dispersión aún mayor a partir de la aldea Kassauá. Nuevas aldeas fueron fundadas fuera de la Tierra Indígena Nhamundá/Mapuera y de la Tierra Indígena Trombetas/Mapuera, en un acto de aproximación de las aldeas a las ciudades y sus beneficios, así como a las políticas públicas de asistencia y bienes de consumo. Al mismo tiempo, este movimiento tuvo como objetivo la reocupación de las tierras tradicionales en la región del curso medio del río Nhamundá, desde el sector superior descendiendo hacia las nuevas aldeas Matrinxã, Gavião, Torre, Areia y Belontra.

Hixkaryana: *véase también* **Brasileño, Wai-wai.**

Hixkaryana, lengua: *véase* **Hixkaryana.**

Hixkaryana, lengua: *use* **Caribe, lengua.**

Holandesa, lengua: *véase* **Tiriyó.**

Hombre: *véase* **Aché, Apiacá, Nivaclé, Toba, //de la desembocadura del río:** *véase* **Muinane, //del bosque:** *véase* **Caingang,7 //del hueco de agua:** *véase* **Kayapó, //pez:** *véase* **Piratapuya.**

Hoti: *véase también* **Venezolano.**

Huainacoto-umava: *véase* **Carijona.**

Huambisa: Fracción del pueblo aborigen jívaro, que vive en las cuencas del Morona y del Santiago (Ecuador-Perú).

Huambisa: *véase también* **Aguaruna.**

Huamimehab: *véase* **Guambiano.**

Huamuno: *véase* **Waorani.**

Huanca (Wanka): Pueblo aborigen que estuvo asentado en el centro de Perú, en el Valle del Mantaro, situado en la región Junín. Está considerado un pueblo guerrero. Se dedicaron a la agricultura, produjeron cerámica con fines casi siempre prácticos. Sus centros urbanos estuvieron fortificados y localizados en la parte más alta de los cerros, sus construcciones eran de planta circular con pequeñas ventanas. Consideraban como su origen *(pacarina)* al puquio de Warivilca, a seis kilómetros hacia el sur de la ciudad de Huancayo. Fueron sometidos por los incas en los siglos XIV-XV. Al arribo de los españoles los huanca se aliaron con estos en contra de los incas. Los españoles tuvieron buenas relaciones con los *curacas* (líderes) de la zona, por lo cual estos obtuvieron cierta independencia, títulos y tierras, durante la colonia. La ciudad de Huancayo, ubicada en el Valle del Mantaro, se considera heredera de la tradición huanca. Redefinen el valor étnico o grupal de la ciudad, mezclándolo con elementos traídos por los españoles. Puede hacerse referencia al *huayno* (danza y música representativa de la zona), y a muchísimas otras expresiones, como la danza del *huaylarsh*, que forjan una identidad huanca cada vez más fuerte. La lengua de los huanca es el quechua huanca. El quechua fue hablado por ellos mucho antes que por los incas.8 Por sus valores identitarios, La huaconada, danza ritual de Mito, fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO) —en el año 2010— parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.[94]

La huaconada, danza donde la imagen enmascarada de los ancianos desempeña un papel protagónico. (Fuente: UNESCO).

Huanta: *véanse también* **Inca, Peruano.**

Huancavilca: *véase también* **Ecuatoriano.**

Huaomoni: *véase* **Waorani.**

Huaorani: *véase* **Waorani.**

Huao terero, lengua: *véase* **Waorani.**

Huaque: *véase* **Carijona.**

Huarpe: *véase también* **Argentino.**

Huarayo: *véase* **Ese'Ejja.**

Huárpida: *véase también* **Omaguaca.**

Huérfano: *véase* **Nadob.**

Huilliche (Veliche): Fracción del pueblo araucano que habita al sur del río Toltén y hasta el golfo de Corcovado, Chile. Actualmente están muy diezmados. Son unos 30 000 individuos, mezclados con los mapuche. Los

[94] *La huaconada, danza ritual de Mito*, en https://ich.unesco.org/es/RL/la-huaconada-danza-ritual-de-mito-00390 (Consultado el 21 de septiembre de 21).

también llamados veliche/s se localizaron al sur de los mapuche, entre el río Toltén y el canal del Chacao en el centro de Chile; y según estimaciones, el número de habitantes podría calcularse en 180 000 en 1535.

Jefe descendiente de huillice con
sus atavíos ceremoniales.

Los huilliche actuales (la mayoría se ha mezclado con los chilenos) viven en las ciudades de la región de Los Lagos. Los *huilliche/s* o "gente del sur" compartían con todos los grupos culturales araucanos el idioma mapuche o mapudungun. Asimismo, la actividad económica se basaba principalmente en la agricultura de la papa, el maíz y la quinoa, y en la ganadería de llama, alpaca, vicuña y guanaco. Esto les proporcionaba carne y lana. La alfarería, la cestería y la labranza de la madera les facilitó la elaboración de utensilios. Su composición social y política se basaba en el *levo* o "tribu", que se caracterizaba por tener una estructura patrilineal. Los grupos más cercanos a los lagos del sur de Chile utilizaron la *dalca* (embarcación de tablas cosidas con lianas), que emplearon para su desplazamiento en esa región. Se supone también que debieron tener algún conocimiento de la extracción minera y de la metalurgia en pequeña escala, para elaborar algunos adornos de metal como zarcillos de cobre. A la llegada de los españoles, adoptaron el uso de collares y otros adornos de plata, a modo de pequeñas piezas entrelazadas, que después se convirtieron en "típicos" del

mundo mapuche. Su religión, al igual que todos los mapuche, está basada en dioses tutelares; es decir, en buscar la ayuda en los espíritus de los antepasados. La música era una manera de conectarse con ese mundo extraterrenal. Su ceremonia religiosa más importante era el *nguillatún*, especialmente el celebrado durante el solsticio de invierno (21 al 24 de junio).

Huilliche: *véanse también* **Araucano, Chilote, Chono, Mapuche.**

Huillis: *véase* **Chono.**

Huiñatare: *véase* **Waorani.**

Huitoto: *véase* **Uitoto.**

Humahuaca: *véase* **Omaguaca.**

Humahuaca: *véase también* **Lípe.**

Humanos: *véase* **Waorani, //de verdad:** *véase* **Parakaná, //verdaderos** *véase* **Mehinako.**

Huni Kui: *véase* **Cashinahua.**

Hunihui: *véase* **Cashinahua.**

Huotuja: *véase* **Piaroa.**

Hupda: *véase* **Jupda.**

Hupda: *véase también* **Ye'pa Masã.**

Hupdá-makú: *véase* **Jupda.**

Hupdü: *véase* **Jupda.**

Hupdu: Pueblo aborigen que, junto con los kakua y los juhup, forma parte del pueblo nukak. Se encuentran en el río Tiquíe, en Caño Azul, Río Inambú y San Joaquín y Piracurara junto a la población kakua, en Colombia. Forman parte del conjunto mayor denominado makú, pueblos de tradición nómada. Como otros grupos, se vieron fuertemente afectados por el auge de la extracción cauchera. Tras el cese de actividades, se refugiaron en el centro del área interfluvial entre los ríos Tiquié y Papurí. Las presiones sobre este territorio por parte de grupos que regresaban hacia sus lugares de ocupación ancestral tras el etnocidio propiciado por las caucheras, así como la mayor

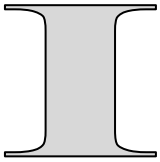
oferta ambiental y la posibilidad de intercambios con sus vecinos, propiciaron su establecimiento en las riberas de los ríos hacia la década del 50 del siglo XX. Su mito de origen tiene como figura principal a DagnTeh, quien mezcló arcilla y jugo de uva para crear a la primera gente. A los makú, este personaje les dio una cesta para cargar, la cerbatana, el arco y las flechas. Su patrón de residencia móvil se ha transformado en el transcurso de su historia. En la actualidad solo se desplazan por algunas semanas y han adoptado el modelo sedentario de la aldea como asentamiento. Dentro de su organización social, el grupo doméstico recibe el nombre del hombre casado. El centro de la vida social lo constituye el fogón, alrededor del cual se desarrollan la mayoría de las actividades del hogar. Los grupos domésticos conforman conjuntos locales denominados de acuerdo con el espacio fluvial que comparten y estos a su vez se organizan en grupos locales enmarcados en un territorio específico. Su sistema de filiación es patrilineal. Son principalmente horticultores. Desde hace varias décadas mantienen relaciones de trabajo con grupos ribereños, algunas veces en condiciones desiguales de retribución.

Hupdu: *véase también* **Kakua, Nunak.**

Húpüd, lengua: *véase* **Jupda.**

Húpüd, lengua: *use* **Makú-puinave, lengua.**

Hutnun: *véase* **Hitnu.**



Iatê: *véase* **Fulniô.**

Ibirayará: *véase* **Caingang.**

Ibiyarás: *véase también* **Uruguayo.**

Ica: *véase también* **Arawak.**

Icja: *véase también* **Arawak.**

Icahuate: Pueblo aborigen del norte de Perú mencionado por los jesuitas. Habitaba junto al río Napo y ha sido dado por desaparecido. Curiosamente en la población de Muniche, a unos 230 km al sur, entre un 40% y un 50% de la comunidad se apellida Icahuate, por lo que se infiere que parte de la comunidad emigró al sur y se integró en la comunidad muniche o munichi.[95]

Ide: *véase* **Makuna.**

Ide masa: *véase* **Makuna.**

Indio: *véase* **Parakana, //blanco:** *véase* **Umutina, //colorado:** *véase* **Tsa'chila, //del árbol de canela:** *véase* **Canela, //gigantes:** *véase* **Panará, //misturado:** *véase* **Karipuna.**

Ingaricó: *véase* **Ingarikó.**

Ignaciano y Trinitario: Pueblos originarios de Bolivia muy relacionados. Los ignaciano se encuentran en un área en las cercanías de San Ignacio, Provincia Moxos, Beni. Los trinitario se encuentran distribuidos desde Trinidad, Beni, hasta Carmen de Cavito y el río Apares (al norte) hasta San Lorenzo de Moxos (al sur). Son unos 4 000 ignaciano y 5 000 trinitario. Hablan una variante dialectal del moxos, que pertenece a la familia arawak (aruaco). Hasta los 30-35 años cambiaban constantemente de residencia. Después la tendencia era a permanecer en un solo lugar. Las viviendas la construyen de troncos redondos y hojas de motacú. Son monogámicos; la mujer se casa entre los 12 y 15 años y los hombres entre los 16 y 22. Si los novios viven con los padres de la novia, deben trabajar en beneficio del suegro. Algunos matrimonios son arreglados previamente por los padres y otros son establecidos por voluntad de los novios. En caso de separación, siempre los hijos se quedan con la madre. Cazan diversos animales por la carne, para alimentarse y curtir pieles para vender. Crían perros para apoyar la cacería mediante armas y trampas. En cuanto a la agricultura, siembran plátanos, yuca, maíz, arroz, caña de azúcar, café y cacao. Han adoptado por completo la forma de vestuario de la cultura de Beni, menos los hombres y mujeres mayores de 40 años que visten tradicionalmente.[96]

Iguanito: *véase* **Sikuani.**

---

[95] INEI, *Ob. cit*.
[96] *Etnias de Bolivia…, Ob. cit.; Pueblos indígenas de Bolivia…, Ob. cit.*

Ijca: *véanse también* **Arahuaco-Ika**, **Arawak.**

Ika: *véase* **Arhuaco-Ika.**

Ika: *véanse también* **Arawak, Kankuamo, Sanha.**

Ikolen: *véase* **Ikólóenj.**

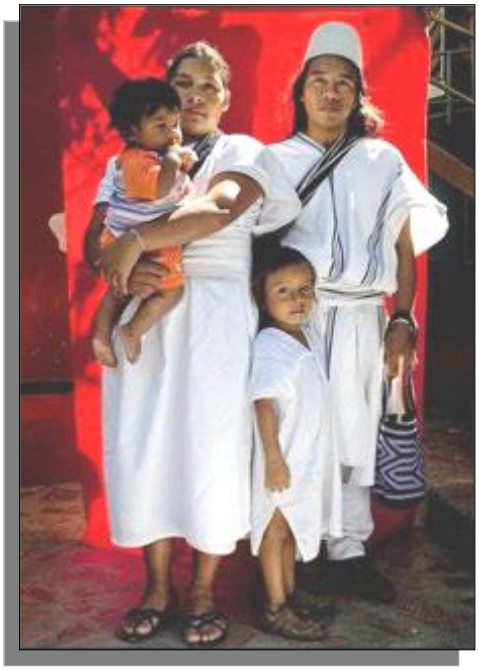
Ikólóenj (Ikolen) [Gavião de Rondõnia]: Pueblo aborigen que vive hacia el río Igarapé Lourdes y otros afluentes del río Machado en Rondõnia, próximo a la división con Matto Grosso, Brasil. Se autodenominan ikólóenj o ikolen que en su lengua significa *gavião* ("halcón"). La denominación de gavião de Rondõnia los diferencia de los gavião pykopiéj de Maranhao. Son algo más de 500 personas hablantes del gavião, de la familia lingüística tupí-mondé. Los niños han comenzado a aprender la lengua materna mediante la alfabetización escolar y luego aprenden el portugués escrito. Hay personas bilingües que aprendieron el portugués y otros que hablan la lengua arara. Un criterio al respecto señala: "Creemos que nuestro principal problema es el intenso contacto con la sociedad no-aborigen. Al fortalecer y divulgar nuestra cultura, intentamos minimizar la invisibilidad de nuestra presencia en una sociedad envolvente".[97] Uno de sus proyectos culturales se propone una compilación digital de las manifestaciones musicales con sus respectivas letras y cantos en gavião y portugués, con el objetivo de divulgar un material didáctico para las seis escuelas de las aldeas.

Ikólóenj: *véase también* **Brasileño.**

Iku [Arauco, Arhuaco-Ika, Bintukua, Bunsintana, Ica, Icja, Ijka, Ika]: Pueblo aborigen de Colombia. Hablan la lengua ika, perteneciente a la familia lingüística chibcha. Habitan las cuencas altas de los ríos Aracataca, Fundación y Ariguaní en la vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la jurisdicción de los departamentos de César, La Guajira y Magdalena. Ocupan también las zonas aledañas al límite inferior de su resguardo, en los ríos Palomino y Don Diego en la vertiente norte y en la vertiente sur oriental, las cuencas altas de los ríos Azúcarbuena y Guatapurí. Comparten una parte del territorio con las etnias kogui y wiwa. Constituyen un grupo homogéneo compuesto por 22 134 personas, que habitan en 195 900 ha. El término arhuaco, como se les ha llamado generalmente a los iku, fue acuñado por los españoles para denominar a la región situada en la

[97] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 291.

vertiente sur del macizo, diferenciándola de otras provincias como la Tairona y Chimila.



Familia iku con su vestuario tradicional.

El vocablo se generalizó a todos los aborígenes de La Sierra Nevada de Santa Marta que sobrevivieron a la conquista hasta el siglo XIX. Según el imaginario de las etnias que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, los picos nevados son considerados el centro del mundo. Los primeros hombres provienen de dichos grupos y, por lo tanto, son los "hermanos mayores"; todos los que llegaron después son considerados como los "hermanos menores". La diferencia entre los dos tipos de hermanos es el conocimiento que tienen sobre la naturaleza. Desde esa perspectiva, los "hermanos mayores" son los encargados de cuidar y preservar el mundo, de velar porque el ciclo cósmico tenga un buen desarrollo para que las enfermedades no destruyan la vida de las personas y que las cosechas sean buenas. El mundo se concibe como dos pirámides sostenidas sobre una misma base. Internamente, lo conforman nueve mundos, cada uno con su propia tierra y sus propios habitantes. La tierra está ubicada en el quinto nivel. Hacia arriba los mundos están emparentados con la luz y hacia abajo están emparentados con la oscuridad. La sierra es considerada como un cuerpo humano, donde los picos nevados representan la cabeza; las lagunas de los páramos el corazón; los ríos y las quebradas las venas; las capas de tierra los músculos; y los pajonales el cabello. Con esa concepción simbólica, toda la geografía

de la sierra es un espacio sagrado. El patrón de residencia es relativamente móvil, en función de la posesión de dos o tres "fincas" en distintos lugares del resguardo. En ellas construyen viviendas redondas o rectangulares, techadas con paja. Los centros en donde se congrega la población tienen una casa ceremonial masculina alrededor de la cual se ubican las demás casas. Todos los pueblos de la sierra se consideran descen-dientes de "los primeros padres", por ello son los "hermanos mayores". Los cuatro grupos presentan linajes tanto patrilineales como matrilineales; es decir, los hijos pertenecen al linaje paterno y las hijas al linaje materno. Se establecen familias nucleares con residencia matrilocal (el hombre se radica en la casa de la esposa) para luego establecerse en su propio terreno. El pueblo iku practica, como principal actividad económica, la ganadería, específicamente de ganado vacuno y lanar. La dieta alimenticia se comple-menta con la agricultura, que tiene en el cultivo de café su principal producto. En la tierra fría se produce papa, arracacha, batata (boniato), ajo, col, cebolla. En la parte templada se cultiva frijol, aguacate, maíz, ahuyama, caña de azúcar, plátano, guineo, coca, tabaco y yuca. Según el *Mamo* (jefe de linaje) Mayor Zäreymakú: "La Sierra Nevada es Casa Sagrada, aquí comenzó la familia humana; es el Padre y la Madre. Nuestros primeros padres llámense Ñiankwa y Serankwa, como Mamos principales repartieron como herencia las tierras del mundo y las semillas de toda clase que teníamos que sembrar para poder subsistir".

Imiehunaku: *véase* **Mehinako.**

Imiko Masã: *véase* **Desano.**

Inâ: véase **Karajá.**

Inapireche: *véase* **Mapuche.**

Inanibake: *véase* **Cashinahua.**

Inca: Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes de lengua quechua, que eran originarios del sudeste de Perú. En el siglo XV formaron un imperio que se extendía desde el norte de Ecuador hasta Chile. Se dedicaban básicamente a la agricultura y poseían una avanzada civilización. Su imperio se desmoronó tras la conquista hispánica del Cuzco (1533). Los inca no constituían un grupo étnico propio del Cuzco, región que después será su área principal, sino se trataba de una población que emigró hacia el año 1 100, probablemente desde el Altiplano, hacia el valle de Cuzco, donde casi durante 300 años llevaron a cabo incursiones y alianzas con otros pueblos de la zona. Con el paso del tiempo se convirtieron en un

grupo muy poderoso e importante. Permanecieron en la región hasta la invasión chanca y el gobierno de Pachacutec Inca Yupanqui (1438-1471). A partir de ese momento empezaron a expandirse por otras regiones.

Los inca tuvieron gobernantes que recopilaron y dieron gran extensión a una serie de costumbres que existían ancestralmente en los Andes. Su

Vista de la antigua ciudad inca de Machu Pichu; Patrimonio Cultural de la Humanidad (1983).

trascendencia no se encuentra tanto en su capacidad creativa, como en su habilidad para difundir, ordenar y administrar el sistema tradicional andino en un amplio territorio. La base de la cultura y la organización andina se encuentra en el sistema de parentesco; es decir, en el *ayllu*, un conjunto de personas que se consideran parientes, pues creían descender de un ante-pasado común. Estos están a su vez unidos por vínculos de reciprocidad; o sea, están comprometidos a ayudarse mutuamente en las labores cotidianas. A este tipo de trabajo se le identifica como *ayni.* También tienen la obligación de trabajar juntos para el beneficio de todo el *ayllu:* este trabajo se conoce como *minga.* Los miembros de un *ayllu* responden a la autoridad de sus *curacas* (caciques), que son los encargados de regular las relaciones sociales, de ejecutar las fiestas, de almacenar recursos, repartir las tierras entre su gente y disponer de la mano de obra. La economía inca no conoció la moneda ni el mercado, por lo que los intercambios y la fuerza laboral se obtenían a través de las relaciones de parentesco o mediante la reciprocidad. El inca solo pedía como tributo la mano de obra, que era enviada a trabajar

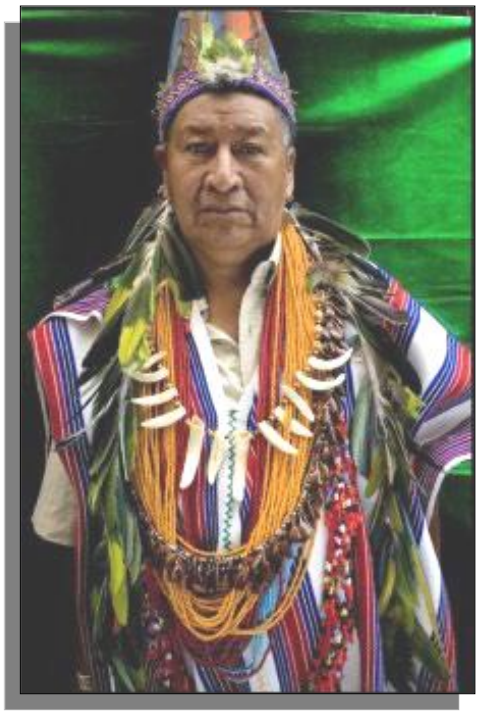
sus tierras, a hacer cerámica, a construir andenes o grandes obras arquitectónicas. A cambio, devolvía estos servicios con la organización de rituales, mantenimiento de los caminos, repartición de bienes en caso de necesidad o en la celebración de fiestas. Esta relación por la cual el inca devolvía el trabajo del *ayllu* se conoce como redistribución.7 En el apogeo de su poderío los inca desarrollaron un sistema político y administrativo no superado por ningún otro pueblo originario de América.

Inca: *véanse también* **Aguaruna, Aimara, Argentino, Asháninca, Bracamoro, Cañari, Chanca, Chané, Chibcha, Chileno, Chimú, Ecua-toriano, Ese'Ejja, Huanca, Inga, Kallawaya, Kichwa, Lípe, Llacuash, Omaguaca, Otavalo, Panzaleo, Peruano, Picunche, Puruhá, Quechua, Sachapuyo, Salasaca, Saraguro, Shipibo-conibo, Shuar, Uru.**

Indios caballeros: *véase* **Caduceo, //colorados:** *véase* **Tsa'chila, // gigantes:** *véase* **Panará, //koto:** *véase* **Maijuna.**

Indowo: *véase* **Arahuaca.**

Inga (Inga-Ingano, Ingano): Pueblo aborigen de Colombia que pertenece a la familia lingüística quechua. Se localiza principalmente en el Valle del Sibundoy, a 2 200 metros sobre el nivel del mar, en el departamento del Putumayo. También existen grandes concentraciones en Aponte, departamento de Nariño, en el departamento del Cauca y en centros urbanos como Bogotá y Cali. Son descendientes de los inca y arribaron a la región como avanzadas militares en el proceso de expansión del imperio. Esta comunidad comparte rasgos culturales y organizativos con el pueblo camëntsá, sin embargo, mientras este se dedica principalmente a actividades agrícolas, el pueblo inga tiene una tradición viajera y habilidades como comerciantes. Son ampliamente conocidos por su patrón de alta movilidad, habilidad artesanal, conocimientos ceremoniales y poderes curativos. Se estima su población en 19 079 personas. Algunos estudios han propuesto como hipótesis sobre el origen de este grupo su pertenencia a las comunidades del gran imperio inca en la época prehispánica. Según esto, cumplían la misión de "resguardadores" de las fronteras para impedir la sublevación de las comunidades sometidas al tributo. De acuerdo con esta perspectiva, a fines del siglo XV llegaron al Valle de Sibundo, y para evitar la resistencia de los kwaiker de Nariño, se dirigieron a la zona del actual Putumayo, donde quedaron aislados de los demás grupos quechua.



Hombre inga, sanador y vendedor
de medicinas.

Durante la conquista, se desplazaron a zonas de los departamentos de Caquetá y Nariño. Una vez asentados en su territorio, el establecimiento de las misiones capuchinas tuvo un gran impacto en su cultura. En años recientes se han extendido por casi todas las ciudades importantes de Colombia. Su estrategia de supervivencia en la ciudad está basada no solo en el alto grado de cohesión social manifestada en el desarrollo y colaboración del cabildo, sino además en su inserción en la economía informal como sanadores y vendedores ambulantes de plantas medicinales y otros productos curativos y mágico-religiosos. También comercializan artesanías e instrumentos musicales. Los sitios de trabajo se hallan en las zonas de comercio popular y, en menor proporción, cerca de las plazas del mercado. Son "sanadores" tradicionales poseedores de un gran conocimiento de las plantas. El *yajé*, planta que manejan en diferentes formas, es considerado como la vía a través de la cual se revela el mundo terrenal y espiritual. Es por medio del uso del *yajé* que el sanador hace contacto con los creadores. Para este grupo, el matrimonio representa un vínculo indisoluble realizado tanto por la ceremonia católica como tradicional. La familia de carácter nuclear y el espacio familiar giran alrededor del fogón. Las viviendas son de tipo campesino, por lo general rectangulares con tres o cuatro habitaciones. El cabildo es la institución que rige al pueblo inga, con un gobernador en

calidad de jefe máximo. En la actualidad hay un frente común conformado por tres cabildos: Santiago, San Andrés y Colón, y el cabildo Kamsáde Sibundoy. Estas instituciones buscan encontrar solu-ciones al problema de tierras y definir posiciones conjuntas frente a organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, para fortalecer la autoridad interna del grupo. El trabajo comunitario que implica la construcción de vías, puentes, canales de drenaje, casas, así como la preparación del suelo de la chagra o parcela, tumba de rastrojo, siembra y recolección, se hace mediante tres modalidades: la *minga*, donde se intercambia el trabajo por comida y chicha, los *divichidos*, donde se intercambia fuerza de trabajo, y los *conchavos* donde se pacta un precio por la labor realizada. Su economía se sustenta en la agricultura, especialmente en los cultivos de maíz, frijol, papa, hortalizas y frutales. Practican la ganadería y el comercio de leche para el aprovisionamiento de otros sectores del departamento de Nariño. En función de estas actividades se sitúan en centros urbanos de todo el país, donde logran consolidar bases comerciales sin abandonar su territorio ancestral, al que regresan periódicamente.

Inga: *véanse también* **Cofán, Colombiano, Inca, Kwaiker, Quechua, Yuri.**

Inga-Ingano: *véase* **Inga.**

Ingano: *véase* **Inga.**

Ingaricó: *véase* **Ingarikó.**

Ingarikó (Ingaricó) [Kapon]: Pueblo aborigen de lengua caribe, que vive en el Estado de Bolívar, Venezuela; también en Guyana y en Roraima, Brasil. En este último territorio suman más de 1 000 individuos. Según los diversos lugares de asentamientos los ingarikó también hablan y comprenden otras lenguas como macuxi, taurepang, patamona y arawak (aruaco), además del portugués, español e inglés, debido a su ubicación interfronteriza. Sobre la evan-gelización y el pensamiento religioso propio señalan: "Según la información de los más viejos, con los evangélicos y católicos no comenzó en el siglo pasado lo que denominaron La religión de Aleluya, pues antes era llamada de Pata Ewan, el corazón del mundo".[98] Junto con la caza, la pesca y la recolección, cultivan mandioca (yuca) y otros productos. Participan en diversos proyectos culturales que incluyen la valorización escrita de su

[98] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 171.

lengua, la formación de profesores y el registro de conocimientos sobre medicina tradicional, entre otros.[99]

Ingarikó: *véanse también* **Brasileño, Guyanés, Venezolano.**

Ingarikó, lengua: *véanse también* **Macusi, Wapixana.**

Inglesa, lengua: *véanse* **Guyanés, Ingarikó, Macusi, Shuar, Rapa nui, Taurepang, Wapixana.**

Inubake: *véase* **Cashinahua.**

Iny: *véase* **Javaé, Karajá.**

Iny Mahadu: *véase* **Javea.**

Iny rybe, lengua: *véase* **Javaé.**

Iny rybe, lengua: *use* **Djé, lengua.**

Iñapari: Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco) que se asienta en las márgenes del río Piedras, departamento Madre de Dios, Perú. Por el censo de 1993, que arrojó 68 individuos, están en peligro de extinción, "pero se sabe que hay más de ellos en comunidades aisladas"[100] como parte de la resistencia ante la invasión de extraños a sus referentes culturales, espaciales y lingüísticos.[101]

Iñapari: *véase también* **Peruano.**

Ipatse ótomo: *véase* **Kuikuro.**

Ípí, lengua: *véase* **Charrúa.**

Ipuriná: Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), que vive en la cuenca de los ríos Purús, Acre e Ituxí, entre el este de Perú y el Estado de Acre, Brasil.

Ipuriná: *véanse también* **Brasileño, Peruano.**

Ipurinãn: *véase* **Apuriña.**

---

[99] *Los indígenas de Venezuela…, Ob. cit.*
[100] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 308.
[101] INEI, Ob. cit.

Ipurinano: Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), que habita en el Estado brasileño de Amazonas. Suman más de 500 individuos.

Ipurinano: *véase también* **Brasileño.**

Iquito [Akenomi]: Pueblo aborigen de lengua zapara, que vive en la cuenca alta del Nanay, norte del Perú. Se ubican en el distrito de Alto Nanay, provincia de Maynas, región Loreto, en tres aldeas: San Antonio de Pintoyacu (al noroeste de la ciudad de Iquitos), Atalaya (aguas arriba de San Antonio) y Saboya. Suman unos 500 individuos, a los que se hallan unidos los cahuarano o chahuarano.

Conjunto de viviendas iquito en una de las márgenes del río Nanay.

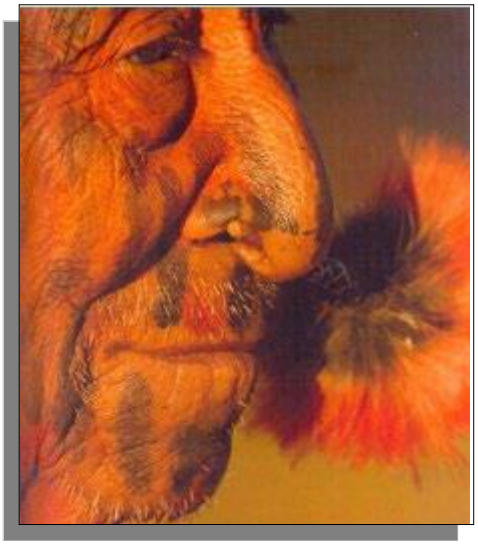
El territorio de los iquito limita al este con el de los yagua (familia lingüística peba-yagua) y al sudoeste con los cocama (familia tupí-guaraní). En el pasado, sus vecinos del sudeste eran los hoy extintos yameo (familia peba-yagua) y al noroeste los semigaes, de la misma familia zapara. Hacia mediados del siglo XVII, la etnia iquito era numerosa. Una gran cantidad vivía donde hoy se ubica la ciudad de Iquitos. Hacia 1925, el total aproximado era de unas 1 000 personas, en su mayoría monolingües. Para comienzos de la década de 1960 quedaban apenas unos 100 al borde de la extinción y la asimilación en la sociedad hispanohablante. En los años 1980 murieron los últimos monolingües. Los niños entendían iquito, pero no lo hablaban; los

adultos eran bilingües con el español, y los ancianos entendían español, pero solo hablaban iquito. Muchos murieron de viruela, tuberculosis y neumonía durante la bonanza económica denominada *boom* o fiebre del caucho y el sistema de latifundios agrarios. Estos tuvieron efectos devastadores en una población de cazadores, pescadores y recolectores con actividad agrícola de subsistencia. La población ha sufrido desde mucho antes un fuerte proceso de mestizaje y se conoce de la existencia de uniones matrimoniales con jebero, achuar y chayahuita. Por su escasa población y su alto nivel de integración a la sociedad regional, este grupo se encuentra en proceso de extinción.[102]

Iquito: *véanse también* **Achuar, Chayahuita, Cocama, Jebero, Peruano, Semigaes, Yagua, Yameo.**

Iquito, lengua: *véase* **Iquito.**

Irantxe [Manôki, Myky]: Pueblo aborigen que habita en la Tierra Indígena Irantxe (45 555 ha), homologada en 1968, al noroeste de Matto Grosso, Brasil. Son unos 400 individuos hablantes del portugués, pues solo algunos de los más ancianos hablan en irantxe tradicional. Se denominaron inicialmente *myky*, que significa "gente" y actualmente se autodenominan *manôki* que significa "visita". La denominación étnica *irantxe*, cuyo significado corresponde a un tipo de abeja local, es de origen pareci. Sobre la recuperación cultural se preguntan: "¿Qué indios seríamos nosotros, sin trabajo tradicional, sin fiesta, sin lengua materna y sin casa tradicional?".[103] Viven de la agricultura, la caza, la pesca y la recolección. Trabajan por la recuperación de la lengua tradicional, por la elaboración de un DVD sobre medicina de la selva y por una casa comunal para la realización de sus ceremonias religiosas.



Rostro de un sanador irantxe. Símbolo de sabiduría y la experiencia acumulada.

[102] *Ibidem*,
[103] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 315.

Irantxe: *véanse también* **Brasileño, Myky.**

Irantxe, lengua: *véase* **Irantxe.**

Iscohahua: *véase* **Peruano.**

Ishir: *véase* **Caduveo.**

Ishir Ybytoso: *véase* **Chamacoco.**

Ishiro: *véase* **Chamacoco.**

Ishiro, lengua: *véase* **Chamacoco.**

Ishiro, lengua: *use* **Zamuco, lengua.**

Ishyr Ybytoso: *véase* **Chamacoco.**

I'sir: *véase* **Chamacoco.**

I'târap: *véase* **Arara Karo.**

Itatín: *véase también* **Paí Tavyterás.**

Ite'chi: *véase* **Taushiro.**

Iténez: *véase* **More.**

Itomana: Pueblo aborigen de Bolivia que ocupa un territorio bastante extenso, ubicado en las localidades de Magdalena, San Ramón, Huacaraje y pequeñas poblaciones dispersas en esta área, en las provincias de Itenez y Mamore del departamento de Beni. Se estima que son unas 1 700 personas. La lengua itomana está clasificada como independiente. Sus viviendas se construyen de barro con techo de paja. Los miembros de este grupo se dedican principalmente al cultivo de maíz, yuca, arroz, algodón, tabaco y frutas; además, crían animales domésticos. También se ocupan de la caza y la pesca. Su población se redujo de forma brusca desde el siglo xix por las enfermedades que traían los gaucheros, criollos-mestizos. Se destacaban como hábiles tejedores de una variedad de cestos, como el canasto, y el abanico o *yusehue*. Conocían el arte de hilar y confeccionar telas de algodón, así como también son conocidas las hamacas o *itajhui*. Realizan algunos trabajos de alfarería como el cántaro de boca angosta, tinajas y otros. Conocen la construcción de canoas, remos, arcos, flechas, hondas y otros implementos. Creen en la existencia de un ser sobrenatural, que al mismo

tiempo representa el principio del bien. Lo denominan Dijnamu. Además, tienen un profundo respeto y temor por los espíritus de los antepasados. Existen también genios y dioses menores, así como la práctica de magia y sanación. Creen en la existencia de una relación mística entre plantas, personas y animales. En cada comunidad hay un cabildo aborigen y un cacique. Ambos, al igual que en la mayoría de los grupos étnicos de esta región, se hacen responsables, más bien, de la organización de las fiestas, sin dejar de ser un importante referente de consulta o consejo para sus actividades.

Itomana: *véase también* **Boliviano.**

Itomana, lengua: *véase* **Itomana.**

Itucale: *véase* **Urarina.**

Itucali: *véase* **Urarina.**

Itukale: *véase* **Urarina.**

Ixybiowa, lengua: *véase* **Karajá del norte.**

Izoceño: *véanse* **Avá guaraní, Chané, Guaraní boliviano, Guaraní cruceño, Simba.**

J

Jaaukanigá: *véase* **Abipón, Guaicurú.**

Jama: *véase* **Tenharim.**

Jamamadi (Yamamadí) [Canamanti, Kanamanti]: Pueblo aborigen que habita en unos 512 000 km^2, en Acre y Amazonas, Brasil, entre los ríos Juruá y Purus. Hablan la lengua jamamadi, de los hablantes de arawak (aruaco) y son unos 800 individuos. Forman parte de aquellos pueblos aborígenes poco cono-cidos en la región de los ríos Juruá y Purus, que sobrevivieron a los dos ciclos del caucho de mediados del siglo XIX. En la década de 1960, casi desaparecieron como grupo étnico; sin embargo, se han recuperado tanto en términos demográficos como culturales. Se dedican a la caza, la pesca y la recolección; una parte de sus productos artesanales los comercializan como medio de subsistencia.

Madre jamamadi con su hijo en brazos.

Jamamadi: *véase también* **Brasileño.**

Jamamadi, lengua: *véase* **Jamamadi.**

Jamamadi, lengua: *use* **Arawak, lengua.**

Jaminawa: *véase* **Yaminahua.**

Jaminawa: *véase también* **Jaminawa-Arara.**

Jaminawa-Arara: Pueblo aborigen de lengua pano que vive en la Tierra Indígena Jaminawa-Arara en el río Bragé (31 926 ha), en los municipios Jordão y Marechal Thaumaturgo, en el Estado Acre, Brasil. Son unas 170 personas y su etnónimo, jaminawa, junto con arara es para diferenciarlos de otros jaminawa o yaminawa que se asientan en los ríos Acre y Iaco y constituyen otro pueblo. Los jaminawa-arara son resultado de la fusión étnica entre los jaminawa y los arara a principios del siglo xx. Practican la agricultura de subsistencia, la caza y la pesca. Toda la familia se encuentra involucrada en la producción de harina de yuca. Actualmente se encuentran en un proceso de retomar su organización tradicional.

Jaminawa-Arara: *véanse también* **Arara, Brasileño.**

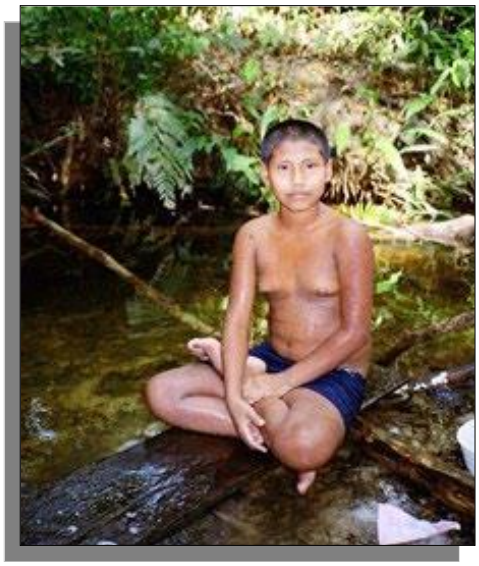
Jânerâ: *véase* **Barasano.**

Jaraki: Pueblo aborigen que vive en el bajo Tapajós, en el Estado Pará, Brasil. Su etnónimos se vincula al nombre de un pez con la cola amarilla.[104] Son unas 220 personas que hablan portugués y están recuperando el nheengatu. Se alimentan de la caza, la pesca y la recolección y actualmente tratan de ser reconocidos como una etnia. En el 2003 una parte de la población, que no se reconoce como aborigen, fundó una nueva comunidad denominada Santa Luzia. A través del Consejo Indígena Tapajós Arapiuns, gestionan el reconocimiento de sus tierras.

Jaraki: *véase también* **Brasileño.**

Jarawara (Jaruará, Yarawara): Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), que habita al sudeste de Amazonas, Brasil; en la zona de los ríos Juruá y Purús medios. Son unos 197 individuos. Se ubican en seis aldeas dentro del área aborigen Jamamadi-Jarawara, en el municipio de Lábrea, Amazonas. Se encuentra al lado del puerto del río Purus y en su margen opuesto.

[104] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 152.



Muchacha jarawara se prepara
para el ritual de iniciación.

Jarawara: *véase también* **Brasileño.**

Jarecuná: *véase* **Arecuna.**

Jaruará: *véase* **Jarawara.**

Jaruna, lengua: *véase* **Xipaia.**

Jaruna, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Jaumunco: *véase también* **Llacuash.**

Javaé [Iny, Iny Mahadu]: Pueblo aborigen que vive en la cuenca del río Araguaia. Actualmente se les encuentra en las riberas de este río desde la ciudad de Aruanã en el Estado de Goiás, en los alrededores de la gran Isla de Bananal, donde se concentra el mayor número de aldeas, hasta el Estado de Tocantins, en las cercanías de Santa Fé do Araguaia, Brasil. Son unas 1 500 personas hablantes del iny rybe, que forma parte de la familia lingüística macro-gé. También usan el portugués para comunicarse con los no aborígenes. Los javaé se autodenominan *iny:* "gente" o *iny mahadu* que significa "el pueblo del medio", pues forman parte de los karajá junto con los xambioá y los karajá propiamente dichos. Como otros pueblos, practican un rito secreto de pasaje conocido por *hetohopy*, donde los niños transitan hacia la adultez. Durante un tiempo permanecen reclusos y sus tías y primas preparan todos los artefactos del ritual, así como la pintura corporal que este requiere. Los hombres obtienen la comida y las mujeres las preparan en la víspera de

los cantos y danzas que dan lugar a las ceremonias. Es una ocasión para invitar vecinos de otras aldeas. Entre sus proyectos culturales se proponen crear un portal digital para divulgar su cultura en la web,[105] fomentar la producción y ventas de artesanías, así como las pinturas corporales en cuadros y esculturas.

Javea: *véase también* **Brasileño, Karajá, Xambioá.**

Javea: *véase* **Karajá.**

Jebero (Chebero, Jébero, Severo, Xebero) [Shiwila, Shiwilu, Shiwillu]: Pueblo aborigen de lengua pano. Habitan una zona reducida de la Amazonía peruana correspondiente a los ríos Aipena y Rumiyacu. Se autodenominan shiwilu y son unos 352 habitantes. Durante el siglo XVII los jebero o shiwilu se encontraban dispersos entre los ríos Marañón, Shillay, Paranapura y Huallaga. Hacia 1638 se pusieron bajo protección de los jesuitas, quienes fundaron una reducción denominada Limpia Concepción de Xéberos. Hacia 1643 huyeron de la reducción, y luego de un año un grupo volvió a ser llevado a Concepción. Posteriormente se fundaron tres anexos de la misión, hasta 1656, en el que se desató una epidemia que redujo mucho la población. En 1690, fueron reagrupados en la misión llamada Concepción de María. A partir de la época republicana esta etnia ha perdido progresivamente su idioma, sin embargo, ya en los años 70 del siglo XX se evidencia una fase de reconstrucción de su identidad amerindia y han constituido la federación aborigen jebero. "La mayor parte de los jebero se quechuanizaron, siendo actualmente sus descendientes los habitantes del quechua de Lamas, en San Martín".[106]

Jebero: *véanse también* **Amerindio, Iquito, Peruano.**

Jeguakava tenonde porangue'í: *véase* **Mbyá.**

Jenipapo-kanindé: Pueblo aborigen del lugar conocido como Laguna Encantada, en el municipio Aquiraz, en Ceará, Brasil. Son unos 300 habitantes y actualmente hablan solo portugués. Su denominación étnica es un apelativo no aborigen, derivado de lo que anteriormente eran conocidos como "Cabelludos de Encantada". Se consideran descendientes de los payaku, un pueblo numeroso que en el siglo XVI habitaba toda la faja del litoral de los actuales estados de Río Grande y Ceará. Desde 1980 sus recursos naturales vienen

---

[105] *Ibídem*: 347.
[106] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 310.

siendo destruidos por una industria cañera y sus derivados, especialmente en el acceso al agua y las zonas de pesca fluvial por la comunidad.[107] Este grupo trata de divulgar sus valores culturales para sensibilizar a los no aborígenes de la región y para recuperar sus espacios; especialmente a través de sus escuelas.

Jenipapo-kanindé: *véase también* **Brasileño.**

Jeywo: *véase* **Chamacoco.**

Jíbaro: *véanse* **Achual, Aguaruna, Amahuaca, Shuar.**

Jíbaro: *véase también* **Napuruna.**

Jíbaro, lengua: *véanse* **Achuar, Aguaruna, Bracamoro, Huambisa, Wampis.**

Jirajara: Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), que habitó en el noroeste de Venezuela.[108]

Jirajara: *véanse también* **Venezolano.**

Jirare: *véase* **Betoy.**

Jiripancó: Pueblo aborigen ubicado en el municipio de Pariconha, en Alagoas, Brasil. Posee unas 26 166 ha en proceso de identificación para ser reconocidas. Su población es de 1 842 personas, que luchan por el reconocimiento de su identidad cultural y de sus territorios ancestrales. Actualmente la mayoría habla portugués; pero se reconocen como "Una comunidad participativa en los rituales y también en las causas de lucha por los derechos, una juventud sólida, sin esconder sus orígenes, que antes eran negados".6 Han hecho énfasis en el trabajo como incentivo principal de sus valores culturales a través de la Comisión Indígena de la Nación Jiripancó (CINJU), para facilitar los procesos de participación social.

Jiripancó: *véase también* **Brasileño.**

Jitnu: *véase* **Hitnu.**

Jívaro: *véase* **Achuar, Aguaruna, Huambisa, Jíbaro, Jívaro del río Corriente, Shuar.**

---

[107] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 46.
[108] *Los indígenas de Venezuela…, Ob. cit.*

Jívaro del río Corriente: Denominación particular de una fracción del pueblo jívaro, ubicado entre los ríos Tigre y Corrientes, el Loreto, Perú.

Jívaro del río Corriente: *véase también* **Peruano.**

Jirara: *véase* **Betoy.**

Jirarre: *véase* **Betoy.**

Jive: *véase* **Sikuani.**

Jiw (Bisanigua, Canima, Cunimía, Guayabero, Guayavero, Mítiwa, Mitua, Mitúa, Piapoco): Pueblo aborigen de Colombia de lengua mitua. Forma parte de la familia lingüística guahibo, junto con los sikuani, kuiva y macaguane, con quienes comparten similitudes culturales. Se ubican en los departamentos de Guaviare y Meta, en 8 asentamientos a lo largo del río Guaviare: Barrancón, La Fuga, Barranco Ceiba, Laguna Arawatu, Laguna Barajas y Barranco Colorado. Uno de los rasgos culturales característicos de este pueblo es su estructura comunitaria, en la cual el parentesco constituye su principio de identidad. La población jiw se halla repartida en varias comunidades y cada una de estas se subdivide en clanes autónomos, con una particularidad, todos los miembros de los clanes son parientes entre sí. Tradicionalmente se asentaban en el río Ariari, sin embargo, desde hace varias décadas se han desplazado hacia su actual territorio. Su población se estima en 1 118 personas. Por lo general son descritos como un grupo seminómada ribereño de sabana, cuyo sistema agrícola se basa en la explotación selectiva y estacional de distintos ambientes. Construían chagras en las galerías cercanas, abandonadas posteriormente para dedicarse a la recolección, la caza y la pesca. Como resultado de la expansión de la frontera agrícola, así como de los constantes flujos migratorios en el área, se han trasladado hacia el bosque húmedo tropical, reduciendo bastante los períodos dedicados a las actividades extractivas y modificando su patrón de asentamiento y subsistencia. Entre los ritos más destacados se encuentra El Rezo del Pescado, ceremonia de iniciación y de bautizo, y el rito del *Itomo*, como parte del ciclo de ceremonias del segundo enterramiento del difunto. Utilizan el *yajé* y el *yopo* (alucinógenos) en sus rituales. Tradicionalmente vivían en grandes casas colectivas cerradas y de forma ovalada. En la actualidad habitan en poblados cercanos a los ríos, donde las casas se agrupan alrededor de una construcción destinada a lugar de trabajo. En sus asentamientos se encuentra también la *peilaba* o casa para las mujeres menstruantes y las próximas al parto. La familia es la unidad básica de su organización social y a la vez el eje de producción y consumo. Se practica la

exogamia y se considera al sanador y al jefe del grupo, como las personas más respetadas e importantes de la etnia. Actualmente complementan la horticultura de "tumba y quema" con actividades como el jornaleo, el intercambio de productos comerciales y la venta de artesanías. Por lo general siembran en la chagra yuca de varias clases, plátano, piña, batata (boniato) y algunos frutales; practican la ganadería, la pesca, la caza y cría de especies menores con fines comerciales. Su economía integra patrones tradicionales y formas propias de la economía local. La preparación de terrenos y algunas veces la siembra se lleva a cabo mediante el convite o *únuma*, convocado por el jefe del asentamiento. En su cosmovisión se reconoce la existencia de los humanos, los espíritus y los seres mitológicos, que forman parte del mundo. Kuwoi es el dios creador, Kuwey y Wamake ayudaron a este dios a organizar lo que hay en la naturaleza. La creencia dominante gira en torno a la facultad del conocimiento de lo sobrenatural y los valores o poderes médicos de las plantas, condición que adquieren los *curaca* (aquellos que poseen la sabiduría y los poderes otorgados por el dios creador del universo) para constituir la mediación entre los dioses sobrenaturales y la sociedad.

Joaquiniano: *véanse también* **Boliviano.**

Joni: *véase* **Shipibo-conibo.**

Juhup: Este grupo se encuentra agregado a los nukak, según las fuentes colombianas. El término *juhup* es un etnónimo que significa "gente". Se ubican en el río Apaporis, Caño Jotabeya y La Libertad, departamento del Amazonas. Forman parte de los llamados makú, grupos de cazadores y recolectores, originalmente de tradición nómada. En la época del máximo desarrollo de la explotación cauchera, a principios del siglo XX, y posteriormente en el momento del auge extractivo de oro y pieles, algunos juhup establecieron relaciones de trabajo con colonos y otros aborígenes. Asimismo, adoptaron herramientas y bienes de la cultura occidental. Sin embargo, permanecieron en cierta medida independientes hasta los años 80. Tradicionalmente se desplazaban en las áreas cercanas a las cabeceras de los afluentes del río Apaporis. Su mito de origen cuenta cómo Kuteh, uno de los cuatro seres mitológicos que ordenaron el territorio y las relaciones sociales, mediante una bola de barro, hizo el primer ser viviente. Dentro de su cosmovisión conciben el mundo estructurado en niveles interrelacionados. De acuerdo con el sistema de organización social, están divididos en grupos domésticos y locales. Los actuales grupos domésticos son el resultado de un proceso de reconstrucción cultural en el que se reunieron los sobrevivientes de múltiples epidemias. Los grupos makú son reconocidos como expertos

cazadores. Intercambian con otros grupos veneno para la cacería, a cambio de canoas. En la actualidad, la pesca y la horticultura ocupan los primeros renglones de sus actividades. Sin embargo, continúan practicando la recolección de vegetales e insectos en menor medida.

Juhup: *véanse también* **Colombiano, Hupdu, Macú, Nukak.**

Jujuy: *véase también* **Diaguita**, **Omaguaca.**

Jumá: *véase* **Yumá.**

Juma: *véase también* **Tenharim.**

Juna: *véase* **Tatuyo.**

Junikuin: *véase* **Cashinahua.**

Junikum: *véase* **Cashinahua.**

Jupaú: *véase* **Uru-eu-wau-wau.**

Jupda (Hupda, **Hupdá-makú**, **Hupde, Ubde):** Pueblo aborigen que habita en la cuenca alta del río Negro en el noroccidente de la Amazonia, Estado del Amazonas, Brasil; y en el departamento del Vaupés, Colombia, en los bosques a ambos lados del río Papurí, al norte, y entre este y el río Tiquié, al sur. Son cazadores-recolectores originalmente nómadas, denominados por los demás grupos vecinos con el nombre genérico de macú, aunque su etnónimo *jupda* (u otra transcripción semejante) significa "gente". Son unas 1 500 personas que viven en distintos grupos locales de 10 a 70 individuos, del lado brasilero en el municipio de São Gabriel da Cachoeira, en las áreas Aborígenes Multiétnicas Yauareté II y Pari Cachoeira I, al norte del río Tiquié; y del lado colombiano, en el Resguardo indígena multiétnico Parte Oriental del Vaupés, en Igarapé Inambú, Piracuara y San Joaquín-Acaricuara. Habitualmente **c**azan con cerbatana, dardos con curare *(Strychnos toxifera)* y arco y flechas, venados, pecarís, monos, agutís, lapas y aves. Pescan con trampas, barbasco y también con arco y flechas. Recolectan ranas, hormigas, larvas de coleópteros *(mojojoy)*, miel, tubérculos y gran diversidad de frutos. Practican la horticultura itinerante en pequeña escala en chagras con diversidad de especies, en las cuales predomina la yuca amarga, al lado del ñame, coca y frutales, entre otras. Fabrican sus hamacas y canastos, uno de los cuales *(aturá* o *mayn)* es usado para carga y lo fabrican las mujeres a partir de un bejuco; lo emplean para intercambiar por objetos elaborados por grupos de otras etnias o de origen industrial. Viven en campamentos o casas

sin paredes con techo de paja de hojas de palmas. Son conocidos regionalmente como *peoná,* nombre de origen tucano, que significa "dueños de los caminos", alusión a su nomadismo y al hecho de que no viajan en canoa, como todos los demás pueblos aborígenes de la región, sino a pie, por las trochas. Conviven en grupo, entre 20 y 35 personas, en unas 6 viviendas. Cada hogar se compone de marido, esposa o esposas, hijos solteros y parientes eventuales del marido o de las esposas. En general, cada unidad doméstica posee un fogón propio en torno al cual se reúnen para comer y dormir. Cada grupo local posee un promedio de 8 campamentos de caza en un radio de 7 a 10 km. Un sanador o *payé* se encarga de velar por la salud del grupo y enfrentar espiritualmente a los enemigos y se supone que en los sueños toma forma de jaguar para viajar y saber. Un conjunto de grupos locales a una distancia entre sí de un día de camino, forman un gran grupo regional. El grupo regional es endogámico, en cambio dentro de él cada clan es exogámico, ya que se considera impropio el matrimonio o las relaciones sexuales entre personas del mismo clan. El ritual y evento social más frecuente entre los jupda es el *dabakuri,* cuya motivación es la entrega de regalos de un grupo local a otro o de una familia a otra o entre afines. Por ejemplo, se regala frutos silvestres, harina de yuca, carne de cacería o pescado. Se supone que la reciprocidad sea motivo para una actividad festiva posterior. Se consume chicha o licor fermentado de yuca. Se improvisan discursos, bailan, los hombres tocan las flautas y los tambores y las mujeres cantan.9 De acuerdo con su cosmovisión, estrechamente relacionada con la naturaleza, clasifican a las personas según sus fases o edades: los *dowda* son verdes (niños); los *wudnda* son maduros (adultos); y los *wahadnda* son secos (viejos). Los líderes de las aldeas (chamanes) les otorgan nombres a los niños solo cuando beben la *ayahuasca* (bebida alucinógena) y viajan de forma ritual, en estado de trance, al mundo de sus ancestros.[109] La colonización de su territorio ha causado la destrucción de su hábitat y provocado múltiples enfermedades contagiosas, en especial la malaria. Actualmente hay tendencia de varios grupos a ser sedentarios, lo que genera nuevos problemas de salud y de nutrición. La lengua de los jupda o húpüd pertenece a la familia makú-puinave, dentro de la cual integra el grupo nadahup, junto con las lenguas de los dâw y los nadëb. Registra tres dialectos: menaidã (oriental o abajeño), central y, poraidã (occidental o arribeño).

Jupda: *véanse también* **Brasileño, Colombiano, Macú, Ye'pâ Masã.**

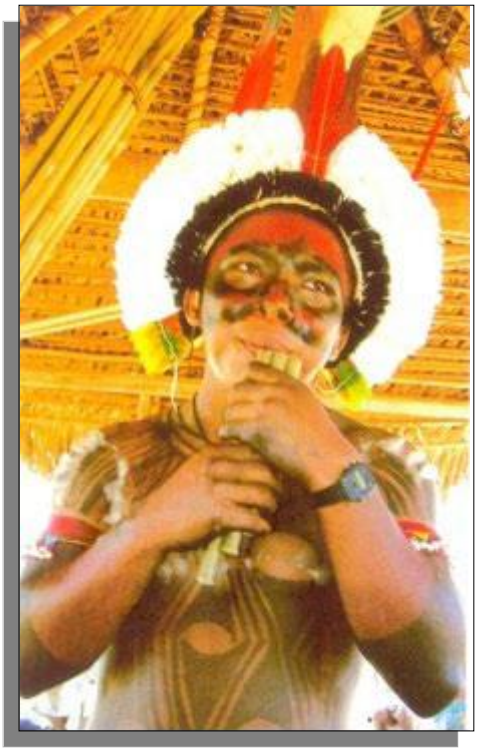
---

[109] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 212.

Jupichiya: *véase* **Matapí.**

Juri (**Jurí):** *véanse* **Manao, Tonocoté.**

Juruna (Yaruna) [Yudjá]: Pueblo aborigen que vive en el alto Xingu, en Matto Grosso, Brasil. Son unos 400 individuos hablantes del juruna, del tronco tupí-guaraní. La denominación étnica juruna o yuruna significa "boca prieta", debido a que empleaban pigmentos alrededor de los labios.



Músico juruna ejecuta su instrumento en el interior de una maloca.

Actualmente su etnónimo yudjá se ha generalizado entre los habitantes del Parque Indígena del Xingu. Los que viven en la Tierra Indígena Paquiçamba hablan exclusivamente portugués. Aunque los más ancianos presentan dificultades con este idioma, los jóvenes en la escuela tienen una educación bilingüe. Sobre el papel de la lengua propia refieren: "Queremos perpetuar la lengua, unir cada vez más a nuestra gente y poder andar libremente con la cabeza erguida".[110] En este grupo se incluye a los asurini. Se encuentran asentados en tres Tierras Indígenas: la Tierra Indígena

[110] *Ibidem*: 135.

Paquiçamba, en el municipio de Votória do Xingu, en Pará; la Tierra Indígena Rio Arrais, en el municipio Marcelândia, en Matto Grosso; y en la parte norte del Parque do Xingu, en el municipio Marcelândia y São José, en Matto Grosso. Los yudjá siempre fueron navegantes del río Xingu y productores de *cauim*, una bebida de mandioca fermentada. Para escapar de la ola de genocidio a inicios del siglo XX se dividieron en dos grupos localizados en los estados de Pará y Matto Grosso, en el área amazónica. La subsistencia principal recae en el cultivo de la mandioca (yuca) y hortalizas, pesca y caza, junto con la venta de artesanías vinculadas con su vida cotidiana. El grupo de la Tierra Indígena Paquiçamba trabaja en la revitalización de su lengua materna mediante la memorización de cuentos y cantos tradicionales, así como a través de la elaboración de una cartilla socioeducativa.

Juruna: *véanse también* **Asurini, Brasileño.**

Juruna, lengua: *véanse* **Assurini del Xingu, Juruna.**

Juruna, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

K

Kaajova: *véase* **Caiuá.**

Ka'apor: *véase* **Kaapor.**

Kaapor (Ka'apor) [Urubú, Urubu-Kaapor]: Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní y del grupo tenetehara, que vive en la cuenca del Tiriaçu, en Maranhão, nordeste de Brasil. Se autodenominan ka'apor, término derivado de *ka'apypor*, que significa "pegado a la mata". Son unos 1 200 individuos. En Maranhão hay diez aldeas que ocupan 530 000 ha. De ellas cuatro grandes, Zê Gurupi, Ximbo Renda, Gurupi-una y Água Preta. Una característica peculiar de la lengua kaapor fue el desarrollo de un sistema propio de señales. Existen varios sordomudos entre ellos que son capaces de comunicarse con otros que no lo son. Un sordomudo visita una aldea distante y tiene

capacidad de comunicarse con un miembro de otra aldea sin problema.[111] Según sus referentes históricos, hace unos 300 años los ka'apor ocupaban una región entre los ríos Tocantins y Xingu. A principios de la década de 1870 una lenta y larga migración los llevó hacia el Pará, a través del río Gurupi y después a Maranhão. En este lugar encontraron una tierra devastada por los madereros y luego de una larga lucha fueron expulsados. Esta situación les redujo las posibilidades de caza en la zona. Junto con la pesca en los ríos, en sus tierras cultivan mandioca (yuca), maíz, plátano y otros frutos. Además de la pintura corporal, emplean diversos adornos en brazos, piernas y cuellos que los caracterizan por sus cuentas de múltiples colores y diseños.

Kaapor: *véase también* **Brasileño.**

Kaapor, lengua: *véase* **Kaapor.**

Kaa'wás: *véase* **Paí Tavyterás.**

Kabãn: *véase* **Cinta Larga.**

Kabin: *véase* **Cinta Larga.**

Kabiyarí: *véase* **Cabiyarí.**

Kabori: *véase* **Nadob.**

Kachá edze: *véase* **Urarina.**

Kachinaua: *véase* **Cashinahua.**

Kadigé: *véase también* **Payaguá.**

Kadiguedogui: *véase* **Caduveo.**

Kadiqué: *véase también* **Payaguá.**

Kadiwéu: *véase* **Caduveo, Guaicurú.**

Kagaba (Kágaba): *véase* **Kaggabba.**

Kaggaba (Kággaba): *véase* **Kaggabba.**

---

[111] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 131.

Kaggabba (Cagaba, Kagaba, Kággaba) [Cogui, Coghui, Kogi, Kogí, Kogui, Yoghi]: Pueblo aborigen de Colombia que se encuentra ubicado en las vertientes norte y sur de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la parte correspondiente a Guatapurí, en lo que se conoce como Maruámake del resguardo Arhuaco de la Sierra; la mayoría de la población vive en los departamentos de La Guajira, César y Magdalena. Su lengua, el kawgian, pertenece a la familia lingüística chibcha. La población se estima en 9 911 personas.[112] Aunque no existe consenso sobre la historia prehispánica de los antiguos pobladores de la Sierra Nevada, está claro que para el momento de la conquista existían varios grupos étnicos diferenciados y esparcidos en ese territorio. Después del fuerte impacto producido por los ataques del gobernador de la provincia de Santa Marta, los aborígenes sobrevivientes fueron forzados a establecerse en la planicie. Sin embargo, muchos de ellos huyeron hacia la Sierra y se reagruparon, crearon nuevas alianzas, y métodos de resistencia y de adaptación. Para cada una de las etnias que habita la Sierra Nevada de Santa Marta, los picos nevados son considerados el centro del mundo. El mundo se concibe como dos pirámides sostenidas sobre una misma base. Internamente, lo conforman nueve mundos, cada uno con su propia tierra y sus propios habitantes. La Tierra está ubicada en el quinto nivel. Hacia arriba los mundos están emparentados con la luz y hacia abajo son afines con la oscuridad. Tienen un patrón de residencia móvil, en cuanto poseen varias fincas en diferentes estratos topográficos. Una vez por semana se desplazan hacia los pueblos, donde construyen bohíos circulares agrupados alrededor de la Casa María, casa ceremonial masculina. Su organización social se sustenta en la unidad familiar, conformada por esposo, esposa, hijos solteros y sus hijas casadas con sus respectivos esposos. Se organizan en linajes patrilineales y matrilineales, los primeros denominados *tuxe* y los segundos *dake*. Los hijos pertenecen al linaje paterno y las hijas al linaje materno. Cada segmento del linaje está adscrito a un pueblo y a una casa ceremonial. Generalmente el hijo recibe la herencia del padre y la hija la de la madre. Asimismo, los hombres son los dueños de las tierras y del ganado y las mujeres son las propietarias de las aves de corral. El *mama* es la figura central del sistema de representación de los kaggabba, así como la máxima autoridad en la jerarquía social. Entre los *mama* existen también distintas posiciones, donde los *takina*, *makotama* y *seishua* están catalogados en el más alto rango. Forman parte del sistema jerárquico los comisarios, encargados de vigilar el cumplimiento de las normas; y los cabos, que

[112] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 701.

cumplen la función de transmitir las órdenes a los demás miembros de la comunidad.

Familia kaggabba del río
Tucuringa, Magdalena.

En el nivel político el llamado Cabildo Gobernador —una persona nombrada por los *mama*—, los representa ante la sociedad mayo-ritaria. Hoy día, este Cabildo Gobernador es cabeza de la organización Gonawindua Tairona, que tiene como función canalizar las relaciones entre el pueblo kaggabba y el Estado. Cada familia dispone de dos o más parcelas, pues la agricultura es su principal actividad económica. La base de su alimentación es el plátano de varias clases. Sobresale el plátano ahumado u *holo holo,* que se puede conservar por varios días. Los excedentes de plátano y tubérculos son vendidos en los pueblos a bajo precio. En cuanto al ganado ovino, lanar, porcino y las aves de corral, considerados símbolos de riqueza se destinan a la comercialización, al igual que el café orgánico que cultivan.

Kággaba: *véase* **Kogui.**

Kággabba: *véanse también* **Arawak, Colombiano.**

Kagí: *véase también* **Arawak.**

Kagwahiva: *véase* **Tenharim.**

Kaiker: *véase* **Awá.**

Kaimbé: Pueblo aborigen que habita en un área de 8 020 ha en el municipio Euclides da Cunha, al norte de Bahía, Brasil. Son unas 1 270 personas, que hablan principalmente el portugués. El término *kaimbé* procede de una raíz que ellos empleaban para elaborar una masa blanca parecida a la harina de mandioca, denominada "masa de cará". El nombre fue dado por los jesuitas cuando edificaron la iglesia de la Santísima Trinidad en la villa de Massacará, donde ellos residían. Actualmente cultivan frijoles, mandioca (yuca) y maíz para el consumo comunitario.

Rostro de un niño kaimbé con pintura facial.

Sobre la estrecha relación entre el territorio étnico y su sentido de pertenencia señalan: "Llegó el día en que retomamos nuestra tierra, fue en el año 1998. La página cambió y la historia kaimbé comenzó a ser reescrita por nosotros mismos".[113] Desde el año 2002 realizan la Feria de Cultura Indígena Kaimbé, como una oportunidad para el intercambio con otras poblaciones cercanas y con la intención de contribuir a la autoestima de su patrimonio cultural.

Kaimbé: *véase también* **Brasileño.**

Kaingang (Káingang): *véase* **Caingang.**

Kainhgág: *véase* **Caingang.**

Kaiova (Kaiová): *véase* **Caiuá.**

Kaiowá: *véase* **Caiuá.**

Kairiri (Karirií): *véase* **Cairirí.**

Kaiowá: *véase* **Caiuá.**

Kaiwá: *véanse también* **Argentino, Chiripá, Paí Tavyterás.**

Kaiwá, lengua: *véase* **Paí Tavyterás.**

Kaiwá, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Kaiwás: *véase* **Paí Tavyterás.**

Kajabí: *véase* **Kayabi.**

Kakataibo: *véase* **Cashibo.**

Kakua: Pueblo aborigen de Colombia, localizado en el interfluvio de los ríos Querarí y Vaupés. Comparten su territorio con grupos kubeo en Wacará, Caño Perezoso y Caño Pajarito. Se encuentran también en el río Macú-Paraná, en Pueblo Nuevo y Caño Castaño, junto a la población hupdu. Este grupo, hablante de una de las lenguas pertenecientes a la familia makú-puinave, ha sido generalmente asociado con los nukak, dada su afinidad lingüística, cultural y geográfica. Algunos autores han sugerido que los nukak y los kakua formaron con anterioridad una unidad que se disolvió, probablemente por las presiones colonizadoras de principio del siglo xx. Se incluyen también dentro del grupo makú, pueblos de tradición nómada. De

[113] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 88.

acuerdo con las fuentes etnohistóricas, los grupos makú participaban en redes prehispánicas de intercambio, en las cuales aportaban curare (*Strychnos toxifera)*, canastos, cerbatanas y carne de cacería. Desde finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, la llegada de los caucheros generó profundas transformaciones en su forma de vida. Dentro de la cosmovisión, su mito de origen habla de un incendio que exterminó a la gente habitante del mundo en ese entonces. Idn Kamni, héroe cultural, dio vida a los kakua juntando tierra y saliva. En su organización social el grupo doméstico —conformado por una pareja, sus hijos, otros parientes afines y de linaje de los cónyuges— es la unidad básica de producción, consumo e intercambio. El hombre casado ejerce la mayor autoridad dentro de este. Los grupos domésticos conforman grupos locales flexibles, y estos a su vez, se organizan en grupos regionales. Los kakua se dividían tradicionalmente en tres grupos regionales con tendencia a la endogamia, diferencias dialectales y un patrón de filiación de tipo patrilineal. Para 1996, de los 16 grupos locales solo perduraban 4, en los que se incluía población kubeo y hupdu. Sus actividades económicas respondían al modelo nómada de subsistencia y eran similares a las de los makú.

Kakua: *véanse también* **Colombiano, Cubeo, Hupdu, Macú, Nukak.**

Kalabaça: Pueblo aborigen de lengua originaria tupí, empleada aún de manera cotidiana en la comunidad, aunque la mayoría se comunica en portugués. Su población es de unas 300 personas ubicadas en los municipios Cratéus y Poranga, en Ceará, Brasil.

El cacique Jorge Kalabaça y otro de los líderes de Poranga.

Los que se asientan en la ciudad de Poranga viven próximos a los tabajara, con los que desarrollan proyectos en común, como una escuela, y un puesto médico para ambas comunidades. En Crateús integraban el Consejo Indígena de Crateús y Región (CINCRAR), fundado en 1992, que incluye otras etnias como los potyguara, tabajara, tupinambá y kariri. Luego se han organizado por etnias. Una parte de su actividad económica está dada por la pesca, realizada tradicionalmente en el río Poty; la caza de animales pequeños y la siembra de frijoles, maíz, mandioca (yuca) y arroz. El prejuicio que había contra los pueblos originarios lo refleja un testimonio del grupo: "Mi madre nos crió diciendo que no éramos indios, pero eso era para que nosotros nunca lo dijéramos, porque los indios antiguamente eran espantados (…) y mataban mucha gente" (Doña Raimunda Kalabaça). Actualmente los kalabaça de Poranga organizan la lucha por sus tierras junto con los tajabara, debido a la existencia de familias mixtas.[114]

Kalabaça: *véase también* **Brasileño, Tabajara.**

Kalapalo: Pueblo aborigen de lengua caribe, que vive en dos aldeas del Parque Indígena de Xingu, en Matto Grosso, Brasil. Son unos 600 individuos que además emplean el portugués y las otras lenguas aborígenes de la región, debido a diferentes matrimonios e intercambios culturales con los kuikuro, matipú, nahukuá, mehinako, kamaiurá y wauja. Viven de la pesca, la caza y la recolección. Además, cultivan principalmente mandioca (yuca), batata dulce (boniato) y algodón. Es muy importante la recolección del fruto del *pequí* y su preparación, estrechamente relacionado con su cosmovisión y origen mítico.

Grupo de hombres kalapalo preparados para una ceremonia tradicional.

[114] *Ibidem:* 48.

Kalapalo: *véanse también* **Brasileño, Kuikuro, Matipú, Mehinako, Nahukuá, Wauja**.

Kalinã: *véase* **Galibí-Kalinã.**

Kalina: *véase también* **Francoguyanés.**

Kaliña, lengua: *véase* **Galibí-Kalinã.**

Kaliña, lengua: *use* **Caribe, lengua.**

Kaliohona: *véase* **Carijona.**

Kallawaya (Callahuaya, Kolyawaya): Pueblo aborigen asentado en el área montañosa de Bautista Saavedra, al norte de La Paz, Bolivia. Sus orígenes se

La actividad principal de los kallawayas es el ejercicio de una medicina ancestral, a la que están asociados diversos ritos y ceremonias que constituyen la base de la economía local (Fuente: UNESCO).

remontan a la época preincaica. De igual manera que muchos otros elementos de la cultura andina, sus prácticas y valores culturales han evolucionado con la fusión de las religiones aborigen y católica. Sus técnicas medicinales de curación y conocimiento de la flora y la fauna, basadas en los sistemas de creencias de los antiguos pueblos aborígenes de los Andes, gozan de gran reconocimiento en Bolivia y en otros países de América del Sur, donde

ejercen como médicos-sacerdotes. La medicina kallawaya, ejercida actualmente por unos 2 000 hombres, utiliza plantas, animales, productos humanos, minerales, amuletos y terapias. Los saberes transmitidos por los padres y abuelos a los muchachos y niños, en su conjunto, conforman un patrimonio cultural vivo. Además de sus conocimientos en materia de medicina natural, los kallawalla comparten una cosmología, un conjunto coherente de creencias, rituales, mitos, valores y expresiones artísticas que le proporcionan una vision original del mundo. De esta depende su concepción de la salud, que une la naturaleza, lo espiritual, la sociedad y la persona. Han conservado una detallada clasificación antigua de las plantas y animales, que procede de la época preincaica. Por otra parte, a la vez que médicos viajeros, son agricultores. Usan aún sus trajes tradicionales y en el caso de los hombres los identifican sus ponchos rojos con listas de otros colores y el sombrero. Los kallawalla actuales hablan además de quechua, aimara y español, una lengua propia, usada entre ellos, en los rituales y en la práctica médica: la lengua *kalliawayai*. Esta palabra significa "iniciado en el saber". Los lingüistas han logrado demostrar que esta lengua, con una base morfológica quechua, integra palabras y afijos procedentes del idioma puquina, que se hablaba en el imperio inca y que está presente en la toponimia andina boliviana. La cosmovisión andina de los kallawayas fue declarada por la UNESCO, en el 2003, Obra Maestra del Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad.[115] Según se reconoce, la actividad principal de los kallawaya es el ejercicio de una medicina ancestral, a la cual están asociados diversos ritos y ceremonias que constituyen la base de la economía local. Este arte de curación, que está reservado a los hombres, procede de un conocimiento extraordinario de la farmacopea animal, mineral y botánica, así como de todo un conjunto de conocimientos rituales indisociables de las creencias religiosas. Los sanadores itinerantes pueden tratar a los pacientes gracias a conocimientos médicos y farmacéuticos que se articulan en torno a un sistema complejo de transmisión y de aprendizaje en el que el viaje desempeña un papel preponderante, ya que, al atravesar ecosistemas muy variados en el transcurso de estos, los sanadores kallawaya enriquecen sus conocimientos de las plantas medicinales.

---

[115] UNESCO. *Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Proclamaciones 2001, 2003 y 2005*, versión en PDF; y *La cosmovisión andina de los kallawayas*, en https://ich.unesco.org/es/RL/la-cosmovisin-andina-de-los-kallawayas-00048 (Consultado el 22 de septiembre de 2021).

Kallawaya: *véanse también* **Boliviano, Inca.**

Kalliawayai, lengua: *véase* **Kallawaya.**

Kamaiurá: *véanse* **Camayura, Kalapalo.**

Kamaiura, lengua: *véase* **Yawalapití.**

Kamaiura, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Kamanawa: *véase* **Katukina.**

Kamarayana: *véase también* **Hixkaryana.**

Kamaturá, lengua: *véase* **Awetí.**

Kamayurá: *véase* **Camayura.**

Kamejeya: *véase* **Yauna.**

Kamakã: *véase* **Pataxó hãhãhãe.**

Kamayurá: *véase* **Camayura.**

Kambeba: *véase* **Omagua.**

Kambeba: *véase también* **Brasileño.**

Kambiwá: Pueblo aborigen que cuenta con unos 2 600 individuos. Viven en el Estado de Pernambuco, en la subregión del Valle de Moxotó, nordeste de Brasil. Actualmente solo hablan el portugués y ocupan unas 31 495 ha entre los municipios Ibimrim, Inajá y Floresta. Por lo menos hasta inicios del siglo XIX, en la época de los "coroneles" terratenientes, los kambiwá fueron perseguidos con armas y obligados a dispersarse hacia otros territorios. En su deambular hicieron varias tentativas de retornar a la Sierra Negra, que consideraban

Niños kambiwá de una escuela local conmemorando el *Día del Indio* en su comunidad.

la madre de la que sus hijos fueron expulsados. Este pro-ceso de persecuciones y fugas implicó también el ocultamiento de su identidad étnica. En 1802 el misionero capuchino italiano Frei Vital de Frescarolo afirmaba haber visto una aldea en Jacaré con 114 "indios" identificados como pipipãoque, en la Sierra Negra. De ese modo, Frei Vital envía a su alteza real armas y objetos de los aborígenes en señal de supuesta "obediencia y fidelidad". Otros relatos de la época identificaron a los kambiwá con diversos etnónimos como vouê, umãs, aricobés y avis, para luego llamarles "bandas nómadas de la Sierra Negra" e intentar dominarlos sin éxito. A inicios del siglo XX se produjo la exploración de territorios por parte de los hacendados locales, para explotar los recursos naturales de esta región, contra lo que se movilizó la opinión pública. No fue hasta 1978 cuando se logró la primera demarcación de tierras kambiwá, ascendentes a 15 934 ha.

Kambiwá: *véanse también* **Brasileño, Pipipã.**

Kamentsá: *véase* **Camëntsá.**

Kamëntsá-Kamsa: *véase* **Camëntsá.**

Kamentzá: *véase* **Camëntsá.**

Kamontsá: *véase* **Camëntsá.**

Kampa: *véase* **Asháninca.**

Kampé [Corumbiara]: Pueblo aborigen que habita en la Tierra Indígena Rio Branco, en la Tierra Indígena Rio Marques y en Guajará Mirim, en Rondõnia, Brasil. Son unas 80 personas hablantes originalmente del kampé, de la familia lingüística tupari, tronco tupí, pero solo hablan portugués. Debido a los múltiples matrimonios interétnicos han sido asimilados por otros grupos, por lo que asumieron costumbres, lengua y tradiciones de otros pueblos como los tupari. Sobre sus vicisitudes narran: "No vivimos más en nuestra tierra tradicional. Ahora vivimos entre otras etnias, y eso hace que muy poco de nuestra cultura sea pasada de una generación a otra. Sin embargo, nos estamos recuperando, lo mismo que la naturaleza, sentimos y necesitamos la recuperación".[116] Anteriormente sufrieron la esclavitud de las compañías extractivistas del siglo XX. Participan en proyectos culturales para recuperar la lengua, la memoria oral, la alimentación tradicional, las

[116] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 302.

técnicas de caza y pesca, las plantas medicinales, los cantos, la música y la mitología.

Kampé: *véanse también* **Brasileño, Tupari.**

Kampé, lengua: *véase* **Kampé.**

Kamsá: *véase* **Camëntsá.**

Kamayura, lengua: *véase* **Trumai.**

Kanamanti: *véase* **Jamamadi.**

Kanamari [Tukuna]: Pueblo aborigen que vive en las Tierras Indígenas del Valle de Javari, Mawetek, Kanamari do Rio Jurua, Maraã/ Urubaxi, Paraná do Paricá y Patauá, en el Estado Amazonas, Brasil. Son unos 1 654 que se autodenominan *tukuna*, que significa "gente", término que hacen extensivo a todos los pueblos de lengua katukina, a la que pertenecen. Participan en proyectos culturales que valorizan la cultura a través de diversas artes y tradiciones comunes.[117] Como el área donde habitan está preservada, existen animales suficientes para cazar, pescar, y tierra para sembrar batata dulce (boniato), ñame, plátano y caña de azúcar, entre otras.

Kanamari: *véase también* **Brasileño.**

Kanamarí, lengua: *véase* **Catuquina.**

Kanbakebu: *véase* **Cashinahua.**

Kandoche: *véase* **Zápara.**

Kandoshi: *véase* **Candoshi.**

Kandozi: *véase* **Candoshi.**

Kanela: *véase* **Canela.**

Kangite: *véase* **Apurinã.**

Kanindé: Pueblo aborigen que habita en la región serrana del Macizo de Baturité, en el municipio Aratuba, en Ceará, Brasil. Son unas 1 000 personas y hablan principalmente el portugués. Su territorio aún se encuentra en proceso de reconocimiento oficial. También residen algunas familias kanindé

---

[117] *Ibidem:* 259.

en el litoral, en el municipio Aquiraz. Se dedican a la agricultura y a la pesca y en los años más recientes han desarrollado las artesanías para el comercio urbano. Como parte de su memoria histórica refieren que "Kanindé era un jefe aborigen que vivió en el siglo XVII, perteneciente a la etnia tarairiú, que ocupaba diversas áreas en la capitanía de Ceará en aquella época. Entre los indios de esa etnia estaba el hábito de llamarle al pueblo propio con el nombre de su líder. Cuando asumió el liderazgo el indio llamado Kanindé, aquellos descendientes de las tribus comandadas por él pasaron a denominarse Kanindé".[118] Esto ilustra el origen de un etnónimo a partir de un nombre propio con determinada significación jerárquica en el grupo. Actualmente desarrollan en sus escuelas diversas actividades danzarías y musicales con el objetivo de preservar sus tradiciones culturales.

Kanindé: *véase también* **Brasileño.**

Kankuaka: *véase* **Kankuamo.**

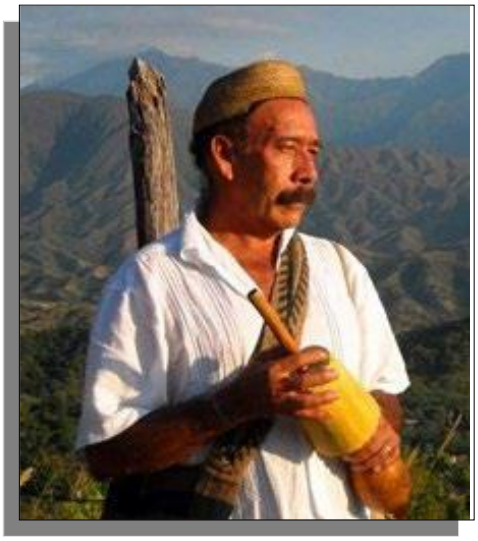
Kankuama: *véase* **Kankuamo.**

Kankuama: *véase también* **Sanha.**

Kankuamo (Kankuama, Kankuaka) [Kankui]: Pueblo aborigen que vive en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en los corregimientos de Atánquez, Guatapurí, Chemesquemena, Los Haticos, La Minha y Río Seco, en el departamento de César, Colombia. Su asentamiento se encuentra en límites con los resguardos de los pueblos kogui, wiwa y arhuaco. No conservan su lengua aborigen. Su población se estima en 3 802 personas.[119] Está considerado como un grupo afín a los demás grupos de la Sierra Nevada, que luego de un largo proceso de adopción y transformación de elementos de la cultura occidental, ha comenzado a reivindicar su condición de grupo aborigen. Al principio este proceso generó algunas controversias con los grupos étnicos vecinos. Esta situación se ha venido superando mediante el diálogo y los acuerdos interculturales. Tradicionalmente se diferenciaban de los demás grupos serranos por el vestuario —dos mantas cruzadas para las mujeres y pantalón corto y sombrero de paja para los hombres—, por el calabazo que usaban para sus poporos y en especial por su lengua, similar a la de los ika (de lengua arawak). Los *mamos,* guías espirituales, se reunían en la *teruarica* —casa ceremonial masculina— para discutir sobre el devenir de su comunidad. Sin embargo, a partir de las

[118] *Ibidem:* 62.
[119] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 702.

primeras décadas del siglo XX, los consideraron como integrados a la sociedad mayor. Las razones de los cambios en su cultura fueron múltiples. Entre estas pueden señalarse la ubicación de su territorio, fácilmente accesible para la colonización y el establecimiento de misiones desde las primeras incursiones hispánicas. Además, la inserción de Atánquez en los circuitos comerciales de la región del Caribe, hecho que impulsó la llegada de inmigrantes y los cambios en las actividades aborígenes, desplazadas hacia la producción de caña y raspadura *(panela).* Dentro de su cosmovisión, la gran madre universal creó el mundo y a sus cuatro hijos —Kankuamo, Ika, Kogui y Wiwa— a los cuales les asignó un territorio específico en la Sierra Nevada. A los kankuamo se les otorgó el área de la vertiente suroriental de la Sierra en el valle de los ríos Guatapurí y Badillo. Al igual que los demás grupos de la Sierra Nevada, tienen en la figura del mamo la máxima autoridad en el nivel social y mágico-religioso. El "pagamento", ofrenda que se hace a los ancestros, se ha convertido en la actualidad en el eje cultural para establecer una continuidad con su pasado aborigen. En función de esta actividad se celebra la fiesta de Corpus Christi, para recrear sus mitos de origen y reafianzar la memoria sobre los sitios sagrados. Los habitantes de los distintos asentamientos están unidos entre sí por lazos de parentesco y compadrazgo. Desde el punto de vista político, se encuentran agremiados bajo la orientación de la Organización Indígena Kankuama (OIK). Su sistema económico se sustenta en la posesión individual de cultivos y animales para la cría. Los hombres se encargan durante el día del trabajo en las "rozas", ubicadas en las inmedia-ciones de los asentamientos. En las tierras bajas siembran plátano, y algunos frutales; en las tierras altas cultivan papa y cebolla. Con fines comerciales, crían gallinas y cerdos. Las mujeres tejen mochilas.



Mamo kankuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.

Kankuamo: *véanse también* **Colombiano, Wiwa.**

Kankui: *véase* **Kankuamo.**

Kañgaj: *véase* **Caingang.**

Kapon: *véase* **Ingarikó.**

Karahawyana: *véase* **Hixkaryana.**

Karajá (Carajá) [Chamboa, Iny, Inâ, Xambioá, Ynã]: Pueblo aborigen de Brasil que habita por muchas generaciones en la cuenca del río Araguaia. Hablan una lengua de la familia macro-gé. Actualmente se les encuentra en las riberas de este río. Desde la ciudad de Aruanã en el Estado de Goiás, en los alrededores de la gran Isla de Bananal —donde se concentra el mayor número de aldeas— hasta el Estado de Tocantins, en las cercanías de Santa Fé do Araguaia. En relación con el etnónimo, se llaman a sí mismos *iny*, que significa "nosotros"; pues *karajá* es una denominación étnica externa dada por otros pueblos de lengua tupi, y significa "macaco grande".[120] Son unos 8 000 y se ubican en Goiás, Pará, Matto Grosso, Rio Araguaia, Ilha Bananal y Tocantins.

Jóvenes karajá con sus pinturas corporales y atuendos tradicionales.

La vida social karajá se basa en la familia extensa, integrada por las hijas, yernos e hijos solteros, de manera que el esposo pasa a residir en la casa de su esposa después del matrimonio (prática conocida en antropología como uxorilocalidad). Los hombres están divididos en tres segmentos patrilineales y deben casarse con la hermana o hija de otro hombre de su segmento. El matrimonio es arreglado por las abuelas de los novios. Cada mujer casada tiene un fogón en la casa de la familia extensa. Mientras la mujer mantiene el predomino en la familia, al hombre se le reconoce el poder espiritual y el

[120] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 348.

deber de defender el territorio. El poder de decisión radica en los hombres cabeza de las familias extensas. La aldea es la organización social y política autónoma. Está conformada por una hilera de casas de cada familia extensa a lo largo del río en dirección norte-sur; aparte, y separada por una plaza ceremonial, hay una casa especial conocida como *Idjassó Hetô*, o Casa de Aruanã, la "casa de los hombres", que es el centro de la vida ritual, donde están las máscaras sagradas. Esta casa tiene su propio camino hacia el río y está separada de este por el bosque. La actividad principal de los karajá es la pesca; también viven de la agricultura (maíz, plátano, mandioca, sandía); la caza de animales de la región *(pecarí,* danta). Capturan aves (guacamayos, espátulas y cigüeñas) para proveerse de plumas. Actualmente, comercializan parte del pescado y sus artesanías. Están divididos en tres grupos, que también corresponden a los tres dialectos que hablan: los karajá propiamente dichos, los javaé y los xambioá (karajá del norte). Todos se autodenominan inã y participan de la misma cultura y vida ritual.

Karajá: *véanse* **Javaé, Tapirapé, Xambioá.**

Karajá: *véanse también* **Brasileño, Javaé, Karajá del norte.**

Karajá, lengua: *véase* **Karajá, Tapirapé.**

Karajá, lengua: *use* **Djé, lengua.**

Karajá del norte [Xambioá]: Pueblo aborigen que habita en la Tierra Indígena Xambioá, de 3 326 ha, situada en el municipio Santa Fé de Araguaia, en el Estado de Tocantins, Brasil. Son unos 200 habitantes emparentados con los otros karajá, pero hablan el xambioá, otra lengua de la familia macro-gé. También son identificados por otros grupos de lengua karajá como ixybiowa. Prefieren autodenominarse karajá del norte y se alimentan de la pesca y la recolección. Uno de ellos afirma: "Queremos reconquistar nuestra identidad con nuestro propio esfuerzo".[121] En sus proyectos de fortalecimiento cultural, tiene alta prioridad el uso de la lengua xambioá entre los más jóvenes.

Karajá del norte: *véanse también* **Brasileño, Karajá.**

Karajá del norte, lengua: *véase también* **Karajá.**

Karapana (Karapanã): *véase* **Carapana.**

---

[121] *Ibidem:* 351.

Karapawyana: Pueblo aborigen que vive entre los wai-wai18 en las Tierras Indígenas Trombetas-Mapuera (3 970 418 ha) y Nhamunda-Mapuera (2 522 000 ha) en los estados de Pará y Amazonas, Brasil. Suman unos 100 individuos hablantes de una lengua propia muy próxima al wai-wai, de la familia caribe. Comenzaron a vivir junto con los wai-wai desde 1986, cuando llegaron desde la aldea karapawyana, situada en las márgenes de un afluente del río Jatapuzinho, próximo a la frontera entre Brasil y Guyana. Su cultivo principal es la mandioca brava (yuca amarga). Además, realizan actividades de caza, pesca y recolección.

Karapawyana: *véanse también* **Brasileño, Guyanés, Wai-Wai.**

Karapotó [Plak-ô]: Pueblo aborigen asentado en el municipio São Sebastião, en el Estado de Alagoas, Brasil. Son algo más de 1 000 personas que actualmente hablan portugués. Emplean muy pocos términos de su lengua ancestral y solo para referirse a plantas, ritos y espacios. Este grupo fue expulsado de sus tierras en el siglo XIX, y una parte se dirigió hacia Porto Real do Colegio, en Alagoas, junto con los kariri-xocó. Hoy viven de la agricultura de autoconsumo, como el maíz, la yuca y el frijol; además de actividades artesanales para la venta. Un testimonio señala: "Juntos hacemos el artesanado, que es una parte de nuestra cultura que no dejamos atrás. Trabajamos con placer porque nos sentimos satisfechos".[122] Esto les ha facilitado un tipo de turismo cultural que respeta sus valores patrimoniales y les facilita la venta de objetos artesanales.

Karapotó: *véanse también* **Brasileño, Kariri-xocó.**

Kari'boca: véase **Caboclo.**

Karijona: *véase* **Carijona.**

Karina: *véase* **Madihá.**

Kariña: *véanse también* **Guyaanés, Venezolano.**

Karipuna (Caripuna, Karipuná): 1// Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní, que vive en la cuenca del Curipí, en Amapá, norte de Brasil. Son unos 2 400 individuos. El grupo vive distribuido en varios espacios; los de Amapá se asientan en las Tierras Indígenas Juminã (41 601 ha), en Uaça (470 164 ha) y Galibi do Oiapoque (6 889 ha). Las relaciones matrimoniales entre diferentes grupos aborígenes de la región convierten al grupo en una

[122] *Ibidem:* 74.

identidad muy mezclada, por ello *karipuna* es sinónimo de "indios misturados".[123] El etnónimo es empleado por esa población desde fines del siglo XIX, ya que es un área donde se hablan muchas lenguas y hay diversos matrimonios mixtos entre grupos. Se habla principalmente portugués y lo que identifican como "patuá" (la lengua criolla de la Guayana francesa). La región es muy rica en flora y fauna, pero la caza y la pesca son solo para el consumo; también se ha desarrollado la agricultura, especialmente la mandioca (yuca) para el consumo y el comercio. **[Ahé]: 2//** Pueblo aborigen que vive en la Tierra Indígena Karipuna en los municipios Nova Mamoré y Porto Velho, en Rondônia, Brasil. La población es de unas 30 personas hablantes del kawahibi, de la familia lingüística tupí-guaraní. Sobre el abrupto despoblamiento refieren: "Los viejos rememoran con tristeza cuando éramos numerosos y cómo se animaba la Fiesta del Taboca, pero al mismo tiempo, están alegres por hacer una demostración de la fiesta después de tanto tiempo".[124] Este grupo se autodenomina *ahé* que significa "gente verdadera" y desconoce el origen de la denominación karipuna, aunque también fueron llamados "bocas prietas" por el pigmento oscuro usado alrededor de las comisuras labiales. Actualmente emplean sus fiestas tradicionales como una vía de reforzamiento de la identidad cultural.

Karipuna: *véase también* **Tenharim.**

Karipuna: *véase también* **Brasileño.**

Kariri: *véase* **Carirí.**

Kariri: *véase también* **Tapeba.**

Karirí, lengua: *véanse* **Kariri-Xocó, Kiriri, Tingui botó, Tumbalalá.**

Kariri-sapuyá: *véase* **Pataxó hãhãhãe.**

Kariri-Xocó: Pueblo aborigen asentado en unas 700 ha de la región baja del río São Francisco, en el municipio de Porto Real do Colegio, en Alagoas, Brasil. Son unas 2 500 personas que hablan portugués, aunque solo emplean el karirí en los ritos del *Toré.* Este etnónimo fue adoptado como resultado de una fusión entre los karirí (carirí) de Porto Real do Colegio con los xocó de la isla del río São Pedro, escapados de la persecución de los hacendados

[123] *Ibidem:* 155.
[124] *Ibidem:* 299.

portugueses. La mayor parte de la población vive de la pesca en el río São Francisco y de pequeños cultivos de maíz, frijol, yuca, entre otros. Las mujeres se dedican a la elaboración de cerámica, especialmente a la de los enseres domésticos.

Karirí-Xocó: véanse *también* **Brasileño, Karapotó.**

Karitiana (Karitina) [Yjka]: Pueblo aborigen que vive en la Tierra Indígena Karitiana, en el municipio Porto Velho, en Rondõnia, Brasil. Son unos 350 individuos hablantes de su lengua tupí arikém, aunque el portugués es comúnmente hablado fuera de la comunidad. Se autodenominan *yjka* que significa "nosotros" o "gente". Como parte de los proyectos culturales, construyen una casa de la lengua y elaboran un CD con los cantos tradicionales y las historias locales de los ancestros. Por ello refieren al respecto: "Conservamos y defendemos todo eso, pues la naturaleza es la razón de nuestra existencia como pueblo".[125] Junto con la caza, la pesca y la recolección, cultivan mandioca (yuca), frijoles, maíz y plátanos para el consumo comunitario.

Karitina: *véase* **Karitiana.**

Karitina: *véase también* **Kariri-Xocó.**

Karo, lengua: *véase* **Arara Karo.**

Karo, lengua: *use* **Ramarama, lengua.**

Karrupaco: *véase* **Curripaco.**

Karupaka okurrin: *véanse también* **Colombiano, Curripaco.**

Karrupaku: *véase* **Curripaco.**

Karry-karutama: *véanse también* **Colombiano, Curripaco.**

Kashinaua: *véase* **Cashinahua.**

Kaskiha, lengua: *véanse* **Angaité; Enlhet y Enxet, lenguas; Maskoy, lengua.**

Kaskiha, lengua: *use* **Maskoy, lengua.**

---

[125] *Ibidem:* 305.

Kasnapan: *véase* **Sanapaná.**

Kassupá: Pueblo aborigen que se ubica junto con los salamãi en barrios periféricos de Porto Velho, en un área cedida al sur de la Tierra Indígena Karipuna, en el Estado de Rondonia, Brasil. Son unas 175 personas que ya no hablan su lengua materna, sino el portugués. A partir de la segunda mitad del siglo XX, debido a la ocupación de su territorio, el pueblo aikaná se dispersó para protegerse y una de sus ramas familiares dio origen a los kassupá, donde hoy se encuentran.[126]

Kassupá: *véanse también* **Aikaná, Brasileño, Salamãi.**

Katío: *véase también* **Cofán.**

Katucha-Pai: *véase* **Siona.**

Katuena: *véase* **Hixkaryana.**

Katuenayana: Pueblo aborigen que vive entre los ríos Mapuera, Jatapu y Essequibo. Forma parte del grupo de pueblos cercanos a los wai-wai en las Tierras Indígenas Nhamunda-Mapuera, con 2 522 000 ha, en el Estado de Pará, Brasil. Suman unos 200 individuos hablantes del wai-wai y el hexkraryana, de la familia caribe; además, el portugués para comunicarse con los no aborígenes, pues en la escuela la enseñanza es bilingüe. El cultivo principal es la mandioca brava (yuca amarga). Realizan actividades de caza, pesca y recolección.[127]

Katuenayana: *véase tambén* **Brasileño, Wai-Wai.**

Katukina: Pueblo aborigen que vive en dos tierras aborígenes del Estado de Acre, Brasil: en la Tierra Indígena Río Gregório, en el municipio Tarauacá; y en la Tierra Indígena Río Campinas. Son unas 900 personas hablantes del katukina, que forma parte de la familia lingüística pano. En el orden de su organización social, se dividen en seis clanes: varinawa, kamanawa, nainawa, waninawa, satanawa y numanawa. Junto con el uso ritual de la ayahuasca (sustancia alucinógena), aprecian el empleo del veneno del sapo *(Phyllomedusa bicolor)* o *kampo,* que les sirve para aliviar dolores. Uno de sus proyectos culturales está destinado a la sistematización de la enseñanza de la

[126] *Ibidem:* 303.
[127] *Ibidem:* 177.

artesanía conocida por Maĩ Shovo: Casa de Artesanato Samaúma, especialmente para los más jóvenes y para el fomento de la comercialización.[128]

Katukina: *véanse también* **Brasileño, Catuquina, Harákmbut.**

Katukina, lengua: *véanse* **Catuquina, Kanamari, Katukina.**

Katukina, lengua: *use* **Pano, lengua.**

Katxuyana (Kaxuyana) [Purehno]: Pueblo aborigen que vive en la Tierra Indígena Parque del Tumucumaque con 3 071 067 ha, en los municipios de Oriximiná, Óbidos, Almerim, Alenquer y Monte Alegre, Estado de Pará, Brasil. Los katxuyana se autodenominan purehno y se consideran descendientes de varios grupos que vivían en la región del río Trombetas. A fines de los años 60 del siglo XX, cuando emigran hacia las tierras de los tiriyó, fueron más conocidos como katxuyana. Son unas 230 personas hablantes del katxuyana, que forma parte de las lenguas caribe. También dominan el portugués y el tiriyó como lenguas de contacto intercultural. Sobre el uso de su lengua consideran que "La lengua katxuyana pasó por un período de desvalorización, pero ahora nuestra lengua ha sido mantenida y estamos empeñados aún más en su valorización".[129] Desde el 2001, doce familias de los katxuyana retornaron hacia la región del río Trombetas, en el Pará, y fueron construidas tres aldeas en sus lugares originarios.

Katxuyana: *véanse también* **Brasileño, Tiriyó, Txikuyana.**

Katxuyana, lengua: *véase* **Katxuyana.**

Katxuyana, lengua: *use* **Caribe, lengua.**

Kausé: *véase* **Caingang.**

Kawahib: *véase* **Cawahib.**

Kawahibi, lengua: *véanse* **Amondawa, Cawahib, Karipuna.**

Kawahibi, lengua: *use* **Tupí-guarani, lengua.**

Kawahiwa: *véase* **Cawahib.**

Kawahiwa, lengua: *véase* **Cawahib.**

---

[128] *Ibidem:* 270.
[129] *Ibidem:* 163.

Kawahiwa, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Káwali: *véase* **Paresi.**

Kawashkar: *véase* **Kawésqar.**

Kawashkar: *véase también* **Chileno.**

Kawésqar (Kawashkar) [Alacalufe]: Pueblo precolombino chileno que habitaba la zona costera comprendida entre el golfo de Penas y el estrecho de Magallanes.

Artesana kawésqar de Villa Puerto Edén, Chile.

Se denominan a sí mismos kawésqar, y sus propios vecinos, en forma despectiva, los llamaron *alacalufes* ("come mejillones"), por su costumbre de alimentarse de mariscos. Dedicados principalmente a la pesca, sus viviendas cónicas eran sencillas estructuras de palos curvados que sostenían ramas de follaje tupido, construidas para ser ocupadas durante los períodos de pesca y recolección de mariscos, en los cuales sus mujeres eran diestras buceadoras. Una vez cumplida la tarea, las viviendas eran abandonadas para ser construidas de nuevo el año siguiente. Los kawésqar se trasladaban en embarcaciones llamadas *hallef*, que fabricaban con tiras de madera cosidas.

Allí transportaban sus escasos bienes e instrumentos, su alimento —que consistía en pescado y mariscos— y el fuego o fogata que mantenían siempre encendido, protegido sobre un fondo de arcilla en el interior de las embarcaciones. Durante el siglo XVI, hacia 1535, su población podía calcularse en unos 2 500 a 3 000 habitantes, pero entre los años 1880 y 1930, el asiduo contacto con otras culturas convirtió su territorio en un ir y venir de cazadores de lobos marinos (focas). En esta misma época, las enfermedades infecto-contagiosas, las epidemias, el abuso del alcohol suministrado como salario por los europeos, el cambio de su abrigo tradicional (sus pieles de lobo por las ropas), la tuberculosis, la promiscuidad, el hacinamiento y los cambios radicales en su forma de vida, fueron mermando la población de forma significativa. En la actualidad hay referencias de doce kawésqar o kawashkar asentados en la Isla Wellinton desde el primer tercio del siglo XX, específicamente en Puerto Edén. Ellos son quienes han preservado algunas prácticas culturales y cierto empleo de la lengua propia. "Otro grupo fue localizado en la ciudad de Punta Arenas, lugar en el que se han urbanizado casi completamente, abandonando el uso y manejo de la lengua kawashkar. Lamentablemente, la lengua kawashkar ya tiene colgado el letrero de en "vías de extinción", lo cual seguramente ocurrirá muy pronto";[130] pero es necesario conocer y valorar los diversos procesos culturales de sus descendientes en las correspondientes áreas de asentamiento.

Kawésqar: *véase* **Chono.**

Kawésqar: *véase también* **Chileno.**

Kawésqar, lengua: *véase* **Kawésqar.**

Kawgian, lengua: *véase* **Kaggabba.**

Kawgian, lengua: *use* **Chibcha, lengua.**

Kawiarí: *véase* **Cabiyarí.**

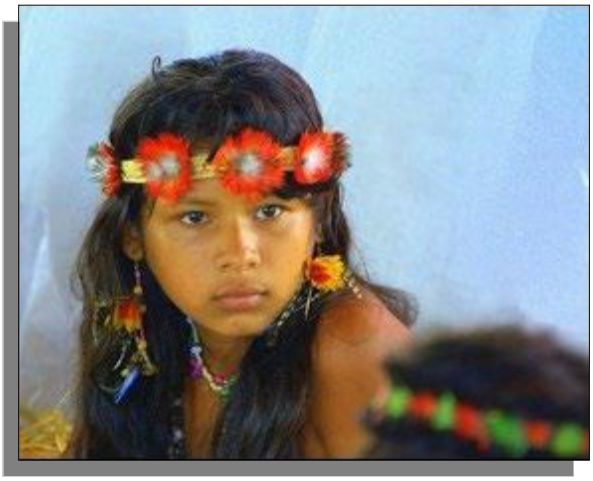
Kawiyarí: *véase* **Cabiyarí.**

Kawiyarí: *véanse también* **Taiwano, Tatiano.**

Kaxarari: Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), que vive en la frontera entre Rondônia y Amazonas, al oeste de Brasil. Son unos 300 individuos. Las primeras referencias sobre el nombre de este grupo datan del

[130] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 127

siglo XX. Hablan una lengua de la familia pano, muy semejante a los yaminawa, kaxinawa, yawanawa, nukini, katukina y poyanawa que viven en Acre. Desde el punto de vista de su memoria histórica identifican tres tiempos: el de las "correrías", el del "cautiverio" y el de los "derechos". Asocian el inicio del contacto con las "correrías", al momento en que la mayoría fue exterminada por caucheros peruanos y propietarios de plantaciones de caucho brasileños; estas fueron organizadas por los empresarios para "limpiar el área" extractiva. Una vez consumada la expropiación, los sobrevivientes fueron esclavizados y empleados como fuerza de trabajo en las plantaciones caucheras. Esa etapa de "cautiverio" duró hasta fines de la década del 60 del siglo XX. A mediados de los años 70 es instalada una Audiencia de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) en Acre y se inicia la delimitación de sus tierras, que culmina en 1978. Desde esa etapa se aumenta la toma de conciencia de sus derechos, incluso de aquellos relacionados con otros medios de subsistencia colectiva. Los kaxarari se dividen en clanes unilineales. En este caso los de descendencia patrilineal, cada hombre o mujer siempre pertenece al clan de su padre. Como toda sociedad dividida así, el matrimonio es exogámico, pues no se pueden casar con personas de un mismo clan. A principios de los años 80 del siglo pasado fueron identificados 18 clanes por sus nombres. El matrimonio preferencial de un hombre es con la hija del *koko* (el tío materno o suegro), o con la hija de la *iaiá* (la tía paterna o suegra); es decir, el casamiento ideal es entre primos cruzados bilaterales, para mantener la exogamia clánica. Se dedican a la agricultura de roza, a la caza y la pesca; además de laborar en algunas haciendas cercanas como peones. Ya no poseen sus antiguas *malocas* y han asimilado la casa con techo a dos aguas.



Muchacha kaxarari con su tocado florido.

Kaxarari: *véase también* **Brasileño.**

Kaxinawá (Kaxinawa): *véase* **Cashinahua.**

Kaxinti: *véase* **Paresi.**

Kaxixó (Caxixó): Pueblo aborigen de cerca de 500 personas que no poseen un territorio demarcado, aunque son reconocidos como grupo étnico. Actualmente luchan por la recuperación de sus territorios originarios, unas 27 159 ha en la ribera del río Pará, en la región centro-oeste de Minas Gerais, Brasil. *Kaxixó* significa "piedra", que ellos identifican con Nuestra Señora de Lapa. Participan en varios programas culturales, como la enseñanza escolar y la recuperación de la lengua, la memoria histórica, sus juegos tradicionales, el registro audiovisual de su cultura, el fomento de la cerámica, la restauración de las pinturas rupestres de la gruta de Lapa y la cultura alimentaria tradicional.[131]

Kaxixó: *véase también* **Brasileño.**

Kaxuyana: *véase* **Katxuyana.**

Kayabi (Caiabi, Kajabí) [Maquiri, Parua]: Pueblo aborigen que habita en los estados de Pará y Matto Grosso, Brasil. Son unos 1 900 individuos, hablantes del kayabi, una lengua tupí-guaraní, aunque ya la mayoría habla también portugués. Este pueblo estaba ubicado en la región de los ríos Jurena y Teles Pires, pero fueron muy presionados por los colonos a emigrar de sus tierras desde el año 1950 al 1970. Sobre las migraciones involuntarias que han sufrido señalan: "Nuestra región es sagrada, allí residen los espíritus de nuestro *pajé*".[132] Son un pueblo de fuerte tradición agrícola y también desarrollan actividades artesanales para el uso y el comercio.

Kayabi: *véanse también* **Apiacá, Brasileño.**

Kayapi, lengua: *véase* **Kayabi, Zápara.**

Kayabi, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

---

[131] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*:101.
[132] *Ibidem*: 324.

Kayapó (Caiapó, Kayapo) [Mebêngôkre]: Pueblo aborigen que habita en las tierras llanas de Matto Grosso y Pará, en Brasil, al sur de la Amazonía, en la región del río Xingu y sus afluentes, entre el río Curua y el río Fresco, y entre este y el río Araguaia. Son unos 8 000 individuos y viven en 9 aldeas. Se autodenominan *mebêngôkre*, que significa "los hombres del hueco de agua", aunque sus vecinos les denominan *kayapó* que significa "aquellos que se parecen a los monos", debido a un rito danzario que efectuaban con máscaras de esos animales.

Hombres kayapó preparados para una de sus ceremonias.

El nivel de conocimiento del portugués varía de una aldea a otra según el grado de aislamiento o cercanía a otros grupos lusohablantes.[133] Su principal actividad es la agricultura itinerante, practicada por hombres, mujeres y niños. Mediante el método de "tumba y quema", cada pareja limpia en el bosque un terreno de unos 50 por 30 metros donde establecen su *puru*, un huerto en el que siembran al mismo tiempo batata (boniato), ñames, yucas, plátanos, algodón, achiote y maíz. Al lado de los árboles plantan *cupá*, una enredadera con zarcillos comestibles. Algunos grupos han introducido en los huertos frijoles, papaya, tabaco y arroz. Usan algunas plantas como fertilizantes, pesticidas o estimulantes del crecimiento. Existen los huertos de cada familia y los comunitarios controlados por los jefes, que sirven para las fiestas, los enfermos o situaciones de emergencia. Recolectan miel y frutos de palmeras silvestres. La nuez de pará, que anteriormente era recolectada por las mujeres para el autoconsumo, hoy es recogida por los hombres y vendida a acopiadores estatales o privados. Son buenos cazadores, aunque en

[133] *Ibidem*: 137.

la actualidad la caza (*mri)* no abunda. Entre las presas que logran obtener se destaca el *pecarí.* Pescan con barbasco durante el verano. Los hombres tejen canastos, bandas para cargarlos y cinturones; además fabrican macanas, lanzas, arcos y flechas para la cacería. Las mujeres hilan algodón para hacer brazaletes, bandas y cuerdas. Cada comunidad organiza su vida en forma independiente de las demás, pero con las mismas estructuras. Se construye una aldea base con una plaza central para las fiestas y bailes y alrededor las casas de cada familia de las mujeres. El *ngobe* es la casa de los hombres, situada al extremo norte de la plaza, donde ellos se reúnen, realizan ciertos trabajos artesanales y donde pernoctan cuando lo requieren. Los hombres se dividen en dos bandos con funciones económicas, políticas y rituales, cada uno con un *benadióro* (jefe) con sus *ôópen* (partidarios). Las casas de las esposas de los jefes están una en el extremo oriental de la aldea y otra al occidente. Llevan una vida seminómada. Varias veces al año hacen recorridos por el bosque para la caza, la recolección, el establecimiento de nuevos huertos o la cosecha; algunos son cortos y breves y otros relativamente largos. Como comunidades sobrevivientes, se encuentran los kubenkrâkên, gorotire, xikrin, menkragnoti y metüktire. Una forma organizativa fundamental mediante la cual cada persona se articula a su comunidad es el "grupo patronímico" o segmento de nombres. Las niñas y mujeres forman parte del mismo grupo que las hermanas del padre, en tanto que los niños y varones son del grupo de los hermanos de la madre. La terminología de parentesco se asemeja al tipo Omaha, lo cual permitiría pensar en la existencia de linajes patrilineales, que sin embargo no existen y son sustituidos por la pertenencia a segmentos determinados por descendencia en línea cruzada: cada persona pertenece a una categoría según su edad, sexo y número de hijos. Los guerreros (mayores de 17 años) participan en el *ngobe* de las asambleas, donde se toman decisiones políticas. El matrimonio se contrae a temprana edad, a veces convenido por las madres de los contrayentes (está prohibida la unión entre primos cruzados). Se trata de un acontecimiento público, que se programa tras la menarquía de las muchachas (entre los 10 y 12 años); las madres y tías de los recién casados preparan e interrumpen sin prejuicios la "noche de bodas". El divorcio es posible, pero las segundas nupcias tienen un carácter privado. La decoración del cuerpo es un asunto importante en la sociedad, por lo cual se dedica tiempo a depilarlo y dibujar con colorantes diversos diseños. Hombres, mujeres y niños llevan la parte superior de la cabeza completamente rasurada, las mujeres dejan caer hacia atrás el resto del cabello, mientras los hombres se hacen un moño. Llevan coronas de plumas, aretes, collares y bandas, y algunos hombres aún usan un disco en el labio inferior, que con anterioridad portaban todos los

varones. Su lengua, llamada mbêngôkre, pertenece a la familia gé. Esta lengua no es exclusiva de los kayapó, sino que otras etnias que se consideran aparte como los xikrin la hablan.

Kayapó: *véanse también* **Brasileño, Cayapó del norte, Gorotire, Kuben-krâkên, Menkragnoti, Metüktire, Xikrin.**

Kayapwe: *véase* **Zápara.**

Kaynguás: *véase* **Paí Tavyterás.**

Ka'yngua: *véase también* **Mbyá.**

Kayová: *véase* **Caiuá, Paí Tavyterás.**

Kelya'mok: *véase* **Sanapaná.**

Keyová-handewa: *véase también* **Ñanoewa.**

Kicho: *véase* **Napuruna.**

Kichuwa. *véase* **Llacuash.**

Kichwa (Quichua de canelos, Quijos-quichuas) [Alama, Aucas, Quijo, Yumbo]: Pueblo aborigen que habita junto a los ríos Napo y Tigre, al norte del Perú, en la Amazonía ecuatoriana y en Colombia. Suman unos 6 000 individuos en Perú, muchos de los cuales hablan kichwa, runa shimi y, además de su lengua vernácula, el español. Los asentados en Ecuador se ubican en las provincias de Napo y Sucumbíos, en un territorio de 1 115 000 ha, y están agrupados en la Federación Kichwa Independiente del Napo y la Coordinadora de la Nacionalidad Kichwa del Napo (CONAKIN).[134] En Ecuador es la comunidad originaria más numerosa y conforman dos grupos:

- Kichwa del Pastaza, conocidos también como quichua de canelos (canelos-quichuas). Hay unos 25 000 habitantes localizados desde los alrededores de la ciudad de Puyo (Provincia de Pastaza), hasta el límite con Perú.
- Kichwa del Napo, conocidos también como quijos-quichuas. Hay unos 35 000 personas ubicadas en los valles de Quijos y Archidona, en la provincia del Napo. Sus centros poblados han ido desplazándose hacia el

[134] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 336.

este, llegando a mezclarse entre ellos y con pobladores de otras nacionalidades.[135]

En Colombia son unas 481 personas en el departamento de Putumayo. La organización económica y social está basada en la comunidad y se encuentra formada por grupos entre 20 y 200 familias. La jefatura recae en el *tayta*, padre o abuelo, junto con un líder político que habitualmente domina la medicina tradicional y brinda servicios de salud y consejos espirituales *(yachak)*. Más de 400 comunidades kichwa de la Amazonía ecuatoriana se encuentran agrupadas en asociaciones, cooperativas, centros, federaciones y organizaciones provinciales. Muchas labores económicas tradicionales como la agricultura han sido desplazadas por el trabajo asalariado en empresas madereras y petroleras, así como en plantaciones y construcciones de caminos. El origen del pueblo kichwa se ha debatido entre los que consideran sus raíces en Perú, los que lo ubican en tiempos preincaicos, y los que piensan que son de los tiempos incaicos. Sin embargo, en la propia tradición kichwa, articulada alrededor del Runa-shimi, "idioma de la gente", existe la creencia de que su origen como pueblo se ubica en Ecuador, donde se localizan varias comunidades que hablan la lengua kichwa.

Familia kichwa de Colombia con
su vestuario tradicional

[135] *Ibidem:* 340.

Los primeros contactos de comunidades no aborígenes con este pueblo se registraron en la primera mitad del siglo XX con la llegada de la Casa Arana (1903-1930), empresa peruana de explotación de las caucheras que cometió excesos contra varios pueblos aborígenes del Amazonas colombiano. Ello implicó un serio riesgo de extinción física y cultural, ampliamente denunciada. En el orden cosmológico: "Los antiguos kichwa han enseñado que el cosmos está compuesto por tres espacios. El primero es el *Jonan,* que es el mundo espiritual; el segundo es el *Kay Pacha,* que es la naturaleza en la que se vive, es el lugar donde viven los seres humanos y, el tercero, es el *Uku Pacha,* que es el mundo de adentro. Hay seres de la naturaleza que están tanto dentro del *Uku Pacha,* como del *Kay Pacha.* También existe el *Jawa Pacha,* en donde está los espíritus como los astros y las deidades".[136]

Kichwa: *véanse también* **Colombiano, Ecuatoriano, Inca, Peruano, Zápara.**

Kichwa, lengua: *véanse* **Achuar, Kichwa.**

Kichwa del Cotopaxi: *véase* **Panzaleo.**

Kichwa del Napo: *véase* **Kichwa.**

Kichwa del Pastaza: *véase* **Kichwa.**

Kichwaruna: *véase* **Napuruna.**

Kikongo, lengua: *véase* **Palenquero.**

Kimbundu, lengua: *véase* **Palenquero.**

Kinikinao: *véase* **Guaná.**

Kinikinao: *véase también* **Terena.**

Kinikinaw: Pueblo aborigen que vive actualmente expandido por algunas aldeas del área occidental del Estado de Matto Grosso do Sul, Brasil. La mayoría habita en la aldea de São João. Son unas 150 personas hablantes del kinikinaw, que pertenece a la familia lingüística arawak (aruaco), aunque hoy usan más el portugués. Sobre sus vínculos con el territorio actual señalan: "Vivimos en tierra ajena, siempre amenazados y no queremos más esta vida sin libertad. Por eso, pedimos regresar para nuestros territorios de origen kinikinaw, garantizando un futuro más feliz para nuestros hijos, para que no

[136] Blaz Telban: *Ob. cit.*

perdamos nuestras tradiciones y para que todos nos respeten como pueblo kinikinaw".[137] La zona está relativamente preservada en animales para la caza y la pesca, también cultivan mandioca (yuca), maíz, arroz, frijoles, caña de azúcar, plátanos, entre otros productos. Participan en programas culturales de preservación de la lengua materna y de especies forestales útiles a su vida cotidiana.

Kinikinaw: *véase también* **Brasileño.**

Kinikinaw, lengua: *véase* **Kinikinaw.**

Kinikinaw, lengua: *use* **Arawak, lengua.**

Kipeá, lengua: *véase* **Kiriri.**

Kipeá, lengua: *use* **Kariri, lengua.**

Kiriri (Kirirí): Pueblo aborigen cuya denominación significa "callado, quieto". Así designaban los tupí del litoral a los de la selva. Su población se estima en unos 1 400 personas, que habitan un espacio semiárido localizado en una faja entre Agreste y Caatinga, al norte del Estado de Bahía, Brasil. Poseen un territorio de unas 12 300 ha. Este está situado en los municipios de Banzaê y Quijingue. Comúnmente hablan portugués, aunque utilizan de modo esporádico algunos términos del kipeá, de la familia kariri. La situación ambiental de la comunidad es muy precaria, debido al clima semiárido, y por el desmantelamiento de sus tierras originarias. Por ello refieren: "Sobrevivimos a muchas luchas porque tenemos la fuerza de nuestros antepasados. Si queremos ser kiriri y luchar por el derecho a nuestra tierra, tenemos que valorizar nuestra cultura".[138] En la actualidad participan en varios proyectos culturales dedicados al redescubrimiento de su historia por parte de los

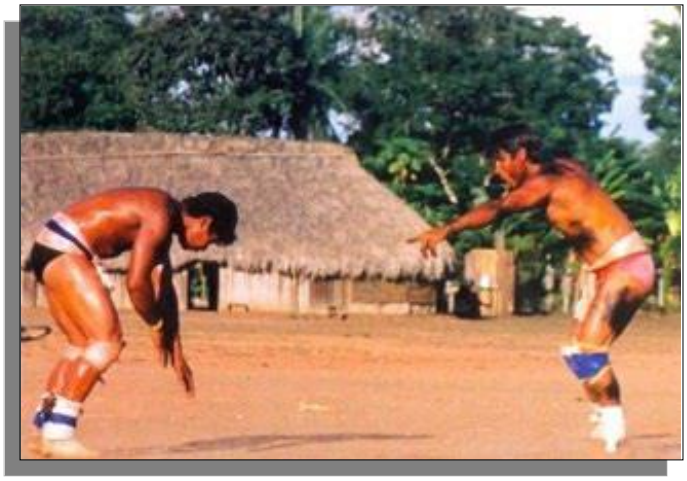
Niño kirirí con su tocado.

[137] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 367.
[138] *Ibidem:* 86.

jóvenes, al trabajo comunitario para el fomento de la artesanía y a la reafirmación étnica mediante sus ritos tradicionales, cantos y danzas.

Kiriri: *véanse también* **Brasileño, Cariri.**

Kisêdjê [Suyá]: Pueblo aborigen que vive en cuatro aldeas de la Tierra Indígena Wawi, homologada en 1998 con 150 000 ha en el Estado de Matto Grosso, Brasil. Son unas 400 personas hablantes del kisêdjê, una lengua de la familia lingüística dje o gé, y del tapayuna, por la relativa cercanía con este último pueblo. Los jóvenes son alfabetizados primero en la lengua materna y luego conocen también portugués.



Jóvenes kisêdjê durante una competencia de habilidades para motivar el interés por sus tradiciones culturales.

El etnónimo *kisêdjê* significa "pueblo de aldea incendiada", lo que se relaciona con la costumbre de quemar los alrededores de la aldea para limpiarla, con el objetivo de preparar la roza y sembrar. También en la literatura antropológica aparecen como suyá, pero actualmente no tiene significación para ellos. Desde las comunidades asumen los desafíos de la modernidad con sus reflexiones: "Con los cambios en la vida de la aldea, con escuela, trabajo con la salud, fiscalización del territorio y del medio ambiente, mejor acceso a la ciudad y a los medios de comunicación de los blancos, necesitamos pensar nuevas formas de transmitir nuestra cultura a los jóvenes".[139] En la actualidad trabajan en el monitoreo de la calidad de las aguas y el cuidado de la fauna, así como el registro fílmico de sus lugares

[139] *Ibidem:* 340.

antiguos, tradiciones y costumbres, para una mejor documentación, reconocimiento y protección.

Kisêdjê: *véase también* **Brasileño.**

Kisêdjê, lengua: *véase* **Kisêdjê.**

Kisêdjê, lengua: *use* **Djé (Gé), lengua.**

Kive: *véase* **Sikuani.**

Kobewa: Pueblo aborigen, que vive en el oeste de Amazonas, en Brasil, próximo a Colombia (cuenca del Icá). Son unos 100 individuos.

Kobewa: *véanse también* **Brasileño, Colombiano.**

Kochaboth, lengua: *véase* **Maká.**

Kochaboth, lengua: *use* **Mataco-guaicurú, lengua.**

Kofan (Kofán): *véase* **Cofán.**

Kofane: *véase* **Cofán.**

Kogi (Kogí): *véase* **Kaggabba.**

Kogi: *véanse también* **Kagabba, Sanha, Wiwa.**

Kogui: *véanse también* **Arhuaco-Ika, Colombiano, Kaggabba, Kankuamo.**

Kokakanú: *véase* **Siona.**

Kokama: *véase* **Cocama.**

Kokozu: *véase también* **Nambikuára.**

Kolina: *véase* **Madihá.**

Kolla: *véase también* **Argentino, Lípe.**

Kollina: *véase* **Madihá.**

Kolyawaya: *véase* **Kallawaya.**

Komparia: *véase* **Asháninca.**

Kontanawa: Pueblo aborigen que vive en la Reserva Extractivista del Alto Juruá, en el municipio Marechal Thaumaturgo, Estado de Acre, Brasil. Son unas 368 personas, hablantes de portugués, muy pocos del kontanawa, de la familia lingüística pano. Su etnónimo, *kontanawa,* significa "pueblo del coco", en clara alusión a una planta como ancestro originario. Debido a los múltiples ataques externos, llegaron a ser solo 5, según recuerdan los más ancianos. Uno de sus representantes señala: "Sentimos la necesidad de mantener nuestra cultura viva y revivir muchas cosas que solo los más viejos sabíamos de nuestras historias".[140] Actualmente se dedican a gestionar la demarcación de sus tierras y cultivan mandioca (yuca), arroz, frijoles, maíz, batata (boniato), plátano y otros productos. Participan en proyectos culturales de "revitalización y rescate", como la lengua propia, la danza *mariri,* los ritos tradicionales y un espacio estable para el grupo.

Kontanawa: *véase también* **Brasileño.**

Kontanawa, lengua: *véase* **Kontanawa.**

Kontanawa, lengua: *use* **Pano, lengua.**

Korebaju: *véase* **Coreguaje.**

Koreguaje: *véase* **Coreguaje.**

Kotiria: *véase* **Wanano.**

Koto: *véase* **Carijona**.

Notoria: *véase* **Wanano.**

Kotsuña: *véase* **Uru.**

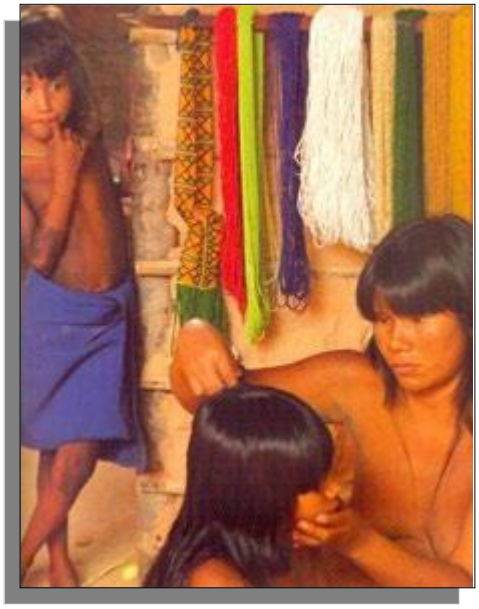
Koya'teves: *véase* **Angaité**.

Kozarene *véase* **Paresi**

Krahõ [Mehin]: Pueblo aborigen distribuido en diez aldeas de los municipios Goiatins e Itacajá en el Estado de Tocantins, Brasil. Son unos 2 200 habitantes y el área de residencia ocupa 302 533 ha, localizada entre los ríos Manoel Alves Grande y Manoel Alves Pequeño. Su etnónimo: *mehin,*

[140] *Ibidem:* 278.

significa “gente de verdad” y hablan tanto la lengua krahõ, perteneciente al tronco macro-gé, como el portugués, como segunda lengua.



Mujeres krahõ retocan sus peinados mientras disponen artesanías para el mercado.

La tradición oral representa un bien patrimonial de primer orden: “Cada ser del mundo tiene una canción propia, que cantamos durante las fiestas, cuando queremos ver algo bonito o para hacer que los niños duerman”.[141] Ellos forman parte de otros pueblos timbirá que comparten lengua, corte del cabello, mitos, ritos y la disposición de la aldea en forma circular. Se dedican a la recolección y la agricultura del arroz, maíz, habas, mandioca (yuca) y batata (boniato). Como otros pueblos timbirá preparan el *paparuto*, una especie de bolo cocido a base de carne envuelto en hojas de plátano.

Krahó: *véase tambien* **Brasileño, Krahõ-Canela, Timbirá.**

Krahõ, lengua: *véase* **Krahõ.**

Krahõ, lengua: *use* **Djé (Gé), lengua.**

[141] *Ibidem:* 117.

Krahõ-Canela: Pueblo aborigen denominado así porque sus actuales miembros descienden de la fusión de los pueblos krahõ y canela, que forman parte del grupo timbirá, oriundos del sur de Maranhão, Brasil. Como los demás pueblos timbirá, forman parte del grupo ligüístico djé (gé), aunque están en proceso de recuperación de la lengua materna debido al peso comunicacional del portugués. Son unas 150 personas que tras 30 años de lucha lograron retomar algunas de sus tierras al sur de Tocantins, en el municipio de Lagoa da Confusão (7 500 ha). Poseen un gran lago donde se dedican a la pesca, junto con el cultivo de la mandioca (yuca) y la babata (boniato) para el consumo. El sentido de pertenencia se expresa en la siguiente idea: "El mayor anhelo de nuestra comunidad es rescatar todo lo que pertenece a nuestra cultura tradicional".[142] En las aldeas varias familias participan en los programas dedicados a revitalizar las costumbres tradicionales (danzas, cantos, música y juegos), junto con el empleo sistemático de la lengua materna.

Krahó-Canela: *véanse tambien* **Brasileño, Krahõ, Timbirá.**

Krenak: *véase* **Botocudo.**

Krenakore: *véase* **Panará.**

Krikati: Pueblo aborigen de lengua timbirá (tronco macro-gé) asentado en varias aldeas de São José, en el Estado de Marahão, Brasil. Son unas 1 000 personas, y sus tierras (144 775 ha) se encuentran en un proceso de reforestación. Se dedican al cultivo de arroz, maíz, mandioca (yuca), frijoles, ñame y plátanos, entre otros. La importancia del agua como principio se refleja en el imaginario: "Para nosotros, krikati, riachuelos y ríos son de gran importancia: la vida nace a través de las aguas".[143] Actualmente participan en varios programas, auspiciados por el Ministerio de Cultura, para preservar sus valores culturales mediante recursos para la artesanía, para la valorización de la lengua materna, la cría de animales, el cultivo de sus fiestas tradicionales y otras actividades comunales.

Krikati: *véanse también* **Brasileño, Timbirá.**

Ku, lengua: *véase* **Pankararu.**

Kuakua: *véase* **Piaroa.**

---

[142] *Ibidem:* 115.
[143] *Ibidem:* 120.

Kuben-Kran-Keng: *véase* **Kubenkrânkên.**

Kubenkrânkên (Kuben-Kran-Keng): Pueblo aborigen, de lengua djé o gé y del grupo cayapó, que vive en la zona Tocantins-Xingu, en Pará, Brasil. Son unos 400 individuos.

Kubenkrânkên: *véase* **Cayapó del norte.**

Kubenkrânkên: *véanse también* **Brasileño, Cayapó del norte, Kayapó.**

Kubeo: *véase* **Cubeo.**

Kubéwa: *véase* **Cubeo.**

Kuiba: *véase* **Cuiba.**

Kuikuro (Kuikurú): Pueblo aborigen de lengua caribe, que habita en la reserva del alto Xingu (Matto Grosso, Brasil). Son unos 550 individuos, donde muy pocos dominan el portugués. La denominación, devenida etnónimo, se deriva de la palabra *kuhi iguri*, nombre de un grupo local en la década de 1940, luego extendido a sus descendientes. Su significado hace referencia "a un lago con muchos peces". Sin embargo, la denominación actual se encuentra relacionada con los respectivos topónimos donde se ubican sus aldeas: *Ipatse ótomo* ("dueños de Ipatse"); *Ahukugi ótomo* ("dueños de Ahukugi"); y *Lahatuá ótomo* ("dueños de Lahatuá"). Se les ubica en tres aldeas al margen del río Kuluene, en una región preservada de la selva amazónica; este es uno de los dos ríos formadores del río Xingu. El sustento se basa principalmente en la agricultura, sobre todo en la mandioca (yuca), la pesca y la recolección. Han desarrollado también la artesanía de bancos de madera, esteras, cestos, decoraciones emplumadas, cintos y collares para la venta. Sobre el reforzamiento de sus valores culturales consideran: "Esperamos que los jóvenes de nuestra comunidad aprendan las hierbas y plantas, y puedan fortalecer así la medicina en la comunidad".[144] Participan en varios proyectos culturales sobre medicina tradicional y el registro documental, con sus cantos, músicas, instrumentos y oralidad, según se observa en el audiovisual del Museo en las Aldeas titulado *Imbé Gikegü (Fragancia de pequí*), realizado desde la comunidad en el año 2006.

[144] *Ibidem:* 120.

Grupo de mujeres kuikuro preparan el pequí
antes de una ceremonia.

Kuikuro: *véanse también* **Brasileño, Kalapalo, Matipú.**

Kuikuro, lengua: *véase* **Yawalapití.**

Kuikuro, lengua: *use* **Caribe, lengua.**

Kuikurú: *véase* **Kuikuro.**

Kuipaco: *véase* **Piapoco.**

Kulina (Kulino): *véase* **Madihá.**

Kumba: *véase también* **Guayabero.**

Kuna: *véase* **Tule (vol. I).**

Kunausaya: *véase* **Bari.**

Kunza: *véase* **Atacameño.**

Kura: *véase* **Bacairi.**

Kurá-Bakairi: *véase* **Bacairi.**

Kuripaco: *véase* **Curripaco.**

Kurripaco: *véase* **Curripaco.**

Kurripaco, lengua: *véase* **Curripaco.**

Kuruaia: *véase también* **Xipaia.**

Kuruparia: *véase* **Asháninca.**

Kuripako: *véase* **Curripaco.**

Kurripaco: *véase* **Curripaco.**

Kurripako: *véase también* **Piapoco.**

Kursu: *véase* **Ayoreode.**

Kusina: *véase* **Wayúu.**

Kutinawa: *véase* **Arahuaca.**

Kwaiker: *véase* **Awá (1) y (3).**

Kwaiker: *véase también* **Inga.**

Kwinti: *véase* **Cimarrones.**

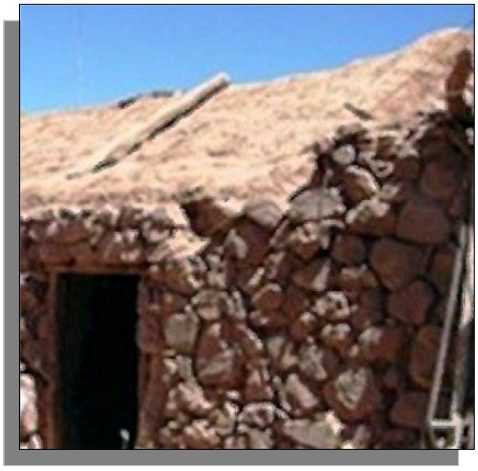
Kyisapang: *véase* **Sanapaná.**

Kylyetwa iwo: *véase* **Maskoy.**

L

La gente: *véase* **Yagua, //ceniza:** *véase* **Tanimuka, //del maíz:** *véase* **Embera, //verdadera:** *véase* **Ayoreode.**

Lache: Pueblo aborigen extinto, que habitó en la meseta de Cundinamarca, Colombia, y en los Andes venezolanos. Eran agricultores y cazadores. Fueron el producto de la mezcla entre los caribe de los llanos orientales y los muisca del cañón del Chicamocha. Habitaron la provincia de Gutiérrez en Boyacá y el suroeste de la provincia de García Rovira en Santander. Eran grupos muy altivos y guerreros frente a los invasores hispánicos, pero a la postre se sometieron y se mezclaron con ellos. Es por esto que las dos provincias de García Rovira y Gutiérrez comparten tradiciones, cultura, etnia e idiosincrasia. Forma parte de sus actividades económicas el intercambio de productos como la coca, el algodón, las esteras, mantas, sal y el achiote (bija). Dependían del cacique del Cocuy, al que obedecían y pagaban tributo. Sus tierras eran frías y llenas de páramos (Chita, Cocuy y Guicán), con varios sitios de tierra templada como Panqueba, Guacamayas, Macaravita y Carcasí; y de tierra caliente como Chicamocha. Usaban vestidos de telas burdas y gruesas. Construían sus viviendas con muros de piedra y barro. Los techos eran de paja.



Vivienda lache con muros de piedra, barro y techo de paja.

Lache: *véanse también* **Caribe, Colombiano, Muisca, Uwa-tunebo, Venezolano.**

Lafkenche: *véase* **Mapuche.**

Lagarto de fuego: *véase* **Sateré-Mawé.**

Lahatuáótomo: *véase* **Kuikuro.**

Laklânô: *véase también* **Xokleng.**

Lama: Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes. Incluye a los cholone,que habitan al norte del Perú.[145]

Lama: *véanse también* **Cholone, Llacuash, Peruano.**

Lama: *véase* **Llacuash.**

Lanapsua, lengua: *véase* **Sanapaná.**

Lanawa: Pueblo aborigen asentado en la comunidad de Samauma, localizada en el río Demeni, afluente del Arara, al margen izquierdo de Río Negro, en las proximidades del municipio Barcelos, Estado de Amazonas, Brasil. Son unas 50 personas hablantes del nheengatu y el portugués, pues su lengua originaria se extinguió ya hace mucho tiempo. Los lanawa se encuentran en proceso de migración hacia la cabecera municipal por dificultades relacionadas con la educación. También comparten vínculos religiosos, matrimoniales y de intercambio comercial con otros grupos vecinos.[146]

Lanawa: *véase también* **Brasileño.**

Lañagashik: *véase* **Guaicurú, Toba.**

Lapalapa, lengua: *véase* **Leco.**

Layana, lengua: *véase* **Guaná.**

Layana, lengua: *use* **Maskoy, lengua.**

Leco [Chuncho]: Pueblo aborigen, con menos de 500 individuos, que viven en las laderas orientales de los Andes, en el norte de Bolivia. Practican la agricultura y la pesca. Adoptaron la lengua quechua. Vivían a lo largo del río Kaka y sus afluentes, los ríos Tipuani, Mapiri, Turiapo y Tuyo. Un afluente del rio Beni es llamado Río de Lecos. En el siglo xix la mayoría se encontraba concentrada en la misión de Huanay, en la actual provincia de Franz Tamayo, departamento de La Paz. El pequeño grupo leco ha sido aceptado como independiente. Su lengua es conocida por lapalapa. Sus habitaciones son al estilo de las barracas, formadas por un armazón de troncos de palmas, de planta cuadrada, revestido con cañas para formar una

---

145 INEI, *Ob, cit*.
146 Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 210.

pared transparente. Sobre ella se alza un techo, fabricado de hojas de palma, con aberturas para la ventilación en lo alto. Las casas a veces no tienen más que tres paredes; en ocasiones solo tienen el techo sobre el armazón. Practican una costumbre en la que, cuando un niño nace, el padre lo lleva a su cama como si él lo estuviera pariendo, lo cuida y se somete a purificación. La residencia es matrilocal, ya que los padres de la mujer deben ser mantenidos por el marido. Son expertos navegantes, se especializan en transportar pasajeros y mercaderías sobre el río Beni. Bajan el río en balsas livianas hechas de corchos y unidas con espigas de grano. Tres de estas balsas unidas con fuertes troncos amarrados con tiras de corteza o enredaderas forman un tipo de embarcación llamada *callapo*. También tejen canastos redondos y esterillas con las fibras de las hojas de motacú. Muchos se dedican también a la fabricación de bolsas de caucho impermeables, para proteger el contenido durante los viajes en las balsas sobre los ríos. Como parte de la indumentaria los hombres acostumbran a tener sus cabellos largos y pintarse con *orucú* (bija) y *genipa* (jagua). En sus bailes y durante las misas utilizan como instrumento de música, guitarras y flautas de caña.[147]

Leco: *véase también* **Boliviano.**

Lengua del norte: *véase* **Enlhet y Enxet, lengua.**

Lengua del sur: *véase* **Enlhet y Enxet, lengua.**

Lenguaje extraverbal: *véase* **Kaapor.**

Lenguaje gestual: *véase* **Kaapor.**

Lenguaje gestual: *use* **Lenguaje extraverbal.**

Lenguas en peligro de extinción: *véanse* **Amanayé, Andoa, Angaité, Araona, Amondawa, Andoke, Apalai, Apurinã, Aruá, Betoy, Candoshi, Canichana, Capanahua, Catuquina, Cawahib, Cayubaba, Chamicuro, Charrúa, Cofán, Echoaldi (echonoana o chararana), Guaná, Guaraní-eté, Guarasug, Guató, Guayurangüe, Itomana, Iquito, Irantxe, Kampé, Karipuna, Katukina, Katxuyana, Kawésqar, Kaxixó, Kontanawa, Layana (niquecactemigi), Leco, Maropa, Mawayana, Mehinako, Myky, Ñanaika, Pacahuara, Sakubariat, Shawãdawa, Shiwiar, Sirionó, Tapieté, Tembé, Trumai, Tupari, Tupinikin, Uru-eu-wau-wau, Urupa, Yaqui, Yuminahua, Zápara.**

---

[147] *Etnias de Bolivia…, Ob. cit.; Pueblos indígenas de Bolivia…, Ob. cit.*

Lenguas extinguidas: *véanse* **Arikeme, Bracamoro, Betoye, Canichana, Cañamomo, Chango, Coconuco, Dujo, Guanaca, Guane, Kankuamo, Karapotó, Kassupá, Lanawa, Leco, Lípe, Miriti-Tapuya, Muniche, Mura, Pankará, Pasto, Patagón, Pataxó, Pipipã, Purí, Salamãi, Selkman, Senú, Tehuelche, Timbirakrepunkatejê, Totoró, Tupari, Tuxá, Umutina, Uru-eu-wau-wau, Urupa, Vilela, Xoroca, Yanacona, Yawalapití, Xakriabá, Xocó.**

Lengua Maskoy: *véanse* **Angaité**, **Entleht norte, Enxet sur, Maskoy, Sanapaná, Toba-enenlhet.**

Lengua norte: *véanse* **Angaité, Maskoy, lengua; Enlhet.**

Lengua norte: *use* **Maskoy, lengua.**

Lengua sur: *véanse* **Angiaté, Maskoy, lengua; Enxet.**

Lengua sur: *use* **Maskoy, lengua.**

Lengua tonal: *véase* **Ticuna.**

Letuama (Detuama, Lituama) [Wejeñememajâ]: Pueblo aborigen de Colombia cuya lengua pertenece a la familia tucano oriental. Actualmente muchos de ellos son hablantes de la lengua tanimuca. En la antigüedad vivían en las orillas del río Yarí, departamento del Caquetá, de donde se desplazaron al área del bajo río Apaporis, a los ríos Yapiyá, Popeyacá e Icapuyá. Comparten su territorio con las etnias carijona, cubeo, makuna, matapí, miraña, tanimuka y yukuna en el gran resguardo de Miritó Paraná, departamento del Amazonas. Su población se estima en unas 705 personas. Desde el siglo XVII los viajeros europeos comenzaron las exploraciones en el área del Miritó. A finales del siglo XIX se establecieron los primeros campamentos de extracción de caucho a lo largo del río Apaporis; durante esta época, se inició un proceso de confrontaciones entre los aborígenes y los caucheros que desencadenó la muerte de varios clanes letuama. A partir de 1908 se iniciaron las explotaciones sistemáticas del caucho, unidas al intercambio de herramientas y medicamentos a cambio de trabajo. A finales de los años 40 se asentaron en la región las misiones católicas. Sus instalaciones representaron para los aborígenes lugares de refugio contra el hostigamiento de los caucheros y, así mismo, un nuevo modelo de asentamiento donde las viviendas se empezaron a agrupar a su alrededor. Las últimas décadas han estado marcadas por la inserción de la zona en los ciclos extractivos de la coca y el oro, y después, en la pesca comercial. Común-

mente viven en asentamientos donde existe una o dos *malocas*, alrededor de las cuales se ubican las viviendas unifamiliares de la comunidad. A pesar de esto, la *maloca* no ha perdido su importancia como sitio de vivienda de algunos clanes y como espacio para eventos sociales y rituales. Según su organización social, el sistema de descendencia es patrilineal. Están divididos en varios clanes exogámicos que se consideran descendientes de un ancestro mítico común. Realizan intercambios matrimoniales con otras unidades exogámicas con las mismas características de filiación. Desde el punto de vista político la figura del capitán tiene la mayor autoridad. La economía está sustentada en la horticultura (procedimiento de "tumba y quema"). En sus chagras siembran yuca amarga y dulce, otros tipos de tubérculos, plátano, ají y frutales. También practican la caza, pesca y recolección de frutos silvestres.

Letuama: *véanse también* **Carijona, Colombiano, Cubeo, Makuna, Matapí, Miraña, Tanimuka, Yauna, Yukuna.**

Lickanantay: *véase* **Chileno.**

Lickan-antay: *véase también* **Lípe.**

Likan-Antai:*véase* **Atacameño.**

Likanantai:*véase* **Atacameño.**

Lípe (Lipe, Lipez): Pueblo aborigen que habitaba la región puneña y el cordón de las más elevadas cumbres andinas, llegaban hasta los valles occidentales de Tarijay, zonas septentrionales de la provincias argentinas de Salta (departamentos de Santa Victoria e Iruya) y Jujuy, donde entraban en contacto con los omaguaca o humahuaca y diaguita. Por sus linajes e idioma primero es evidente que los lípe, y parte de los chicha, integraban el conjunto lickan-antay, una aldea importante de este, pero por su ubicación geográfica en el corredor que va desde el Altiplano andino a la región pampeana, sufrieron dos fuertes influjos culturales desde el norte: el Tiawanacotau Horizonte Tiawanakuy luego el influjo del Tawantisuyu o imperio inca. De este modo los lípe y los chicha están más transculturados por los quechua—entre los principales rasgos de esta transculturación se destacan el uso del idioma runa simi y la celebración de ciertas festividades procedentes de los Andes Centrales (*tantanakui*, fiesta de la *Pachamama*, *tinkunaku*, corpachadas, entre otras). De este modo es que los lípe suelen pasar inadvertidos bajo la denominación de colla/s o koya/s, término que engloba a muy diversas etnias de la región altiplano-puneña y las proximidades de esta. Este grupo

sedentario se dedicó a la crianza de alpacas y llamas de las cuales obtenían lana y carne. En las fiestas y ceremonias atacameñas se expresa una relación profunda e interacción intensa con la naturaleza, como las invocaciones al espíritu de la tierra *(Pachamama)* y al Dios del Sol.

Lípe: *véanse también* **Argentino, Diaguita, Inca, Omaguaca, Quechua.**

Lipez: *véase* **Lípe.**

Lituana: *véase* **Letuama.**

Llacuash [Chachapoya, Kichuwa, Lamas, Quechualamista]: Pueblo aborigen que habita en la región amazónica de los ríos Huallaga, Cainarachi, Mayo, Shanusi y Sisa, en el departamento de San Martín en Perú. Hablan una lengua quechua denominada quechua lamista. La población asciende a unos 22 513 habitantes. Antiguamente se consideraba a los autodenominados llacuash como descendientes de los chanca, que al ser derrotados por los inca se refugiaron en las selvas. Ahora se conoce que los quechuas lamistas o llacuash son resultado de un proceso de transformación cultural al que fueron sometidos los motilones. Hacia 1538 Riva Herrera funda la ciudad de Lamas, reúne 6 grupos aborígenes (lama, tabaloso, amasifuyne, cascabosoa, jaumunco y payano), los cuales fueron repartidos en encomiendas. Posteriormente, bajo el régimen jesuita se les impuso el quechua como lengua vehicular, fue así que estos grupos transformaron su unidad territorial. Durante la época republicana el gobierno peruano impulsó la colonización de la región amazónica. Esto redujo los llacuash a una minoría, y el quechua y la vestimenta introducida por los jesuitas fueron sus elementos representativos básicos. Luego de la colonización de la región y la construcción de la carretera marginal de la selva, se produjo una serie de cambios que afectaron a los llacuash, como el deterioro de los recursos naturales, la expansión de la ganadería y la agricultura comercial, la explotación de cocales y el incremento del narcotráfico. Se estima que alrededor de un cuarto de la población de la ciudad de Lamas es de origen llacuash. Poseen su propio barrio, conocido como Huayku (transliterado, Huayco en español). Se estima que entre 2 000 y 3 000 personas de este origen étnico habitan en las ciudades de Moyobamba y Tarapoto. Pequeños villorrios en los valles de los ríos Mayo, Sisa y Huallaga están habitados por esta etnia. Se destaca la organización en *ayllus* (parcelas de tierra de propiedad comunal) y barrios, así como la división en mitades. El *ayllu* lo forma la parentela de un individuo (parientes paternos y maternos) y está organizado alrededor de un varón mayor de edad y de gran prestigio (en algunos casos también se forma

alrededor de mujeres). Muchas veces estas parentelas hacen girar sus relaciones alrededor de un sanador. Si bien el *ayllu* es formado por el parentesco bilateral (padre-madre), presenta un sesgo patrilateral. Como ejemplo, los derechos sobre las tierras y los utensilios son transmitidos entre varones, al igual que los apellidos. En cambio, las hijas reciben posesiones femeninas de sus madres. Las parcelas se ubican dentro de barrios. Estos barrios son unidades sociales y territoriales a manera de un gran *ayllu* extendido. Los barrios se dividen en dos mitades endógamas, es decir que se forman alianzas matrimoniales entre las parcelas de una misma mitad. Asimismo se dan luchas rituales entre los miembros de estas dos mitades. El matrimonio entre primos paralelos y cruzados está prohibido, y solo se permiten matrimonios entre individuos de *ayllus* distintos. Las reglas de residencia las ponen los varones.[148]

Llacuash: *véanse también* **Amasifuyne, Cascabosoa, Chama, Chanca, Inca, Jaumunco, Lama, Motilón, Payano, Peruano, Tabaloso.**

Locono: Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), que vive en el sur de Venezuela, Amazonas.

Locono: *véase también* **Guyanés, Surinamés, Venezolano.**

Los de nuestra lengua: *véase* **Curripaco.**

Los erguidos: *véase* **Pirahã, // habitantes del territorio:** *véase* **Atacameño, // más antiguos:** *véase* **Tupinambá, // médicos:** *véase* **Caravana, // nosotros:** *véase* **Chiripá, // primeros:** *véase* **Tupinambá, // que usan jenijape:** *véase* **Uru-eu-wau-wau.**

Lule: Pueblo aborigen asentado en Argentina, provincia de Tucumán, de reconocido origen chaqueño. Son unos 850 individuos. Diversas fuentes históricas relacionan los lule con los mataguayo y guaycurú, junto con los tonocoté y vilela. "Parcialidades importantes [de este pueblo] parecen haber estado asentados en vastas regiones del noroeste, gran parte del oeste de Salta y norte de Tucumán, y también el noreste de Santiago del Estero".[149] Debido a su baja representatividad demográfica no hay referencias sobre el uso de su lengua tradicional y se estima que sean hablantes del quichua santiaqueño y el español. Una de sus comunidades, El Nogalito, ocupa 1 500 ha

[148] INEI, *Ob. cit*.
[149] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 169.

y se emplea en el pastoreo y la conservación de bosques naturales. Sin embargo, el cacique Joaquín Pérez "denunció ante la opinión pública los intentos de despojo y la persecución judicial de que fue víctima Carlos Florencio Arce, un anciano de 88 años de edad"[150] como parte de los ardides que aún pretenden despojar a las comunidades aborígenes de sus territorios ancestrales en ese país. El referido cacique alertó sobre el avance hacia tierras, pertenecientes al pueblo lule, de diversos sectores empresariales y eclesiales y señaló que lo "entendemos como una segunda colonización por parte de varios terratenientes allegados a la Justicia".[151] Posteriormente, el gobierno de Cristina Fernández logró eliminar del calendario oficial el denominado "Día de la raza", el 12 de octubre y festejarlo como *Día del respeto a la diversidad cultural*.

Lule: *véanse también* **Argentino, Guaicurú, Tonocoté, Vilela.**

Lupaza: *véase* **Aimara.**

M

Mabenaro: *véase* **Tacana.**

Mac'a: *véase* **Maká.**

Maca: *véanse* **Juhup, Jupda, Maká, Nukak.**

Maca: véanse también **Brasileño, Colombiano, Kakua.**

Macaco grande: *véase* **Karajá.**

Macaguaje: *véase* **Makaguaje.**

Macaguaje: *véanse también* **Maijuna, Siona.**

Macaguán: *véase* **Hitnu.**

---

[150] Colectivo de autores: *Abya Yala una visión indígena …, Ob. cit*.; 39.
[151] *Ibidem:* 40.

Macaguane: *véase* **Hitnu.**

Macaguane: *véase también* **Guayabero.**

Macaguaxe: *véase* **Makaguaje.**

Macashi: *véase* **Macusi.**

Machakali: *véase* **Mashacali.**

Machicuí: *véase* **Maskoy.**

Machiguenga (Matsiguenga, Matsigenka): Pueblo aborigen que habita porciones de la Amazonía al sureste del Perú, entre los departamentos del Cuzco y de Madre de Dios, en las cuencas de los ríos Urubamba, Picha, Camisea, Timpía y Manu. Hablan la lengua machiguenga, que forma parte de las lenguas de la familia arawak (aruaco). El grupo divide su espacio social en dos partes, los linajes y los afines o allegados. Por norma social existe la exogamia de parentela; es decir, el varón debe desposarse con una mujer fuera del ámbito del linaje, incluso prohíben el matrimonio con asentamientos en donde se haya casado uno de sus hermanos o parientes. Esto implica el alejamiento de los varones del ámbito familiar (pues la regla de convivencia es uxorilocal). Por esta razón los miembros de una familia se encuentran dispersos en diversos asentamientos. A partir del casamiento, y según sus reglas, los padres de la mujer son asimilados como parte de la familia del esposo.

Niños machinguenga del Bajo Urubamba.

Este tipo de relaciones lleva a una red de alianzas muy extendida, así como a una enorme extensión del espacio social. Poseen un contacto estable con otras comunidades quechua del Cuzco, por lo que comúnmente son trilingües: quechua-español-machinguenga. La población se estima entre 8 500 y 10 000 personas.[152]

Machiguenga: *véanse también* **Asháninca, Peruano, Quechua.**

Machiguenga, lengua: *véase* **Machiguenga.**

Machiguenga, lengua: *use* **Arawak, lengua.**

Machineri: *véase* **Piro.**

Machineri: *véase también* **Boliviano.**

Maco: *véase* **Piaroa.**

Macro-gé, lengua: *use* **Djé (Gé), lengua.**

Macú (Makú): Pueblo aborigen, que vive en el noroeste del Estado de Amazonas, Brasil (1 400 individuos). También en el sudeste de Colombia, entre las cuencas del Vaupés, el Japuré y el Içá.

Macuchi: *véase* **Macusi.**

Macuna, lengua: *véase* **Barasana, Yauna.**

Macuna, lengua: *use* **Tucano oriental, lengua.**

Macuni: *véase* **Maxakali.**

Macurap (Macurap-jabuti, Makurap): Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes de lengua tupí-guaraní, que incluye a los arua, y habita en el Estado de Rondõnia, Brasil. Los macurap-jabuti suman unos 300 individuos.

Macurap: *véanse también* **Arua, Brasileño.**

Macurap-jabuti: *véase* **Macurap.**

---

[152] INEI, *Ob. cit*.

Macusi (Macashi, Macuchi, Macushi, Macuxi, Makuxi): Pueblo aborigen de lengua caribe, que está asentado en el interior de Guyana; en el Estado de Bolívar, Venezuela[153] y a orillas del Rio Branco, en Roraima, Brasil. Cuenta con unos 26 000 individuos en Brasil. Según el imaginario de ese pueblo la denominación macuxi (u otras según diversas transcripciones) está relacionada con la entidad Makunaima, quien junto con su hermano Enxikirang, fue el responsable de la forma como el mundo se encuentra hoy organizado. Según los diversos lugares de sus 25 asentamientos los macuxi también hablan y comprenden otras lenguas como wapixana, taurepang, patamona e ingarikó, además del portugués y el inglés, debido a su ubicación interfronteriza. Sobre la situación actual señalan: "Estamos trabajando para ampliar y preservar los recursos naturales, para que la comunidad pueda poner en práctica sus conocimientos tradicionales, fortalecer su cultura y mantener su identidad".[154] Junto con la caza, la pesca y la recolección, cultivan mandioca (yuca), arroz, maíz, frijoles y otros productos. Participan en diversos proyectos culturales que incluyen el registro audiovisual de su historia y tradiciones a través del Proyecto Video en las Aldeas, valorización de la lengua macuxi y el desarrollo de la pisicultura, de la agricultura orgánica y de la cerámica utilitaria, entre otros.

Jóvenes y niños macusi de Brasil participan de ceremonias tradicionales para revitalizar valores propios de su cultura.

[153] *Los indígenas de Venezuela y…, Ob. cit.*
[154] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 165.

Macusi: *véanse también* **Guyanés, Sapará, Venezolano.**

Macusi, lengua: *véase* **Ingarikó, Sapará, Wapixana.**

Macushi: *véase* **Macusi.**

Macuxi: *véase* **Macusi.**

Madihá (Madiha, Madija) [Culina, Karina, Kolina, Kollina, Kulina, Kulino]: Pueblo aborigen, perteneciente a la familia arawak (aruaco), que habita en la amazonía peruana, en la cuenca de los ríos Alto Purús y Santa Rosa; en Brasil cuenta con mayor población. Se autodenominan madihá. En relación con este grupo se refieren entre 800 y 2 500 hablantes en Brasil (estados de Acre y Amazonas) y 300 hablantes en Perú [departamento de Ucayali].[155] Los miembros de esta etnia practican el matrimonio de primos cruzados. También es común la poliginia y el sororato por intercambio (matrimonio del viudo con una de sus cuñadas), aunque esta práctica se presenta cada vez con menor frecuencia. El levirato o matrimonio de la viuda con uno de sus cuñados también es una práctica que pierde actualidad. Se dividen en unidades sociales que se autodenominan con nombres de plantas o animales, al parecer estos grupos no tienen una norma matrimonial fija. Practican la horticultura de "roza y quema", la caza y la pesca. Los principales productos cultivados son plátano, maíz, maní, zapallo, arroz, la papaya, yuca y caña de azúcar. La caza tiene una importancia considerable en la subsistencia de este grupo. La pesca se realiza tanto de manera individual como colectiva. De modo creciente, crían aves de corral para la venta y el consumo. Producen madera, que comercian con brasileños y peruanos asentados en Puerto Esperanza.[156]

Madija: *véase* **Madihá.**

Madihá: *véanse también* **Brasileño, Peruano.**

Magijape: *véase* **Nafucuá.**

Maguta: *véase* **Ticuna.**

Mahünga: *véase* **Matipú.**

Maibén: *véase* **Cuiba, Masiguare.**

---

[155] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 308.
[156] INEI, *Ob. cit*,

Maijuna [Orejón]: Pueblo aborigen de la Amazonía peruana que habita las riberas de los ríos Yanayacu, Sucusari, Algodón y Putumayo en la región Loreto. Hablan la lengua orejón, que forma parte de las lenguas tucano. Su población es de 318 personas. Se consideran descendientes de los payaguá y originalmente habitaron las riberas de los ríos Napo, Putumayo y Caquetá. La población actual es el resultado de una historia de migraciones y relaciones interétnicas con otros grupos tucano occidentales e incluso con otras familias lingüísticas. En los siglos XVI y XVII eran considerados parte de los denominados "encabellados" (como llamaron los misioneros a todos los tucano occidentales), durante esa época fueron llevados por los encomenderos hacia las zonas auríferas para el servicio personal. A finales del siglo XVII, los payaguá, junto con los tama, huyen hacia el Alto Magdalena. Estos grupos fueron capturados y nuevamente entregados al sistema de encomiendas. Se registraron una serie incesante de rebeliones, luego quedaron libres pero adquirieron una fama tal, que los encomenderos no se atrevían a ingresar en sus territorios. Fueron las misiones jesuitas las que, en el siglo XVIII, consiguieron agrupar a los payaguá y otras etnias tucano del sur con el fin de catequizarlos, mientras que los tucano occidentales del norte fueron reducidos por los franciscanos. Aun así no lograron que se asentaran, pues huían de nuevo al bosque y sembraban el desorden en las diferentes misiones. No es hasta el siglo XVIII cuando una parte de los payaguá se asienta en las riberas del río Napo (territorio tradicionalmente reclamado por los actuales maijuna u orejones). A principios del siglo XIX, la etnia payaguá es asimilada por otros grupos tucano occidentales como los tama, siona y macaguaje. En esa misma época se inicia un intenso poblamiento por parte de los colonos europeos en la selva del Perú; fueron los patrones quienes los sometieron a trabajos forzados. Durante el *boom* del caucho, los patrones dan a los maijuna los nombres de los ríos que ocupaban, y fueron utilizados para el transporte del caucho desde la cuenca del río Napo hacia la del río Putumayo, así como para el abastecimiento de leña a los barcos de vapor. En 1925 se les empieza a denominar orejones e indios koto, en esta época también terminan las guerras tribales, además de iniciar un proceso de integración con la sociedad regional. Ellos por su parte dejan de utilizar sus adornos en las orejas. En los años 70 se inicia la escolarización de los maijuna. Se organizan en clanes patrilineales, los que se encuentran dispersos debido a una norma exogámica. La convivencia después del matrimonio es uxorilocal, pues la nueva pareja se instala con la familia de la esposa. Esta regla, unida con la de la exogamia de clanes lleva a la dispersión de los varones en los diferentes clanes. Cada grupo residencial lo constituye una casa plurifamiliar, rodeada de casas unifamiliares. El matrimonio, al ser

exogámico, se concibe como un intercambio de mujeres entre clanes. Se suele repetir el intercambio de mujeres a través de generaciones, lo que hace que en la mayoría de los casos un varón suela desposar a una mujer del clan de su madre. Más recientemente, debido al contacto con colonos quechua y mestizos, han institucionalizado los lazos del compadrazgo.

Maijuna: *véanse también* **Indios Koto, Macaguaje, Payaguá, Peruano, Quechua, Siona, Tama, Tucano occidental, Tucano oriental, Tucano del norte, Tucano del Sur.**

Maimará: *véase también* **Argentino.**

Maintasú: *véase también* **Nambikuára.**

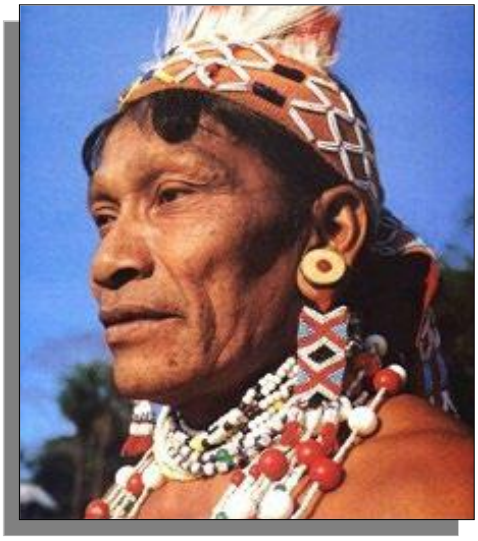
Maja: *véase* **Tatuyo.**

Mak wataktsa: *véase* **Rikbaktsa.**

Mak'a, lengua: *véase* **Maká.**

Mak'a, lengua: *use* **Mataco-guaycurú, lengua.**

Maká (Mac'as, Macás): Pueblo aborigen ubicado en el Chaco Boreal en Paraguay. Viven principalmente en la Nueva Colonia Indígena Maká, situada en la localidad de Mariano Roque Alonso, en los suburbios de la ciudad de Asunción. Según el censo del 2002, son unas 1 312 personas. De ellas el 81,27% conserva su propia lengua; el 33,22% habla guaraní y el 32,13% se comunica en español. Su lengua forma parte de la familia lingüística mataco-guaycurú, subfamilia mataco-mataguaya. Se diferencian los dialectos mak'a o towolhi y el enimaga o kochaboth. Pocos conocen el español o el guaraní paraguayo. La colonia Fray Bartolomé de las Casas en el departamento Presidente Hayes fue establecida a principios de la década de 1940. La conformaban aborígenes trasladados desde el interior del Chaco, después de la conocida Guerra del Chaco



Hombre macá con los adornos propios de esta etnia, una banda tejida y adornada con cuentas y una corona con plumas

(1932-1935), debido a la desaparición de sus áreas de caza. Su territorio originario estaba entre las nacientes de los ríos Confuso y Montelindo, afluentes del río Paraguay. Posteriormente se asentaron en la colonia otros grupos dispersos, y en 1985 fueron relocalizados en la Nueva Colonia Indígena Maká. Una de sus principales actividades es la confección y venta de artesanías.

Maká: *véanse también* **Mataco-mataguaya, Paraguayo, Wichí.**

Mak'a, lengua: *véase* **Maká.**

Makaguaje (Macaguaje, Macaguaxe) [Airubain]: Pueblo aborigen de Colombia cuya lengua pertenece a la familia tucano occcidental. Habitan la región de Peñas Blancas, en las cabeceras del río Caquetá arriba de la desembocadura del río Caguán, departamento del Caquetá. Su población la conforman solo 50 personas. De acuerdo con las crónicas, sus viviendas eran sencillas, construidas con paredes de hojas de palma sostenidas por pilotes. Antes del siglo XIX, cuando los viajeros escribieron sobre ellos, se caracterizaron por su carácter guerrero, tal como lo muestran las incursiones que los hicieron famosos entre los carijona. En este mismo período se habían trasladado desde el río Orteguaza al Mecaya, donde tenían extensos sembradíos. Este grupo sufrió una grave crisis poblacional producida, entre otros factores, por una epidemia de disentería. Dentro del sistema de representación social, los sanadores se distinguen por su capacidad de multiplicar sus espíritus auxiliares y su clarividencia, lo que les permite interpretar y controlar las alucinaciones tras el empleo del yopo *(anadenanthera peregrina).* El sanador es la persona que no solo se convierte en intermediario con los espíritus, sino que también posee el conocimiento para curar enfermedades, sacar espíritus malignos y otras actividades mágico-religiosas. Durante su entrenamiento, el curador desarrolla un "órgano" en la garganta, que le permite agarrar los agentes de la enfermedad, que extraen mediante aspiración del cuerpo del paciente. Para los rituales se utilizan plantas psicotrópicas como el yopo, la coca y el capi. La horticultura desempeña un papel central, porque constituye una de las fuentes principales de subsistencia. A diferencia de otros pueblos que se ubican en la región, el cultivo de yuca y maíz no constituyen los principales productos de la base alimenticia. El plátano, del que se siembran unas ocho variedades, es el cultivo que ocupa el lugar fundamental; de él se prepara también una bebida fermentada conocida como *majule.* Maíz, yuca amarga y dulce, batata, (boniato), algodón y tabaco, son especies que le siguen en importancia.

Makaguaje: *véanse también* **Carijona, Colombiano, Maijuna.**

Makiritare: *véase* **Yekuana.**

Makritar: *véase* **Yekuana.**

Makú: *véanse* **Macú, Nadëb, Nukak.**

Makú: *véanse también* **Hupdu, Juhup, Kakua.**

Maku, lengua: *véase* **Dow, Nadëb, Nadob, Yuhupde.**

Makú-Nadëb: *véase* **Nadëb.**

Makú-puinave, lengua: *véase* **Kakua.**

Makuna [Buhagana, Ide, Masa, Sara, Siroa, Tsoloa, Yeba-Masã]: Pueblo aborigen de Colombia y Brasil cuya lengua forma parte de la familia tucano oriental. Los makuna o "gente de agua" se localizan a orillas del río Comeña, y en las bocas de los ríos Apaporis y Pirá-Paraná, al sur del departamento del Vaupés, Colombia. En Brasil se les localiza en el alto Tiquié y sus afluentes, en los municipios Japurá y São Gabriel da Cachoeira, en el Estado de Amazonas. Comparten su territorio con los grupos karijona, cubeo, matapí, miraña, tanimuka y yucuna, en el resguardo Miritíi-Paraná, ubicado en el departamento del Amazonas. Forman parte del complejo cultural del Vaupés, cuyos grupos —también hablantes de la lengua tucano oriental— comparten una historia común, formas de explotación de recursos, sistemas de organización social, nombres míticos y otros elementos de su cosmovisión. Su población se estima en 1 000 personas; de ellos solo 30 en Brasil. La región del Apaporis y el Pirá fue utilizada por los comerciantes portugueses como ruta de interconexión entre el Vaupés y el Amazonas, en el tráfico de africanos esclavizados en 1750. Inicialmente los makuna habitaban sobre caño Toaka, afluente del Apaporis y sus tributarios. Ante la llegada de los caucheros y misioneros a principios del siglo XX, migraron hacia los territorios de sus parientes los letuama y yiba masa. Solo algunas familias regresaron a su territorio anterior. En los diferentes auges extractivos en los que los makuna participaron —caucho, pieles y coca—, las mercancías se constituyeron en el punto central de las relaciones con los europeos. De acuerdo con su mito de origen el mundo y la ceremonia del *yuruparí*, fueron creados por Romi Kumu, la mujer sanadora, identificada con la tierra. Por su parte, la Anaconda de Yuca se considera el dueño de los animales, las frutas silvestres y de todos los demás elementos que habitan el mundo. Tienen

varios especialistas mágico-religiosos entre los que se destacan el *kumu* —pensador—, seguido por el *yai*, sanador tradicional. En los rituales se utiliza el *yajé* y en otras actividades cotidianas la coca y el tabaco. Aunque este grupo vivía en *malocas* de varios tipos, la tendencia actual es residir en casas sobre pilotes, agrupadas en comunidades de menos de 150 personas, lo que ha reducido el número de habitantes en las casas comunales. Sin embargo, las *malocas* no han perdido su importancia sociopolítica como centros rituales y lugares de reunión. Actualmente cada localidad cuenta con una maloca. Su organización social está conformada por siete grupos emparentados entre sí y unidos a su vez en dos grandes fratrías exogámicas: *ide masa* y *yiba masa*. El intercambio de mujeres se hace entre ambas fratrías. El grupo más numeroso es el *ide masa*, conocido como "la gente del agua", el cual posee el más alto rango dentro de la estructura total del grupo. Las fratrías están compuestas por clanes organizados de acuerdo con un orden de mayorazgo. Desde las primeras décadas del siglo XX su organización política está centrada en la figura del capitán. El sanador y el maloquero continúan ejerciendo una fuerte influencia en las decisiones de la comunidad. Debido a la poca fertilidad de los suelos cercanos a los ríos Pirá y Paraná, han desarrollado sistemas de agricultura itinerante de "tala y quema". Son horticultores, y el principal producto de su dieta es la yuca brava o amarga. Cultivan además gran variedad de frutales, tubérculos y plantas de uso ceremonial. Son especialistas en la fabricación de cerbatanas con dardos untados de curare, junto con la reconocida habilidad para fabricar canoas y remos muy ligeros.[157] También practican la caza, la pesca y la recolección. Como actividades complementarias a su economía de subsistencia, se han vinculado actualmente a la pesca comercial. Las chagras son manejadas por las mujeres, excepto el cultivo del tabaco y la coca que es realizado por los hombres.

Makuna: *véase también* **Brasileño, Carijona, Colombiano, Cubeo, Ide Masa, Letuama, Matapí, Miraña, Nonuya, Tanimuka, Yauna, Ye'pâ Masã, Yiba masa, Yucuna, Yuri.**

Makú-puinave, lengua: *véanse* **Jupda, Kakua, Nukak, Puinave.**

Makurap: *véase* **Macurap.**

Makuxi: *véase* **Macusi.**

---

[157] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 211.

Makuxi, lengua: *véanse también* **Ingarikó, Taurepang, Wapixana.**

Makuxi, lengua: *use* **Arawak, lengua.**

Malayo: *véase* **Wiwa.**

Mamaindé [Nambikuára del Norte]: Pueblo aborigen de Brasil de lengua nambikuára, se autodenominan mamaindé. Son unas 170 personas y se ubican en Matto Grosso, cerca de Rondônia. Existen dos dialectos de esta lengua que son comprensibles entre sí. Uno de ellos predomina en una de las aldeas y el otro en la otra. El viaje entre una y otra aldea tarda dos horas. Es común que los miembros de ambas aldeas se casen entre sí. Sin embargo. La mayoría de los jóvenes y algunas muchachas ya hablan portugués.

Mameluco: *véase* **Caboclo.**

Mamindé: *véase también* **Brasileño.**

Mãn: *véase* **Cinta Larga.**

Manaca: *véase también* **Baré.**

Manao: Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes de lengua arawak (aruaco), que comprende a los juri y a los pase.

Manao: *véase también* **Juri, Pase.**

Manchineri: *véase* **Piro.**

Mandarín, lengua: *véase* **Rapa nui.**

Mandauaca [Manoawaka]: Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), que vive en la cuenca del Río Branco, en Roraima, al norte de Brasil. Son unos 50 individuos. Tienen una economía de subsistencia y se dedican a la caza, la pesca y la recolección.

Mandauaca: *véanse también* **Baré, Brasileño.**

Mandinga: *véanse* **Bracamoro, Peruano.**

Manetireni: *véase* **Piro.**

Mangeroma: *véase* **Catuquina.**

Manhui: *véase* **Chorote.**

Manjuy: *véase* **Chorote.**

Manjuy: *véase también* **Argentino.**

Maniteneri: Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), que habita en el alto Juruá y el alto Purús, en el Estado de Acre al oeste de Brasil. Suman unos 500 individuos. Tienen una economía de subsistencia y se dedican a la caza, la pesca y la recolección.

Maniteneri: *véase también* **Brasileño.**

Manjuy: *véase* **Chorote.**

Mankuy: *véase también* **Mataco-mataguaya.**

Manoawaka: *véase* **Mandauaca.**

Manôki: *véase* **Irantxe.**

Mansiño: *véase* **Yuracaré.**

Manta: Pueblo aborigen que habitó la zona costera de la provincia ecuatoriana de Manabí. Sus descendientes mestizos han perdido sus referentes culturales.

Manta: *véase también* **Ecuatoriano.**

Mapuche: Pueblo aborigen de la familia lingüística araucana, cuyos habitantes actualmente viven en Chile y Argentina. Su origen mítico se sitúa en la lucha entre las serpientes Kai Kai y Ten Ten. Esta dio lugar a un diluvio que duró "más de tres meses" y que les obligó a refugiarse en un cerro cerca del río Biobío a partir del cual poblaron la Tierra. El origen arqueológico-migratorio de los mapuche está aún por establecerse; sus vestigios más antiguos datan del 500 a.n.e. y no está demostrado si provienen del centro de Sudamérica, del Chaco y de las Pampas o de algún otro lugar. En 1546 se produce en Quilacura la primera batalla contra los conquistadores hispánicos. Antes de su llegada los mapuche eran un millón de personas. En 1859, se produce un alzamiento general que origina la definitiva campaña del coronel argentino Cornelio Saavedra (1759-1829) contra este pueblo (1860-1883). El territorio mapuche es desmembrado, y la propiedad de la tierra pasa al Estado, que entre 1884 y 1919, distribuye 475 000 ha en 3 000 "títulos de merced" a unos 78 000 mapuche. Tal es la base de la actual situación. Hoy los mapuche tratan de recuperar sus tierras agrupándose en

organizaciones aborígenes herederas de otras muchas, como fueron, por ejemplo, la Sociedad Caupolicán (1910), la Sociedad Mapuche de Protección Mutua-Federación Araucana (1916), la Nueva Sociedad Lautaro (1958) o la Confederación de Sociedades Mapuches (1968). Se calcula que hoy viven unos 900 000 en Chile y 150 000 en Argentina. La población, a través de sus organizaciones, reconoce determinadas "identi-dades territoriales", de oeste a este, vinculados con sus estratos agroeco-lógicos. De este modo, las lenguas de los identificados como pewenche, inapireche, wenteche, nagche, lafkenche, wichiche, guardan relación directa con sus respectivas variantes dialectales. "Los hablantes de ambos lados de la cordillera se comprenden entre sí. Desde el punto de vista descriptivo, sobre la base de algunas diferencias fonético-fonológicas y léxicas, pueden identificarse las siguientes variedades dialectales, que están ligadas a las relaciones establecidas históricamente entre los grupos y a los procesos de movimiento poblacional y migración posterior al aukan:

Manifestación pública mapuche para reivindicar su identidad étnica y sus derechos sociales, políticos y culturales.

- Mapuche nguluche: centro-sur de Neuquén, Río Negro, norte de Chubut, provincia de Buenos Aires.
- Picunche o peweche, en el norte de Neuquén, relacionado lingüística-mente con el ranquel en La Pampa.

- Variedad con sustrato de las lenguas tehuelche, en el este y suroeste de Chubut”.[158]

Identifican como principal división espacial interna al *lof*, que no coincide siempre con el espacio de la comunidad. “Cada *lof* posee una organización liderada por el *longko*, que es la autoridad política y, en algunos casos, religiosa de carácter tradicional, elegida internamente. También desempeña un rol primordial dentro de la sociedad mapuche el o la *machi*, que cumple una función de guía al mismo tiempo que ejerce la medicina tradicional. Otros actores importantes dentro de las comunidades son el werkün, mensajero, y el *wewpin*, orador”.[159]

Mapuche: *véanse también* **Araucano, Argentino, Chileno, Chilote, Cunco, Huilliche, Picunche.**

Mapuche, lengua: *véase* **Cunco.**

Mapuche nguluche, lengua: *véase* **Mapuche.**

Mapudungun, lengua: *véanse* **Araucano, Chono.**

Maqueritare: *véase* **Yekuana.**

Maquiri: *véase* **Kayabi.**

Maracacona: *véanse* **Bracamoro, Peruano.**

Maragua: *véase* **Sateré-Mawé.**

Marao: *véase* **Venezolano.**

Marinahua: Pueblo aborigen de lengua pano y del grupo nahua,que vive en el alto Purús, en la zona de Perú limítrofe con Brasil.[160]

Marinahua: *véanse también* **Brasileño, Nahua, Peruano, Sharanahua.**

Mariposo: *véanse* **Cuiba, Sikuani, Tsipiru.**

Mariposo: *véase también* **Amorúa.**

Maroon Saramaka: *véase* **Saramacca.**

---

[158] Xavier Albó, et al; *Ob. cit*.: 118.
[159] *Ibidem*: 129.
[160] INEI: *Ob. cit*.

Maropa: *véase* **Tacana.**

Maropa: *véase también* **Boliviano.**

Marubo: Pueblo aborigen de lengua pano y del grupo nahua, que vive en Brasil (río Yavarí) y en Perú, mezclado con los mayoruna.[161] Son unos 1 050 individuos que hablan también portugués. En Brasil se asientan en la Tierra Indígena Valle de Javari, en el Estado de Amazonas, en cuatro sectores: dos en río Ituri y dos en río Curuça. Actualmente, a través del Encuentro de *pajés*, los jóvenes de las aldeas comienzan a conocer los rituales de curación, los cantos tradicionales propiciatorios, las danzas relacionadas y la creación de un bosque medicinal. Sobre este tipo de actividad consideran: "El encuentro de *pajés* continuará para intercambiar experiencias y aprendizajes. Es así como los jóvenes pueden sentirse valorizados y continuar, cada vez más, fortaleciendo sus tradiciones";[162] lo que les permite el ejercicio de sus derechos culturales.

Marubo: *véanse también* **Brasileño, Mayoruna, Nahua, Peruano.**

Marubo, lengua: *véanse* **Catuquina, Marubo.**

Masa: *véase* **Makuna.**

Mascador de humo: *véase* **Potiguara.**

Mascoi: *véase* **Maskoy.**

Mashacali (Machakali, Maxacali): Pueblo aborigen. Último grupo superviviente de los botocudos costeros, que habita en el Estado de Minas Gerais, en la cabecera del río Itanhaém, Brasil oriental. Suman unos 400 individuos.

Mashacali: *véase también* **Brasileño.**

Mashco: *véase* **Harakmbut.**

Mashco-piro: *véanse* **Peruano, Pueblos no contactados.**

Masiguare [Maibén]: Pueblo aborigen de Colombia cuya lengua forma parte de la familia *guahibo*. Comparten su territorio con los pueblos cuiba y amorúa en el resguardo Caño Mochuelo-Hato Corozal, localizado en la margen nororiental del departamento del Casanare. También se encuentran

---

[161] *Ibidem*,
[162] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 258.

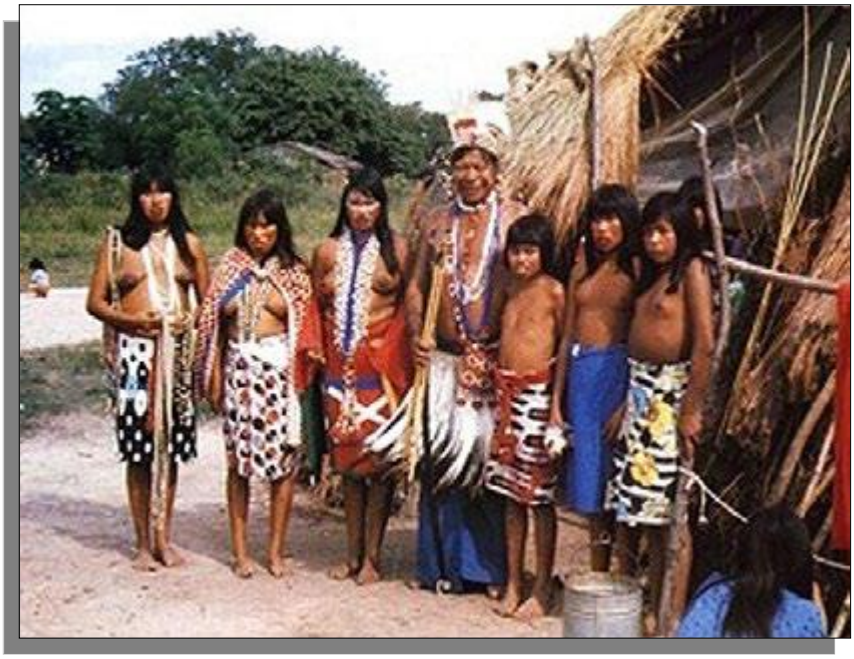
en la zona de San José del Ariporo. Este grupo cuenta con una población de 416 personas. Antes de la llegada de los colonizadores hispánicos habían establecido diversas relaciones con otros pueblos de la región que también se caracterizaban por migraciones constantes, como los pueblos amorúa, tsiripu y kuiba. Tradicionalmente fueron un grupo nómada, organizado en bandas, que se desplazaban por la región bajo la dirección del hombre más viejo por la línea paterna. Al igual que otros grupos de la zona, se vieron fuertemente afectados por la llegada masiva de colonos en los años 50 del siglo XX. Con la asesoría de la misión de la Madre Laura, crearon un cabildo para solicitar al gobierno la conformación del resguardo de Caño Mochuelo. Después de 10 años de negociaciones por parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), el título fue concedido en 1986. En este proceso de legalización del resguardo, los masiguare adoptaron gradualmente un patrón de vida sedentaria e introdujeron cambios en su sistema cultural. En su cosmovisión se considera que en tiempos ancestrales la gente vivía dentro de la tierra. Nonto y Wasoi, héroes culturales con forma de pescado, cavaron hasta la superficie haciendo el camino por el cual emergieron las personas del grupo. Dentro del calendario de celebraciones se destacan el nacimiento, la primera menstruación de las mujeres, el baile *yaweiba* en honor a los antepasados, la muerte y la repartición de alimentos. Socialmente se dividen en capitanías conformadas por grupos de familias a cargo del padre. En sus viviendas habitan varias familias unidas por lazos de linaje. La autoridad del suegro es el fundamento de la organización familiar, para quien el futuro esposo de la hija debe trabajar por un período de tiempo. La pareja va a vivir a la casa del padre de la novia. La autoridad en el nivel político recae en el capitán, figura que se creó para la dirección de la construcción de las viviendas, entre otras funciones, dentro del nuevo modelo de vida del resguardo. Su actividad está coordinada con los capitanes de las demás comunidades del resguardo y con el cabildo. Su elección se hace por votación. A pesar de este modelo, los jefes de mayor edad en las familias continúan dirigiendo celebraciones y trabajos, asimismo se les reconoce como los portadores de la tradición religiosa. Su economía es diversificada. Practican actividades como la caza, la pesca y la horticultura. Esta última, constituye una de las fuentes principales de subsistencia. Cultivan yuca, plátano, piña, frijol, batata (boniato) y ñame, productos que se siembran en pequeñas extensiones al lado de los yucales, mientras que cerca de las casas se cultivan frutales y plantas medicinales. La bebida alcohólica *yalaki* es preparada a partir de la yuca amarga, la cual es sembrada en un terreno adicional.

Masiguare: *véanse también* **Amorúa, Colombiano, Cuiba.**

Masihuare: *véase* **Cuiba.**

Masiwali:*véase* **Cuiba.**

Maskoy (Mascoi) [Cabanatit, Ehenlhet, Kylyetwa iwo, Machicuí, Quilyilhrayrom, Toba de Paraguay, Toba-lengua, Toba-maskoy]: Pueblo



Grupo familiar maskoi del Chaco paraguayo.

aborigen del Chaco Boreal en Paraguay, ubicado principalmente en el departamento de Alto Paraguay. Junto con los angaité, los maskoy se autodenominan ehenlhet. Según el Censo Indígena de 1995 son 4 117 individuos. Su lengua (llamada enenlhet apayvoma o tova apayvoma) pertenece a la familia lengua-maskoy. El número total de hablantes se estima en 2 500 individuos. Muchos maskoy han adoptado el español o el plautdietsch (una variante del alemán hablada por las comunidades menonitas del Chaco Boreal). En 1987 el gobierno paraguayo (a instancias de la Conferencia Episcopal Paraguaya y otras organizaciones) expropió 30 000 ha de tierra pertenecientes a la empresa Carlos Casado S. A., en la zona llamada Riacho Mosquito, cerca de Puerto Casado, las cuales fueron entregadas en propiedad a cinco comunidades maskoy. El vicariato apostólico del Alto Paraguay asumió la administración de las tierras. En la zona de las fábricas de tanino de Puerto Victoria se ha desarrollado una lengua local denominada en inglés

maskoy pidgin, formada por aportes de los idiomas: lengua, sanapaná, angaité, guana y toba-maskoy.

Maskoy: *véanse también* **Angaité, Ehenlhet, Enenlhit, Paraguayo.**

Maskoy lengua o Lengua Maskoy (Lengua): Grupo de pueblos aborígenes asentados en el territorio de Paraguay, cuyo etnónimo coincide con el nombre de la lengua que emplean. Incluye a los entleht norte, enxet sur, angaité, sanapaná, toba-enenlhet y maskoy.[163]

Maskoy, lengua: *véanse* **Angaité; Charanana, lengua; Echoaldi, lengua; Echonoana, lengua; Enenlhet, lengua; Enlhet y Enxet, lenguas; Enlhet, lengua; Entleht norte, Enxet; Enxet, lengua; Guaná; Guaná, lengua; Kaskiha, lengua; Layana, lengua; Lengua norte, lengua; Lengua sur, lengua; Maskoy; Nenlhet, lengua; Niquecactemigi, lengua; Paraguayo; Sanapaná, lengua; Toba-enenllhet; Toba-Maskoy, lengua; Vana, lengua.**

Maskoy pidgin, lengua: *véase* **Maskoy.**

Mastanahua: *véase* **Sharanahua.**

Mataco: *véase* **Wichí.**

Mataco-guaicurú, lengua: *véanse* **Caduveo, Chorote, Maká, Nivaclé, Payaguá, Toba, Wichí.**

Mataco mak'a, lengua: *véase* **Chulupí.**

Mataco-mataguaya: Denominación etnolingüística para un grupo de pueblos aborígenes asentados en el territorio de Paraguay, que incluye a los nivaclé, mankuy (chorote-lumnanas) y maká.[164]

Mataco-mataguaya: *véase también* **Chorote, Chorote-lumnanas, Maká, Mankuy, Nivaclé.**

Mataco-mataguaya, lengua: *véanse* **Chorote, Chulupí, Maká, Nivaclé, Payaguá, Wichí.**

Mataco-mataguaya, lengua: *use* **Mataco-guaicurú, lengua.**

---

[163] Xavier Albó, et al, *Ob. cit.*: 174.
[164] *Ibidem:* 174.

Mataguayo: *véase también* **Lule, Wichí.**

Matapí [Jupichiya, Upichia]: Pueblo aborigen de Colombia cuya lengua corresponde a la familia tucano oriental, aunque en la actualidad son hablantes de la lengua yucuna. Se ubican en la parte sur del departamento de Amazonas, sobre el Alto Río Miritíi-Apaporis, donde viven junto a los yukuna. Además, comparten su territorio con los carijona, cubeo, makuna, miraña y tanimuca, en el resguardo de Miritíi-Paraná. Al igual que los demás pueblos indígenas amazónicos, este grupo vive en un ambiente ecológico constituido por selva húmeda tropical, con valles y colinas, en ecosistemas frágiles, con suelos de estructura arenosa y arcillosa, donde llueve casi todos los días, excepto en los meses de diciembre y febrero. Su población alcanza un total de 220 personas. La historia de este grupo está ligada a los hechos que han configurado la región amazónica desde épocas prehispánicas y en especial a partir del siglo XVI, cuando los primeros conquistadores llegaron a la desembocadura del gran río. Durante la segunda mitad del siglo XVII, la política misionera y la actividad de comerciantes y esclavistas introdujeron cambios significativos en los grupos étnicos de la región. Posteriormente, la llegada de la empresa cauchera Casa Arana se constituyó en uno de los principales hitos históricos para los matapí y para los demás indígenas amazónicos. En particular, el establecimiento de Campo Amor —principal centro cauchero de la región entre 1909 y 1911— generó la migración del grupo a sus alrededores. Iban en busca de trabajo y para obtener mercancías y protección contra el conflicto armado colombo-peruano. Ante la reducción poblacional de su grupo, muchos matapí se unieron a los yukuna, sus aliados tradicionales. Según su mito de origen, después del diluvio que exterminó a los primeros seres con figura animal que poblaban el mundo, nuevos seres, ahora con forma humana, brotaron de la tierra. Estos se convirtieron en abuelos de los matapí y de los demás grupos étnicos. El sanador, su principal especialista mágico-religioso, tiene como función la mediación con los dueños de los seres de la naturaleza. El uso de las plantas sagradas es esencial en la vida sociocultural, y el ritual más destacado es el *yuruparí*, como lo es para otros grupos de la región amazónica. La *maloca* es su vivienda tradicional. Su estructura sociopolítica obedece a un sistema de organización jerárquico, repartido en linajes patrilineales. Su economía se basa en la horticultura de “tala y quema”. La yuca amarga constituye el cultivo principal y su base alimentaria. Complementan esta actividad con la caza, la pesca y la recolección.

Matapí: *véanse también* **Carijona, Colombiano, Cubeo, Letuama, Makuna, Miraña, Tanimuca, Yacuna, Yucuna.**

Matawai *véase* **Cimarrones**, **Djuka.**

Matipú (Matipu) [Mahünga]: Pueblo aborigen de lengua caribe, que vive en Matto Grosso, Brasil, en el alto Xingu. Son unos 120 individuos que

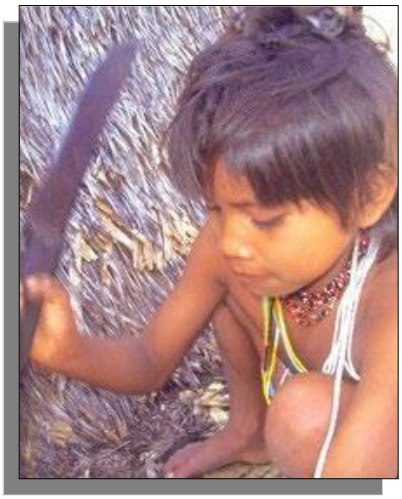
Vista general de una aldea en la reserva Xingu, Brasil.

además dominan poco el portugués, especialmente quienes tienen contactos extracomunales. Se autodenominan mahünga, pues matipú o matipu es una denominación étnica derivada del contacto con los no aborígenes. Se encuentran divididos en dos aldeas en una zona preservada de la selva amazónica próxima a los ríos Kurisevo y Buriti. Viven sobre todo de la pesca fluvial y cultivan la mandioca brava (yuca amarga). Eventualmente cazan monos y otros animales que complementan su dieta. Poseen un amplio conocimiento de las plantas medicinales, y como otros grupos de la región, efectúan muchos matrimonios interétnicos con los kalapalo, kuikuro y nafukuá.

Matipú: *véanse también* **Brasileño, Kalapalo, Kuikuro, Nafukuá.**

Matis (Matses): Pueblo aborigen de lengua pano asentado en la Tierra del Valle de Javari, al suroeste de Amazonas, Brasil. Son unas 322 personas que casi no hablan entre sí la lengua materna, sino portugués. El término matis fue dado por los no aborígenes al etnónimo *matses*, que significa “ser

humano". Sobre el papel de la pintura corporal señalan: "Nosotros nos reconocemos como matis a través de las pinturas corporales. Ellas son nuestra identidad, son la etapa final de nuestra maduración".[165] Participan en varios programas culturales como la cataloga-ción y enseñanza de las artesanías, así como la fiesta de la pintura corporal y su historia.



Niño matis en su aldea.

Matis: *véase también* **Brasileño.**

Matsé: *véase* **Mayoruna.**

Matses: *véase* **Matis.**

Matsiguenga: *véanse* **Machiguenga, Nomatsiguenga, Peruano.**

Matsigenka: *véase* **Machiguenga.**

Maue: *véase* **Sateré-Mawé.**

Mawayana: Pueblo aborigen que forma parte del colectivo genérico wai-wai, vive en un extenso territorio a ambos lados de la Sierra de Acarai, división natural entre Brasil, Guyana y Suriname. Aunque de diversas maneras se encuentran mezclados con los wai-wai propiamente dichos, su lengua es de la familia arawak (aruaco) y no caribe como estos otros grupos. Hacia 1960 fueron a vivir junto con los tiriyó en Suriname, con quienes establecieron buenas relaciones de intercambio, pero en la medida que hablaron la lengua

[165] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 257.

de ellos dejaron de emplear la propia. Actualmente los hablantes del mawayana son algunos adultos mayores que viven en Suriname. Su población se estima en algunos cientos de personas.

Mawayana: *véanse también* **Brasileño, Guyanés, Surinamés, Tiriyó, Wai wai.**

Mawayana, lengua: *véase* **Mawayana.**

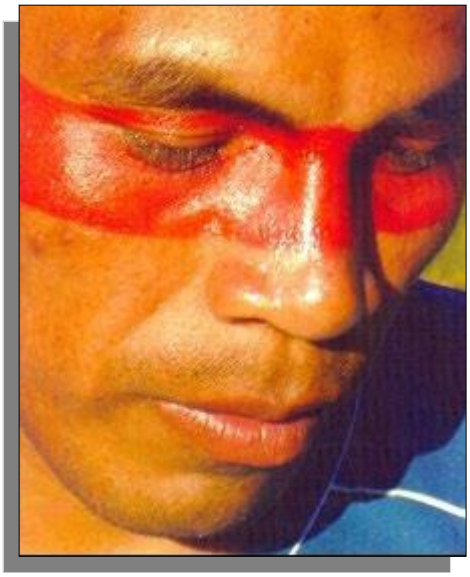
Mawé: *véase* **Sateré-Mawé.**

Mawé, lengua: *véase* **Sateré-Mawé.**

Mawé, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Maxacali: *véase* **Mashacali.**

Maxakali [Canoeiros, Caposho, Cumanasho, Macuni, Monaxo, Monocho, Tikmû'ûn]: Pueblo aborigen de lengua maxakali, que pertenece a la familia macro-gé. Son unas 1 600 personas que habitan en 14 aldeas. Ocupan un área comprendida entre los ríos Pardo y Doce, al sudeste de Bahía, nordeste de Minas Gerais y norte de Espiritu Santo, Brasil. Su etnónimo *tikmû'ûn* significa "verdaderos humanos", mientras en la ciudad de Coronel Murta un grupo de 330 hablantes del maxakali se autodenominan canoeiros. La población habla comúnmente la lengua propia pero los jóvenes varones, a partir de los 16 años, aprenden portugués. Por lo general las mujeres no aprenden portugués, por el criterio de que "la mujer es la madre tierra y la madre lengua también, si la lengua muere tikmû'ûn muere también".[166] Actualmente participan en varios programas culturales para preservan la lengua en las jóvenes generaciones, los valores de la tierra, la danza tradicional, la memoria histórica y la salud en el grupo.



Hombre maxakali con el rostro pintado a la usanza del grupo.

[166] *Ibidem:* 98.

Maxakali, lengua: *véase* **Maxakali.**

Maxakali, lengua: *use* **Djé, lengua.**

Maxakali: *véase también* **Brasileño.**

Maya: *véase* **Mayo.**

Mayalero:*véase* **Cuiba.**

Mayaraxi:*véase* **Cuiba.**

Mayo (Maya): Pueblo aborigen de lengua pano, que vive en la cuenca del Yavarí, nordeste de Perú y noroeste de Brasil. Hay más de 100 individuos en este último país.

Mayo: *véanse también* **Brasileño, Peruano.**

Mayongong: Pueblo aborigen de lengua caribe, que vive en la cuenca de Rio Branco, en Roraima, Brasil. Son unos 80 individuos.

Mayongong: *véase también* **Brasileño.**

Mayoruna [Matsé]: Pueblo aborigen que habita en las riberas de los ríos Yaquerana, Yavarí, Gálvez y Blanco, en la provincia de Maynas, departamento de Loreto, Perú; y en las Tierras Indígenas Marajaí, situada en la margen derecha del río Solimões, en el Estado Amazonas, Brasil. Son unas 4 000 personas, de ellos unos 2 000 en Perú.[167] Aunque algunos se asentaron en las misiones jesuitas a comienzos del siglo XVIII, posteriormente lograron mantenerse aislados y resistieron a la expansión de las haciendas y a la explotación del caucho que, además, les causaron conflictos con sus vecinos yagua desplazados y con los capanahua, armados por los patronos caucheros. El Movimiento Amazónico para Tribus Subsistentes y Economías Sostenibles (MATSES), fue formado por los profesores de los mayoruna para prevenir la explotación de su gente y su territorio. Los mayoruna se agrupan en linajes patrilineales y patrilocales. Su sociedad se divide en linajes y aliados, quienes realizan un intercambio mutuo de mujeres entre las mismas generaciones. Es habitual la poligamia. Practican la agricultura itinerante; cultivan yuca, plátano, maíz, frijol, ñame, batata (boniato), pituca, piña, papaya, caña de azúcar y cocona. También practican la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Consideran que hay unidad entre el

[167] INEI.: *Ob. cit*.

mundo espiritual y el físico, pues así los espíritus de los animales se encuentran en todas las cosas. Creen que todas las plantas contienen espíritus de animales específicos. Al usar las plantas medicinales, el sanador y su paciente hablan al espíritu animal que habita esa planta particular, solicitando la curación o protección. Aplican las medicinas externas al cuerpo, rara vez las ingieren. La lengua de los matsés-mayoruna pertenece a la familia lingüística pano, que es la segunda lengua más hablada y se localiza al sur de la frontera con Colombia. Dentro de la familia matsé probablemente forma un subgrupo diferente de los otros subgrupos (yaminawa, chacobo y capanawa). Uno de ellos considera: "Es importante que cada cultura mantenga vivos sus conocimientos tradicionales, esa es la preocupación del pueblo mayoruna".[168] En Brasil participan en algunos proyectos culturales vinculados, como el empleo identitario de la pintura corporal, la recuperación de la medicina tradicional y el fomento de la artesanía.

Mayoruna: *véanse también* **Brasileño, Capanagua, Chacobo, Marubo, Nahua, Peruano, Yagua, Yaminahua.**

Maytapu: Pueblo aborigen que vive en la comunidad de Pinhel, en el bajo Tapajós, municipio Aveiro, en el Estado Pará, Brasil. Su etnónimo se vincula con el antiguo nombre del río Mariaquá.[169] Son unas 250 personas que hablan portugués y están recuperando el nheengatu. Se alimentan de la caza, la pesca y la recolección y actualmente se encuentran divididos según criterios propios. Una parte de la comunidad quiere una Tierra Indígena reconocida, y otra que continúe como parte de una Reserva Extractivista.

Maytapu: *véase también* **Brasileño.**

Mbarakayú: *véase* **Chiripá.**

Mbayá: *véase* **Guaicurú.**

Mbayá: *véanse también* **Caduveo, Guaná, Paraguayo.**

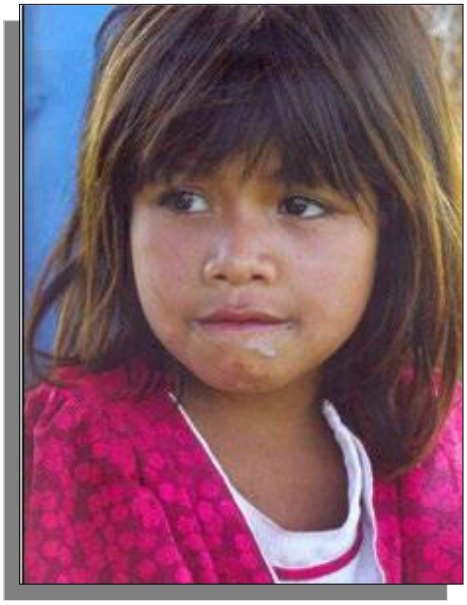
Mbayá-Guaikuru: *véase* **Caduveo.**

Mbiá: *véase* **Sirionó.**

---

[168] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 260.
[169] *Ibidem:* 152.

Mbyá (Mbya) [Guaraní Mbya, Jeguakava tenonde porangue'í]: Pueblo aborigen de estirpe guaraní que habita en la provincia de Misiones, Argentina, en los estados del sur de Brasil y en el este de Paraguay. Existe también un pequeño grupo en Uruguay, en las comunidades de Tekoha Marae´i, en las cercanías de Santiago Vázquez y en la Cuarta Sección del Departamento de Treinta y Tres. Su autodenominación ritual es *jeguakava tenonde porangue'í* ("los primeros escogidos en llevar el adorno de plumas"). El territorio mbya en Brasil abarca los estados de Sâo Paulo, Rio de Janeiro, Espíritu Santo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul. Hay una parte también en Pará. Para sus ceremonias religiosas utilizan un vocabulario especial denominado *ayvu porá*. Fueron conocidos en el siglo xviii como monteses del Mba'everá que vivían en las selvas entre el río Acaray y el río Monday. Recibieron también el nombre de tarumá y posteriormente se les conoció como: apyteré, tembekuá, tambeaopé y baticola. Junto a los chiripá y a los paí-kaiová (paí tavyterá) del este del Paraguay y del sur brasileño, los mbyá pertenecen al grupo genérico guaraní de los cainguá, ka'yngua o monteses. Muchos grupos guaraní, los mbyá entre ellos, se resistieron a la radicación en las misiones jesuítas. Ellos optaron por conservar su independencia mediante prácticas de traslado bastante frecuentes, por tierras hoy paraguayas, brasileñas y argentinas. Se internaron en la selva. Debido a esta resistencia, el pueblo no es descendiente directo de los guaraní que habitaban en las misiones.



Niña mbyá de Paraguay.

Viven en pequeños grupos de cuatro o cinco familias lideradas por un *paí* (cabeza de familia), desde el río Apa hasta el río Paraná al sur del Paraguay, principalmente diseminados por el departamento de Guairá; en la provincia argentina de Misiones y en pequeños núcleos que llegan hasta el litoral marítimo del Brasil, donde son unos pocos cientos. No reconocen fronteras, y esto se manifiesta en las continuas migraciones entre estos tres países. En las comunidades de mayor tamaño, como las existentes en Argentina, el líder es el *mburuviyá* (cacique). Hablan una lengua guaraní que difiere de la hablada en forma general en Paraguay, tanto en la fonética como en la morfosintaxis y el léxico. Se reconocen dos dialectos, el tambeopé y el baticola. Actualmente la mayoría son trilingües, hablan el mbyá, el guaraní paraguayo y el español. En la zona fronteriza con Brasil también emplean el portugués. En Paraguay el censo de 1981 indicó la existencia de 5 500 *mbyá* y en el de 1992 se registraron 4 744. Para el Foro de Entidades Privadas Indigenistas (FEPI), en 1995 había 10 990 mbyá. Estas diferencias se deben a la reticencia de este pueblo a ser censado. Otras estimaciones en el 2000 los elevan a 12 100 en Paraguay. En Misiones, Argentina, coexisten con ellos en las mismas comunidades familias de los grupos *guaraní* de los chiripá o avá katú eté y los paí tavyterá. Existen 74 comunidades y una población total aproximada de 3 000 mbyá en territorio argentino. Dos grandes comunidades misioneras Fortín Mbororé e Yriapú —en las cercanías de Puerto Iguazú— concentran a más de 600 mbyá, muchos de ellos provenientes de Paraguay y de Brasil. Se estima en 5 000 el número de mbyá que viven en 35 *tekoa* (aldeas) de siete estados del sur del Brasil.En la actualidad son de hábitos sedentarios, pues antes se alimentaban de la caza, la pesca y la recolección. Sus cultivos principales son maíz, mandioca (yuca), batata (boniato), habas, porotos (judías), lentejas y zapallo (calabaza). Debido a que su hábitat es la selva, la intensiva deforestación los está llevando a la desaparición. La reducción y contaminación de sus espacios vitales, aptos para sostener sus modos tradicionales de alimentación, los han obligado a adoptar los del *yuruá* ("hombre blanco") con grave y progresivo deterioro de su salud. Los *payés* (*opy'guá* o señor del *op'y*) —médicos tradicionales— son los encargados de curar con plantas medicinales, de atraer las lluvias, de vaticinar el futuro, de propiciar buenas cacerías y cosechas, dirigir los cantos y danzas rituales y dar un nombre guaraní a los recién nacidos. Su función más importante es el relato de los mitos de creación, que también tienen poder curativo. Existen entre ellos diversas jerarquías de acuerdo con su edad, experiencia y poder. Como pueblo cuyo territorio vincula tres países; residen actualmente 14 624 en Paraguay, 12 000 en

Brasil y 8 223 en Argentina.32 De estos últimos, la mitad vive en la provincia de Misiones y la otra en el resto del país.

Mbyá: *véase* **Sirionó.**

Mbyá: *véanse también* **Argentino, Brasileño, Caiuá, Chiripá, Paí kaitová, Paí Tavyterás, Paraguayo.**

Mbyá, lengua: *véase* **Mbyá.**

Meamuyna: *véase* **Bora.**

Mebêngôkre: *véanse* **Kayapó, Xikrin.**

Mebêngôkre, lengua: *véanse* **Kayapó, Xikrin.**

Mebêngôkre, lengua: *use* **Djé (Gé), lengua.**

Médicos de la gran abeja del río: *véase* **Carapana.**

Meekoro: *véanse* **Afrodescendientes (t. I), Xerewyana.**

Mehin: *véase* **Krahõ.**

Mehinako (Mehinakú, Imiehunaku): Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), que vive en el alto Xingu, en Matto Grosso, Brasil. Son unos 235 individuos hablantes del mehinako y pocas personas dominan el portugués, aunque la enseñanza bilingüe en las escuelas ha facilitado la comunicación con las ciudades cercanas. Se autodenominan *imiehunaku*, que significa en su lengua "humanos verdaderos". Con plena seguridad de su continuidad cultural señalan: "Los jóvenes van a aprender la manera correcta de hacer cestos, paneras, aventadores; van a producir cerámica pintada y saber el nombre de cada pintura, tejer redes, esteras, hacer remos, plumas para decorar, arcos y flechas".[170] En la selva amazónica donde están ubicados hay una buena zona de caza y pesca para el consumo familiar. Confeccionan diversas piezas de artesanía en fibras vegetales, madera, barro, que usan y comercializan. También cultivan mandioca brava (yuca amarga), maíz, caña de azúcar, plátano, *pequí*, entre otros. Participan en varios proyectos culturales sobre sustentabilidad económica, juegos tradicionales y registros digitales de la vida cotidiana en fotos y videos.

[170] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 327.

Mehinako: *véanse también* **Brasileño, Kalapalo.**

Mehinako, lengua: *véase* **Mehinako.**

Mehinako, lengua: *use* **Arawak, lengua.**

Mehinakú: *véase* **Mehinako.**

Mekena: *véase* **Sakurabiat.**

Menaidã, lengua: *véase* **Jupda.**

Menaidã, lengua: *use* **Makú-puinave, lengua.**

Menaidã abajeña, lengua: *véase* **Jupda.**

Menaidã central, lengua: *véase* **Jupda.**

Menaidã oriental, lengua: *véase* **Jupda.**

Menki: *véase* **Myky.**

Menkragnoti: *véase* **Kayapó.**

Menkü: *véase* **Myky.**

Mentuktire [Txukahamae]: Pueblo aborigen de lengua djé o gé y del grupo cayapó del norte, que vive en el alto Xingu, Matto Grosso, Brasil. Son unos 300 individuos.

Mentuktire: *véase* **Cayapó del norte.**

Mentuktire: *véase también* **Brasileño.**

Metropolitanos: *véase* **Francoguyaneses.**

Metüktire: *véase* **Kayapó.**

Mexica (t. I): *véase también* **Chibcha.**

Miao (Laos): *véase* **Francoguyanés.**

Mis parientes: *véase* **Asháninca.**

Mi gente: *véase* **Asháninca.**

Mi pueblo: *véase* **Asháninca.**

Miamunaa: *véase* **Bora.**

Mi-ka: *véase* **Uitoto.**

Mima: *véase* **Waorani.**

Mimí porá: *véase* **Desano.**

Minuán: *véanse también* **Argentino, Guenoa.**

Mi-pode: *véase* **Uitoto.**

Mi pueblo: *véase* **Cubeo.**

Miranha (Mirãnha): *véase* **Miraña.**

Miraña (Miranha, Mirãnha, Miraya, Mirnha): Pueblo aborigen de Colombia y Brasil cuya lengua pertenece a la familia bora. Su etnónimo también significa "gente de agua". Se localizan a orillas del río Comeña y en las bocas de los ríos Apaporis y Pirá-Paraná, al sur del departamento del Vaupés. Comparten su territorio con los karijona, cubeo, matapí, tanimuka y yukuna en el resguardo Miritíi-Paraná ubicado en el departamento del Amazonas. Forman parte del complejo cultural del Vaupés, cuyos grupos —hablantes de la lengua tucano oriental— comparten una historia común, formas de explotación de recursos, sistemas de organización social, nombres míticos y otros elementos de su cosmovisión. En el territorio brasileño se ubican en seis Tierras Indígenas de la región media del río Solimões y sus afluentes, en el Estado Amazonas. Su población se estima en 1 480 personas. En Brasil 880 y en Colombia unas 600. El término miraña se deriva de la palabra *tupí:* "gente que corre" o "gente que rueda" y fue utilizado en el amazonas brasileño como un apelativo genérico para denotar a los aborígenes nómadas, considerados entonces como "primitivos". Las primeras referencias sobre este grupo, provienen de los comerciantes portugueses de mediados del siglo XVIII, quienes describían a los grupos de la región como hostiles y guerreros. Posteriormente, la explotación cauchera generó en sus comunidades profundas trasformaciones que trajeron como resultado migraciones y crisis demográficas. Algunos de los miraña actuales descienden de un grupo de habitantes del río Pamaque. Durante la época cauchera de la empresa Casa Arana migraron hacia el río Mirirí y desde allí al Caquetá. Otros se desplazaron hacia la zona baja del Caquetá, en territorio brasileño. En los años 50 del siglo XX comenzaron un proceso de reconstrucción étnica para organizarse como grupo en el territorio que hoy habitan. Para 1991, en Puerto Remanso se ubicaba la capitanía y su *maloca* principal. El capitán

Boa ha dirigido esta *maloca* desde entonces. Dentro de su cosmovisión, todas las especies de la naturaleza están relacionadas mediante energías que los seres humanos deben equilibrar. Celebran de forma esporádica bailes y fiestas tradicionales. Los hombres se reúnen en las noches y consumen las hojas secas de la coca pulverizada y mezclada con la ceniza de la hoja del yarumo, así como la pasta del tabaco con sal vegetal conocida por *ambil*. La vivienda tradicional de los miraña es la *maloca* de planta redonda. Progresivamente han adoptado el modelo de casas unifamiliares a orillas del río Caquetá, en comunidades que además cuentan con una cancha de fútbol y una escuela. Algunos asentamientos se han construido en función de su cercanía a cuartos fríos y vías comerciales. La estructura sociopolítica del pueblo responde a un complejo sistema de organización jerárquico, repartido en linajes patrilineales. Sin embargo, dicha estructura se viene modificando poco a poco, debido a la presión de los colonos en la zona, que los obligan a adoptar formas de organización totalmente opuestas a las tradicionales. Hace algunos años conformaron, junto a los bora, la Asociación Pani, en representación de los grupos frente a la sociedad mayoritaria. Su sistema económico se basa en la horticultura. Las mujeres cultivan en sus chagras varias clases de tubérculos, sobre todo yuca brava. Los hombres practican la caza y la pesca. Complementan su dieta con distintos frutos que recogen y cultivan de acuerdo con la época del año. Desde el siglo XVIII han tenido una larga tradición de intercambios comerciales, orientados a la obtención de herramientas, armas y hoja de coca, entre otros productos. Recientemente han comenzado a comercializar pescado.[171]

Miraña: *véanse también* **Bora, Brasileño, Carijona, Colombiano, Cubeo, Letuama, Makuna, Matapí, Tanimuka, Yauna, Yukuna, Yuri.**

Miraya: *véase* **Miraña.**

Miriti-Tapuya: Pueblo aborigen que habita disperso en el bajo y medio Tiquié, en varias tierras indígenas al norte del Estado Amazonas, Brasil. Son unas 75 personas, al principio hablantes del miriti-tapuya, que forma parte del tucano oriental, pero hoy hablan tucano propiamente dicho, debido a los múltiples intercambios con otros grupos vecinos. Participan en ritos y matrimonios con otros grupos de la región del nordeste amazónico, entre ellos

[171] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas de Colombia*…, *Ob. cit.*; Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia*…, *Ob. cit.*; *Toda Colombia*…, *Ob. cit.*

comparten el mito originario de la gran serpiente creadora. Practican la caza, la pesca y la recolección, junto con el trueque con otros grupos.[172]

Miriti-tapuya: *véanse también* **Brasileño, Ye'pa Masã.**

Miriti-Tapuya, lengua: *véase* **Miriti-Tapuya.**

Miriti-Tapuya, lengua: *use* **Tucano oriental, lengua.**

Mirnha: *véase* **Miraña.**

Misag: *véase* **Guambiano.**

Misak: *véase* **Guambiano.**

Mishara: *véase* **Yagua.**

Mi tea: *véase* **Caravana.**

Mitima: *véanse también* **Omaguaca, Saraguro.**

Mitimae: *véase* **Yanacona.**

Mitirí-Tapuia: *véase también* **Ye'pâ Masâ.**

Mítiwa: *véase* **Jiw.**

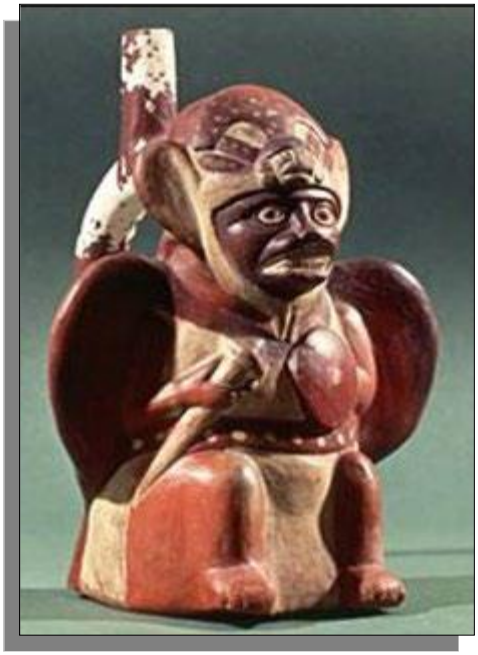
Mitua: *véase* **Jiw.**

Moche: *véase* **Mochica.**

Mochica (Moche): Representativa cultura prehispánica de sudamérica que se desarrolló en la costa septentrional de Perú durante el período que comprende los siete primeros siglos de la era cristiana, y que recibe el nombre de uno de los valles más importantes donde se asentó (Moche). Abarcó una franja costera de 300 kilómetros, desde el valle de Lambayeque hasta la cuenca del río Nepeña y la zona central comprendida entre los valles de Chicama y Trujillo. La base de su economía fue la agricultura por irrigación, que les permitió ampliar los terrenos utilizables más de un 50%. Las importantes construcciones de ingeniería hidráulica —como el reservorio de San José, el acueducto de Ascope y la acequia de la Cumbre—, la utilización de fertilizantes (guano) y una racional organización del trabajo,

[172] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 208.

permitieron la obtención de excedentes y la formación de una sociedad compleja.



Recipiente escultórico mochica.Tium.

La economía se completaba con un comercio muy activo, la pesca, la recolección de productos vegetales y la domesticación de animales como el pato, el cuy (*Cavia porcellus*) y la llama. Sus estructuras arquitectónicas fueron monumentales y de una gran complejidad. En el valle de Moche encontramos las huacas del Sol y la Luna, inmensas plataformas de carácter piramidal construidas en adobe. Otros centros importantes son Pañamarca, en el valle de Nepeña, Huaca Cortada, Huaca Blanca y Mocollope. La cerámica ha sido dividida en cinco fases (de Mochica I a Mochica V) y tanto su decoración pictórica como escultórica han permitido conocer con bastante precisión la vida y el pensamiento de aquellas personas. En ellas encontramos personajes, templos, viviendas, escenas cotidianas, rituales, mitología, animales y plantas. Su organización política fue estatal, con predominio de los estamentos militares y sacerdotales, y tuvieron especialistas y artesanos capaces de plasmar en diferentes soportes los mensajes fundamentales destinados al grupo. Una visión de su concepción religiosa nos la proporciona la excavación de la tumba del Señor de Sipán (1987), donde un importante monarca aparece enterrado en compañía de dos mujeres y dos hombres sacrificados para acompañarle. Está cubierto de mantas preciosas, abanicos,

pectorales y adornos de oro, plata y cobre. La cultura mochica es considerada el precedente de la denominada cultura Chimú.

Mochica: *véanse también* **Chimú, Peruano.**

Mocoa: *véase también* **Cofán.**

Mocoví: *véanse también* **Argentino, Guaicurú, Vilela.**

Mohino: *véase* **Ese'Ejja.**

Mojeño: *véase* **Mojo.**

Mojo (Mojeño, Moxo): Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), que vive en el centro del llano de Bolivia; también hablan español. Son 678 personas, distribuidas en siete comunidades: Alto Pallar, Corte Hondo, El Peligro, El Carmen "A", El Carmen "B", Palermo y Combate. Se encuentran en el departamento de Santa Cruz, ubicado en las orillas de los ríos Ichilo y Grande, al lado noroeste de la reserva forestal El Chore, en las provincias Ichilo y Guarayos y en los municipios de Yapacaní y El Puente. Se han descubierto recientemente considerables extensiones de tierras con trabajos que datan de la época precolonial: lomas, terraplenes, canales y camellones. Estos constituían un sofisticado sistema de control hidráulico, tanto en la pampa como en el bosque, que permitió jugar con las limitantes ambientales para la agricultura de la región, como las inundaciones estacionales y la pobreza en nutrientes de suelos. La sociedad mojeña estaba conformada por una gran diversidad de parcialidades étnicas, con una misma raíz lingüística, una intensa movilidad en el espacio, tanto por motivos de sobrevivencia (ríos, fauna) como religioso. Las aldeas contaban con un líder local y demostraron una gran autonomía entre ellas. Las certezas arqueológicas más las noticias de los primeros cronistas han permitido afirmar que el pueblo mojo debió ser muy importante antes del siglo XVII, pues se estimaba una población de alrededor de 350 000 personas, de las cuales un elevado porcentaje disminuyó tras las enfermedades introducidas por los españoles. Las expediciones para conquistar a los moxo salieron del Cuzco (entre 1536 y 1537) y desde Santa Cruz (fundada en 1561). Recién en 1595, los españoles lograron arribar a territorio propiamente mojeño, con las expediciones de Lorenzo Suárez de Figueroa (1530-1559). En la segunda mitad del siglo XVII, fueron los misioneros jesuitas los que empezaron a recorrer la zona. A partir de 1682 se fundaron cinco reducciones entre los mojo, Loreto (1682), Trinidad (1687), San Ignacio (1689), San Francisco Javier y San José (1691). El modo de vida bajo el régimen de la reducción significa drásticos cambios en la vida

de esta población, el tener estabilidad de sus asentamientos, imposición de una lengua franca en lugar de las propias, producción de bienes para la exportación (telas, productos agrícolas), introducción del ganado vacuno en sustitución de la caza (considerada como salvaje), introducción de artes y oficios, organización de cabildos aborígenes y, sobre todo, la religión católica como eje central de la vida cotidiana. Con posterioridad los movimientos migratorios los llevaron del río Mamoré al Ichilo y al río Grande. Siempre han sido navegantes y la necesidad de nuevas tierras indujo a ello originalmente desde tiempos antiguos. Con la llegada de los invasores españoles, sus motivos se acrecentaron, y debieron huir para salvar sus vidas. La actividad económica es diversificada, sus actividades básicas son la agricultura y la pesca; el trabajo es realizado en forma unifamiliar (predominio de la familia nuclear), cada unidad familiar trabaja en su propio chaco, que no excede una o dos ha. La producción es en pequeña escala (maíz, arroz, frijol, plátanos, piñas) y está destinada al autoconsumo; algunas veces se realiza el trueque para obtener de los comerciantes ribereños otros productos como azúcar y ropa usada. Las actividades de caza, pesca y recolección se practican allí donde se puede, debido a los conflictos permanentes con madereros y ganaderos por la ocupación del espacio, así como por las entradas de colonizadores espontáneos.[173]

Mojo: *véase también* **Boliviano, Cayubaba.**

Mojo, lengua: *véase* **Cayubaba.**

Mokaná: Pueblo aborigen de Colombia en proceso de reivindicación de su identidad aborigen. Su lengua autóctona también está en proceso de recuperación. Actualmente se comunican en español. Este grupo forma parte de un proceso de reorganización de comunidades que se consideraban extintas. Se ubican en la zona rural del municipio de Tubará, departamento del Atlántico. El conquistador Pedro de Heredia (¿-1554) aportó las primeras referencias sobre este grupo a principios del siglo XVI. Los describe como agricultores y pescadores. Algunos estudios etnográficos clásicos situaban su origen en el grupo caribe de las regiones venezolanas de Maracapana y Caracas. A fines del año 2001 el gobernador del grupo y otras autoridades del cabildo emprendieron un viaje a los archivos históricos de España con el fin de encontrar los documentos que les permitieran recuperar las tierras de los antiguos resguardos que ocupaban. Se tienen noticias de la existencia del

[173] *Etnias de Bolivia…, Ob. cit., Pueblos indígenas de Bolivia…, Ob. cit.*

resguardo de Tubará, cuyo título colonial data del 3 de febrero de 1886. El resguardo fue declarado extinguido el 31 de diciembre del mismo año. Los mokaná se dividen en 16 comunidades, cada una con un cabildo gobernador. En su organización política, además del cabildo, existe el Consejo de Ancianos donde se toman las decisiones de la comunidad. Este está conformado por 200 miembros. El pueblo experimentó un fuerte proceso de asimilación étnica que los llevó casi a la desaparición. Ese proceso provocó que sus principales elementos culturales se perdieran. En la actualidad algunos pobladores luchan por tratar de recuperar algunas de las tradiciones y concepciones del mundo, para que la comunidad vuelva a tener un sentido de pertenencia étnica. La vivienda presenta una estructura que ha incorporado los elementos tradicionales de la casa occidental. Desde esa perspectiva, presenta una forma de escuadra, con cuartos y cocina completamente independientes y paredes fabricadas con materiales de construcción actuales. En cuanto a su organización social, la comunidad vive con las características habituales de la población campesina. Con respecto a la organización política, existe un cabildo local, pero sus acciones son restringidas, pues la comunidad no cuenta con un territorio propio reconocido. La principal actividad productiva se concentra en la horticultura, la que combinan con la crianza de animales domésticos. Cultivan plátano, yuca, frijol, ñame, cacao, malanga, entre otros. Es frecuente que se empleen como asalariados en fincas.[174]

Mokaná: *véanse también* **Caribe, Colombiano.**

Mokaná, lengua: *véase* **Mokaná.**

Momowi: *véase* **Sikuani.**

Monaxo: *véase* **Maxakali.**

Mondé, lengua: *véase* **Cinta larga, Digut.**

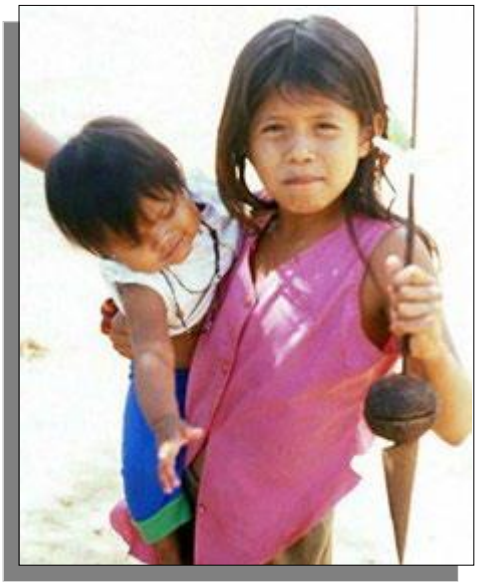
Monocho: *véase* **Maxakali.**

Monteses: *véase* **Paí Tavyterás.**

Monteses del Mba'everá: *véase* **Mbyá.**

[174] Jesús Contreras:"Los pueblos de Sudamérica andina", en *Las razas humanas*, t. 4, Barce-lona, 1997: 728-756; Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 322.

More [Iténez]: Pueblo aborigen de Bolivia que se encuentra en la ribera del río Guaporé (o Iténez); y en el área entre los ríos Baure (o Blanco) y Mamoré, en la región norte de las provincias de Mamoré e Iténez del departamento el Beni. Su población se estima en unas 150 personas. La lengua more forma parte de la familia lingüística chapacura. Las viviendas son sencillas, hechas de palos y hojas de palmera, se encuentran en los bosques, bien construidas y limpias, junto a pasajes estratégicos y bien seleccionados, a distancia prudencial una de otra para facilitar la comunicación. En ellas residen los miembros de la familia extendida. También poseen otras viviendas temporales e incluso refugios para guarecerse de lluvias o para facilitar la caza. La familia es monogámica y con pocos hijos; lo que facilita las constantes migraciones. El matrimonio es muy sencillo: acuerdo, fuga y convivencia de la pareja. Tras un tiempo prudencial, regresan y son parte de la familia como marido y mujer. Las actividades agrícolas se centran en el cultivo del maíz, la yuca, la piña, el plátano, la papaya, entre otros.



Las niñas more se entrenan muy temprano en la crianza de los menores.

También cultivan algodón, que hilan para tejer hamacas y coser sus ropas. Realizan trabajos de cerámica, especialmente las mujeres, para lo que extraen arcilla negra de las profundidades de los pozos. Asimismo, son hábiles en la cestería de hojas de palma. Antes de la introducción de la vestimenta occidental, los more confeccionaban sus vestidos de la corteza de la higuera brava, coloreados y adornados con borlas y plumas. Junto con la

presencia del catolicismo, creen en la existencia de un ser masculino, Itoicorató, que desde el cielo observa y dirige los destinos de los hombres. Las mujeres son confiadas a la diosa Ina.[175]

More: *véase también* **Boliviano.**

More, lengua: *véase* **More.**

More, lengua: *use* **Chapacura, lengua.**

Morerebi: Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní, que vive en la cuenca del río Marmelos, afluente del Madeira, en Amazonas, Brasil.

Morerebi: *véase también* **Brasileño.**

Moro: *véase* **Ayoreode.**

Moro: *véase también* **Paraguayo.**

Morotocó: *véase* **Ayoreode.**

Morotocó: *véase también* **Paraguayo.**

Mosete: *véase también* **Boliviano.**

Moseten, lengua: *véase* **Chimane.**

Mosetene: *véase* **Chimane.**

Mosquito diurno: véase **Arapium.**

Motilon: *véase* **Bari-motilón.**

Motilón Vari: *véase* **Bari.**

Motilón: *véase también* **Llacuash.**

Movida: *véase también* **Boliviano.**

Moxdoa: *véase* **Carapana.**

Moxeño: *véase también* **Boliviano.**

Moxo: *véase* **Mojo.**

---

[175] *Etnias de Bolivia…, Ob. cit., Pueblos indígenas de Bolivia…, Ob. cit.*

Müdea: *véase* **Carapana.**

Mudjetire:*véase***Suruí de Rondonia**.

Muinane: Pueblo aborigen de Colombia cuya lengua forma parte de la familia bora. Aunque los datos gubernamentales incluyen a los muinane dentro de la población uitoto, en la zona y en la literatura etnográfica son considerados como una etnia propia.[176] Se les conoce como los muinane de la sabana, justamente para diferenciarlos del sector uitoto que lleva el mismo nombre. Su etnónimo significa "hombre de la desembocadura del río". Viven en el río Caquetá, cerca de Araracuara y en las sabanas del Alto Cahuinarí, sobre las márgenes de algunos afluentes superiores de este mismo río, jurisdicción del departamento del Amazonas. Su población comprende unos 547 habitantes. Comparten el resguardo denominado Predio Putumayo —un poco más de 5,8 millones de ha—, con más de 12 grupos étnicos y otros clanes. También viven en los resguardos de Monochoa y Villazul. A principios del siglo XX, su población se calculaba en 2 000 personas, distribuidas en cerca de 25 grupos esparcidos por el territorio. Como consecuencia de la actividad de la cauchería adelantada por la empresa Casa Arana, este grupo fue desplazado de su sitio de origen en las cabeceras del río Cahuinarí. Una vez terminado el auge cauchero, regresaron a su territorio e iniciaron el proceso de reorganización como grupo étnico, donde adoptaron nuevos modelos de asentamiento y autoridad. Para la mayoría de los pueblos que habitan la región del Amazonas, el uso de plantas consideradas sagradas se constituye en un elemento fundamental dentro de su vida cultural y social. El *yurupari* es el ritual más trascendental, porque rememora los orígenes y dignifica los elementos esenciales de su cosmovisión. Antiguamente residían en grandes viviendas colectivas. En la actualidad construyen casas individuales con materiales obtenidos de la selva, y se agrupan por lo general alrededor de una *maloca*. El grupo se divide en clanes exogámicos y patrilineales. Los más importantes son: piña *(kiyeyimijo)*, maguaré *(kimijo)*, gusano *(chumoju)*, gaigomijo y coco *(nejegaimjo)*. Los muinane habitan en ecosistemas frágiles del territorio amazónico. A pesar de esto han desarrollado sistemas de horticultura de tala y quema, además de la caza, la pesca y la recolección. Hasta la década del 70 del siglo XX, continuaron extrayendo caucho e intercambiaron mercancías, en los centros misioneros y comerciales, por productos extraídos de la yuca amarga. Actualmente se han vinculado con la pesca comercial. Por sus valores identitarios, "Los conocimientos tradicionales de los sanadores jaguares de Yurupari", fueron

[176] Jesús Contreras: "Los pueblos de Sudamérica …", *Ob. cit*.

declarado por la UNESCO, en el año 2011, parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.[177]

Sanador jaguar yuruparí en plena ceremonia
(Fuente: UNESCO).

Muinane: *véase* **Uitoto.**

Muinane: *véanse también* **Colombiano, Nonuya, Uitoto.**

Muinane, lengua: *véase* **Nonuya.**

Muisca:*véase* **Chibcha, Lache.**

Mükü: *véase* **Myky.**

Mun uaçá: *véase* **Galibi-Marworno.**

Mundurucu: *véase* **Mundurku.**

Munduruku (Mundurucu, Munouruku) [Caras-Pretas, Paiquize, Pari, Weidyenye]: Pueblo aborigen que habita en la cuenca media del Tapajoz y Madeira, en Amazonas, Pará y Matto Grosso, en el norte de Brasil. Suman más de 10 000 individuos. Viven en 32 aldeas y hablan munduruku, nheengatu y portugués. En algunas comunidades usan el munduruku y dejan el portugués como lengua de comunicación externa; en otras hablan una mezcla de nheengatu y portugués; y aquellos que hablan más el portugués tratan de recuperar el munduruku o el nheengatu. El grado de bilingüismo no es muy

[177] *Los conocimientos tradicionales de los chamanes jaguares de Yuruparí*, en https://ich.unesco.org/es/RL/los-conocimientos-tradicionales-de-los-chamanes-jaguares-de-yurupar-00574?RL=00574 (Consultado el 23 de septiembre de 2021).

alto, los hombres, más que las mujeres y los niños hablan portugués. Se dedican a la caza, la pesca, recolección y agricultura. Sobre sus tradiciones culturales refieren: "Es nuestro deseo que se fortalezca la cultura munduruku, que la juventud se interese y comience a producir artesanías. Un munduruku se pinta y se viste diferente de otros pueblos, y también de los no-indios. Los jóvenes se van a sentir valorizados y van a valorizar nuestro arte".[178] Varias comunidades participan en el fomento de la artesanía, la pintura corporal y ritual, así como en la educación bilingüe, y en proyectos ecológicos para proteger el agua, la flora y la fauna.

Munduruku, lengua: *véase* **Munduruku.**

Muniche (Munichi): Pueblo aborigen cuyo asiento principal es la comunidad de Municchis, en el río Paranapura, departamento de Loreto, Perú.[179] Los miembros de este pueblo se identifican como "mestizos", especialmente cuando establecen diferencias respecto de los chahuita, que son sus vecinos y a quienes sí consideran "indios". "En el año 2008 solo se pudo encontrar hasta ocho personas que conocían la lengua, aun cuando ellas no constituían una comunidad lingüística, pues no usaban el munichi para la interrelación con los munichi".[180]

Muniche: *véanse también* **Icahuate, Peruano.**

Muniche, lengua: *véase* **Muniche.**

Munichi: *véase* **Muniche.**

Munouruku: *véase* **Munduruku.**

Mun uaçá: *véase* **Galibi Marworno.**

Mura: Pueblo aborigen que vive en 11 municipios del Estado Amazonas, Brasil. La mayor población se concentra en Itacoatiara, Manicoré, Borba y Autazes. También se ubican en la ciudad de Autazes, donde hay dos barrios que antiguamente era solo una de sus aldeas. La población es de 9 400 habitantes que hablan nheengatu y portugués. La lengua propia mura, relacionada con el mura-pirahã, se fue perdiendo tras la colonización portuguesa desde fines del siglo XVIII. Viven principalmente de la pesca y

---

[178] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 147.
[179] INEI, *Ob. cit*.
[180] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 312.

del cultivo de la mandioca (yuca), solo un grupo de aldeas crían ganado. Algunos son empleados de haciendas vecinas y participan en el comercio local. Sobre sus sentimientos de pertenencia relatan: "Nuestro nombre representa nuestro pueblo, que hoy es bien diferente a los mura del siglo XVIII que asustaron a los portugueses e impidieron la colonización. Algunos viejos dicen que mura significa tracajá y los historiadores no indígenas hablan de que los mura se llamaban buhuraen, buxwaray o buxwarahay".[181] Participan en algunos programas culturales como la Organización de Profesores Indígenas Mura (OPIM), para facilitar la enseñanza bilingüe y la afirmación étnica, así como la danza de Sâo Bem-te-ví, que sirve de referencia para la reconstrucción histórica de la región.

Grupo de niñas mura, que tempranamente se entrenan en la crianza de los menores como apoyo a sus padres y como parte de sus hábitos culturales.

Mura: *véase también* **Brasileño.**

Mura, lengua: *véase* **Mura.**

Mura-Pirahã: Pueblo aborigen, que habita en la orilla derecha del Madeira, en Amazonas, Brasil. Suman unos 125 individuos.

Mura-Pirahã: *véanse también* **Brasileño, Pirahã.**

Mura-Pirahã, lengua: *véase* **Mura.**

Murata: *véase* **Candoshi.**

---

[181] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 233.

Murato: *véanse* **Candoshi, Zápara.**

Murui: *véase* **Uitoto.**

Murunahua: *véase* **Peruano.**

Muteamasa: *véase* **Caravana.**

Muteamasa: *véase también* **Brasileño.**

Muxtea: *véase* **Carapana.**

My rybe, lengua: *véase* **Javaé.**

My rybe, lengua: *use* **Djé (Gé), lengua.**

Myky (Menki, Menkü, Mükü): Pueblo aborigen que vive en la Tierra Indígena Myky, de 47 094 ha, homologada en 1987, en el municipio Brasnorte, al noroeste de Matto Grosso, Brasil. Son algo más de 100 personas hablantes del myky, una lengua aislada, y algo del portugués. El etnónimo *myky* o sus otras transcripciones *menki, menkü, mükü,* significa "gente", "ser humano".

Niño myky con sus atuendos en la cabeza y los brazos, junto con la pintura corporal.

Acerca del encuentro con otros grupos recuerdan: "Nosotros, el pueblo myky, fuimos contactados por los blancos en 1971. Éramos 23 personas y tuvimos que aprender rápidamente las cosas del hombre blanco. Perdimos

muchas cosas de nuestra cultura, pero ahora queremos volver a saber las cosas de nuestros viejos”.49 Junto con los irantxe, que comparten un origen común, practican la caza, la pesca y la recolección. Cultivan la mandioca brava y mansa (yuca), batata dulce (boniato), frijoles, maíz, arroz y otros frutos. Participan en varios proyectos de reanimación cultural, como sus técnicas tradicionales de cultivo, rituales propiciatorios, pinturas corporales y videos sobre la memoria de los mayores.

Myky: *véase también* **Brasileño, Irantxe.**

Myky, lengua: *véase* **Myky.**

N

Nambikuara do Sul: *véase* **Nambikuara.**

Nadache: *véase* **Botocudo.**

Nadahup, lengua: *véase* **Jupda.**

Nadahup, lengua: *use* **Makú-puinave, lengua.**

Nadëb [Makú, Makú-Nadëb]: Pueblo aborigen de lengua maku. Se autodenominan nadëb. Son unas 400 personas que se asientan en 2 aldeas de los ríos Uneiuxi y Japurá, Amazonas, Brasil. Los nadëb se ubican al noroeste del Estado de Amazonas. De ellos unas 130 personas viven en la aldea de Roçado, en el río Uneiuxi, y 150 aproximadamente se asientan a lo largo de un afluente del río Japurá. Otros grupos pequeños viven a lo largo de los ríos Uneiuxi y Negro. Los nadëb de Roçado usan otra denominación para estos grupos, pues no los consideran sus parientes. Son básicamente monolingües. Sin embargo, ellos hablan un dialecto del nadëb. La mayoría de los jóvenes entiende un poco el portugués, pero solo lo hablan cuando es necesario. El grupo que vive en el río Japurá tiene más contacto con personas que hablan portugués y lo hablan mejor. Los otros pequeños grupos hablan un dialecto del nadëb, portugués y nheengatu, una lengua que antes era común en las márgenes del río Negro.

Nadëb: *véase también* **Brasileño.**

Nadëb, lengua: *véase* **Jupda, Nadëb.**

Nadëb, lengua: *use* **Makú-puinave, lengua.**

Nadob [Kabori]: Pueblo aborigen ubicado en las Tierras Indígenas Paraná do Boá-Boá, Río Tea y Uneiuxi, en el Estado Amazonas, Brasil. Son unas 600 personas hablantes de la lengua nadob, de la familia lingüística maku, que a su vez posee cuatro variantes dialectales: la del río Jurubaxi, la del río Uneiuxi, la del Paraná Boá-Boá y la del río Téa. El término *nadob* significa "gente", aunque también se les ha denominado *kabori* que significa "huérfano". Esta denominación se deriva del contacto temprano con los colonialistas portugueses, pues cuando los aborígenes eran atacados decían "no me mate que yo soy huérfano de padre y madre, o sea, soy kabori",[182] por lo que estos les denominaron así. Viven de la pesca, la caza y la recolección. En el ámbito agrícola conocen unas quince variedades de mandioca (yuca). Los hombres efectúan la quema y preparación del terreno y las mujeres la siembra, limpia y cosecha. Son muy hábiles en la fabricación y empleo certero de las cerbatanas.

Nadob, lengua: *véase* **Nadob.**

Nadob, lengua: *use* **Maku, lengua.**

Nadöb: *véase también* **Brasileño, Nukak.**

Nafucuá (Nafukuá) [Magijape]: Pueblo aborigen de lengua caribe, que vive en una aldea en la región del Parque Indígena de Xingu, en Matto Grosso, Brasil. Son unos 150 individuos que dominan relativamente el portugués, sobre todo los profesores de las escuelas y los que trabajan en los puestos de salud. También comprenden las otras lenguas caribe de los kalapalo y kuikur, debido a los matrimonios mixtos y al intercambio cultural sistemático. Se autodenominan magijape, pues la denominación de nafucuá o nafukuá es posterior al contacto con los portugueses. Su principal fuente de alimentación es la agricultura de roza y quema, especialmente la mandioca brava (yuca amarga), así como la pesca en las proximidades del río Kuluene, uno de los dos que forma el Xingu. Participan en una amplia red de intercambio con los otros pueblos de la región. Los hombres elaboran bancos con forma de animales y las mujeres tejen redes para pescar. Los adultos nafucuá se

[182] *Ibidem:* 214.

entrenan en luchas y habilidades con dardos, dos prácticas comunes que se efectúan en los encuentros para fiestas y ritos entre los grupos xinguanos. Participan en proyectos comunales, mediante una Casa de Cultura Alto-xinguana[183] para la realización de una biblioteca sobre las lenguas del lugar y otras lenguas originarias, un centro para realizar artesanías y para exponer sus trabajos.

Nafucuá: *véanse también* **Brasileño, Matipú.**

Nafukuá: *véase* **Nafucuá.**

Nahséa: *véase también* **Desano.**

Nahua (Nawa):1// Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes, con afinidades lingüísticas (pano) que habitan en Brasil y en Perú. Incluye a los cashibo, arahuaca, capanahua, cashinahua, culina, marinahua, marubo, mayoruna y yaminahua.[184] **2// (Nawa)** Pueblo aborigen de lengua originaria pano, cuyo etnónimo significa "gente, pueblo", en todas las variantes lingüísticas. Sin embargo, en la actualidad la mayoría habla portugués. Su población es de unos 450 habitantes y se asientan en el Parque Nacional de la Sierra de Divisor en el Estado de Acre, Brasil. Debido a diferentes conflictos en el pasado con los no aborígenes, los nawa fueron perdiendo su lengua originaria.[185] Antiguamente vivían en *malocas*, casas comunales identificadas como sagradas, pues allí residían, según ellos, los espíritus de sus antepasados. En la actualidad radican en la margen derecha del río Moa y sus afluentes Jordão, Pijuca, Novo Recreio, Venãncio, Jarina y Jesumira. Se dedican a la caza, la pesca y más recientemente a la agricultura. Durante la danza del *mariri*, su *pajé* (sanador), denominado *langa*, dirige las ceremonias propiciatorias del contacto con sus ancestros y para facilitar la caza.

Nahua: *véanse también* **Brasileño, Capanahua, Cashibo, Cashinahua, Culina, Marinahua, Marubo, Peruano, Yaminahua.**

Nahua: *véase también* **Brasileño.**

Nahua, lengua: *véanse* **Cashinahua, Marinahua, Marubo.**

Nahua, lengua: *use* **Pano, lengua.**

---

[183] *Ibidem:* 399.
[184] INEI, *Ob. cit*.
[185] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 277.

Nahukua: *véase* **Kalapalo.**

Nahum, lengua: *véase* **Poyanahua.**

Nahum, lengua: *use* **Pano, lengua.**

Nagche: *véase* **Mapuche.**

Nainawa: *véase* **Katukina.**

Nainedié: *véase también* **Nambikuára.**

Na'iwo: *véase* **Amahuaca.**

Nájuka: *véase* **Cimarrones.**

Nakaigeeterhé: *véanse* **Abipón, Guaicurú.**

Nambija: *véase* **Bracamoro.**

Nambicuara, lengua: *use* **Nambikwara, lengua.**

Nambikuára (Nambikuara do Sul, Nambikwara, Nambiquara): Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes con afinidades lingüísticas que comprende a los kokozu, anunzé, maintasú, nainedié, cabíshi, tanagní, tairnandé y sabané. Habitan en la cuenca de varios ríos, entre el Gueporé y el Juruena, en Matto Grosso, Brasil. Suman unos 1 200 individuos y se asientan en 10 aldeas.

Nambikuára: *véanse también* **Brasileño, Umutina.**

Nambikuára, lengua: *véanse* **Mamaindé, Sabané.**

Nambikuára do Norte: *véase* **Mamaindé.**

Nambikuára do Sul: *véanse* **Mamaindé, Nambikuára.**

Nambikwara: *véase* **Nambikuára.**

Nambikwara, lengua: *véanse* **Mamaindé, Sabané.**

Nambiquara: *véase* **Nambikuára.**

Namoy: *véase* **Guambiano.**

Nanti: Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco) que se encuentra en aislamiento voluntario. Ocupa las partes altas de la cadena montañosa desde el nudo de Vilcanota hacia el oriente, en Perú. Son unos 600 individuos.[186]

Nanti: *véase también* **Peruano.**

Napo: *véase* **Canelo, Napuruna.**

Napuruna [Kicho, Kichwaruna, Quechuas del Napo, Quichua, Quijo, Quixo, Napo, Santarrosino, Yumbo]: Pueblo aborigen que habita las riberas del río Napo entre Perú y Ecuador. En Perú los napuruna residen en la cuenca del río Napo, en los distritos de Napo, Mazán, Putumayo y Torres Causana, además de encontrarse una comunidad en el distrito de Las Piedras en el río Tahuamanu (Madre de Dios). En Ecuador se ubican en el Alto Napo, así como cercanos a los ríos Ansuy y Jatun Yacu, donde se les conoce también como quijos quechua. Son unos 8 632 habitantes. La mayoría de los napuruna son descendientes de los quijo. Tradicionalmente ubicados en el Ecuador, fueron llevados a Perú por patrones caucheros, donde se unieron con poblaciones que habían perdido su identidad (archidona, sonu, vaca-cocha, záparo, aushiri, semingaye, omagua y algunas familias jíbara). Los misioneros jesuitas y los colonizadores implantaron el quechua como lengua común para facilitar la evangelización. En 1578, el abuso trajo consigo rebeliones y la escasez de mano de obra para la producción de la siringa (goma elástica). En este tiempo un grupo es desplazado hacia Madre de Dios (río Tahuamanu), dando lugar a los llamados quechuas santarrosinos. En 1972 se inicia un proceso de cambio en la estructura de esta etnia, eligen sus propios líderes para liberarse de sus patrones. Desde esta fecha se dedican a actividades independientes, como la extracción de madera, comercio de pieles, ganadería y agricultura. Se organizan en *ayllus* (parentela) del linaje. Está prohibido el matrimonio entre parientes bilaterales de primer grado y con los que se establece parentesco simbólico (compadres). La residencia postmatrimonial se da en la casa de los padres de la mujer, o sea uxorilocal. El compadrazgo es un parentesco simbólico que se establece en el apadrinamiento de ceremonias tales como bautizo, primera comunión y matrimonio.[187]

---

[186] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 308.
[187] INEI, *Ob. cit*.

Napuruna: *véanse también* **Aushiri, Ecuatoriano, Omagua, Peruano, Vacacocha, Zápara.**

Nariz chata: *véase* **Tembé.**

Nasa: *véase* **Guanaca.**

Nasa: *véase también* **Cofán.**

Nasa yuwe, lengua: *véase* **Páez-Nasa.**

Nasa yuwe, lengua: *use* **Páez, lengua.**

Natabucla: *véase también* **Ecuatoriano.**

Natagaima: *véase* **Pijao.**

Nawa: *véase* **Nahua.**

Nazca: Denominación de una de las culturas prehispánicas que, junto con la mochica, es de las más representativas en el antiguo Perú. Estuvo asentada en la costa desértica meridional. Tuvo su mayor auge en el período conocido como Desarrollo Regional o Intermedio Tardío (100-800), aunque supone una continuidad histórica con el Período Formativo Tardío, particularmente con la cultura de Paracas (600-100 a.n.e.). Se caracterizó por sus grandes necrópolis, viviendas semisubterráneas, pirámides ceremoniales y sus excelentes tejidos. La economía se basó en la agricultura, la pesca y la ganadería, junto con el comercio y diversas campañas bélicas. En sus construcciones utilizaron muros de adobe de forma cónica, con los que fabricaban viviendas de planta rectangular que se agrupaban para formar los poblados. Existen también construcciones públicas con templos piramidales rodeados de plazas y habitaciones, entre los cuales destacan los restos de Cahuachi. La cerámica es uno de los rasgos más conocidos y característicos de esta cultura. Su decoración, mediante frisos, era realizada antes de la cocción y se trabajaban todo tipo de formas, en platos, cuencos, vasos y jarras. Se distinguen tres estilos básicos: uno geométrico dispuesto en frisos; otro naturalista con representaciones vegetales, animales y humanas; y uno simbólico y abstracto con motivos fantásticos, antropo-zoomorfos. También elaboraron el metal mediante láminas de cobre, plata y oro; se conocen también otras técnicas más complejas como la fundición a la cera perdida, el labrado, el repujado y la incisión. La realización de mayor escala son los grandes dibujos o Líneas de Nazca, ubicadas en las Pampas de Ingenio y Soccos, donde, en una extensión de 500 km^2, se realizaron en la roca dibujos lineales que re-

presentan animales y plantas relacionados con el movimiento estelar, lo que permite así la elaboración de un calendario agrícola. Las Líneas de Nazca

Dibujo de *El colibrí* en una vista aérea.

fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1994. Sin embargo, reiteradas denuncias sacan a la luz el deterioro de los dibujos, pues en el área arqueológica entran diversos "vehículos para eludir una garita de peaje en la Carretera Panamericana Sur o depositar basura en las ciudades cercanas. Es triste advertirlo, pero lo que la naturaleza protegió durante siglos de los terremotos y los vientos implacables del desierto, está siendo devastado hoy por las ruedas de los camiones. De hecho, gran parte de la cola de la figura del mono ya no existe".[188] La cultura nazca tuvo un área de influencia que abarcó desde Pisco por el norte, hasta Arequipa por el sur y por el este hasta Ayacucho. Hasta el siglo VI aumentaron sus contactos con la zona andina y llegaron a las zonas altas de Ayacucho. La tecnología se desarrolló con énfasis en el ámbito agrícola, pues al ser un lugar con muy bajo nivel de precipitaciones, se desarrolló la hidráulica mediante acueductos, canales y pozos para el abastecimiento de agua. Para hacer los acueductos, cavaron primero varios pozos a 20 o 50 metros unos de otros, hasta que encontraban la napa acuífera. Luego se conectaban con otros canales subterráneos. Este sistema filtraba el agua del subsuelo y lo llevaba hacia las reservas de agua desde los cuales se irrigaban los valles. La organización social se caracterizó por la presencia de autoridades centralizadas, princi-

[188] Colectivo de autores: *AbyaYala una visión indígena*…, Ob. cit.: 171.

palmente los sacerdotes, quienes tenían la capacidad de organizar el trabajo comunitario y dirigir las complejas actividades ceremoniales. Al servicio de estas autoridades se encontraba una gran cantidad de artesanos especializados, tales como ceramistas y textileros, astrólogos, músicos y soldados, los cuales habitaban en pequeñas ciudades y centros ceremoniales, entre los que destacó el complejo de Cahuachi. En la base de la sociedad se encontraban los agricultores y pescadores, los cuales vivían dispersos en diversos puntos del territorio. Los agricultores tenían casi la totalidad de los valles, ya que así podían desarrollar la agricultura con más espacio y terreno fértil. Los trabajos que realizaban, la mayoría de las veces eran acompañados por un banquete, que casi siempre era chicha con varios alimentos. Existen testimonios de que realizaban cultos individuales, como ofrendas en forma de atados; así como cultos colectivos de consumo de alimentos en recipientes ceremoniales y acompañamiento musical con antara o andarita (flautas de caña) y tambores. Además, cuando por alguna razón se juzgaba que la *huaca* (espacio de veneración) residente en el templo perdía su poder o estaba descontenta, la comunidad procedía a reconstruirla. Se derrumbaban los techos y las paredes y se quebraban las columnas, pero los cimientos eran cuidadosamente sepultados y sellados, sobre la plataforma se construía un nuevo ambiente de culto. Estaban acostumbrados a los sacrificios humanos en rituales religiosos o en ceremonias bélicas.[189]

Nazca: *véanse también* **Peruano**, **Quechua.**

Nehue: *véase también* **Pano.**

Nenlhet: *véase* **Sanapaná.**

Nenlhet, lengua: *véanse* **Angaité; Enlhet y Enxet, lengua.**

Nenlhet, lengua: *use* **Maskoy, lengua.**

Newuthu: *véase* **Sikuani.**

Nhambikuára: *véase también* **Umutina.**

Nhandeva: *véase* **Chiripá, Ñanoewa.**

Nhandeva: *véase también* **Kaiova, Paí tavyterás.**

---

[189] *La cultura nasca*, en http://www.nascaperu.com/es/ciudad-de-nasca/cultura (Consultado el 23 de septiembre de 2021).

Nheengatu, lengua: *véanse* **Arapium, Arara vermelha, Baré, Borari, Carapana, Cumaruara, Jaraki, Lanawa, Maytapu, Munduruku, Nadëb, Tapajó, Tupaiu, Tupinambá do Pará, Tuyuca, Werekena.**

Nietos de Picure: *véase* **Werekena.**

Nihamwo: *véase* **Yagua.**

Niquecactemigi, lengua: *véase* **Guaná.**

Niquecactemigi, lengua: *use* **Maskoy, lengua.**

Nivaclé [Chulupí]: Pueblo aborigen del Gran Chaco. En su lengua se autodenominan *nivaclé*, que significa "hombre". Chulupí es una denominación en guaraní. Sus vecinos chorote los llaman ashuslay o alhulhai. Otras variantes del nombre que se puede encontrar en diversas fuentes son: churupí, chulupie, chulupe, ashlushlay y axluslay. En algunas fuentes antiguas se les llamó también chorpil o chunupí. Existen algo más de 20 comunidades chulupí. En Argentina viven en la provincia de Salta, sobre el río Pilcomayo, donde hay dos comunidades principales: Misión La Paz y La Bolsa. Al sur de la ciudad de Tartagal se encuentra otra. En Paraguay habitan unos 12 000 en los departamentos Presidente Hayes y Boquerón. Históricamente han sido cazadores-recolectores. Su lengua forma parte de la familia lingüística mataco-guaicurú, subfamilia mataco-mataguaya. Hablan la lengua chulupí o nivaclé unas 10 000 personas, que la prefieren al guaraní (6,35%) y al español (38,60%). De ellas solo unos 553 se ubican en Argentina. Existen dos dialectos principales, el de los chulupí del interior o del monte y el de los chulupí de los ríos.

Nivaclé: *véanse también* **Argentino, Mataco-mataguaya, Paraguayo.**

Nivaclé, lengua: *véase* **Nivaclé.**

Nivaclé, lengua: *use* **Mataco-mataguaya, lengua.**

Noanamá: *véase* **Waunan.**

Noirs marrons: *véanse* **Francoguyanés, Surinamés.**

Nomatsiguenga [Atiri, Campa]: Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco) que habita en la selva peruana comprendida entre los ríos Sonomoro, Alto Pangoa, Sanibeni, Anapati y Kiatari; en la región Junín. Se autodenominan atiri o matsiguenga (no confundir con la etnia matsiguenga que habitan en la región Cusco y Madre de Dios). Su población es de 8 016 personas. Poseen

una memoria histórica muy ligada a los asháninka. No fue hasta 1635 cuando se inició la actividad misionera en la zona por parte de los franciscanos, quienes fundaron la misión de Quimiri a orillas del río Chanchamayo. Esta misión no duró mucho, pues los misioneros fueron asesinados. Las misiones o expediciones que se adentraban hacia el río Ucayali tenían un final desafortunado, tanto las expediciones de 1637 como la de 1641 terminaron con la muerte de los expedicionarios a manos de los nativos shipibo de la zona. Los misioneros franciscanos reconstruyeron la misión de Quimiri en 1673, siguieron avanzando hasta fundar la misión de Santa Cruz de Sonomoro, desde donde se inició la evangelización de los nomatsiguenga de Pangoa, Miniaro y Anapati. Durante el levantamiento de Juan Santos Atahualpa (1742), los europeos fueron expulsados de la región. Tras la independencia de Perú, en 1868 se funda la ciudad de La Merced. Es durante esta época que se rompe la resistencia asháninka y se inicia la colonización de Chanchamayo y toda la selva central. Esta colonización trajo nuevas problemáticas a la vida social nomatsiguenga, por esta razón se producen levantamientos aborígenesen contra de los abusos cometidos por los colonos y caucheros. No fue hasta mediados de los años 50 del siglo XX que finalizaron las revueltas. La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por la violencia que infringieron diversos grupos contra las comunidades nativas en la zona. El grupo practica la endogamia, pero esta no es exclusiva. Se da preferencia a los matrimonios entre primos cruzados o entre las generaciones de abuelos y nietos. Los lazos de parentesco no son únicamente por el linaje, se establecen relaciones de compadrazgo o de compañeros de trueque, que son importantes para esta sociedad. En la actualidad hay más de 5 500 hablantes bilingües del asháninka-nomatsinguenga.[190]

Nomatsiguenga: *véase también* **Peruano.**

Nonuya (Nunuya): Pueblo aborigen de Colombia cuya lengua forma parte de la familia bora. Están localizados en el Resguardo de Villa Azul, Puerto Santander, departamento del Amazonas, en un espacio de 59 840 ha. Su población se estima en 231 habitantes. Tienen su origen en la cabecera del río Cahuinarí. El término *nonuya* proviene de la lengua uitoto y significa "gente de achiote" o bija. A partir de los siglos XVII y XVIII los misioneros franciscanos y los comerciantes de africanos esclavizados se establecieron en el territorio nonuya. Durante el auge de la cauchería, alrededor de 1 000 miembros de esta etnia fueron expulsados de su territorio y muchos exter-

[190] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 308.

minados. Algunos ancianos y niños de los clanes gavilán y mochilero, regresaron al Amazonas y formaron sus familias al lado de los andoke y los muinane. Partiendo de este núcleo se conformó la comunidad actual de los nonuya. En 1988 se constituyó el resguardo Nonuya de Villa Azul. Esta comunidad se formó con varias familias nonuya, muinane, makuna, uitoto y yucuna. El mando fue asumido por el anciano mayor de los muinane. Hacia principios de los años 90, se inició un proceso de separación de ambos grupos étnicos que se consolidó con la constitución de dos comunidades autónomas bajo el mismo resguardo: Peña Roja, ubicada en las riberas del río Caquetá y Villa Azul. Esta última, definida como asentamiento nonuya, tiene en la lengua muinane y en el español, sus idiomas más comunes. Para la mayoría de los pueblos que habitan la región del Amazonas, el uso de plantas consideradas sagradas es un elemento fundamental dentro de su vida cultural y social. El *yurupari* es el ritual más trascendental, porque rememora los orígenes y valora los elementos esenciales de su cosmovisión. Hasta mediados de los años 80 vivían en casas sobre pilotes, junto a las cuales habían construido *mambeaderos* (lugar para preparar la coca). Sin embargo, a partir de entonces retomaron la construcción de algunas *malocas* que continúan funcionando como espacios de vivienda colectiva y centros ceremoniales. Su organización sociopolítica se sustenta en el cabildo y en el Consejo de Ancianos, descendientes de las personas de los clanes gavilán y mochilero que sobrevivieron a la explotación cauchera. Su economía se basa en la horticultura, caza, pesca y recolección. Entre los cultivos tradicionales están la yuca, el plátano, el ají, ñame, maíz y algunos frutales. Actualmente se dedican a la comercialización del pez bagre o pez gato (*Liposarcus multiradiatus*), el cual es vendido a los cuartos fríos de Puerto Santander y a la Corporación de Araracuara.[191]

Nonuya: *véanse también* **Andoke, Colombiano, Makuna, Muinane, Uitoto, Yucuna.**

Nosotros: *véanse* **Karajá, Kariri-Xocó, Piro.**

Nosotros mismos: *véase* **Suruí de Rondônia, // todos:** *véase* **Arara Karo.**

Ntokóit: *véase* **Toba.**

Nukak [Maca, Macu, Makú, Nukak Makuk]: Pueblo aborigen de Colombia y Brasil. Es de vida nómada y comparte su territorio con otros pueblos

[191] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas de…*, *Ob. cit.*; Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia…*, *Ob. cit.*, *Toda Colombia…*, *Ob. cit.*

del resguardo del Vaupés, el norte del departamento del Amazonas —alto Apaporis— y el sur del Guainía —alto Isana—, en tierras de resguardos. Bajo el término genérico makú, cronistas e investigadores han agrupado varios conjuntos étnicos pertenecientes a la familia lingüística makú-puinave. Estos son los grupos juhup, kakua, hupdu y nukak, en Colombia; dow y nadöb en Brasil. Los dow de Brasil son unos 80 individuos y se autorreconocen como "gente" o "persona" según la significación del etnónimo. El uso indiscriminado del etnónimo makú ha generado el desconocimiento de la especificidad étnica de cada uno de estos grupos y ha propiciado confusiones sobre sus rasgos socioculturales específicos.

Familia nukak del territorio colombiano.

Los nukak han sido los últimos en ser contactados por el Estado colombiano. El poco conocimiento que por mucho tiempo se tuvo de este pueblo se debió a su naturaleza itinerante, la que comenzó a ser investigada desde 1967. En su mito de origen provienen de la tierra hueca, todo el pueblo llegó a la superficie de la tierra de un hueco u orificio, imagen que se revive cuando las mujeres dan a luz en un hueco en la tierra. Algunos autores, basados en evidencias arqueológicas, lingüísticas y etnohistóricas, han señalado que los antepasados de estos grupos fueron los primeros ocupantes de la cuenca amazónica. En conjunto su población se estima en 1 500

habitantes. La historia del noroeste amazónico ha estado marcada por sucesivas migraciones, intercambios culturales, encuentros y luchas territoriales de grupos étnicos diferentes, los cuales han generado dinámicas culturales particulares como la asimilación a otros pueblos y el sincretismo en sus sistemas de pensamiento. En este contexto, los nukak, como pueblo nómada de gran movilidad espacial, han visto interrumpida su vida pacífica por la expansión del frente de colonización del Guaviare. Después de una grave crisis social generada por el choque cultural, a causa de su llegada en 1988 al municipio de Calamar, se les ha protegido mediante el reconocimiento de un resguardo territorial, ubicado en el departamento del Guaviare y parte del Vaupés. El contacto de los nukak con los colonos no es un hecho reciente. Desde principios del siglo XX el auge cauchero propició una primera invasión en su jurisdicción, luego, la oleada de migrantes hacia el Guaviare en la década del 60 y la llegada de los cultivos de coca, abrieron una nueva frontera agrícola, definitiva para la conformación social del territorio. Actualmente las bandas nukak se encuentran en contacto permanente con los diferentes actores que pueblan la región. Aunque su movilidad se ha visto alta-mente disminuida y la progresiva adopción de herramientas y elementos de la cultura occidental va en aumento, se encuentran hoy ante un complejo proceso de construcción de su identidad étnica, el cual les ha permitido crear nuevas formas de resistencia, mantener su tradición y, simultáneamente, incorporar elementos de la sociedad mestiza. Dentro de su cosmovisión, los nukak subieron desde un nivel inferior a un nivel medio, donde viven ahora; salieron por un orificio localizado al suroriente de su territorio, abierto por Mainako, una mujer. Con posterioridad, emergieron las demás etnias habitantes de la región. Ellos consideran que los seres humanos tienen tres espíritus que van a lugares distintos en el momento de la muerte. La organización social, llamada en la literatura etnográfica “de bandas”, corresponde en realidad a un conjunto de grupos domésticos, cerca de 13, de filiación patrilineal, virilocales, reunidos a su vez en grupos conformados por los parientes y sus afines. El grupo doméstico, unidad básica de producción y consumo, está conformado generalmente por una pareja casada, sus hijos y sus hermanos solteros. Los grupos domésticos se aglomeran a su vez en grupos locales asociados a territorios específicos. Se producen lazos de unión afín a sus grupos locales, lo que genera uniones esporádicas. Hasta 1994 no existían grupos regionales; sin embargo, es posible que se hayan empezado a formar como estrategia de cohesión social. Suelen segmentarse temporalmente de acuerdo con la movilidad en el territorio. Practican la endogamia y la poligamia. La autoridad se da en el grupo, donde un hombre “cabeza” ocupa este cargo de

acuerdo con su estatus en actividades o contextos específicos. Este hombre tiene, entre sus funciones, la construcción de la vivienda. Poseen un patrón de asentamiento disperso y móvil, caracterizado por la construcción de campamentos que ocupan durante unos pocos días y otros transitorios ligados a la extracción de recursos alimentarios alejados de la residencia de base. Su visión territorial, relacionada con el ciclo alimentario, determina un área específica de movilidad, que en el transcurso de los últimos años ha tenido que reducirse debido a la dinámica socioeconómica de la región. Se considera que su movilidad, asociada, entre otros factores, a la existencia del bosque, es una de las más altas del mundo. Conocen muy bien la selva, sus ciclos anuales y sus recursos, lo que les permite vivir de la caza y la recolección, de acuerdo con prácticas sostenibles de manejo del bosque. Practican asimismo una horticultura de pequeña escala que progresivamente ha incorporado especies introducidas, como el marañón, el plátano y la papaya. Hoy día algunos complementan estas actividades con el trabajo asalariado para los colonos.[192]

Nukak: *véanse también* **Brasileño, Colombiano, Dow, Hupdu, Juhup, Kakua, Nadob.**

Nukak, lengua: *véase también* **Kakua.**

Nukak Makuk: *véase* **Nukak**.

Nukini: Pueblo aborigen de lengua originariamente pano. En la actualidad habla portugués. Son unos 600 habitantes cuyas familias se asientan a lo largo de varias aldeas en la margen izquierda del río Moa, en el Estado de Acre, Brasil. Uno de los principales desafíos de este pueblo es garantizar su reprodución biológica y cultural, pues su territorio aborigen colinda con el Parque Nacional de la Sierra Divisor y las personas que trabajan en esa área tienen otros intereses, lo que dificulta la adecuada atención ecológica. El Parque es permanentemente invadido por madereros, cazadores y traficantes.[193] El grupo se encuentra dividido en cuatro clanes conocidos por *Inubakëvu* (“gente de la onza pintada”), *Panabakëvu* (“gente del *Açai”), Itsãbakëvu* (“gente de *Patoá”)* y *Shãnumbakëvu* (“gente de la cobra”).

---

[192] *Ibidem,*

[193] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 276.

Grupo de hombres y mujeres nukini durante una ceremonia dedicada a la revitalización de sus costumbres tradicionales.

Nukini: *véanse también* **Brasileño.**

Numanawa: *véase* **Katukina.**

Numbiaí [Oreja de Palo, Orelha de Pau]: Pueblo aborigen de la zona Tepajoz-Madeira, en Amazonas, Brasil. Son decenas de individuos.

Numbiai: *véase también* **Brasileño.**

Nunuya: *véase* **Nonuya.**

Nuquencaibo: *véase* **Capanahua.**

Ñ

Ñanagua: *véase* **Tapieté.**

Ñanaiga: *véase* **Tapieté.**

Ñanaika, lengua: *véase* **Tapieté.**

Ñandevá: *véase* **Tapieté.**

Ñandevá: *véanse también* **Caiuá, Chiripá, Paraguayo.**

Ñanoewa [Nhandeva]: Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní, que habita en Matto Grosso do Sul y Paraná, al sur de Brasil. Suman unos 1 200 individuos, a los que se añaden 5 200 keyová-handewa.

Ñanoewa: *véase también* **Brasileño.**

Ñe'engatú, lengua: *véase* **Cario.**

Ñihamwo: *véase* **Yagua.**

O

Oa: *véase también* **Arabela.**

Obañara: *véase***Tanimuka.**

Ocaina (Okaina) [Diokaya, Orebe]: Pueblo aborigen de Colombia y Perú, cuya lengua forma parte de la familia witoto. Se localizan en el río Igará-Paraná, departamento del Amazonas.

Rostro de un hombre ocaina con pintura geométrica.

Están ubicados en el resguardo llamado Predio Putumayo, que tiene un área de 5 818 702 ha. Habitaron el alto Igará-Paraná y el alto Cahuinarí, Colombia. La mayoría de este grupo vive en los alrededores del río Ampicayú en el Perú. La población estimada es de 137 habitantes. Su memoria histórica, como otros grupos de la región, estuvo marcada por la explotación cauchera en el Amazonas, por la baja demográfica causada por las epidemias, y a comienzos de los años 30 del siglo XX, por los traslados forzosos desde el Putumayo hacia el río Ampicayú. Ante esta situación, los ocaina iniciaron un proceso de reconstrucción étnica en el cual modificaron su sistema de organización social tradicional, su lugar de residencia y de vivienda colectiva, anteriormente en los interfluvios de los ríos. Su vivienda tradicional es la

maloca, cuya función es la de habitación y espacio ritual. En ella vivían los miembros de varios linajes, sus hijas solteras y otras personas —en calidad de refugiados— pertenecientes a linajes distintos cuyos jefes hubieran muerto. Aunque en la actualidad la mayoría vive en poblados en los cuales se agrupan varias casas independientes construidas sobre pilotes, algunos conservan la *maloca* como centro de reunión y de actividad ritual. En ella vive el capitán y su familia. Sus asentamientos se encuentran en las riberas de los ríos, actuales arterias de comercio. El pueblo responde a una estructura social con una organización jerárquica repartida en linajes patrilineales. Su patrón de residencia es patrilocal y su regla de matrimonio es la exogamia. El jefe de cada linaje tiene funciones políticas y religiosas. Su cargo se transmite al mayor de los hijos. La representación política de la comunidad recae desde hace pocos años en un cabildo, conformado por una familia extensa y uno o dos capitanes de acuerdo con la comunidad. Junto a los cabildos de otros grupos de la región, integran el Cabildo Mayor de La Chorrera. La economía depende de la horticultura, la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Cultivan y venden arroz, yuca y plátano, productos que siembran mediante formas tradicionales de cultivo como tala y quema del bosque.

Ocaina: *véanse también* **Bora**, **Colombiano, Peruano, Uitoto, Yuri.**

Ocloya: *véanse también* **Diaguita, Omaguaca.**

Ododyiwa: *véase* **Wanano.**

Odoya: *véase también* **Argentino.**

Ofaié (Ofayé): Pueblo aborigen que vive en la Tierra Indígena Ofayé, en Brasilândia, Matto Grosso do Sul, Brasil. Son originarios de la zona donde actualmente se encuentra la ciudad de Três Lagoas y Brasilândia. Antes de la llegada de los colonizadores portugueses el número de miembros se estimaba en 5 000, de los que hoy quedan 50 concentrados en una pequeña reserva dentro del municipio de Brasilândia. Sobre la memoria del pasado dicen: "Sufrimos porque nos expulsaron de nuestra tierra, nos engañaron y nos llevaron para otro lugar. Vivíamos masacrados, trabajando como esclavos. Nos confundían con los xavante. Sin embargo, no perdemos nuestra identidad, nuestra lengua, nuestra razón de ser".[194] Su lengua materna pertenece al tronco macro-gé, y solo la hablan los más ancianos, pues la lengua dominante es el portugués. Viven de la caza, la pesca y la recolección,

[194] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 365.

aunque se apoyan más en el cultivo de la mandioca (yuca), el maíz y los frijoles. Actualmente tratan de recuperar su lengua tradicional a través de la educación bilingüe.

Ofaié: *véanse también* **Brasileño, Xavante.**

Ofayé: *véase* **Ofaié.**

Ohañara: *véase***Tanimuka.**

Oiampi: *véase* **Waiãpi.**

Oíbida: *véase* **Embera.**

Okaina: *véase* **Ocaina.**

Okotikana: *véase* **Wanano.**

Olongasta: *véase también* **Argentino.**

Omagua (Omágua) [Kambeba]: Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní, que habita entre los ríos Negro y Japurá, en la Amazonía brasileña y peruana. En ambos lados de la frontera son denominados de manera diferente. Se conocen como kambeba en Brasil y omagua en Perú.[195] Junto con su lengua propia también hablan portugués o español según el asentamiento. Durante mucho tiempo este pueblo se vio obligado a ocultarse entre la población no aborigen debido a la discriminación étnica y la violencia. La población se estima en unas 400 personas. Su ubicación selvática, densa y llana, les permite criar ganado vacuno, cerdos y aves. Mientras las mujeres se dedican a la recolección y a la cría de sus hijos, los hombres se ocupan de la caza, la pesca y el comercio. Participan en diversos proyectos de valorización cultural, como la Casa Cultural Waiyuripatau, con énfasis en el trabajo infantil, la educación bilingüe y habilidades artesanales, cantos, danzas, culinaria y medicina tradicional. Sin embargo, "en Perú se considera que el pueblo omagua está prácticamente en extinción",[196] aunque se reconoce que fueron fieles a los misioneros jesuitas y ayudaron en extremo a la evangelización de Maynas mediante la atracción y captura de otros "pueblos indígenas".

---

[195] INEI, *Ob. cit*.
[196] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*., p. 314.

Omagua: *véanse también* **Brasileño**, **Napuruna, Peruano, Ticuna, Yarimagua.**

Omaguaca (Humahuaca): Pueblo aborigen que habitaba la actual zona de Tilcara y Humahuaca, en la provincia de Jujuy en la Argentina, la cual coincide con la Quebrada de Humahuaca. En el período prehispánico la región Umawaca u Omaguaca, comprendía la vasta zona de los afluentes y ríos de las cuencas del Grande, Lavayen, San Francisco (Jujuy), Zenta, Iruya, Lipeo, Bermejo (Salta); así como río Tarija y Bermejo en el departamento de Tarija, en Bolivia. Todos se encontraban en el área de la denominada Cultura Humahuaca. Como la zona era usada para el paso de caravanas y migraciones, recibieron todo tipo de influencias, incluida la del imperio Inca que se asentó en sus ciudades. Por esto lo que ha llegado de ellos hasta nuestros días está fuertemente inspirado por la cultura inca. Los omaguaca integraban una confederación de etnias dedicadas a la agricultura (principalmente del maíz), con un gran desarrollo del tejido y la alfarería. Fundían metales como el bronce, con el que hacían armas y otros instrumentos. Construían andenes de cultivos a la manera incaica, ya que la región que habitaban era de suelo pedregoso. Domesticaban las llamas. Sus viviendas, de forma cuadrangular, eran construidas con piedras y techadas con paja y barro. Entre muchas otras, pertenecían a la confederación diversas aldeas, como las de los humahuaca propiamente dichos, los uquía, purmamarca, tilcara, tumbaya, tilians, yala, yavi, chuye, quilata, casabindo y argamasa. El sector norte de los omaguaca colindaba con el área atacameña de los lípe, al oeste también colindaban con los atacameño. El sector sur era un área de transición en la cual se encontraban sitios como las de los jujuy, ocloya y pular, que se incluían en el conjunto diaguita. En este sentido los omaguaca han sido diferenciados parcialmente de los diaguita por poseer una conjunción cultural (y genética) con poblaciones atacameñas e incluso arawak (aruaco), como la de los hoy llamados chané y quizás remotamente los huárpida. El más famoso de los jefes omaguaca, fue Viltipoco, cacique de Tilcara y Purmamarca, un valiente guerrero que hizo frente a los españoles. A la llegada de los invasores españoles, en la quebrada de Humahuaca se hallaban también algunos núcleos de mitima y de los chibcha de Bolivia, tales como los churumata, paypaya y otros, que sirvieron como barrera de contención contra los chiriguano. A su vez, esos grupos mitima fueron vía de penetración de la lengua quechua.

Omaguaca: *véanse también* **Argentino, Arawak, Atacameño, Chané, Chibcha, Chiriguano, Churumata, Huárpida, Inca, Lípe, Mitima, Paypaya, Tomata.**

Omurano: *véase* **Zápara.**

Ona: *véase* **Selknam (Selk'nam).**

Ona: *véanse también* **Argentino, Chileno.**

Onicoin: *véase* **Sharanahua.**

Oñamenane: *véase* **Waorani.**

Opaima: *véase* **Tanimuka.**

Orebe: *véase* **Ocaina.**

Oreja de palo: *véanse* **Numbiaí, Rikbaktsa.**

Orejón [Coto]: Pueblo aborigen que desciende de los antiguos payehue y habita en la margen izquierda del río Napo, Perú, cerca de la confluencia con el Amazonas. Suman unos 200 individuos.[197]

Orejón: *véanse también* **Encabellado Maijuna, Payehue, Peruano.**

Orejón, lengua: *véase* **Maijuna.**

Orejón, lengua: *use* **Tucano, lengua.**

Orelha de Pau: *véase* **Numbiaí.**

O'rio, lengua: *véase* **Chamacoco.**

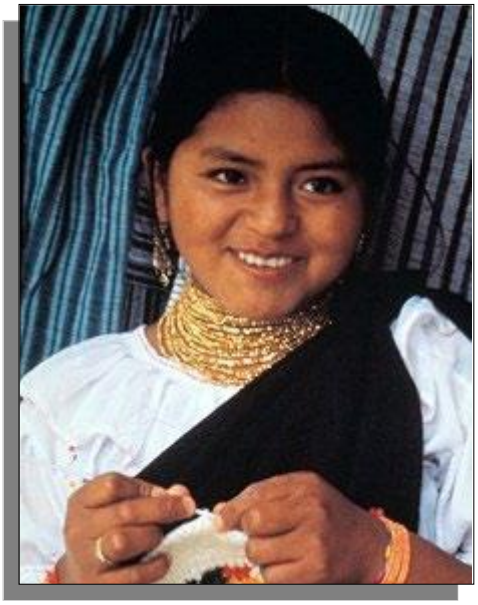
O'rio, lengua: *use* **Zamuco, lengua.**

Otavaleño: *véase* **Otavalo.**

Otavalo (Otavaleño): Pueblo aborigen que vive en la zona de Otavalo (provincia de Imbabura), al norte de Ecuador. Suman unos 34 000 individuos de ascendencia inca y lengua quechua. Se han adaptado a la economía moderna y practican el comercio. Mantienen muchas de sus tradiciones ancestrales, entre ellas la confección artesanal de tejidos.

---

[197] INEI, *Ob. cit*.



Muchacha otavalo con su vestuario característico en plena actividad artesanal.

En la ciudad han creado empresas y subsisten del comercio textil. Se asientan sobre todo a una altitud de unos 2 500 a 3 500 m sobre el nivel del mar, lo que implica un clima más frío de lo habitual en Ecuador. Esto es la razón principal por la que siempre se les encuentra envueltos en sus características ropas de lana. Encima de una blusa de algodón y unos amplios pantalones hasta la media pierna, los hombres, llevan un pesado poncho de lana azul oscuro, un sombrero de fieltro de ala ancha sobre su peinada trenza y sandalias de tela con suela de cuerda. Las mujeres, usan un chal anudado al frente, sobre una blusa blanca bordada. Visten dos faldas de lana superpuestas, enrolladas a la cintura y sujetas con cintos hechos a mano. También se peinan en una sola trenza, que cubren con una mantilla. Cultivan maíz, frijoles, papas y pimientos en sus parcelas y huertos. Estas propiedades suelen ser muy pequeñas, ya que, por tradición, la tierra heredada es dividida equitativamente entre todos los hijos. Solo en las laderas altas, fuera de la ciudad, subsisten de sus propias cosechas de cebada, trigo y quinoa. En las ciudades, muchas familias crían cerdos y aves, que llevan al mercado los sábados; otros trabajan como peones o en la ganadería, pero la forma tradicional de elevar los ingresos familiares es la confección de tejidos, de los cuales son grandes fabricantes y vendedores, a la vez que han logrado adaptar sus habilidades tradicionales a la economía moderna, extendiendo cada vez más su comercio. Las familias que no se trasladan a las ciudades para trabajar en la industria textil, elaboran en casa cestos, sombreros,

esterillas, cuerdas y otros variados objetos. La artesanía de los otavalo ha logrado colocarse, por su alta calidad, en el mercado internacional. Sus viviendas son de adobe, con tejados empinados y aberturas en las paredes para que salga el humo. Contienen poco mobiliario y un armazón de madera con esterillas de junco para dormir. En zonas no privilegiadas como la ciudad, toda la familia se ocupa de las actividades relacionadas con el tejido. Los niños se encargan de las tareas más fáciles (como devanar los carretes de hilo), los hombres se ocupan de instalar los telares, y de las tareas de lavado y teñido, mientras que las mujeres, tras las labores domésticas, retiran con los niños las hierbas mezcladas con la lana. Además, se dedican al hilado y cardado. Todo ello, para tener listas las prendas para el momento culminante de la semana: el sábado, día en que todos se concentran en la ciudad, en autobús o a pie, para vender y comprar, reunirse con los amigos y beber guarapo.

Otavalo: *véanse también* **Ecuatoriano, Inca.**

Otomac: *véase* **Otomano.**

Otomaco (Otomac): Pueblo aborigen del grupo achegua, hoy extinto, que habitaba en la cuenca del Orinoco, Venezuela, entre este y el Apure. Estaban relacionados con los taparita y se les consideraba distintos de otros grupos. Cuando llegaron los europeos a Venezuela mantenían un conflicto permanente con los caribe. Fueron evangelizados por los misioneros hispánicos en el siglo XVIII. El padre Joseph Gumilla (1686-1750) documentó muchas costumbres de este pueblo, pero desaparecieron como grupo distinto a comienzos del siglo XX. Como otros grupos de la región, consumían casabe. En tanto semisedentarios, vivían de la pesca y la recolección. Durante su recorrido por el Orinoco, el sabio alemán Alexander von Humboldt (1769-1859), escribió sobre ellos: “son personas muy corpulentas pero feas, vengativas y muy dadas a bebidas fermentadas […] los otros indios, que los consideran bárbaros, dicen que no hay nada tan asqueroso que no lo coma un otomaco. Cuando el nivel del agua en el Orinoco y sus ríos tributarios es bajo, los otomacos viven de la pesca y de las tortugas […] cuando tienen lugar las inundaciones, que duran de dos a tres meses, tragan tierra en cantidades increíbles […] Los otomacos consumen diariamente durante varios meses unos tres cuartos de libra de arcilla algo endurecida al fuego,

sin que su salud sufra por ello […] dicen que es la arcilla la que los sacia y no los pocos alimentos que ingieren en ese tiempo”.[198]

Otomano: *véanse también* **Achagua, Caribe, Taparita, Venezolano.**

Otuke: Pueblo aborigen de lengua emparentada con las djé o gé. Viven en Bolivia, cerca de los chiquito, pueblo al que se han integrado.

Otuke: *véase también* **Boliviano, Chiquitano.**

Ouyana: *véase* **Tirio.**

Oyampi: *véase* **Waiãpi.**

Oyampik: *véase* **Waiãpi.**

P

Paakasnova: *véase* **Pakaa-Nova.**

Paamari: *véase* **Cabiyarí.**

Pa’ayromaesta, lengua: *véase* **Angaité.**

Pa’ayromaesta, lengua: *use* **Maskoy, lengua.**

Pacaguara (Pachuara): Pueblo aborigen de lengua pano, que habita al nordeste de Bolivia y al oeste de Brasil. Está relacionado con los chácobo.

Pacaguara: *véanse también* **Brasileño, Boliviano, Chácobo.**

Pacarae: *véanse* **Bracamoro, Peruano.**

Pacasé: *véase también* **Aimara.**

Pachuara: *véase* **Pacaguara.**

---

[198] *Los indígenas de Venezuela y…, Ob. cit.*

Paccioca: *véase* **Diaguita.**

Páez (Paez): *véase* **Páez-Nasa.**

Páez-Nasa: *véanse también* **Chibcha, Guanaca.**

Páez, lengua: *véase* **Páez-Nasa.**

Páez, lengua: *use* **Chibcha, lengua.**

Páez-Nasa [Páez, Paez]: Pueblo aborigen de Colombia cuya lengua, nasa yuwe, pertenece a la familia páez. El término nasa, significa "gente". Otros estudios clasifican su lengua dentro de la familia chibcha. Están localizados en su mayoría al sur de los Andes, en la región de Tierradentro, entre los departamentos de Cauca y Huila. Habitan, además, en otras regiones de la vertiente oriental de la cordillera Central y del pie de monte amazónico. Hay grupos en el departamento del Huila, en los resguardos de La Gaitana, La Gabriela, Bache y en La Reforma, este último compartido con familias del grupo étnico guambiano. En el Tolima, están en el resguardo de Gaitania, en Planadas. En el Putumayo, en los resguardos de la Cristalina, San Luis, Juanambú, Campoalegre y Villa Hermosa. Además, en varios asentamientos: Agua Blanca, Simón Bolívar, La Italia, La Venada, Palmeras y Argelia. En el Meta, en jurisdicción del municipio de Mesetas, se encuentra el resguardo Páez de Villa Lucía y Ondas del Cafre. En el Caquetá están en los resguardos de La Esperanza, Siberia, Altamira, La Serinda, El Guayabal, Páez Kiwe, El Portal, Las Brisas y los asentamientos de La Palestina y Veracruz. En el departamento del Cauca, ocupan un territorio pendiente y escarpado entre los 1 600 y los 3 000 metros sobre el nivel del mar. Viven en 72 resguardos, en su mayoría de origen colonial. Se considera el segundo pueblo aborigen de Colombia en cuanto al tamaño de su población: 138 501 personas. Algunas hipótesis sobre la llegada de este grupo a Tierradentro sitúan su origen en las selvas tropicales. A la llegada de los españoles, vivían dispersos en el territorio, organizados en aldeas a cargo de una persona. A pesar de su fuerte resistencia contra los conquistadores, a partir de la segunda década del siglo XVII se establecieron las encomiendas y las misiones en el territorio aborigen. Desde entonces los páez han emprendido múltiples luchas por su territorio, compartido con los pijao, guambiano y guanaca. Como respuesta a la colonización, a comienzos del siglo XX, organizaron un movimiento de insurgencia al mando del aborigen Manuel Quintín Lame quien, en compañía de José Gonzalo Sánchez, nativo del municipio de Totoró, lucharon por la recuperación de territorios perdidos y por el reconocimiento de los aborígenes colombianos. A partir de la catástrofe natural de 1994, iniciaron un

nuevo proceso de reconstrucción étnica y territorial que actualmente continúa vigente. El sistema de creencias está estructurado en una serie de símbolos y concepciones de la tradición católica y nativa. Kapish, el trueno, ocupa el lugar más importante en su cosmovisión. Dentro de sus ceremonias se encuentra el ritual Ptazitupni —"voltear el sucio"— mediante el cuál, el tewala, médico tradicional, señala las actitudes éticas y jurídicas que deben asumir los gobernadores elegidos. La articulación entre la vida religiosa y política es un elemento característico de su cultura, evidente además en los múltiples movimientos y figuras mesiánicas presentes en su desarrollo histórico. La vivienda de tipo campesino es de forma rectangular con techo a dos aguas y una sola puerta. La cocina se sitúa en el centro de la casa, y alrededor del fogón encendido de manera permanente se ubican los miembros de la familia. Junto a las viviendas, localizan los trapiches para la elaboración del guarapo de caña. Están organizados políticamente en cabildos, que a su vez forman parte del Consejo Regional del Cauca (CRIC), constituido en 1971. Estos cabildos reciben del alcalde las varas de mando, símbolo de respeto, autoridad y limpieza. En algunos resguardos existe un grupo integrado por ancianos que ya han sido gobernadores del cabildo, encargados de aconsejar y ejercer autoridad cuando un gobernador no actúa conforme a las reglas establecidas. La economía se basa en la agricultura y en la posesión de rebaños de ovejas; las mujeres son las encargadas de su cuidado. Con la lana producida, elaboran ruanas y jigraso (mochilas). El cultivo de laurel ocupa un lugar importante en la medicina tradicional. La ganadería se practica con frecuencia; en algunos resguardos, se industrializa la leche para la elaboración de queso. Además, los caballos se utilizan en la molienda de caña y en el transporte de carga. En ocasiones, los hombres trabajan a jornal en fincas vecinas.[199]

Páez-Nasa: *véase también* **Colombiano.**

Pa'ikwak, lengua: *véase* **Palikur.**

Pa'ikwak, lengua: *use* **Arawak, lengua.**

Pa'ilwené: *véase* **Palikur.**

Paï-cayuäs: *véase* **Paí Tavyterás.**

Paí-kaiová: *véase también* **Mbyá.**

---

[199] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas de Colombia…, Ob. cit.*; Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia…, Ob. cit.*; *Toda Colombia…, Ob. cit.*

Painguás: *véase* **Paí Tavyterás.**

Paiquize: *véase* **Munduruku.**

Pai-Cayuäs: *véase* **Paí tavyerás.**

Paí tavyterás [también denominados en Brasil como **Avás, Caaguás del norte, Guaraní Kaiowa, Kaa'wás, Kaynguás, Monteses, Païs, Paï-cayuäs, Painguás, Pan, Terenobés, Teyís; y en Argentina como Cainguás, Cainwás, Caiuás, Caiwás, Cayuás, Kaiovás, Kaiwás, Kayovás]:** Pueblo del grupo guaraní que habita en Paraguay, Brasil y unos pocos en la provincia de Misiones en Argentina. Diversas fuentes los identifican como descendientes de los itatín, que luego de la expulsión de los jesuitas se mantuvieron al margen del sistema colonial. Fueron llevados a misiones por los jesuitas a partir de 1632 y luego atacados por los bandeirantes (traficantes de esclavos) luso-brasileños. Tras la expulsión de los misioneros, regresaron a las selvas dando lugar a los llamados caaguá, esto es "monteses o selváticos". Los vocablos paí tavyterás significan "habitantes del pueblo del centro del mundo", ya que en su territorio se encuentra el cerro Guazú de la cordillera del Amambay, llamado por ellos Jasuká Rendá, que es considerado por los guaraní como el lugar en donde comenzó la creación del mundo. Unos 8 000 paí tavyterás viven en Paraguay, entre los ríos Apa y Jejuí, y en el alto Ypané y el alto Aquidabán.

Niño guaraní kaiowa de Brasil en su aldea.

Se agrupan en 39 comunidades en los departamentos de Amambay (principalmente), Concepción, San Pedro y Canindeyú. Están muy relacionados con los kaiwá de Brasil, con los que constituyen un mismo pueblo. En ese país habitan principalmente en el Estado de Matto Grosso do Sul, entre los ríos Iguatemí e Ivinheima, hasta el Paraná. En menor medida en el Estado de Paraná. Desde inicios del siglo XX los kaiowa y los nhandéva de Brasil, en el actual Matto Grosso do Sul, fueron forzados a permanecer en aldeas creadas por el Servicio de Protección al Indio, órgano indigenista anterior a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI). De ese modo, bajo la supuesta protección, sus territorios propios fueron utilizados por empresas privadas y latifundistas. "En ese tiempo gran parte del área fue desmantelada para pastos. Debido a esto, se acabó con una buena parte del refugio natural de animales silvestres para cazar".[200] Unos pocos también se encuentran entre los mbyá de la provincia de Misiones en la Argentina, donde existe el departamento Cainguás. Su lengua pertenece a la familia tupí, grupo tupí-guaraní, subgrupo guaraní I y contiene los dialectos teüi, tembekuá y kaiwá.

Paí tavyterá: *véanse también* **Argentino, Brasileño, Chiripá, Kaiwá, Mbyá, Paraguayo.**

Painguás: *véase* **Paí vyterás.**

Païs: *véase* **Paí tavyterás.**

Paisano: *véase* **Toba.**

Paíter (Paiter): *véase* **Suruí de Rondônia.**

Paíter (Paiter): *véase también* **Zoró.**

Pájaro volando: *véase* **Xocó.**

Pajés: *véase también* **Suruí de Rondônia.**

Pakaa-Nova (Paakasnova): Pueblo aborigen de lengua chapacura, que habita en la cuenca del Guajará-Mirim, en Rondõnia, Brasil. Suman más de 1 000 individuos.

Pakaa-Nova: *véase también* **Brasileño.**

---

[200] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 392.

Pakidai: Pueblo aborigen de lengua xirianá y del grupo yanomamo, que vive en la cuenca del río Branco, en Roraima, Brasil.

Pakidai: *véase* **Xirianá.**

Pakidai: *véase también* **Brasileño.**

Palacara: *véase* **Bracamoro.**

Palanda: *véase* **Bracamoro.**

Palenquera, lengua: *véase* **Palenquero.**

Palenquero: 1// Población colombiana que habitaen el Palenque de San Basilio, en Colombia, departamento de Bolívar, a 50 kilómetros de Cartagena de Indias. El poblado fue fundado por descendientes de los cimarrones que se liberaron de la esclavitud bajo el liderazgo de Benkos Biohó, al finalizar el siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Cuenta con unos 3 500 habitantes, y está situado en los contrafuertes de los Montes de María, al sureste de la capital regional Cartagena. De los muchos palenques que existían en la época colonial, solo el de San Basilio ha sobrevivido hasta hoy y se ha convertido en un espacio cultural único. "El Espacio Cultural de Palenque de San Basilio" fue declarado por la Organización por la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO), en el año 2005, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad,[201] y abarca sus prácticas sociales, médicas y religiosas, así como tradiciones musicales y orales, muchas de las cuales tienen marcadas raíces africanas. La organización social de la comunidad se basa en las redes familiares y en los grupos de edad llamados ma-kuagro.

La calidad de miembro del kuagro implica todo un sistema de derechos y deberes hacia los otros miembros del grupo y se caracteriza por su fuerte solidaridad interna. Los ritos fúnebres (lumbalú) y las complejas prácticas médicas son testimonio de sistemas espirituales y culturales distintivos que relacionan la vida y la muerte. Expresiones musicales tales como el Bullerenge sentado, el Son palenquero o el Son de negro acompañan las celebraciones colectivas, tales como bautismos, bodas y fiestas religiosas, así como las actividades de ocio. Un elemento esencial de comunicación es la

[201] UNESCO. *Obras Maestras del Patrimonio Oral…, Ob. cit*.: 32; y *El espacio cultural de Palenque de San Basilio*, en https://ich.unesco.org/es/RL/el-espacio-cultural-de-palenque-de-san-basilio-00102?RL=00102 (Consultado el 29 de septiembre de 2021).

lengua palenquera, la única lengua criolla de las Américas que combina una base léxica española con las características gramaticales de lenguas bantú.

Guardia cimarrona del Palenque de San Basilio durante un encuentro con uno de los autores del presente diccionario, mayo de 2012.

Esta lengua constituye un factor primordial que refuerza la cohesión social entre los miembros de la comunidad. **2//** Lengua criolla que se caracteriza por un sustrato mínimo del portugués antiguo, por los meses que los africanos esclavizados tuvieron que pasar en los barcos de traficantes, y una amplia base lexical del español, por la larga permanencia de sus descendientes en una región donde predomina el habla hispana. El testimonio lingüístico muestra claramente que los antepasados africanos de los hablantes de esta lengua eran en su mayoría de estirpe bantú. Hay consenso entre los especialistas para identificar una fuerte influencia en el palenquero de algunas lenguas bantú, como el kikongo y el kimbundu, las cuales dejaron huellas léxicas bastante claras en esta lengua. El palenquero posee, como otras lenguas criollas, unas marcas de tiempo, modalidad y aspecto que se anteponen al verbo, y permanece prácticamente invariable, en lugar de las terminaciones verbales que caracterizan la conjugación verbal en español o portugués. Los artículos, pronombres y adjetivos son neutros (ausencia de oposiciones morfológicas de género). Los pronombres posesivos se posponen al nombre. Una característica peculiar del habla palenquera es la elevación del tono y el alargamiento cuantitativo de la sílaba acentuada. La colección Bololó Lungumbé contribuye a la divulgación de la lengua

palenquera. Esta agrupa a publicaciones bilingües (palenquero-español), tales como *Letras palenqueras, Heroinas y héroes negros, Constitución política de Colombia, Diccionario de la lengua palenquera, Gramática de la lengua palenquera, Alepuela e Ña Bisënta, Normatividad para palenqueros*, y *Libertad*.

Palenquero: *véase también* **Colombiano.**

Palicur: *véase* **Palikur.**

Palikur (Palicur) [Pa'ikwené]: Pueblo aborigen de lengua originaria arawak (aruaco), asentado en la Tierra Indígena Uaça, con 470 164 ha, en el municipio Oiapoque, Estado de Amapá, al norte del Brasil. Son unos 1 600 individuos hablantes de arawak (aruaco), que ellos denominan pa'ikwak y criollo francés, para las relaciones comerciales. Del lado brasileño la mayoría de los jóvenes escolarizados y algunos adultos hablan portugués. También viven algunos en Guayana francesa y Venezuela (Amazonas). Cuando los palikur se refieren a sí mismos usan la palabra pa'ikwené que significa "el pueblo en el río del medio"[202] como referencia al río Urukauá, que consideran su tierra de origen, entre los ríos Uaçá y Curipi. Se alimentan de la caza, la pesca y la recolección, dada la rica diversidad de flora y fauna local.

Palikur: *véanse también* **Brasileño, Francoguyanés, Venezolano.**

Palmari: *véase* **Pamoari.**

Pamaka: *véase* **Cimarrones.**

Pâmi kâmu, lengua: *véase* **Cubeo.**

Pâmi kamu, lengua: *use* **Tucano, lengua.**

Pâmîé, lengua: *véase* **Cubeo.**

Pâmîé, lengua: *use* **Tucano, lengua.**

Pamoa: *véase* **Tatuyo.**

Pampa: *véase también* **Argentino.**

---

[202] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 157.

Pampan: *véase* **Botocudo.**

Pámpido-patagónico: *véase* **Guaicurú.**

Pâmy kamu, lengua: *véase* **Cubeo.**

Pâmy kamu, lengua: *use* **Tucano, lengua.**

Pan: *véase* **Paí Tavyterás.**

Panará (Panara) [Krenakore]: Pueblo aborigen que habla lengua djé (gé) entre ellos, aunque con otros hablan comúnmente portugués. La población se estima en unas 400 personas, viven en 494 017 ha de la Tierra Indígena Paraná en la frontera entre Pará y Matto Grosso. Se autodenominan krenakore, que en lengua paraná significa "gente" o "seres humanos". Durante los primeros contactos con los portugueses, también fueron conocidos como "indios gigantes", ya que algunos son muy altos y sus arcos tienen cerca de 1,80 m, lo que impresiona más al observador. Actualmente reservan sus fiestas para la época de lluvia y registran sus tradiciones en video.[203] Son los últimos descendientes de los cayapó del sur, un grupo grande que habitó en una vasta zona en el centro de Brasil durante el siglo xviii. Su territorio histórico se extendía desde el norte de São Paulo y la parte sur del Estado de Goiás a la parte oriental del Estado de Matto Grosso y el este y sudeste de Matto Grosso do Sul. Los cayapó del sur fueron conocidos por su "ferocidad", ya que no tomaban prisioneros en la batalla. La intensificación de la exploración minera durante el siglo XVIII aumentó los flujos comerciales entre los estados de São Paulo y Goiás, en el centro de sus tierras. Al darse cuenta de los problemas potenciales que esto causaría, las administraciones de ambas provincias fronterizas facilitaron la conducción de la población aborigen lejos de las rutas de los viajeros y de los mineros. Los conflictos entre los cayapó del sur y los colonos portugueses en la región de Goiás fueron numerosos y sangrientos. En el siglo XIX la ocupación de las tierras del sudoeste de Goiás agravó los conflictos con los aborígenes y condujo a la casi extinción de esta población. Solo unos pocos grupos quedaron en el Triángulo Minero. Los cayapó del sur fueron considerados extintos en las primeras décadas del siglo XX. Por todo ello, los panará que no se sometieron a las reglas del colonizador y a la asimilación étnica forzada, huyeron hacia el oeste y hacia el norte, adentrándose en los bosques de Matto Grosso. Lo que se conoce de la etnohistoria del grupo, es que, al principio del siglo XX, los panará llegaron a la cuenca del Peixoto de

[203] *Ibidem*, 139.

Azevedo, afluente del río Teles Pires, que es uno de los afluentes del Tapajós. La riqueza natural de la región contribuyó a su asentamiento en este lugar. La tradición oral panará cuenta que vinieron de Oriente, una región de sabana, habitada por hombres "blancos" extremadamente salvajes y feroces que tenían armas de fuego y que lucharon incansablemente para acabar con muchos de sus antepasados. Según el cacique panará Ake, "Los ancianos nos dijeron que, hace mucho tiempo, los blancos mataron muchos panará con sus rifles. Ellos vinieron a nuestras aldeas y mataron muchos".[204]

Panará: *véase también* **Cayapó del sur.**

Panará, lengua: *véase* **Panará.**

Panare [E'ñepa]: Pueblo aborigen hablante del panareoe'ñepá, una lengua caribe. Se autodenominan e'ñepa y habitan en el noroeste de los estados de Amazonas y Bolívar, Venezuela, entre los ríos Caura y Cuchivero. Son unos 3 000 habitantes. La mayoría de sus hablantes se ubican en el distrito Cedeño del Estado Bolívar. Son hábiles cazadores y recolectores, cazaban con cerbatanas y lanzas, que hoy son sustituidas por rifles.[205]

Niños panare se entrenan en la pesca con arpón.

Panare: *véase también* **Venezolano.**

Panare, lengua: *véase* **Panare.**

---

[204] *Ibidem:* 139.
[205] *Los indígenas de Venezuela*…, *Ob. cit.*; Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 125.

Panare, lengua: *use* **Caribe, lengua.**

Panera: *véase* **Barasano.**

Paneroa Varasana: *véase* **Barasano.**

Pangeyn: *véase* **Zoró.**

Pangyjej *véase* **Zoró.**

Pankará: Pueblo aborigen ubicado en la Sierra de Arapuá, en Pernambuco, Brasil. Son unos 2 500, que comúnmente hablan portugués, aunque también conservan algunos términos de su lengua materna para rituales como el *toré*.[206] Actualmente desarrollan diversas actividades artesanales y culinarias tradicionales, escuelas locales y el conocimiento de las hierbas medicinales, entre otras iniciativas.

Pankará: *véase también* **Brasileño.**

Pankará, lengua: *véase* **Pankará.**

Pankararé: Pueblo aborigen asentado en 29 597 ha en la región del valle del río São Francisco, en Bahía, Brasil. Una parte reside en un área urbana con mayor concentración en las ciudades de Osasco y Guarulhos, en el Estado de São Paulo. Son unas 2 193 personas, hablantes del portugués. Cultivan principalmente frijoles, mandioca (yuca) y maíz. Como una parte del territorio es árido, emigran a buscar trabajo en las ciudades. En São Paulo, por ejemplo, viven con muchas dificultades para mantener sus costumbres y tradiciones. Un testimonio señala al respecto: "viviendo en las periferias de la ciudad y no más en nuestras aldeas de origen, en medio de una selva verde y bonita, con espacio amplio para nuestras danzas, tenemos prácticas culturales que nos distinguen como pueblo y que reaniman nuestras luchas".[207] Algunas acciones estatales han facilitado la producción y venta de sus artesanías, presentación de cantos y danzas, como en la Casa de Angola en la ciudad de Osasco.

Pankararé: *véase también* **Brasileño.**

---

[206] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 125.
[207] *Ibidem:* 85.

Pankararu: El nombre de este pueblo se explica a partir de Pancarú Geritacó Cacalancó, una caña brava que alude al "tronco bello de Pankararu", de donde dicen ellos que proceden las antiguas aldeas agrupadas por los misioneros desde siglos anteriores. Fueron reunidas, en diferentes grupos, en Sierra Negra, Aguas Belas, de Colégio y del Sertão de Rodelas, en Pernambuco, Brasil. Son unos 7 500, que comúnmente hablan ku, aunque también conservan algunos términos de su lengua materna para sus rituales. En la actualidad ocupan 14 290 ha en los municipios de Petrolãndia, Tacararu y Jatobá.[208] Unos 2 000 viven en el área metropolitana de São Paulo. Han desarrollado una mayor visibilidad digital mediante el sitio *Guerreros on line Pankararu*, donde dan a conocer su historia, educación, vida cotidiana, arte, religión, salud y otros campos de interés.

Pankararu: *véase también* **Brasileño.**

Pano: Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes, de Perú y Brasil, con afinidades lingüísticas. Comprende los nehue y los chame.

Pano: *véase también* **Brasileño, Peruano.**

Pano, lengua: *véanse* **Amahuaca, Arara, Cahuapana, Capanahua, Cashibo, Cashinahua, Catuquina, Chácobo, Chama, Jaminawa-Arara, Jebero, Kanamari, Katukina, Kaxarari, Kontanawa, Marinahua, Marubo, Matis, Mayo, Mayoruna, Nahua, Nawa, Nukini, Pacaguara, Peruano, Poyanahua, Remo, Setebo, Shanenawa, Shipibo-conibo, Toba, Yaminahua, Yawanawá.**

Panumapa: *véase también* **Wanano.**

Parmamarca: *véase también* **Omaguaca.**

Panzaleo [Kichwa del Cotopaxi]: Pueblo aborigen que habita el centro de Ecuador. De inicial lengua chibcha, pasaron a hablar el quechua influidos por los inca. Sus descendientes se han fusionado con el campesinado nacional. Denominados también kichwa del cotopaxi, se encuentran en un proceso de autodefinición y recuperación de su identidad cultural. Son más de 8 000 habitantes en alrededor de 850 comunidades. Se encuentran asentados en la parte central del callejón interandino, en la parte sur de la provincia del Cotopaxi, en los cantones Latacunga, La Maná, El Pangua,

[208] *Ibidem:* 40.

Pujilí, Salcedo, Saquisilí y Sigchos. Actualmente hablan quechua y emplean el español como segunda lengua. El núcleo organizativo tradicional es el *ayllu* (parentela), conformado por padres, hijos, abuelos, bisabuelos, según el árbol genealógico. La autoridad formal es el cabildo, constituido por presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, síndico y los vocales designados por la Asamblea General de la comunidad. La instancia máxima de autoridad del pueblo es la Asamblea General en la que se toman todas las decisiones importantes para el grupo. Acostumbran a realizar la fiesta de Corpus Cristi, en la que actúan los danzantes con la vestimenta y danzas de los pueblos originarios. Utilizan instrumentos musicales autóctonos como el churo, flauta, rondador, bocina, pingullo, arpa y violín.

Cerámica antropomórfica panzaleo
que reproduce la pintura corporal.

El conocimiento se transmite de forma oral y práctica. Contribuye a la recuperación de su identidad la educación que se proporciona de abuelos a nietos, de padres a hijos y a través de los Consejos de Ancianos. Como sistema formal, tienen una educación bilingüe; su población realiza estudios a nivel universitario y cuentan con profesionales, especialmente en el campo de la educación. Las Fiestas de la Mama Negra, conocida como Santísima Tragedia, es una festividad tradicional propia de la ciudad de Latacunga, toda una simbiosis de las culturas aborigen, hispánica y africana. Sus principales actividades económicas están vinculadas con la agricultura, ganadería, artesanía y educación. En la agricultura, los productos más importantes son el maíz, la cebada, el trigo, las papas, la cebolla y el ajo. Para el mercado provincial y nacional tienen la crianza de ovinos, porcinos y

bovinos. Las mingas (trabajo comunitario) reproducen el sentido de cooperación y solidaridad del pueblo.

Panzaleo: *véase también* **Ecuatoriano, Inca.**

Papagayo inteligente y curioso: *véase* **Sateré-Mawé.**

Papiwa: *véase* **Pisamira.**

Paraguayo: Integrante del pueblo-nación del Paraguay, con más de 7,2 millones de habitantes (2021). La mayoría de la población es mestiza, descendiente de la mezcla de español y guaraní. Las minorías están formadas por descendientes de españoles, por reducidos grupos aborígenes dispersos en la región del Gran Chaco, como el guaicurú y el ayoreo, o en zonas de la región oriental, como la etnia aché, y por pequeñas colonias de inmigrantes procedentes de Japón, Italia, Portugal, Canadá y otros países. Hay 20 etnias reconocidas en el "censo indígena" elaborado en 2008, con más de 108 000 personas; la mayor parte están asentadas en 414 comunidades estables y legalmente constituidas, 179 aldeas y 30 núcleos familiares. La esperanza de vida es de 73 años para los hombres y 78 para las mujeres. La densidad demográfica estimada es solo de 17 hab./km², una de las más bajas de América del Sur. Casi un 95% de la población paraguaya reside en la región oriental, mientras que la inmensa región del Gran Chaco está prácticamente despoblada. Un 42% de la población vive en áreas rurales. Esta población está ubicada en la parte central de Suramérica, limita al norte y noroeste con Bolivia, al este con Brasil y al sur y suroeste con Argentina. La superficie del país es de 406 752 km². Asunción es su capital. Los pueblos originarios afrontan situaciones de pobreza extrema y condiciones laborales depauperadas, debido a la falta de tierra propia. Esto causa, a su vez, dificultades para el acceso a recursos naturales para su subsistencia, la imposibilidad de llevar adelante propuestas de desarrollo y la pérdida gradual de su cultura. Durante más de 60 años los pueblos originarios fueron sometidos a una política sistemática de vulneración de sus derechos, que incluyó ejecuciones extrajudiciales, detenciones, violaciones de mujeres y su esterilización para evitar el crecimiento natural de la población, tal y como ha reconocido la Comisión de Verdad y Justicia, que se constituyó en julio de 2008 para analizar la situación de los "pueblos indígenas" durante la dictadura y la transición democrática en ese país.[209]

[209] *Ibidem:* 250.

Ruinas de la Misión Jesuítica de Santísima Trinidad, Itapúa, Paraguay.

En sus relaciones matrimoniales y familiares, la mayoría de las jóvenes paraguayas celebran una fiesta al cumplir los 15 años y convertirse en señorita. Los jóvenes se relacionan en las fiestas locales, en las grandes reuniones familiares, en los bailes y otros espacios. Por lo general, los padres tienen la pretensión de aprobar a las parejas de sus hijos. Para que un matrimonio sea legal debe realizarse una boda civil, pero las parejas que lo desean también pueden casarse por la iglesia. Muchas parejas conviven sin estar casadas, mientras otras tienen hijos, pero no viven juntas. Tres o cuatro generaciones de una familia extensa pueden compartir la misma casa o vivir juntas en una granja. Los hijos cuidan de sus padres cuando éstos se hacen mayores. El padre es el cabeza de familia y la madre se ocupa de la casa. La mayoría de las mujeres de las áreas rurales, al igual que los hombres, trabajan en la agricultura. Cerca de la mitad de la población activa urbana es femenina. Las familias del medio rural sólo disfrutan de unas pocas comodidades que ofrecen los adelantos modernos. Viven en casas de madera con pisos de tierra y techos de paja o de chapa. Las casas urbanas están hechas de cemento con techo de tejas. Casi todas las viviendas de Asunción tienen agua corriente y electricidad. Como parte de su cultura alimentaria, los alimentos básicos más importantes son la mandioca, la *sopa paraguaya* (pan de maíz cocido con queso y cebollas y a veces carne), la *chipa* (pan de queso duro), las tortillas y las empanadas (masa rellena de carne y vegetales frita en aceite). Las pequeñas huertas rurales proporcionan a las familias campesinas tomates, cebollas, zanahorias, apios, calabazas, melones, coles y otros productos. La fruta se recoge de los árboles y arbustos de los

alrededores. La carne de vacuno constituye una parte importante de la dieta de los adultos, pero también comen cerdo y pollo. El desayuno consiste en un cocido (un tipo de mate cocido con azúcar y leche) o café, pan y mantequilla, y rosquillas o pastas. El almuerzo, que tiene lugar alrededor del mediodía, es la comida principal, y a continuación es costumbre dormir una siesta. La cena suele servirse cuando ya se ha puesto el Sol, una vez terminado el trabajo. Pero las horas de las comidas y los hábitos alimentarios varían según las regiones y las familias. En las áreas rurales la población come cuando puede y no siempre se sienta a hacer una comida en familia. En las zonas urbanas las familias suelen reunirse para la comida principal. Cuando hay invitados que no son de la familia, los niños suelen comer antes que los demás. En general, se considera una descortesía que los invitados dejen comida en los platos. En ocasiones más formales, una persona debe mantener las manos apoyadas sobre el borde de la mesa, no en el regazo, y debe esperar a que el anfitrión empiece a comer. Es una costumbre muy extendida, especialmente en las áreas rurales, no beber hasta después de la comida. En las fiestas o celebraciones rurales, las mujeres comen después de los hombres o en mesas aparte. En las ciudades, los vendedores ambulantes venden comida, y es habitual comer y beber en la calle. Debido a la costumbre de compartir la comida o la bebida, es normal ofrecerle comida a alguien cuando se está tomando un refrigerio o tentempié; no se considera descortés rechazar el ofrecimiento.

En sus hábitos sociales, los saludos como ¡Mucho gusto!, se usan frecuentemente con los extraños o en situaciones formales. Los conocidos suelen usar saludos menos formales como Hola, ¿cómo estás?, pero los amigos y parientes prefieren los saludos en guaraní. La frase más común es *Mba'eixapa?*, que significa ¿Cómo estás? La respuesta suele ser *¡Iporã!* (Muy bien), acompañada a menudo por un gesto de los pulgares hacia arriba. En el campo es normal gritar Adiós a un amigo que pasa por delante de la propia casa. Excepto en el lugar de trabajo, los hombres y las mujeres siempre se dan la mano para saludar, aunque sea la segunda o la tercera vez que se ven en el día. Cuando una mujer o un hombre saludan a una amiga por primera vez en el día es frecuente que se besen en ambas mejillas además de darse la mano. Entre las mujeres de las áreas rurales es más habitual que se den palmaditas en el brazo en vez de besos. Al despedirse, lo más frecuente es que las personas utilicen la misma fórmula que al encontrarse. A los hombres de las ciudades una persona se debe dirigir respetuosamente por el apellido, acompañado muchas veces de don. Para las mujeres, es habitual usar doña con el nombre. Los títulos profesionales

también se emplean como muestra de respeto. Los jóvenes se llaman por sus nombres propios. En las áreas rurales, los campesinos se llaman por sus nombres propios precedidos por las palabras *Na* o *Karai* para las mujeres y los hombres, respectivamente. Los paraguayos tienen costumbre de saludar a las personas mayores, a quienes manifiestan su respeto juntando las manos en actitud de orar y esperando a ser bendecidos. También se visitan con frecuencia, por lo general sin anunciarse previamente. Se suelen ofrecer refrigerios tales como refrescos (en la ciudad), café, jugo o agua, y si los anfitriones están comiendo o bebiendo *tereré* (infusión), se puede invitar a los visitantes a compartirlos. En otras ocasiones, el *tereré* sólo se ofrece a una visita inesperada si el anfitrión quiere que se quede un rato. El mate suele beberse de una *guampa* común (un recipiente hecho de madera, cuernos del ganado o calabazas) a través de una *bombilla* (canutillo de metal para absorber). El anfitrión se lo pasa a una persona que, después de beber, se lo devuelve para que prepare otra porción para el siguiente contertulio. Estas infusiones forman parte de la cultura local desde hace cientos de años. En las áreas urbanas es común que se invite a los amigos a una comida, mientras que en el medio rural sólo se invita en ocasiones especiales. Los paraguayos no se preocupan mucho por la puntualidad y no les importa si los invitados llegan tarde. Algunas personas llevan de regalo vino o cerveza cuando los invitan a cenar.

Paraguayo: *véase también* **Aché, Avá guaraní, Ayoreo, Ayoreode, Caduveo, Caiguá, Caingang, Camaracotó, Cario, Chamacoco, Chiripá, Chorote, Chulupí, Guaicurú, Guaná, Guaraní, Maká, Maskoy, Matacomataguaya, Mbayá, Mbyá, Nivaclé, Ñandevá, Paí tavyterás, Payaguá, Pueblos no contactados, Sanapaná, Tapieté, Toba, Tupí, Wichí.**

Parakaná (Parakanã) [Akokakore, Auim, Awaeté]: Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní, que vive en Pará, Brasil, al norte de la zona Tocentins-Xingu. Son unos 900 individuos que habitan el cruce de los ríos Pacajá-Tocantins. La lengua que hablan pertenece al mismo subconjunto del tapirapé, ava (canoeiro), asurini y suruí de tocantins, guajajara y tembé. Constituyen típicos grupos de tierra firme. No pescan en canoas, y son eximios cazadores de mamíferos terrestres. Practican una horticultura tradicional poco diversificada y tienen como cultivo básico la yuca amarga. Se dividen en dos grandes bloques poblacionales, oriental y occidental, que se originaron por una escisión ocurrida a finales del siglo XIX. Los orientales fueron reducidos a la administración estatal en 1971, durante la construcción

de la carretera transamazónica; los grupos occidentales fueron contactados en diversos episodios y localidades entre 1976 y 1984.

Cazador parakaná con el rostro pintado y su tocado de plumas y collares.

La denominación parakaná no corresponde a un etnónimo, pues se autodenominan awaeté; es decir, "gente, humanos de verdad", en oposición a akwawa, categoría genérica para los otros. Otras denominaciones son reconocidas y atribuidas a los parakaná. Los xikrin del Bacajá los nombran akokakore, mientras los araweté los identifican como auim, o sea: "enemigo", y también Iriwä pepa yã ("señores de las plumas de chulo"), o más peyorativo, Iriwa ã ("comedores de plumas de chulo"). Los parakaná habían sido vistos por primera vez en 1910 en el río Pacajá, cerca de la ciudad de Portel, y posteriormente, identificados como los "indios" que, en la década de 1920, aparecieron entre la ciudad de Alcobaça y el bajo curso del río Pucurí, para saquear a los colonos y a los trabajadores de la Carretera de Hierro del Tocantins. Creado para garantizar la seguridad de los trabajos, pacificar a los silvícolas, el Servicio de Protección a los Indios (SPI) funda, en 1928, el Puesto de Pacificación de Tocantins, localizado en el km 67 de la ferrovía izquierda del río Pucuruí. Desde entonces hasta el presente han sufrido múltiples vicisitudes para el acceso a sus tierras. La tawa o aldea era un lugar de vida comunitaria no provisional, constituido por una casa colectiva cubierta con el ojo de la paja de babaçu (especie de palmera), por plantaciones de yuca y por un espacio descubierto a alguna distancia de la habitación para las reuniones masculinas. La aldea era la síntesis de estas tres dimensiones diferentes: casa, plantaciones y plaza o espacio abierto. Esta configuración fue común a los dos bloques parakaná durante parte del siglo XX, aunque

desde luego cada espacio haya recibido contenidos y énfasis diversos. En relación con el matrimonio, el sistema occidental para la obtención de esposas es mucho menos regulado que el oriental. Hay cuatro formas de conseguir una mujer entre los occidentales: a través de un arreglo matrimonial; por sucesión después de la muerte del marido; robándola de un pariente; o raptándola de un enemigo. La operación del arreglo matrimonial es propia de la esfera femenina, se concibe como un acuerdo entre las mujeres, las cuales intercambian hijos entre ellas (principalmente cuando se trata del primer matrimonio de un hombre). Ellas desempeñan, por lo tanto, un doble papel en el juego de la alianza matrimonial: son ellas las que poseen varios hombres (poliandria), y son también las mujeres las que traman parte en el intercambio para beneficiar a sus hijos y hermanos.[210]

Parakanã: *véase* **Parakaná.**

Parakaná: *véanse también* **Assurini del Xingu, Brasileño, Xikrin.**

Paramacca:*véase* **Djuka.**

Paranapura:*véase* **Campo Piyapi.**

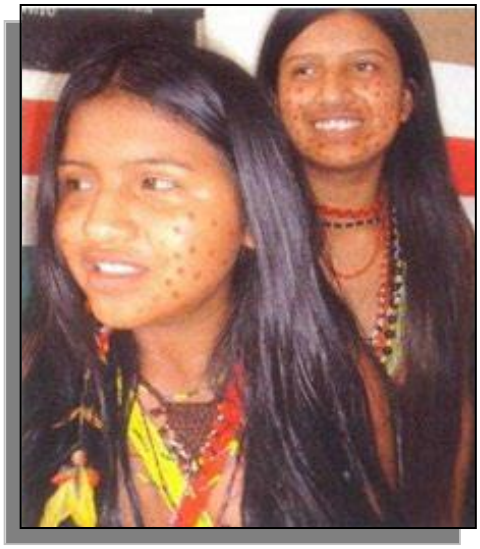
Pareci: *véase* **Paresi.**

Paresi (Pareci, Paresí, Paressí) [Haliti, Halitinã]: Pueblo aborigen de lengua arawak, que habita en el curso alto del Juruela, en Matto Grosso, Brasil. Suman unos 1 600 individuos y se autodenominan *haliti* o *halitinã*, que significa "persona", "gente". Se dividen en cinco grupos: waymaré, kozarene, kaxinti, warere y káwali. Ocupan unos 6 000 km^2, en donde hay de 15 a 20 aldeas. Sobre la recuperación cultural señalan: "Queremos estar orgullosos de mostrar a nuestros hijos y nietos cómo somos más fuertes cuando mantenemos nuestra tradición".[211]

Aunque hablan su lengua materna, se enseña el portugués en las escuelas y es de dominio común. Junto con la recolección, caza y pesca, cultivan y elaboran la mandioca (yuca) y otros productos. Participan en varios proyectos culturales sobre la preservación de la oralidad, las historias de sus ancestros, la medicina tradicional, las técnicas agrícolas, la artesanía y los cantos colectivos.

---

[210] *Ibidem:* 258.
[211] *Ibidem:* 312.



Muchachas paresi con su vestuario tradicional y el rostro pintado.

Paresi: *véanse también* **Brasileño, Umutina.**

Paressí: *véase* **Paresi.**

Pari: *véase* **Munduruku.**

Parintintin:*véase* **Cawahib,Tenharim.**

Parua: *véase* **Kayabi.**

Pasatapuyo: *véase* **Pisamira.**

Pase: *véase* **Manao.**

Pasimonare: *véase también* **Baré.**

Pasto [Quillacinga, Quillasinga]: Pueblo aborigen de Colombia y Ecuador que ya no conserva su lengua autóctona, sino que hablan español. Habitan en su mayoría en los resguardos coloniales de Aldana, Carlosama, Córdoba, Colimba, Chiles, Mayasquer, Panam, Cumbal, Potosí, Guachucal, Mueyamués, Ipiales, San Juan, Yaramal, Mallama, Guachavez, Túquerres y Yascual. También se encuentran en resguardos constituidos por el gobierno (Icora) y en predios de propiedad individual. Están ubicados en el Altiplano de Túquerrese Ipiales, en el departamento de Nariño, Colombia, en los límites con la República del Ecuador, a donde se extienden sus asenta-

mientos. Su población estimada es de 69 789 personas. Por sus vínculos sistemáticos han sido identificados y confundidos con los quillacinga o quillasinga. En la antigüedad su territorio ocupaba la mayor parte de la región interandina, desde la población de Ancuyá en la margen izquierda del río Guáitara, hasta el río Chota en el Ecuador. Bajo el término genérico pasto se agruparon a una serie de comunidades autóctonas que convivían en esta zona. Para este grupo los mitos y leyendas de su cosmovisión se estructuran en una serie de oposiciones duales. Estos se recrean en la memoria y en la cotidianidad, y orientan tanto al mundo como el comportamiento de las personas. Los primeros hombres surgieron de la unión entre el cerro de Cumbal y la laguna de la Bolsa. Cada comunidad se considera descendiente de una primera pareja de caciques ancestrales. La vivienda de tipo campesino presenta en general una forma de escuadra, con cuartos y cocina completamente independientes. La familia nuclear es el eje de la organización social en el interior de la vereda o sector. En la selección matrimonial el prestigio económico y las jerarquías clánicas desempeñan un papel importante. Es costumbre que la esposa se radique en la vereda o comunidad del esposo, en una nueva residencia. Aunque no es aceptado se lleva a cabo la costumbre del "amaño" (relaciones sexuales prematrimoniales) y el hecho de ser madre soltera. El compadrazgo se considera una forma de relación dentro de la comunidad. Entre las comunidades, el líder y el taita tienen bajo su cargo la gestión de los intereses de la colectividad. En cuanto a las comunidades que viven en resguardos, la autoridad está en el jefe del cabildo. Sus integrantes se sienten sujetos a la comunidad y a las fuerzas sagradas que otorgan el poder para gobernar. Se dedican principalmente a la agricultura y a las actividades pecuarias orientadas a la producción de leche y ganado lanar. Los territorios ubicados en las partes altas producen papa, oca o ibia (*Oxalis tuberosa*), maíz, calabaza, *arracacha* (zanahoria blanca), plátanos, quinua, hortalizas, frutas y especies menores. En el clima medio cultivan plátano, café y caña de azúcar. Dependen principalmente de la mano de obra familiar y del trabajo comunitario *(minga).* Para la venta producen quesos y otros derivados de la leche, dulce de caña y productos de lana como cobijas y canastos de bejuco chilán.[212]

Pasto: *véanse también* **Cofán, Colombiano, Ecuatoriano, Quillacinga.**

Patagón, lengua: *véase* **Bracamoro.**

---

[212] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas de Colombia*…, *Ob. cit.*; Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia*…, *Ob. cit.*; *Toda Colombia*…, *Ob. cit.*

Patagón, lengua: *use* **Jivaroana, lengua.**

Patagón: *véase* **Tehuelche.**

Patamona (Patamuna): Pueblo aborigen de lengua caribe, que vive en el Estado de Bolívar, Venezuela. También son conocidos arqueológicamente por las colecciones de cerámica del valle de Yawong y el curso superior del río Siparuni, en las montañas Pakaraima de Guyana. El curso superior del Siparuni fue explotado hasta hace poco por sus tierras de cultivo, la caza y la pesca. Estas colecciones sugieren una afiliación con grupos akawaio en el siglo XIX. La urna funeraria custodiada por una serpiente es un artefacto característico de la cerámica patamona. Son uno de los varios pueblos estrechamente relacionados llamados ingarikó y kapon. Las cataratas de Kaieteur son un importante lugar cultural para este pueblo. En su religión animista, los patamona creen en Knaima, un ser espiritual capaz sólo de hacer el mal. Los habitantes del pueblo de Paramakatoi saben leer y escribir en inglés y en patamona. A diferencia de otras tribus, son conocidos por comer una gran variedad de insectos.

Patamona, lengua: *véase también* **Ingarikó, Macusi, Wapixana.**

Patamuna: *use* **Patamona.**

Patasho: *véase* **Pataxó.**

Pataxó (Patasho): Pueblo aborigen que cuenta con unos 10 656 individuos; habitan en varias aldeas del municipio Puerto Seguro al sur de Bahía, Brasil. Hoy hablan principalmente portugués. Según el imaginario, el etnónimo pataxó se deriva del sonido del mar cuando golpea las rocas, pues identifican el golpe del agua con *pataaa…* y su retirada como *xóóó…* Ellos fueron los primeros en tener contacto con los colonialistas portugueses y estuvieron sometidos a persecuciones, desplazamientos forzosos y expulsión de sus tierras. Sus orígenes míticos lo relacionan con el mar: "Los viejos siempre nos enseñaron que nuestra vida comenzó en el mar. Todo lo que pertenece a la tierra viene y va para el mar, en un ciclo sin fin. La fuerza, la salud y la energía de nuestro cuerpo está en el camino y en el movimiento que el sol, la luna y las plantas hacen como el mar y la tierra".[213] En el año 2003 un grupo de jóvenes organizó un proyecto de ecoturismo, venta de artesanías y la construcción de una cabaña para sus ritos tradicionales.

[213] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 94.

Lograron formar la Asociación de Ecoturismo Pataxó, y los trabajos comenzaron a progresar con la participación de la comunidad y el apoyo del Ministerio de Cultura. Otras aldeas fomentan proyectos como el de *Ihixú Xôhã* ("cantando sueños"), para el desarrollo del canto y la música tradicional a través de la revitalización de su lengua patxohã y mediante materiales didácticos.

Niños pataxó con sus tocados y pinturas en el rostro.

Pataxó: *véase también* **Brasileño.**

Pataxó hãhãhãe: Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), que cuenta con unos 2 300 individuos. Habitan en Bahía al este de Brasil, en la cuenca del Paraguacú y hoy hablan principalmente portugués. El grupo conocido actualmente como pataxó hãhãhãe abarca las etnias baenã, pataxó hãhãhãe, kamakã, tupinambá y kariri-sapuyá. Se ubican en una extensión de 54 000 ha en los municipios de Pau-Brasil, Itajú do Colônia y Camacã al sur de Bahía; y en la Aldea Nova Vida, con 304 ha, en el municipio bahiano de Camamu. A partir de 1980 los pataxó hãhãhãe inician un lento proceso de recuperación de sus tierras, cuyo reconocimiento aún no ha terminado. Actualmente prevalecen 3 aldeas principales: Caramuru (municipio de Pau Brasil), Bahetá (municipio de Itajú do Colônia) y Panelão (municipio de Camacã). Uno de sus líderes señala: "De esta tierra no saldremos nunca. Aquí están nuestros

antepasados y ellos son la fuerza de nuestra cultura”.[214] En sus aldeas poseen varios programas para la reivindicación de sus tradiciones y valores culturales, como una emisora radial, un grupo de mujeres artesanas y un plan de reforestación.

Pataxó hãhãhãe: *véanse también* **Baenã, Brasileño.**

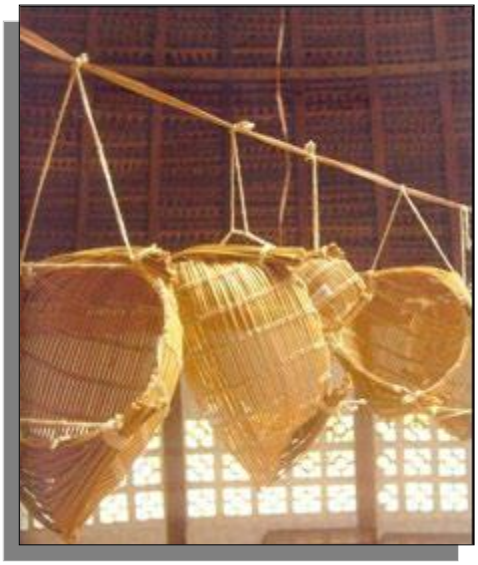
Patuá, lengua: *véanse* **Galibi-Marworno, Karipuna.**

Patuá, lengua: *use* **Francesa, lengua.**

Paumar: *véase* **Pamoari.**

Paumari: *véase* **Pamoari.**

Pamoari (Palmari, Paumar, Paumari, Paumarí): Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), que vive en las Tierras Indígenas Paumari del Lago Marahâ; en río Ituxi; en Paumari del Lago Manissuâ; en Lago Paricá y en Cuiuá, en los municipios Lábrea y Tapauá, Estado de Amazonas, Brasil. Se autodenominan pamoari, que significa “ser humano”, suman unos 1 300 individuos asentados en 4 aldeas. Desde el punto de vista de su imaginario, las plantas, los animales y los espíritus pueden aparecer como pamoari; es decir, como seres humanos, en determinadas situaciones. Actualmente la mayoría de la población es bilingüe, pues combina su lengua originaria con el portugués.



Muestra de la cestería pamoari a base de fibras vegetales.

[214] *Ibidem:* 192.

A través de la Organización de los Pueblos Indígenas de Medio Purús (OPIMP), realizan desde el año 2000 la Semana de los Pueblos Indígenas, como vía para conocerse mutuamente en sus peculiaridades culturales.

Pamoari: *véase también* **Brasileño.**

Pauserna: *véase* **Guarasug.**

Payagaxe: *véase* **Coreguaje.**

Payaguá: Pueblo aborigen, que habitaba en el Chaco Boreal en Paraguay. Son de la familia guaicurú. En la época colonial vivían a lo largo del río Paraguay desde el Gran Pantanal en Bolivia pasando por Matto Grosso do Sul en Brasil, hasta la provincia del Chaco en la Argentina. Eran cazadores nómadas y pescadores que dominaban con sus canoas el río Paraguay y hostilizaban a los guaraní que vivían al oriente, donde iban a robar sus cosechas. Tomaron contacto con Juan de Ayolas (1510-1538), quien el 2 de febrero de 1537 fundó en sus tierras el puerto de Candelaria. Al año siguiente fue muerto por estos aborígenes al regresar de su expedición al Chaco. A partir de la fundación de Asunción, atacaron también a los españoles transformándose en piratas del río Paraguay. Su lengua formó parte de la familia lingüística mataco-guaycurú. Ha sido catalogada como un dialecto guaicurú, pero también existe la hipótesis de que haya sido de la subfamilia mataco-mataguaya. A partir de 1719 los sarigué, cadigué, kadigué o kadigé, que formaban la rama septentrional de los payaguá, en alianza con otros guaicurú, se dedicaron a atacar a los portugueses del Matto Grosso, desplazando a los guató del área del Gran Pantanal. El botín obtenido, junto con los esclavos capturados, era vendido en Asunción. El nombre Paraguay parece provenir del guaraní *Payaguá-y* (“río de los payaguá”).

Payaguá: *véanse también* **Argentino, Boliviano, Brasileño, Caduveo, Guaicurú, Guaraní, Maijuna, Paraguayo.**

Payaguaxe: *véase* **Coreguaje.**

Payaku: *véase* **Jenipapo-kanindé.**

Payano: *véase también* **Llacuash.**

Payayá: Pueblo aborigen que habita en áreas urbanas y rurales de la región sudeste de Bahía, Brasil. Aunque no ha sido recensado, se estima en unas 1 000 personas que hablan principalmente el portugués. Bajo la presión de los *bandeirantes* (expedicionarios y traficantes de esclavos), durante la época

colonial y luego de los hacendados, los payayá se dispersaron hacia el sur de Bahía y estuvieron bajo la influencia de las misiones católicas. Luego se integraron poco a poco con la población aborigen local. Uno de los testimonios señala: "El pueblo payayá fue considerado extinto por el colonizador. Es necesaria mucha dedicación para conservar lo que existe. Nuestro sentimiento no se extinguió".[215] Actualmente la descendencia payayá es reivindicada por familias de diversas comunidades del Estado de Bahía que pretenden su reunificación cultural y territorial.

Payehue: *véanse también* **Brasileño, Orejón.**

Pazioca: *véase* **Diaguita.**

Paicoca, lengua: *véase* **Siona.**

Paicoca, lengua: *use* **Tucano, lengua.**

Palacara: *véanse* **Bracamoro, Ecuatoriano.**

Palandas: *véanse* **Bracamoro, Ecuatoriano.**

Palikour: *véase también* **Francoguyanés.**

Pamiwa: *véase* **Cubeo.**

Panare-piaroa-jotï: *véase también* **Yabarana.**

Paykoka, lengua: *véase* **Siona.**

Paikoka, lengua: *use* **Tucano, lengua.**

Paynhi [Apinajé]: Pueblo aborigen que habita en trece aldeas localizadas en el municipio de Tocantinópolis, Estado de Tocantins, Brasil. Son algo más de 1 000 personas. Hablan portugués y su etnónimo es paynhi, aunque los pueblos timbirá les denominan *apinajé*, que en esa lengua significa "colectividad". Sus tierras se encuentran limitadas por las márgenes del río Tocantins, pero cuando los hacendados cercanos queman sus pastos, afectan las tierras aborígenes y limitan las posibilidades de caza. El valor cultural de sus ceremonias, como la fiesta *pepkahaõr* o "guerrero protector de la aldea", lo sintetizan de este modo: "Con la fiesta nos volvemos más fuertes y más unidos con otras aldeas de nuestro pueblo".[216] Los principales cultivos son

[215] *Ibidem:* 89.
[216] *Ibidem:* 116.

frijoles, mandioca (yuca), bataba (boniato), ñame, plátanos y arroz. Estas tierras han sido influidas por la Misión Nuevas Tribus, de orientación protestante.

Paypaya: *véanse también* **Brasileño, Omaguaca, Timbirá.**

Peba-yagua, lengua: *véanse* **Yagua, Yameo.**

Pede, lengua: *véase* **Eperara.**

Pegado a la mata: *véase* **Kaapor.**

Pehuenche: *véase también* **Araucano.**

Pemón: *véase* **Taurepang.**

Pemón: *véase también* **Venezolano.**

Peoná: *véase* **Jupda.**

Persona: *véanse* **Ayoreode, Chamacoco, Wayúu.**

Persona callada: *véase* **Carirí, // que habla poco:** *véase* **Carirí, // quieta:** *véase* **Carirí.**

Pequeño mosquito: *véase* **Carapana.**

Pequeño noctámbulo: *véase* **Carapana.**

Pequeños tobas: *véase* **Guaicurú, Toba.**

Perico: *véase* **Bracamoro, Peruano.**

Perros sin pelo: *véase* **Cholo.**

Persona: *véanse* **Apiacá, Paresi, Wayúu, Yekuana, Yuhupde.**

Peruano: Integrante del pueblo-nación de estirpe básicamente europeo-aborigen americano de la República de Perú. Son unos 33,4 millones (2021) de individuos (47% etnias aborígenes), que hablan lenguas indoeuropea romance (variante peruana del español), quechua y aimará. Profesan la religión católica en su mayoría (75%). La temprana presencia africana fue asimilada de diversas formas por la población originaria. Alrededor del 45% de los habitantes de Perú son aborígenes, muchos de ellos descendientes de

los inca; el 37% del país lo conforman los mestizos, mezcla de europeos (principalmente hispánico) y aborigen. Alrededor del 15% son descendientes de europeos. Existe también una población negra y mulata de antigua ascendencia africana, y una importante población de origen asiático, principalmente de japoneses y chinos. Perú se encuentra ubicado en la región occidental de Suramérica, limita al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste con Bolivia, al sur con Chile y al oeste y suroeste con el océano Pacífico. La superficie total de su territorio, islas incluidas, es de 1 315 216 km². Es el tercer país más grande de Suramérica, después de Brasil y Argentina. La capital es Lima, principal centro comercial y financiero del país. Como sucede en otros países del área, la población aborigen del Perú no es fácil de cuantificar. El censo de 2007 establecía más de 4 millones de personas pertenecientes a los pueblos originarios. El criterio empleado para su identificación fue el de "lengua nativa aprendida" y en función de esto la proporción étnica fue de 83,11% quichua, 10,92% aimara, 1,67% asháninka y un 4,13% hablaban otras lenguas, con el español como la segunda en uso. Sin embargo, de haberse utilizado otros criterios no limitados a la lengua, el número de aborígenes en Perú podía acercarse a los 10 millones, si no es que sobrepasa esta cifra: el censo de 1993 cuantificaba en 8 793 295 los aborígenes, de los cuales el 97,8% eran andinos —90,9% quichuas o kichwas y 6,9% aimaras— y el 2,1% amazónicos. No obstante, la fuente referida reconoce que Perú es uno de los países donde el término "indígena" no gusta ni a quienes lo son.

Vista de la catedral de Lima.

En las comunidades andinas y costeñas son muchos quienes no se autoperciben como "indígenas", porque hacen todo lo posible por no serlo, aunque desciendan de los primeros habitantes del país. Especialmente quienes se adscriben a la clase media y tienen algún tipo de profesión como médicos, ingenieros… o policías. De ahí la diferencia entre unos censos y otros y la abrupta "desaparición" de casi 5 millones de "indígenas" en diez años. Por tal situación, diversos estudios identifican pueblos en aislamiento voluntario como los cacataibo, iscohahua, murunahua y chitonahua en el departamento Ucayali; varios grupos yora en las cabeceras de los ríos Manu, Cujar, Las Piedras, en los departamentos Uyacali y Madre de Dios; el grupo amahuaca en las márgenes de los ríos Inuya, Purús y Yurúa, en los departamentos Uyacali y Madre de Dios; los waorani en la cabecera del río Napo; y los grupos nanti y matsiguenga (ambos arawak) en Cuzco y Madre de Dios.[217] Todavía sigue vigente esta estrategia de "desindigenización" que ha llevado a muchos a renegar de su lengua y cultura.[218]

En sus relaciones matrimoniales y familiares, los hombres suelen casarse cerca de los 30 años y las mujeres algo después de los 20. En las áreas rurales, los matrimonios generalmente son más tempranos. Predominan las parejas que conviven sin estar casadas, una situación ampliamente aceptada salvo entre las clases altas. Las familias nucleares del Perú tienen una media de cuatro hijos. Se considera al padre como el cabeza de familia y la madre se ocupa de las tareas domésticas. Cada vez es mayor el número de mujeres que trabaja fuera de casa, especialmente en las áreas urbanas. Las casas rurales tienen pocos adelantos modernos comunes en los países más industrializados. Incluso en las ciudades hay barrios enteros que carecen de servicios públicos. La cultura alimentaria es muy rica y varía de una región a otra. Entre los alimentos populares figuran arroz, frijoles, pescados, carnes, papas, el maíz, batatas y una gran variedad de frutas tropicales, algunas de las cuales no son muy conocidas fuera del país. Las sopas son comunes y los vegetales se consumen en cada estación. El maíz, originario América, es el alimento básico para los nativo-americanos. El conejillo de indias (*Cavia porcellus*) es un plato tradicional que se prepara en algunas áreas. El ceviche (pescado marinado) es popular en la costa. En las tierras altas se emplean en muchos platos las papas, las cebollas y el ajo. Casi todos los alimentos se compran en el día, bien en los pequeños comercios del barrio (en las ciudades), bien en los grandes mercados al aire libre, donde se suele regatear.

---

[217] Xavier Albó, et al: *Ob. cit*.: 305.
[218] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 215.

Se considera de buena educación comer todo lo que se sirve y se impone una explicación discreta cuando se deja algo en el plato. Los modales en la mesa se consideran importantes. Se deben tener las dos manos (pero no los codos) apoyadas en la mesa durante todo el tiempo. Las comidas son ocasiones para hablar relajadamente. En sus hábitos sociales tanto los hombres como las mujeres se dan la mano al saludarse y al despedirse. Los amigos íntimos suelen saludarse con un beso en la mejilla. Los hombres pueden saludar a sus amigos con un abrazo. Pasarles un brazo por encima del hombro o darles una palmadita en la espalda es una forma cortés de saludar a los jóvenes. Entre amigos se usan los nombres propios, pero para dirigirse a personas mayores o a funcionarios públicos se usan los títulos correspondientes y los apellidos. Los amigos y los parientes suelen visitarse a menudo sin avisar, pero es importante anunciarse antes cuando sólo se trata de conocidos. La frase tradicional de bienvenida es "Está en su casa", que refleja el carácter hospitalario de los peruanos. Suelen ofrecerse refrigerios, pero no se considera descortés rechazarlos. A los visitantes que llegan después de las 5:30 PM se los suele invitar al *lonche*, una comida ligera que se toma alrededor de las 6:00 de la tarde. Se aprecia que se haga caso a los niños de la casa. No se espera que las visitas traigan regalos, pero los invitados a cenar suelen llevar flores o vino.

Peruano: *véanse también* **Aimara, Amahuaca, Amuesha, Andoke, Asháninka, Achuar, Aguaruna, Andoa, Arabela, Arawak, Asháninca, Ashéninca, Awajún, Awishira, Bagua, Bora, Bracamoro, Cahuapana, Campa, Campo Piyapi, Candoshi, Capanahua, Cashibo, Cashinahua, Catuquina, Chama, Chamaya, Chamicuro, Chimú, Chirino, Cholo, Cocama, Encabellado, Ese'ejja, Francoguyanés, Hanan chanca, Huanca, Inca, Iñapari, Ipuriná, Iquito, Jebero, Jívaro del río Corriente, Kichwa, Lama, Llacuash, Machiguenga, Madihá, Maijuna, Mandinga, Maracacona, Marinahua, Marubo, Mayo, Mayoruna, Mochica, Muniche, Nahua,30 Nanti, Napuruna, Nazca, Nomatsiguenga, Ocaina, Omagua, Orejón, Pacarae, Pano, Perico, Piro, Poyanahua, Pucará, Pueblos no contactados, Quechua, Quechua de la Amazonía, Remo, Resígaro, Sachapuyo, Saraguro, Secoya, Setebo, Sharanahua, Shipibo-conibo, Shuar, Tabancare, Tacana, Tamborapa, Tiahuanaco, Tiatinagua, Ticuna, Uitoto, Urarina, Uru, Vacacocha, Wampis, Waorani, Xoroca, Yagua, Yaminahua, Zápara.**

Pewenche: *véase* **Mapuche.**

Pewenche, lengua: *véase* **Mapuche.**

Pianokotó: Pueblo aborigen de lengua caribe, que vive en el norte de Pará, Brasil.

Pianokotó: *véase también* **Brasileño.**

Piapoco [Amarizado, Dejá, Dzase, Enegua, Kuipaco, Wenéwika, Yapoco]: Pueblo aborigen de Colombia y Venezuela, cuya lengua forma parte de la familia lingüística arawak (aruaco). Una de las denominaciones del grupo se debe a la traducción al español de la palabra *dzase (cháse)* con la cual los aborígenes identificaban al tucán (*Andigena hypoglauca*). Se localizan al sur del departamento del Vichada en los resguardos del Brazo Amanavén, conocidos como Morocoto-Buenavista, Yuri, Flores-Sombrero y Cali-Barranquillita. En la margen derecha del río Vichada, en los resguardos del Unuma, Sarakure y Kawanaruba. En el Guainía en Murciélago —Altamira, Pueblo Nuevo— laguna Colorada y Concordia. Actualmente tienen una fuerte presencia en la ciudad de Inírida y en el asentamiento de Barrancominas, departamento del Guainía, Colombia. En Venezuela se encuentran en los estados de Amazonas y Bolívar, con una población de 1 333 personas. Su población estimada en Colombia es de 4 926 personas. Este grupo procede de la cuenca del río Isana, Vaupés y Río Negro, al igual que los kurripako y los achagua. Diversos procesos migratorios los llevaron hacia las sabanas de los Llanos, y por último, a mediados del siglo XX y como consecuencia de los auges extractivos, a territorios selváticos ubicados en el bajo Guaviare. Las primeras referencias datan del período de las exploraciones europeas durante el siglo XVI. Posteriormente las misiones que se asentaron en la zona, desde el siglo XVII, establecieron un contacto permanente con este grupo. Para el siglo XX, las economías extractivas y la llegada de la colonización ganadera, contribuyeron de manera definitiva a la configuración de las dinámicas socioeconómicas de la región. Al igual que otros grupos, han recibido la influencia misionera de las iglesias católica y protestante. Dentro de su cosmovisión, su mito de origen es el de un árbol proveedor de todos los alimentos. En sus asentamientos las *malocas* han sido remplazadas por viviendas unifamiliares. Sin embargo, la distribución de las casas aún se hace alrededor del hogar del hombre casado. Su organización social se divide en clanes agrupados en cinco fratrías especializadas por oficios. Dentro de la organización tradicional cada clan está asociado a un territorio específico y a un ancestro mítico común. Su sistema de descendencia es patrilineal y su norma de matrimonio establece la unión preferencial exogámica entre primos cruzados bilaterales. Hoy son comunes los matrimonios con grupos cercanos. La mayor jerarquía política está en los dirigentes de las fratrías, quienes por lo general se reúnen para la toma de

decisiones importantes para el grupo. En algunas comunidades piapoco las funciones que antes ejercía el sanador, han pasado a ejecutarlas el capitán. Tradicionalmente practicaban la horticultura itinerante de "tumba y quema", así como la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Hoy, sus principales cultivos son la yuca y el maíz. Recogen frutos de palmas, huevos de tortuga y de iguana. Cultivan el cacao, el maíz y la yuca dulce. Además, se dedican a la cría de animales domésticos, la venta de pieles y de artesanías. Por último, el trabajo asalariado los integra a la economía del mercado regional.

Piapoco: *véase* **Jiw.**

Piapoco: *véanse también* **Achagua, Colombiano, Cuiba, Curripaco, Venezolano.**

Piaroa [Aturé, Atature, Dearwa, Guagua, Huotuja, Kuakua, Maco, Quaqua, Uhothuha, Uhuathua, Wo'tiheh]: Pueblo aborigen de Colombia y Venezuela cuya lengua pertenece a la familia sáliba-piaroa. Se autodenominan wotiheh, uhothuha o dearwa, según el asentamiento. Se ubican en el río Guaviare, caño Matavén, al sur del departamento del Vichada. Esta misma etnia se conoce con la autodenominación de huotuja o wotjuja, en los municipios de Autana, Atabapo y Manapiare en el Estado de Amazonas, República Bolivariana de Venezuela. Su población estimada en este país es de 11 539 personas, mientras en Colombia es de 773 individuos. Los piaroa, originarios de Venezuela, llegaron al actual territorio colombiano a fines del siglo XIX provenientes de las cercanías a afluentes del río Orinoco. El relativo aislamiento que les había permitido la localización de sus asentamientos se transformó en función de las nuevas dinámicas poblacionales iniciadas durante la época colonial. A partir del siglo XX, se acentuaron las migraciones, en respuesta a la bonanza cauchera que atrajo a varios grupos a trabajar en la extracción de chicle, caucho y chiquichiqui (fibra de palma para artesanías y escobas), a cambio de mercancías occidentales. En busca de trabajo o, en contraposición, huyendo del régimen de las caucheras, se reagruparon en su territorio actual, a lo largo del bajo río Guaviare. En el transcurso del siglo XX las actividades de los colonos, los comerciantes, las autoridades regionales, y finalmente, la llegada de las misiones, influyeron en la consolidación de sus asentamientos y en la adopción de un patrón de residencia sedentario por completo. Con anterioridad se consideraban descendientes de la primera pareja, creada por Wahari, héroe cultural. Su cosmovisión ancestral se vio significativamente modificada como resultado

de la acción de las misiones evangélicas, en particular por la Misión Nuevas Tribus, a cargo de Sofía Müller y el Instituto Lingüístico de Verano, quienes representaron, en ese momento, una alternativa para escapar de los caucheros y mantener la cohesión social. La adopción de la religión evangélica, católica y adventista, en el caso de los piaroa de Caño Colorado, propició modificaciones en su sistema de organización política y social, donde la figura del *rwatí*, jefe político y religioso de la comunidad, fue reemplazada por el pastor aborigen. Las comunidades del Orinoco colombiano han recibido una menor influencia protestante por su cercanía a las misiones católicas salesianas. A pesar de la vigencia de la práctica evangélica desde los años 50, muchos elementos de sus creencias tradicionales se han mantenido. Hoy día, el evangelio ha empezado a ser cuestionado, sin que esto signifique que haya perdido importancia en su cultura. Actualmente se encuentran en un proceso constante de búsqueda de nuevos mecanismos que le permitan consolidarse como pueblo. En este contexto, recurrir a los elementos de la identidad aborigen tradicional ha empezado a adquirir una gran importancia. Su organización social tradicional se basaba en la endogamia matrimonial acompañada de un patrón de residencia matrilocal. La organización familiar se regía por la autoridad del suegro, ante quien, durante un período prematrimonial de varios meses, los hombres próximos a casarse debían pagar un servicio. Hoy se practica la exogamia tribal y se realizan matrimonios cristianos o uniones consensuales. Políticamente la comunidad se divide en subgrupos y unidades que ocupan distintos territorios. Su sistema se caracteriza por la flexibilidad y la ausencia de mecanismos de coerción. Dentro de sus especialistas tradicionales se destacan el *yuawaruhua* quien diagnostica enfermedades y el *meríeruhua* encargado del rezo correspondiente al diagnóstico. La horticultura es la fuente principal de subsistencia y la yuca es el cultivo más relevante en sus conucos. También se siembra plátano y piña, entre otros. Combinan esta actividad con la venta de productos a colonos y comerciantes regionales. Asimismo, trabajan en la recolección de palma de chiquichiqui y en la pesca comercial.[219]

Piaroa: *véase también* **Colombiano, Venezolano.**

Picunche: Fracción del pueblo araucano, extinguida, que habitó en la zona costera septentrional de Chile, entre los ríos Choapa y Ñuble. Penetró por el interior hasta cerca de Mendoza, Argentina. El término *pichunche* significa

[219] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas de Colombia…, Ob. cit.; Los indígenas de Venezuela…, Ob. cit.;* Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia…, Ob. cit.*; *Toda Colombia…, Ob. cit.*

“gente del norte” de*pikun*, “norte” y*che* “persona”). Es el nombre usado en la historiografía y antropología chilenas para referirse a la rama septentrional del pueblo mapuche, tradicionalmente quienes habitaban en la Zona Central del actual territorio de Chile. Cuando arribaron a esa zona los conquistadores hispánicos a mediados del siglo XVI, la mayor parte de este grupo se encontraba sometido al dominio de los inca y, a diferencia de los mapuche de más al sur, opusieron poca resistencia a la colonización y conformaron las tropas auxiliares empleadas en la guerra de Arauco contra los mapuches no sometidos. Eran agricultores y ganaderos, que practicaban el riego y trabajaban los metales. A lo largo de la época colonial fueron desapareciendo por la asimilación y mestizaje con los colonizadores hispánicos y sus descendientes.

Dibujo de hombre picunche
(Chile).

Al ser el pueblo originario más numeroso de la zona en que se estableció el dominio colonial —en la que a principios del siglo XIX habitaba cerca del 60% de la población chilena—, constituyen los principales ancestros nativoamericanos de los actuales chilenos. El nombre picunche les fue otorgado por los historiadores y antropólogos chilenos, para diferenciarlos de otras comunidades mapuche de más al sur, y no fue un etnónimo, pues el término

mapuche *pikumche* es una señal que varía en función del lugar en que se encuentre el hablante, que se toma a sí mismo como punto de referencia.[220]

Picunche: *véase también* **Araucano, Argentino, Chileno, Inca, Mapuche.**

Picunche, lengua: *véase* **Mapuche.**

Piedra: *véase* **Kaxixó.**

Pijao [Coyaima]: Pueblo aborigen, que habitó en el valle del río Magdalena (centro-sur de Colombia). Fueron casi exterminados en el siglo XVII por los españoles. Algunos de sus descendientes viven en la cuenca del río Saldaña (Tolima). "A partir de los años 80, campesinos miembros de la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC) han reconocido su ancestro aborigen y se han reorganizado como pijao. Hoy se ubican en pequeñas parcialidades y gracias a su organización en el Consejo Regional Indígena de Tolima (CRIT) han logrado tierras en 64 resguardos sobre 22 753 ha".[221] Los *pijao* fueron una federación tribal que compartía características culturales y lingüísticas; mantenían relaciones sociales y económicas principalmente con los pueblos coyaima y natagaima. Los procesos de conquista y colonización eliminaron a sus figuras de mayor autoridad espiritual, cultural y militar: los *mohanes*, quienes según el mito de origen se resguardaron en las fuentes de agua salada sin éxito. A finales del siglo XIX lucharon por sus tierras, y a mediados del siglo XX las perdieron casi en su totalidad. En la actualidad, bajo la preocupación de haberse asimilado a la población mestiza, llevan a cabo procesos de recuperación étnica. La vivienda tradicional se encuentra cerca de las fuentes de agua y de las huertas familiares, su arquitectura conserva la estructura de paredes de bahareque con planta rectangular y techo de palmicha *(coccothrirax argentata)* a cuatro aguas, los que están siendo reemplazados por placas de zinc. Su construcción guarda dos características que la diferencian de la vivienda común del campesino tolimense. La primera consiste en que las vertientes largas del techo forman voladizos sobre las vertientes cortas; y la segunda, que en la mayoría de los casos la casa se erige sobre una plataforma. La alimentación es a base de maíz, yuca y plátano; se complementa con arroz, verduras, pescado y huevos. La chicha es una bebida tradicional de suma importancia para la comunidad y se toma en los espacios colectivos. Las comunidades se conforman por un mínimo de 30 familias extensas, cada una de ellas constituida por familias nucleares con

---

220 Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 230.
221 Xavier Albó, et al: *Ob. cit*.: 610.

un promedio de 5 individuos. Generalmente se establecen de dos a tres familias nucleares por vivienda. La mujer, desde su primera menstruación, se considera lista para el matrimonio; el hombre, antes de desposarla, debe saber trabajar la tierra y estar en capacidad de sostener una familia. Los esposos viven primero "un tiempo de amaño" (relaciones consensuales de adaptación) en la casa de los padres del esposo, y luego se establecen en una vivienda propia. Para que se realice el matrimonio católico debe existir estabilidad económica y de convivencia, de no ser así, tras la separación, la responsabilidad de los hijos será de las madres. Entre los problemas que identifican se encuentran la necesidad de formular una política de apoyo integral, que esté orientada a sus especificidades culturales y sus necesidades como pueblo. Dentro de su *plan de vida* también establecen, como grandes problemáticas, la pérdida de los saberes y las prácticas tradicionales, así como la falta de una atención adecuada por parte del Estado. Para resolver estos problemas proponen fortalecer la medicina tradicional pijao y apoyar la formación de nuevos *mohanes*; garantizar un sistema de salud aborigen, basado en una empresa de salud propia, con la curación de los problemas del cuerpo y del espíritu; dar cobertura de servicios de salud para todos; disponer de condiciones ambientales, higiénicas y de salubridad necesaria para la salud; resolver la disponibilidad de agua suficiente, permanente y de buena calidad; cobertura de alcantarillados rurales; sistemas de tratamiento de aguas residuales y descontaminación de las manas y los aljibes; manejo de las basuras y residuos sólidos; tener viviendas con condiciones de habitabilidad y servicios básicos; que la guía étnica de las escuelas en su currículo nazca de la cultura pijao y que fortalezca la identidad social y cultural aborigen propia.

Pijao: *véase también* **Colombiano.**

Pilagá: *véanse también* **Argentino, Guaicurú, Toba.**

Pimiari: *véase* **Cabiyarí.**

Pinche: *véase* **Taushiro.**

Pinchi: *véase* **Taushiro.**

Pinmenepiwi: *véase* **Cuiba.**

Piojé: *véase* **Coreguaje.**

Piojé: *véase también* **Siona, Secoya.**

Pipipã: Pueblo aborigen ubicado en áreas dispersas de los municipios Ibimirim y Floresta, en Pernambuco, Brasil; son unas 2 000 personas y actualmente hablan portugués, ya que solo algunos vocablos de la lengua materna han sido reservados por los mayores en sus prácticas religiosas. Este pueblo se reconoce diferente a los kambiwá, aunque habitan sus tierras. Viven de la agricultura y de la cría de aves, cabras, ovejas y cerdos. Otros se dedican a la artesanía y a la venta de miel y frutos de la recolección.[222]

Niño pipipã con sus atuendos.

Pipipã: *véanse también* **Brasileño, Kambiwá.**

Pipipãoque: *véase también* **Kambiwá.**

Pira: *véase* **Piro.**

Pirahã [Hiaiti'ihi', Múra-Pirahã]: Pequeño pueblo aborigen del Amazonas brasileño. Se trata de unas 360 personas que viven junto a los ríos Maici y Autaces, afluentes del Amazonas. Aunque conocidos desde hace mucho tiempo, en la última década han trascendido al mundo científico por las características especiales de su lengua que, entre otras cosas, carece de numerales. Se autodenominan *hiaiti'ihi'* ("los erguidos"). Su idioma y cultura son muy peculiares, junto con la ausencia de numerales, no poseen designaciones unívocas para conjuntos y grupos, no tienen conceptos dife-

[222] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 31.

renciados para relaciones de parentesco y muy pocos para horas o fechas; no escriben ni leen, no hablan sobre lo abstracto, no construyen frases subordinadas y no aprenden el portugués, aunque están en estrecho contacto con el exterior. Existen entre 9 y 15 aldeas del pueblo pirahã a lo largo del río Maici. En la época de seca, cuando el río está bajo y aparecen playas, los pirahã se dividen en grupos pequeños y se forman más aldeas. Cada aldea tiene entre 15 y 40 personas, según la época del año. En la de seca hay menos personas y en la de lluvia hay más. Las aldeas están compuestas por dos o tres familias. Cada familia la compone el padre, la madre y sus hijos. Un hijo puede no vivir con sus padres después de los dos o tres años y ser atendidos por sus hermanas mayores. La mayoría de las aldeas grandes tienen grupos de menores, de 3 a 14 años, que viven juntos y cuidan unos de otros. Estos niños generalmente viven en lugares donde los padres se han separado y vuelto a casar. Las viviendas de una aldea se encuentran muy próximas unas de otras. También los vínculos sociales entre sus miembros son muy fuertes, pues se consideran hermanos íntimos. Los miembros de una aldea saben todo acerca de los otros. Nadie puede esconder nada, ya que la noción de vida privada no existe.

Pirahã: *véanse también* **Brasileño, Mura-Pirahã.**

Pirata-puya: *véase* **Piratapuya.**

Piratapuya (Pirata-puya, Piratapuyo) [Wa ikádá, Waikana, Waikanã Waikhana, Uaikama, Urubu-tapuya]: Pueblo aborigen de Colombia y Brasil cuya lengua pertenece a la familia tucano oriental. Se autodenominan en Colombia *wa ikádá*, que significa “hombres pez” y en Brasil *waikaná:* “pueblo de peces”. Habitan en el noroeste de la región amazónica, en el bajo Papurí, departamento del Vaupés y también en Brasil. Su territorio está comprendido en el Resguardo Parte Oriental del Vaupés. Cuentan con una población estimada de 2 000 personas, entre Colombia (630) y Brasil (1 400). El grupo forma parte del complejo cultural del Vaupés junto con otros grupos hablantes en su mayoría de lenguas tucano oriental. Entre sus creencias y costumbres todavía prevalece el ritual dedicado a las flautas de carrizo y al caparazón de tortuga. Con la incursión de los misioneros católicos los piratapuya, adoptaron tradiciones de la cultura occidental y de la religión católica. El matrimonio es monógamo y se respeta la exogamia como en la mayoría de los grupos de lengua afín. Las casas son similares a las de los campesinos que se encuentran en el área, y en cada una de ellas vive una familia nuclear o como máximo dos. Por lo general están construidas de forma rectangular sobre pilotes. De acuerdo con su organización social

tradicional se divide en clanes exogámicos y patrilineales. Estos son principalmente los *bu sád, kedadá* y *weehétárá*. Utilizan el sistema terminológico dravídico (los hijos de un primo cruzado de sexo opuesto son del propio linaje, siguiendo la intuición según la cual si los padres pueden ser pareja, sus hijos no; en cambio los hijos de un primo cruzado del mismo sexo son afines y por tanto parejas potenciales). Consideran a los desano y tucano sus aliados tradicionales. Existe la división del trabajo según el sexo. Al igual que para otros grupos de la región amazónica, las mujeres se ocupan de los cultivos en las chagras, el hogar y la crianza de los niños, mientras los hombres construyen casas, botes, canoas para el transporte fluvial y además se desempeñan en la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Ambos elaboran artesanías, como hamacas y sombreros. Su economía está sustentada en la horticultura de "tala y quema". El cultivo principal es la yuca amarga, con la cual preparan casabe, harina y una bebida no alcohólica llamada *yoka*. La pesca es una actividad especial, pues los piratapuya son conocidos entre otros grupos como buenos pescadores y conocedores de los ciclos de vida, costumbres y hábitos alimenticios de los peces. Además, practican la cacería de animales silvestres, recolección de frutos y cría de animales domésticos como gallinas, cerdos y perros.[223]

Piratapuya: *véanse también* **Brasileño, Colombiano, Desano, Pisamira, Tariano, Tucano, Wanano, Yuruti.**

Piratapuyo: *véase* **Piratapuya.**

Piro (Pira, Pirro) [Chontaders, Chotaquiro, Machineri, Manchineri, Manetireni, Simiranch, Simirinche, Yine, Yineru]: Pueblo aborigen que habita en la Amazonía, se distribuyen geográficamente entre Perú y Brasil. Mientras que en Perú son conocidos como piro y viven en las riberas de los ríos Urubamba, Cushabatay, Madre de Dios y Las Piedras, en Brasil se les conoce como manchineri o manetireni y habitan las riberas del río Purús, entre la boca del río Iaco y del Curinaha y en los ríos Maloca y Caspahá, al sur del Estado Acre. Históricamente, este grupo es contactado en el año 1676, aunque con anterioridad, por el año 1575, ya se encontraron con ellos los exploradores del río Ucayali, a cuyo frente iba el capitán Juan Salinas. El hombre, muy pintado de achiote (bija) y huito, viste *kushma;* las mujeres, vestidos de algodón. Viven de la caza y la pesca. Los exploradores del siglo XVI, desde la visión colonialista, los consideraban astutos e hipócritas. Sin

[223] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas de Colombia…, Ob. cit.;* Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia…, Ob. cit.; Toda Colombia…, Ob. cit.*

embargo, son alegres, comunicativos, amantes de la libertad y la independencia y hábiles como comerciantes. Comúnmente tienen matrimonios mixtos con grupos campa, así como con los denominados “mestizos” y “blancos”.

Pobladores piro de Perú preparan leña para el fuego.

Hablan la lengua piro, que forma parte de la familia lingüística arawak (aruaco), y se autodenominan *yine* o *yineru,* que significa “gente”, “nosotros”; mientras que el apelativo *manchineri* significa “pueblo del árbol *tamamuri”.* La población es de 3 260 habitantes. Socialmente se organizan en seis clanes matrilineales. La norma de convivencia postmatrimonial es matrilocal. En el pasado se daba el matrimonio entre primos cruzados, pero esta práctica ha perdido vigencia, ya que se considera “incestuosa” desde otro referente cultural. A partir de la norma de convivencia matrilocal, es común que luego de un período de convivencia la pareja construya su propia casa, aunque no lejos de la vivienda del suegro. No se encuentra reglamentado el pago del novio por la posesión de la novia, y tampoco la deuda del yerno hacia los suegros, pero se espera que el yerno ayude a los suegros, así como que los suegros ayuden al yerno hasta que este tenga su propia chacra. Es una obligación que el yerno comparta su dinero con sus suegros y cuñados. Existe una norma de respeto por parte del varón hacia su suegra, razón por la cual está prohibido que el varón bromee o converse sonriendo con la suegra. Junto con las relaciones de linaje paterno-materno, también se establecen relaciones espirituales de compadrazgo. Se convierte en compadre la persona invitada a cortar el cordón umbilical del recién nacido. El espacio que habitan es muy abundante en caza y pesca. Cuando los hombres no están

cazando, laboran con sus esposas la tierra. Hacen uso ritual de la ayahuasca (planta narcótica), y su fiesta más importante es el rito de pasaje de niña a mujer.[224]

Piro: *véanse también* **Amahuaca**, **Brasileño, Peruano.**

Piro, lengua: *véase* **Piro.**

Piro, lengua: *use* **Arawak, lengua.**

Pirro: *véase* **Piro.**

Pisamira [Papiwa, Pasatapuyo, Wasina, Wasona]: Pueblo aborigen de Colombia cuya lengua forma parte de la familia tucano oriental. Se asientan en la margen derecha del río Vaupés. Su territorio está comprendido en el Resguardo Parte Oriental del Vaupés. El grupo principal está ubicado desde hace varias décadas en la comunidad de Yacayacá, a 33 kilómetros del área de Mitú. Allí comparten su territorio con los grupos cubeo, barasana, desano, piratapuya, siriano, tucano, tuyuka y yurutí. Esta es una de las etnias que registra un menor número de habitantes: su población se estima en 61 personas. Su etnónimo significa "gente red", nombre por el cual se les ha identificado en la etnografía y en la tradición oral de los grupos étnicos con los cuales se relacionan. En opinión de algunos miembros de este grupo, su nombre corresponde al marcado carácter guerrero que los caracterizó desde la llegada de los europeos a la región. Dentro de su cosmovisión tradicional, aún en la memoria de unos cuantos pisamira, en un tiempo ancestral nacieron en forma de peces procedentes de la Laguna de Leche, ubicada sobre el río Negro en Brasil. De allí subieron en una canoa hasta convertirse en humanos y desembarcar en el bajo río Vaupés, donde Inaña, héroe cultural, creó a los demás grupos. Su sistema de organización social se caracteriza por las alianzas matrimoniales con una serie de grupos cercanos territorialmente, como los cubeo. En la actualidad los matrimonios no tienen una regla fija. En el pasado, según su mitología, se dividían en varios clanes: pisamira mayores, pequeños, del carrizo, hijos del baile y guerreros, estos últimos responsables de la desaparición de muchos de los clanes de la "gente red", por sus incursiones bélicas sobre su propia gente y sobre otros grupos vecinos. Los karijona, aparecen mencionados como los principales causantes de la disminución poblacional pisamira por su manejo de la hechicería y la enfermedad. Solo dos individuos de este grupo sobrevivieron a este período mítico de guerras, y por ello los aborígenes actuales se reconocen como

[224] INEI: *Ob. cit*.; Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 234.

descendientes de un solo clan: el de los mayores. Su economía se centra en la horticultura y su principal producto es la yuca amarga.[225]

Pisamira: *véanse también* **Barasano, Carijona, Colombiano, Cubeo, Desano, Piratapuya, Siriano, Tucano, Tuyuca, Yuruti.**

Pitaguary: Pueblo aborigen asentado en la Tierra Indígena Piaguary (1 735 ha), en los municipios Pacatuba y Maracanaú, en Ceará, Brasil. Su población es de 3 726 habitantes (2008) y hablan principalmente portugués, aunque emplean palabras de origen tupí para identificar plantas, animales y sitios. Las tierras que habitan son reducidas y poco fértiles. Ello ha motivado la emigración hacia las ciudades, donde subsisten en condiciones precarias. La mayoría de las tierras de Ceará han sufrido la invasión de grandes empresas de agricultura y turismo. La conciencia histórica se refleja en ideas como: "Solo se puede vivir conscientemente el futuro cuando reconocemos que tenemos un pasado".[226] Por otra parte, la "Escuela Indígena", ha desempeñado un importante papel entre los pitaguary, por el fortalecimiento de sus tradiciones culturales, que comparten con otros pueblos de la región, tales como la pintura corporal entre niños y niñas, cantos y cuentos de la memoria colectiva, cultivos tradicionales para fortalecer el amor a la tierra y la fiesta de los guerreros, entre otros eventos.

Pitaguary: *véase también* **Brasileño.**

Pituil: *véase también* **Argentino.**

Plak-ô: *véase* **Karapotó.**

Plautdietsch, lengua: *véase* **Maskoy.**

Playero: *véase* **Sikuani.**

Poligudux: *véase* **Djuka.**

Poosíoho: *véase* **Andoke.**

Popengare: *véase* **Apurinã.**

Popükare: *véase* **Apurinã.**

---

[225] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas de Colombia…, Ob. cit.;* Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia…, Ob. cit.; Toda Colombia…, Ob. cit.*

[226] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 53.

Poraidã, lengua: *use* **Makú-puinave, lengua.**

Poraidã arribeña, lengua: *véase* **Jupda.**

Poraidã occidental, lengua: *véase* **Jupda.**

Po'reza'oño: *véase* **Xavante.**

Portuguesa, lengua: *véanse* **Aikewara suruí, Amanayé, Anacé, Apiacá, Apurinã, Arapium, Arara do Rio Branco, Arara vermelha, Arara do Rio Branco, Assurini del Xingu, Awetí, Borari, Bororo, Brasileño, Caduveo, Caingang, Canela, Carirí, Cato-Awa-Arachas, Cawahib, Charrúa, Cinta Larga, Cumaruara, Fulniô, Galibi-Marworno, Gavião, Guajajara, Guató, Hexkaryana, Ikólóenj, Ingarikó, Irantxe, Jaraki, Javaé, Jenipapo-kanindé, Jiripancó, Juruna, Kaimbé, Kalabaça, Kalapalo, Kambiwá, Kampé, Kanindé, Karapotó, Karipuna,45 Kariri - Xocó, Karitiana, Kassupá, Katuenayana, Katxuyana, Kayabi, Kayapó, Kinikinaw, Kiriri, Kisêdjê, Krahõ, Kontanawa, Krahõ- Canela, Kuikuro, Lanawa, Macusi, Mamaindé, Marubo, Matipú, Matis, Maxakali, Maytapu, Mbyá, Mehinako, Munduruku, Mura, Myky, Nadëb, Nafucuá, Nahua,46 Nukini, Ofaié, Omagua, Palenquero, Palikur, Panará, Pankará, Pankanaré, Pankararu, Paresi, Pataxó, Pataxó hãhãhãe, Pamoari, Payayá, Paynhi, Pipipã, Pirahã, Pitaguary, Poya-nahua, Purí, Rikbaktsa, Sabané, Sakurabiat, Salamãi, Sapará, Sateré-Mawé,Shanewana, Shawãdawa, Suruí de Rondônia, Tabajara, Tapajó, Tapeba, Tapirapé, Tariano, Taurepang, Tembé, Terena, Ticuna, Timbira krepunkatejê, Tingui Botó, Tiriyó, Tremembé, Tubiba Tapuia, Tumbalalá, Tupaiu, Tupí, Tupinambá, Tupinambá do Pará, Tupinikin, Tuyuca, Tumbalalá, Tupari, Tupinambá, Tuxá, Txikuyana, Umutina, Uru-eu-wau-wau, Wai Wai, Wapixana, Wassu-Cocal, Waurá, Xakriabá, Xerewyana, Xipaia, Xocó, Yawalapití, Yekuana.**

Posanga-mira: *véase* **Bara.**

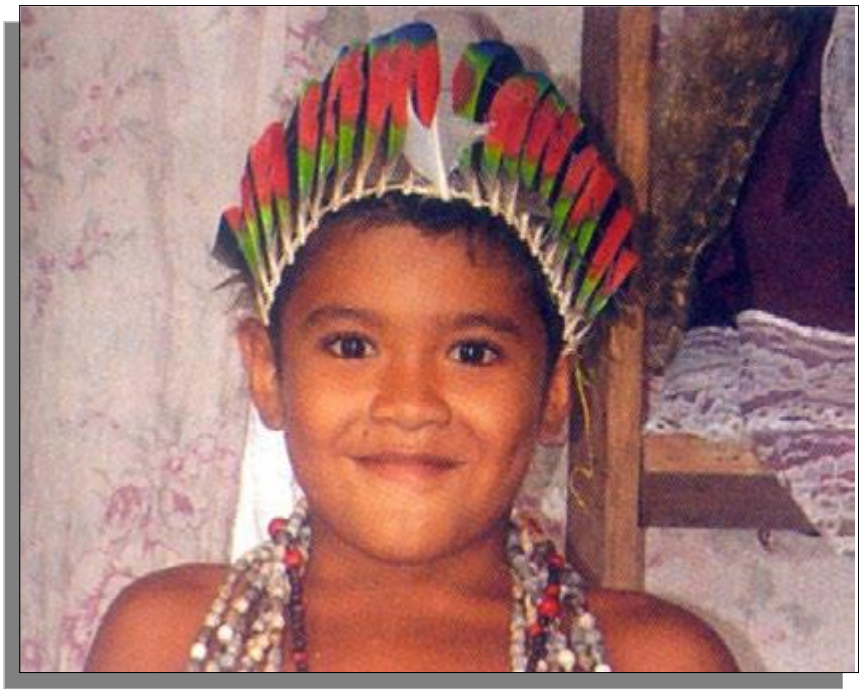
Potiguara: Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní, que habitan en 29 aldeas en el nordeste de Brasil. Suman unos 19 615 individuos muy mezclados y asentados en Paraiba (13 300); Ceará (3 665); y Río Grande del Norte (2 650). Su etnónimo significa "aquellos que comen camarón", aunque algunos lo interpretan como "mascador de humo". Los potiguara de Ceará son sobrevivientes de las masacres ocurridas en el siglo XIX. Los de Río Grande del Norte son descendientes de los potiguara que vinieron de Paraíba hace

unos 150 años.[227] Actualmente realizan múltiples actividades para divulgar su etnohistoria e identidad étnica mediante estudios, bailes, música, teatro, sitios de memoria, plantas medicinales, radio comunitaria y artesanías.

Potiguara: *véanse también* **Brasileño, Tapeba, Tubiba Tapuia, Tupí.**

Potiguara, lengua: *véanse* **Suruí de Rondõnia, Tariano, Tumbalalá, Tupinambá.**

Poyanahua (Poyanawa): Pueblo aborigen de lengua pano y del grupo nahum, que vive en la cuenca del Yevarí, entre Brasil y Perú. Son unos 300 individuos. En Brasil hablan principalmente portugués y habitan en el municipio Mâncio Lima, en el Estado Acre. Su memoria histórica está muy vinculada con el proceso de colonización del río Juruá y en particular del municipio Mâncio Lima.[228] En sus dos aldeas hay una escuela con profesores nativos. Practican la agricultura de subsistencia, la caza y la pesca.



Niño poyanawa con tocado y collares.

Poyanahua: *véanse también* **Brasileño, Peruano.**

---

[227] *Ibidem:* 42.
[228] INEI, *Ob. cit*.

Poyanawa: *véase* **Poyanahua.**

Prójimo: *véase* **Toba.**

Pubense: *véase también* **Guambiano.**

Pucará: Complejo histórico-cultural prehispánico del actual territorio perua-no. Estaba asentado en el altiplano, actual departamento de Puno, con una extensión aproximada de 6 km^2. Fue el primer asentamiento propiamente urbano del altiplano lacustre. Su ámbito de influencia abarcó, por la Sierra Norte, hasta el valle del Cuzco; y por el sur, hasta Tiahuanaco. En la costa del Pacífico se han encontrado evidencias pucará en los valles de Moquegua y Azapa y en Arica, actual Chile, aunque hay huellas de su presencia en la región de Iquique y hasta en la desembocadura del río Loa. La Cultura Pucará representa, en la cuenca norte del lago Titicaca, el dominio de los seres humanos sobre el medio ambiente, pues controlaron los recursos naturales disponibles y crearon otros nuevos, como los "camellones", que facilitaban la agricultura intensiva en terrenos inundables a orillas del lago. Domesticaron la alpaca para obtener lanas seleccionadas, lo que se evidencia por la cantidad de restos fósiles de estos animales adultos en las excavaciones. El tejido cumplía un papel muy importante dentro de la economía urbana y era empleado en el intercambio a grandes distancias. Durante esa época adquirieron complejos conocimientos sobre la hidráulica y la construcción, ya que a partir de ella los pobladores del altiplano comenzaron a controlar diversos estratos ecológicos en el valle interandino del Cuzco y de Moquegua en la vertiente occidental de los Andes, estrategia de desarrollo posteriormente consolidada y potenciada por los Tiahuanaco. Se caracterizaron por una jerarquía de sitios compuesta por un núcleo principal, varios centros de menor tamaño y aldeas dispersas por la cuenca norte del Titicaca. La estructura más importante es Kalassaya, pirámide de 300 m de largo, por 150 m de ancho y 30 m de altura. El patrón de poblamiento en el altiplano del Titicaca muestra una organización jerarquizada en tres niveles. Por ello se considera que sirvió de antecedente de la Cultura Tiahuanaco. Las aldeas dispersas se ocuparon de la extracción de materia prima y la produc-ción de recursos básicos para la subsistencia. Los denominados "centros secundarios" tuvieron la función de captación y redistribución de los recursos, y el gran centro urbano-ceremonial de procesamiento de la materia prima y

producción, así como la redistribución de bienes y servicios de los recursos urbanos.[229]

Trabajos constructivos pucará en piedras superpuestas hasta formar paredes y muros.

Pucará: *véanse también* **Boliviano, Chileno, Peruano, Tiahuanaco.**

Pueblo: *véase* **Dow, Nahua, Taurepang.**

Pueblo de aldea incendiada: *véase* **Kisêdjê, // de peces:** *véase* **Piratapuya, // del agua:** *véase* **Wanano, // del árbol:** *véase* **Piro, // del coco:** *véase* **Kontanawa, // del pájaro azul:** *véase* **Shanenawa, // pescado:** *véase* **Ticuna, // vecino:** *véase* **Tupinikin.**

Pueblos aislados: *véase* **Pueblos no contactados.**

Pueblos en peligro de extinción: *use* **Etnias en peligro de extinción.**

Pueblos extinguidos: *use* **Etnias extinguidas.**

Pueblos no contactados (Pueblos aislados): Grupos humanos de Suramérica ubicados principalmente en las grandes mesetas de la Amazonía, en regiones de muy difícil acceso, de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,

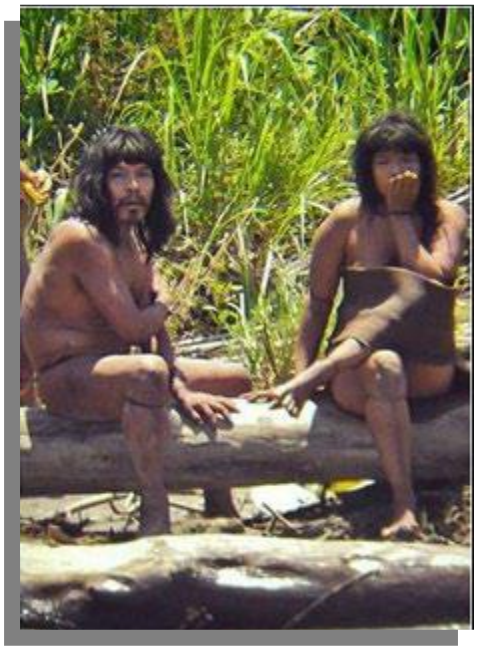
[229] INEI, *Ob. cit*.

Paraguay, Perú y Venezuela. Casi todos cuentan con pocas decenas de personas, algunos no tienen comunicación con el resto de la población de sus respectivos países desde hace décadas y otros aún no han sido contactados. Según señala el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU, este tipo de poblaciones son identificadas como no contactadas, pues sus miembros deciden vivir alejados del resto de la sociedad y de otros grupos aborígenes. Se tiene evidencia de ellos, en ocasiones, por las huellas que dejan a su paso por los bosques tropicales y por encuentros muy fortuitos. Rechazan cualquier tipo de intercambio, tanto con funcionarios de los respectivos gobiernos como con representantes religiosos que intentan visitar sus aldeas. Por su parte, la asociación *Survival International (SI),* dedicada a la protección de estos grupos humanos, señala que existen centenares de grupos (etnias o partes de ellas) que viven así para protegerse de agresiones. "La Fundación Nacional del Indio (FUNAI), de Brasil, considera que solo en ese país habitan cerca de 70 pueblos en total incomunicación, casi todos ubicados en la zona amazónica, en las fronteras con naciones vecinas".[230] Se estima que en el valle del Javarí, limítrofe con Perú, hay 7 de esos pueblos.[231] También *Survival International* considera que existen otros 15 en los bosques peruanos, 11 en Ecuador y otros tantos en Venezuela y Bolivia.[232] La mayoría de estos grupos se encuentran en peligro de extinción, pues habitan espacios muy explotados en sus recursos naturales. Algunos estudios al respecto pueden apoyar las razones del aislamiento. "Cálculos de SI indican que, como promedio, el 50% de los miembros de cada clan mueren tras ser contactados. A inicios de la década de 1980, durante una perforación en territorio peruano, la petrolera estadounidense Shell halló una tribu, los nahuas, más de la mitad de sus integrantes desaparecieron pocos años después. […] La comunidad aislada de los tetete, en Ecuador, se extinguió totalmente tras conflictos territoriales con empresas petroleras y madereras. En Colombia, un intento de contacto con los llamados nukak makuk provocó una disminución de su población a 400 personas, de un total de casi 1 200, principalmente a causa de infecciones respiratorias. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) atribuye esto a la extrema vulnerabilidad de los aborígenes aislados a cualquier forma de contacto con foráneos, al no tener inmunidad frente a enfermedades tan comunes como la gripe. Otras dolencias frecuentes en las ciudades como herpes y otras infecciones cutá-

---

[230] Colectivo de autores: *Abya Yala una visión indígena*…, *Ob. cit*.: 22.
[231] INEI, *Ob. cit*.
[232] *Los indígenas de Venezuela…, Ob. cit.*

neas, dengue, sarampión, hepatitis, tifus o viruela, devienen epidemias casi siempre mortales, afirma la OPS".[233]



Miembros de la etnia maschco-piro en una zona cercana al parque nacional Manu, en el sureste de Perú, fueron vistos en 2011.

Más recientemente, el Informe del Seminario Regional sobre Pueblos Indígenas Aislados y en Contacto Inicial de la Amazonía y el Gran Chaco, en el 2006, llamó a los gobiernos implicados a una mayor cooperación para proteger los derechos de estas comunidades. Un ejemplo relativamente reciente es el de los miembros de la etnia mashco-piro, que desde hace mucho tiempo ha vivido en un aislamiento voluntario en la zona amazónica del sureste de Perú. Estos trataron de hacer contacto con otras personas por segunda vez desde 2011, lo que llevó a una situación tensa en una aldea junto a un río. Las fuentes señalan que "Las autoridades no están seguras de qué provocó el encuentro de tres días, pero dicen que los mashco-piro podrían estar molestos por la tala ilegal de árboles en su territorio y por el paso de narcotraficantes. En la zona también se realizan labores de exploración en busca de petróleo y gas. Más de 100 miembros de los mashco-piro llegaron a la ribera del río Las Piedras, que se ubica al otro lado

[233] Colectivo de autores: *Abya Yala una visión indígena*…, *Ob. cit*.: 23.

de la remota comunidad de Monte Salvado, en la región Tambopata del Estado de Madre de Dios, entre el 24 y el 26 de junio, dijo Klaus Quicque, presidente de la Federación Nacional Nativa del río Madre de Dios y sus Afluentes (FENAMAD)".[234] Se acercaron al grupo yine de esa zona en busca de plátanos, cuerdas y machetes, pero fueron disuadidos para que no cruzaran el río y estuvieron a punto de disparar sus flechas. Aunque hablan una variante del yine, sus interlocutores solo entendieron las dos terceras partes de las palabras. En este sentido: "Las leyes peruanas prohíben el contacto físico con unas 15 tribus "aisladas" del país, que se calcula tienen entre 12 000 y 15 000 miembros que viven en la selva al este de los Andes. La razón principal es la seguridad de los indígenas: sus sistemas inmunológicos son muy vulnerables a los gérmenes que portan otras personas".[235]

Pueblos no contactados: *véase también* **Boliviano, Brasileño, Colombiano, Ecuatoriano, Paraguayo, Peruano, Venezolano.**

Puelche: *véase también* **Araucano.**

Puinabe: *véase* **Puinave.**

Puinave (Puinabe) [Guaipunare, Uaipi, Wantyinht guaipuinave]: Pueblo aborigen de Colombia y Venezuela cuya lengua pertenece a la familia makú-puinave. Los puniave se localizan en el Río Inírida, bajo río Guaviare, en el departamento del Guainía, principalmente en los resguardos de Almidón-La Ceiba; Bachaco-Buena Vista; Caranacoa-Yuri-Morocoto; Coayare-El Coco; Paujil y Chorro Bocón, Colombia. También viven en los departamentos de Guaviare y Vichada. En Venezuela se localizan en el Estado de Amazonas, municipio de Atabapo, con una población de 1 307 personas, de las cuales solo el 40% habla la lengua materna.[236] Su población en Colombia es de 6 604 personas. En la cosmogonía puinave no existe un creador único y el tiempo mítico está dividido en varias etapas: en el comienzo solo existían cuatro hermanos: Guarirom, el hermano mayor creador del universo; Kwai, el segundo her-mano; Pirkibiari, el menor y Nibdá, la única mujer. Guarirom hizo el mundo, pero lo dejó incompleto; Kwai fue asesinado y de sus huesos nace Ducjin, el héroe civilizador, que es criado por su tía Nibdá. Ducjin, hace los montes, los raudales, los peces, las aves y los frutos silvestres,

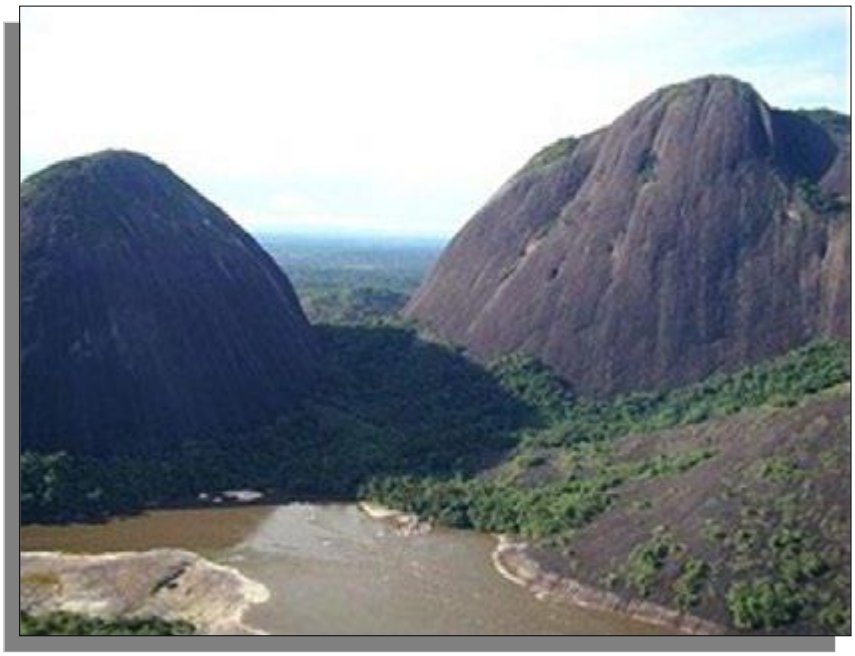
---

[234] Véase: Frank Bajaka: *Reaparecen indígenas de la etnia mashco-piro de Perú*, en http://www.elnuevoherald.com/2013/08/20/1548131/reaparecen-indigenas-de-la-etnia.html#storylink=cpy (Consultado el 21 de agosto de 2013).

[235] *Ibidem*,

[236] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 494.

distribuye los clanes, establece las reglas matrimoniales y enseña a cada clan los cantos que deben entonarse en los rituales; enseña a los hombres a cazar, pescar, pero se va sin haber dejado a la gente el secreto de los cultivos.



Cerro de Mavecure en el territorio puinave, Colombia.

Ducjin engendra en una mujer (sin ningún contacto sexual) al niño que más tarde se convertirá en La Flauta Sagrada de Yuruparí. Dentro de este complejo sistema de represen-tación, creen que el espacio está dividido en tres niveles: *Senejá*, arriba de la tierra donde están el sol, la luna y las estrellas; *Woyotec*, donde está el monte, las aldeas, el agua; y *Monojá*, un espacio debajo de la tierra donde están los espíritus malignos. A los hombres no les pertenece el monte, el agua, ni el universo; por ello todos sus actos implican compromisos con los seres que los pueblan. El hombre no es dueño de los animales, ni del agua, ni de los frutos del monte, pues no se puede disponer de ellos a su antojo y debe necesitar de intermediarios para la comunicación con los seres sobrenaturales. Aunque tradicionalmente su patrón de vida era nómada, algunos se establecieron en aldeas sedentarias o semisedentarias. Hoy su vivienda está constituida por casas independientes de forma rectangular en las que habita una familia nuclear. A mediados de los años 50 del siglo XX, se estableció en las comunidades del río Inírida y Guaviare la Misión Nuevas Tribus a cargo de la religiosa Sofia Müller. En la actualidad, la influencia del evangelio ha convertido al pastor en una de las figuras con mayor importancia dentro de la jerarquía sociopolítica de la

comunidad. Cada caserío o comunidad tiene su propio capitán, quien es el encargado de distribuir y supervisar todas las actividades grupales. También actúa como juez en la resolución de conflictos internos del grupo. Se organizan en grupos locales estructurados por una familia extensa patrilineal. Están distribuidos en 24 clanes patrilineales caracterizados por símbolos de animales, plantas o fenómenos naturales. Estos clanes son: danta, lapa, tigre, mico maicero, perro de agua, hormiga bachaco, nutria, yuca, culebra, barro, loro, raudal, loro guacamayo, tortuga morrocoi, tortuga terekai, fuego, estrella, garza, armadillo cachicamo, perro, mono churuco, piapoco —tucán— palma de seje y chupaflor —colibrí—. Los clanes dominantes son el *yap* (danta), *det* (lapa) y *tim* (yuca). En el pasado cada clan estaba asociado a un referente territorial específico. Practican la exogamia en el clan y la endogamia tribal. Desde el punto de vista de la terminología, diferencian entre primos paralelos y primos cruzados. La regla de matrimonio ideal es entre primos cruzados. Existe además la práctica del sororato. La mayor autoridad en el nivel político recae tradicionalmente en el padre fundador de las aldeas formadas por una sola familia extensa. Poseen cuatro tipos de especialistas espirituales: el sanador, el soplador, el conocedor de mitos y el bailador. Practican un tipo de horticultura itinerante de "tumba y quema", actividad que complementan con labores de caza, pesca y recolección de frutos. Antes de la evangelización poseían un conocimiento astronómico aplicado al manejo práctico del ambiente; un calendario estelar en el cual las constelaciones eran tomadas como señales de fenómenos naturales, a la vez que marcaban los ciclos reproductivos de los animales.

Puinave: *véanse también* **Colombiano, Curripaco, Venezolano.**

Pukamuru: *véase* **Bracamoro.**

Pukina, lengua: *use* **Puquina, lengua.**

Pukobiê: *véanse* **Gavião pykopcatejê, Timbirá.**

Pular: *véanse también* **Argentino, Diaguita, Omaguaca.**

Pumé: *véase* **Yaruro.**

Pumé: *véase también* **Venezolano.**

Pumé, lengua: *véase* **Yaruro.**

Puquina, lengua: *véanse* **Chanca**, **Chipaya**, **Kallawaya, Uran Chanca, Uru.**

Purehno: *véase* **Katxuyana.**

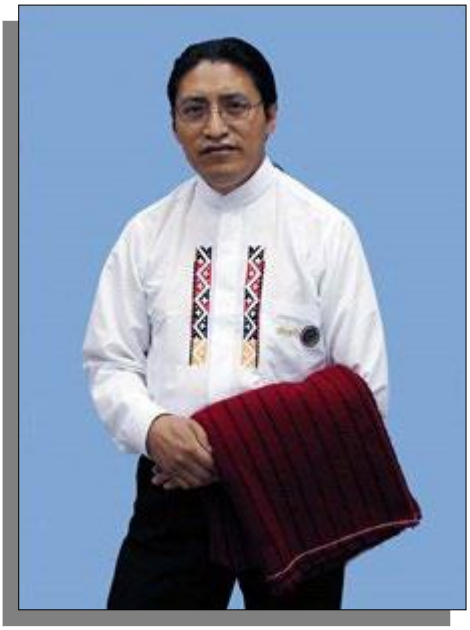
Purmamarca: *véase también* **Omaguaca.**

Purí: Pueblo aborigen de lengua djé o gé, que habita en el Estado de Minas Gerais, al este de Brasil. Las lenguas purí son un grupo de lenguas aborígenes de Brasil extintas durante el siglo XX. Actualmente se considera que forman una subfamilia de la macrofamilia macro-yê. Como otros grupos aborígenes de Brasil, los purí hablanportugués.

Purí: *véase también* **Brasileño.**

Purí, lengua: *véase* **Purí.**

Puruhá (Puruhuá): Pueblo aborigen de antigua lengua chibcha, que en la actualidad habla quechua. Habitó en Chimborazo y Bolívar (centro de Ecuador). De él descienden los aborígenes que pueblan estas zonas. Son unas 400 000 personas. Originariamente fueron de las numerosas etnias que ocupaban las provincias de Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y parte de Cotopaxi, del actual territorio de Ecuador. Tuvieron una monarquía federativa, donde cada *curaca*o régulo gobernaba independientemente su propio pueblo; pero en casos graves relativos al bienestar general, todos los jefes se juntaban a deliberar en asamblea común, presidida por el régulo.



José Atupaña es un quiteño que se autorreconoce como puruhá.

Tenían un gobierno bien organizado y leyes que normaban la sucesión al poder. El poder era hereditario y correspondía siempre al hijo varón. El inca Atahualpa (c.1500-1533) era hijo de una mujer puruhá del linaje duchicela. Esta etnia se dedica a la agricultura con el uso de abono orgánico y técnicas artesanales: arado, yunta. Cultivan hortalizas y cereales, una parte para el autoconsumo y otra para el mercado local y provincial. Realizan también labores ganaderas, y elaboración de artesanías como ponchos, y otras prendas de vestir. Estas actividades son realizadas con medios artesanales y tecnológicos, donde se emplean circunstancialmente tratamientos químicos. Tienen por costumbre celebrar muchas fiestas, algunas impuestas por la conquista inca y otras por la hispánica. Las principales son La fiesta de la Cosecha, realizada por la maduración del maíz en junio; El Nombre del Hijo, cuando los padres del niño van de casa en casa haciendo un ritual en el que se utiliza una tijera, al final le dan un nombre en su lengua que representa las aspiraciones, deseos o alguna característica física del niño; La Minga de la Casa, en la que todos acuden a la construcción de una nueva casa; El Matrimonio, cuando el hombre acude a la casa de la muchacha con una dote y si es aceptada marca el cierre del trato; El Nacimiento, propio del inicio del ciclo vital; y Los Entierros, cuando a los muertos los sepultan en sus propias chozas con sus mejores ropas, con alimento y bebida. También practican la medicina natural. Utilizan plantas medicinales tanto para curar como para eliminar desequilibrios energéticos. Emplean animales para diagnosticar estados de salud, como el *cuy* (conejillo de Indias / *Cavia porcellus*). Acostumbran también a bañarse en las cascadas como tratamiento para curar los nervios. Mantienen la costumbre de una alimentación ligada a los productos de la tierra, a base de cereales y hortalizas, *máchica* (harina de cebada tostada), arroz de cebada, morocho, zanahoria y brócoli. Sus costumbres y creencias religiosas están vinculadas a la iglesia católica, que hoy día se mezclan con prácticas propias de la religiosidad tradicional, donde el vínculo con la naturaleza se torna simbólico.

Puruhuá: *véase* **Puruhá.**

Puruhá: *véase también* **Ecuatoriano, Inca.**

Pusábida: *véase* **Embera.**

Pyta jovai: véase **Ayoreode.**

Q

Querandí: *véase también* **Argentino.**

Quijo: *véanse* **Cofán, Kichwa.**

Q'om: *véase* **Toba.**

Q'om, lengua: *véase* **Toba.**

Qom: *véase* **Toba.**

Qomlaqtaq, lengua: *véase* **Toba.**

Qomlaqtaq, lengua: *véase* **Guaycurú, lengua.**

Qomlaqtaq, lengua: *véase* **Pano, lengua.**

Qomlaqtaq, lengua: *use* **Mataco-guaycurú, lengua.**

Qom'lek, lengua: *véase* **Toba.**

Qom'lik, lengua: *véase* **Toba.**

Quaqua: *véase* **Piaroa.**

Quechua (Quichua): Denominación metaétnica o etnolingüística de un grupo de pueblos del área andina, que forman la familia lingüística quechumarán y habitan principalmente en Perú, Ecuador y Bolivia. Los quechua estaban emparentados, desde el punto de vista cultural y lingüístico, con los aimara, que poblaban las mismas regiones de Suramérica. Los pueblos quechua o quichua, que, al parecer, en sus orígenes vivieron en una pequeña región de las montañas meridionales de Perú, se convirtieron en el componente más poderoso del imperio Inca. El quechua era la lengua oficial de los inca y, a medida que el imperio se fue extendiendo, su utilización se difundió por un extenso territorio de Suramérica. La cultura quechua fue una de las más elaboradas del hemisferio occidental antes de la llegada de los con-

quistadores hispánicos en el siglo XVI. Muchos de los logros artísticos y científicos habían sido heredados de las culturas preincaicas de los pueblos aimara, nazca y yunca; sin embargo, el imperio inca aportó avances muy importantes en la organización social, la arquitectura, la ingeniería, la ciencia militar y la agricultura, cuya base económica era el uso de terrazas para el regadío y el aprovechamiento del terreno montañoso. Tras la conquista hispánica del Perú, el quechua no dejó de ser la lengua principal y los misioneros católicos la utilizaron para propagar el culto religioso por la región occidental de Suramérica. A partir del siglo XVI, los descendientes de los quechua originales han procurado, en lo posible, contraer matrimonios entre sí. En consecuencia, han conservado muchos elementos de su cultura tradicional y han asimilado pocas costumbres europeas.

Campesino quechua con sus llamas en la cordillera andina.

La lengua quechua fue reconocida en 1975 como idioma oficial de Perú (junto con el español); es una de las pocas lenguas originarias del continente americano que ha recibido reconocimiento oficial. Lo hablan varios millones de personas en Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y el noroeste de Argentina con muy variados dialectos, incluido el cuzqueño del sur de Perú y el quiteño de Ecuador. En la actualidad son quechua, o han sido asimilados por ellos, la mayoría de los aborígenes peruanos y parte de los bolivianos y ecuatorianos. Suman unos 6 millones de individuos, muchos de los cuales viven en las ciudades y el resto son campesinos y ganaderos. Descienden de los pueblos gobernados por los inca y en su mayoría profesan el catolicismo con pervi-

vencias de su antigua religión.[237] Por sus valores identitarios, La Danza de las Tijeras, fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el año 2010, parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.[238]

Cuadrillas de danza de las tijeras en la plaza de Andamarca durante la Fiesta del Agua. Andamarca, Lucanas, Ayacucho, Perú (Fuente: UNESCO).

Quechua: *véanse también* **Aimara, Argentino, Boliviano, Chileno, Ecuatoriano, Inca, Inga, Lípe, Machiguenga, Maijuna, Nazca, Peruano, Ticuna, Uru, Wichí, Yunca.**

Quechua, lengua: *véa,se* **Aimara**, **Avá guaraní, Boliviano, Bracamoro, Cañari, Cocama, Ecuatoriano, Inca, Inga, Jebero, Kallawaya, Leco, Llacuash, Machiguenga, Napuruna, Omaguaca, Otavalo, Panzaleo, Peruano, Puruhá, Quechua de la Amazonía, Quechua cuzqueño, Quechua quiteño, Quillacinga, Saraguro, Shiwiar, Ticuna, Tonocoté, Yanacona, Zápara.**

---

237 INEI, *Ob. cit*.

238 *La danza de las tijeras*, en https://ich.unesco.org/es/RL/la-danza-de-las-tijeras-00391 (Consultado el 24 de noviembre de 2021).

Quechua amazónico: *véase* **Quechua de la Amazonía.**

Quechua de la Amazonía (Quechua amazónico): Pueblo aborigen asentado en la Amazonía peruana, compuesto por descendientes de personas hablantes del quechua, que pertenecen al denominado por los lingüistas Quechua II o Quechua A. Está compuesto por unas 15 000 personas[239] pertenecientes a grupos étnicos amazónicos.

Quechua cusqueño: *véase también* **Chanca.**

Quechua del Napo: *véase* **Napuruna.**

Quechua del Pastaza: *véase* **Candoshi.**

Quechua huanca, lengua: *véase* **Huanca.**

Quechua lamista: *véase* **Llacuash.**

Quechua lamista, lengua: *véase* **Llacuash.**

Quechua pukamuru: *véase también* **Bracamoro.**

Quechua pukamuru, lengua: *use* **Quechua, lengua.**

Quechua santarrosino: *véase* **Napuruna.**

Quechumarán, lengua:*véase* **Quechua.**

Quehueruno: *véase* **Waorani.**

Quemperi: *véase* **Waorani.**

Quenahueno: *véase* **Waorani.**

Quenquecoyo: *véase* **Siona.**

Quichua: *véase* **Napuruna, Quechua.**

Quichua: *véase también* **Ecuatoriano, Peruano.**

Quichua, lengua: *véase* **Ecuatoriano.**

Quichua de canelos: *véase* **Kichwa.**

---

[239] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 312.

Quichua santiagueño: *véase* **Lule.**

Quieto: *véase* **Kiriri.**

Quihuaro: *véase* **Waorani.**

Quijo: *véase* **Cofán, Napuruna.**

Quijo quechua: *véase* **Napuruna.**

Quijos-quichuas: *véase* **Kichwa.**

Quilata: *véase también* **Omaguaca.**

Quillasinga: Pueblo aborigen de lengua chibcha con influjo quechua, que habitó en la vertiente oriental de los Andes, en el norte de Ecuador y zonas próximas de Colombia. Ocuparon gran parte del territorio nariñense, extendían sus dominios desde el Guaytara hasta Mamendoy, cerca del límite entre Nariño y Cauca; asimismo se extendieron hacia el oriente hasta Sibundoy. El término "quillasinga" es de origen quechua, parece que fue utilizado por sus vecinos del sur para hacer referencia a ellos como grupo humano que tenía costumbres ligadas al culto lunar. Dentro de las acepciones que pueden indicarse para el término están, *quilla-singas* ("nariñenses de Luna"), *quillasingas* ("señores de Quilla o de la Luna") y *quilla-shinga* ("borrachos o perezosos"). Sus poblaciones estaban reunidas en cacicazgos o "behetrías". Estos cacicazgos estaban unos cerca de otros, formando pequeñas "confederaciones", como ocurría con los que se habían situado en los alrededores del Valle de Atnz; Pandiaco, Mocondino, Pejendino, Calambuco, Obonuco, Juanoy, Anganoy, Matituy, Buesaquillo y Mapachico. Esta situación circunvalar sirvió de referencia para las posteriores fundaciones hispánicas. Conocían las habilidades de la alfarería y el telar, de la metalurgia y el trabajo en piedra, tanto a nivel del arte rupestre como del escultórico. Se vestían con mantas de algodón abiertas a los lados; hombres y mujeres utilizaban "faldellines" o faldas y encima las mantas. Practicaban la caza y la pesca, en sus cacerías utilizaban macanas, lanzas, arcos y dardos con las puntas quemadas, en las que con seguridad se untaba veneno. Esta práctica se ve representada en algunas cerámicas y probablemente es el motivo de unas de sus pinturas rupestres.

Campesina quillasinga en su huerto.

Quillasinga: *véase también* **Ecuatoriano, Pasto.**

Quillasinga: *véase* **Pasto.**

Quilyilhrayrom: *véase* **Maskoy.**

Quimbayá (Quimbaya): Pueblo aborigen, actualmente extinguido, que habitó en la cuenca central del Cauca, en los Andes colombianos. Se destacaron por el desarrollo de la orfebrería. Este metal sagrado lo relacionaban con el brillo y la fertilidad del sol. Esta cultura tuvo su apogeo entre los años 200 al 800 y su nombre se utiliza para designar a los que habitaban esas tierras a la llegada de los invasores europeos. Constituyeron una de las jefaturas más ricas y prósperas de los Andes septentrionales. Junto con otros pueblos de su entorno fueron los más grandes orfebres de la América prehispánica. Utilizaron una gran variedad de técnicas: fundición en molde abierto, repujado, martillado y laminado, entre otras; con ellas realizaban todo tipo de objetos que luego eran depositados como ofrendas en sus tumbas: cascos, narigueras, orejeras, collares, brazaletes, bastones de mando, pectorales, alfileres y figuras antropomorfas y zoomorfas. Es muy característica la fundición a la cera perdida. Modelaban las piezas en cera de abejas y luego las cubrían con arcilla, de forma que al vaciar el molde la cera dejaba la

forma, que luego sería rellenada por una aleación de oro y cobre *(tumbaga)* para formar las figuras.

Pieza antropomorfa quimbayá en oro.

Quimbayá: *véase también* **Colombiano.**

Quinaqui: *véase* **Ese'Ejja.**

Quiteño, lengua: *véase* **Quechua.**

Quitu cara: *véase también* **Ecuatoriano.**

Quixo: *véase* **Napuruna.**

Quiyoyos: *véase también* **Uitoto.**

R

Raizal (Sanandresanos): Grupo humano que forma parte de la población colombiana del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La denominación raizal es el modo como se define la cultura con características propias. Aunque también son conocidos como sanandresanos, el gentilicio se corresponde con un grupo muy diverso que incluye a los inmigrantes a las islas durante el siglo XX. Los raizal, en cambio, consideran que tienen una identidad definida basada en su historia, sus manifestaciones culturales, su lengua (el sanandresano) y su identidad. Ellos guardan una estrecha relación cultural con otros pueblos antillanos como Jamaica y Haití. De acuerdo con los datos censales, son unas 40 201 personas en el departamento, y conforman el 56,98% de la población total. Sin embargo, el estudio de Adelaida Cano Schütz, considera que la cultura raizal es un discurso construido a partir de 1991, cuando el Estado colombiano reconoció la existencia e identidad de este pueblo.[240] Hablan criol o criol isleño, de base inglesa, pues "presenta relaciones y afinidades con el de Jamaica y el de la Costa Caribe hondureño-nicaragüense, Puerto Limón, Portobelo y Bocas del Toro, en Centroamérica. El sustrato lingüístico africano parece provenir en mayor proporción de idiomas del grupo kwa (Costa de Oro) y sus africanismos son, por lo general, comunes al habla jamaiquina".[241] En los últimos tiempos han defendido su identidad como pueblo aborigen, categoría que les permite mayores posibilidades de defensa cultural frente al Estado y frente a la comunidad internacional. El término raizal es posterior a 1991. Nace de los discursos en defensa de sus derechos y fue acuñado con la intención de diferenciar a la población original de las islas de los grupos provenientes de las inmigraciones del siglo XX de la Colombia continental. Sin embargo, algunos estudiosos del tema concluyen que dicho término desconoce la evidente mezcla y excluye a los demás isleños. Los raizales sanandresanos guardan una estrecha relación con los pueblos originarios de la Costa de los Mosquitos del oriente nicaragüense. La formación étnica raizal se inicia desde el siglo XVII, cuando los británicos deciden asentarse en las islas que estaban poco atendidas por España. Los nuevos coloni-

[240] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 220.
[241] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 712.

zadores establecen plantaciones de tabaco y algodón e inician la entrada de africanos esclavizados, especialmente de sus colonias en el Caribe. Por su parte, los británicos imponen la lengua inglesa y su religión, mientras los esclavos conservaron sus lenguas propias, entre las que sobresalen las raíces africanas kwa como twi, ewé e ibo y también las lenguas mende y mandinga. Hacia finales del siglo XVIII España emprende la reconquista de las islas, aunque permite que los ingleses permanezcan bajo promesa de fidelidad a la Corona. De este modo, las islas guardan gran relación con las antillanas anglohablantes, lo que contribuye al perfilamiento de su cultura y con las comunidades originarias de la Costa de los Mosquitos. En 1845 se funda la Iglesia bautista que tiene un papel clave en la cultura raizal. Con las victorias por la independencia de España en las primeras décadas de siglo XIX, Colombia asegura la soberanía política sobre las islas, pero no se preocupó de una integración cultural a la vida nacional durante ese siglo. Lo logra durante los siglos XX y XXI.

Manifestación a favor del día de la emancipación del pueblo raizal como *Día Nacional del Pueblo Raizal*, para que se reconozca a nivel nacional sus derechos ancestrales y de quienes habitan en el Archipiélago.

Raizal: *véase también* **Colombiano.**

Ramarama, lengua: *véase* **Arara Karo.**

Rambonesm: *véase* **Bracamoro.**

Ramkokamekra: *véase* **Canela.**

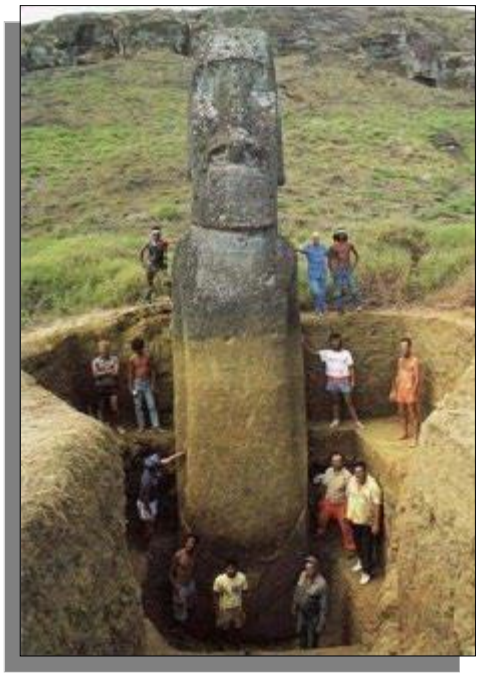
Rankokamekra: *véase* **Canela.**

Rankulche: *véase también* **Argentino.**

Rapa nui [Te huena, Te pito]: Población aborigen que habita la Isla de Pascua. Desde 1988 forma parte del territorio de Chile. "La isla es considerada el vértice oriental del triángulo polinésico […]. Se estima que los primeros habitantes llegaron a Rapa Nui aproximadamente en el siglo VI, a bordo de dos catamaranes, dirigidos por el Ariki Hotu Matu´a y su hermana la Ariki Vi´e Ava Rei Púa, siguiendo las indicaciones entregadas por los enviados del consejero real Haumaka. Para Occidente, Rapa Nui fue 'descubierta' en 1722 por el holandés Jacob Roggenberg, quien nos narra en su primera impresión desde su nave que era una isla de gigantes, al confundir a los *moai* [esculturas] con personas. Describe sus habitantes como un sutil pueblo de hermosas mujeres y de hombres amables".[242] La lengua autóctona, también denominada vagana rapa nui, forma parte del tronco protopolinésico oriental, junto con otras lenguas como el hawaiano, el tahitiano y el maorí. Actualmente existen diversos matrimonios mixtos entre rapa nui y chilenos. Son más de 4 000 habitantes bilingües (rapa nui y el español). Diversos estudios reconocen que la Isla de Pascua y sus habitantes han sido impactados por diversos factores: navegantes europeos, captura de esclavos para trabajar en Perú, anexión a Chile, construcción de un aeropuerto internacional, pista para el aterrizaje del Transbordador Espacial estadounidense Discovery, entre otros. La presencia del turismo internacional ha influido en la diversificación lingüística; el empleo cotidiano y comercial del español, inglés, francés y el mandarín han relegado a un segundo plano la lengua vernácula. Actualmente, por iniciativa de los jóvenes, se ha reiniciado una valoración del vagana rapa nui en el Liceo de la isla.[243]

---

[242] *Ibidem:* 134.
[243] *Ibidem:* 138.



Las esculturas gigantes (*moai*) de la isla de Pascua muestran, tras las recientes excavaciones, sus cuerpos completos.

Rapa nui: *véase también* **Chileno.**

Ratas feroces: *véase* **Aché.**

Rata rabiosa: *véase* **Aché.**

Remo: Pueblo aborigen de lengua pano y del grupo chama. Vive en el alto Yavarí, Perú.[244]

Remo: *véase también* **Peruano.**

Resígaro: Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco) que habita en la cuenca del río Ampiyaco, en la parte norte de la Amazonía peruana. Sus miembros se encuentran actualmente muy asimilados al pueblo mestizo de esa zona, al extremo que no siempre se les considera un pueblo aborigen. El censo de 1994 reportaba solo 14 habitantes ubicados en la cuenca del río

[244] INEI, *Ob. cit*.

Yahuasyaco, sin formar comunidad. Este grupo proviene de la zona del río Cahuinari, afluente del Caquetá, en territorio colombiano.[245]

Resígaro: *véase también* **Bora, Peruano.**

Rikahé: *véase* **Abipón, Guaicurú.**

Rikbaktsa [Aripaktsa, Canoeiro, Erikbatsa, Erikpatsa, Orejas de palo]: Pueblo aborigen que vive en 32 aldeas localizadas en las Tierras Indígenas Erikpatsa, Escondido y Japuira, en Matto Grosso, Brasil. Se ubican en una zona preservada de la selva amazónica, rodeada por haciendas, que redujo la cantidad de animales de caza y pesca en la región. Son unos 1 300 hablantes del rikbaktsa, una lengua de la familia macro-gé, y también emplean el portugués. El etnónimo *rikbaktsa* significa "la gente misma", o "humanos", aunque también han sido conocidos por canoeiro, por las grandes canoas de troncos de árboles que realizan y por "orejas de palo", por el tipo de adorno que emplean mediante la perforación de sus orejas. Acerca de su relación con la naturaleza consideran: "Siempre nos resistimos a vender nuestra madera. Quien vende la madera, vende a su propio hijo".[246] Cultivan mandioca (yuca), plátanos, batata (boniato), arroz, maíz y otros alimentos. Socialmente se dividen en dos grupos: *makwataktsa* y *hazobiktsa;* también conocidos por "arará amarilla" y "arará cabezona", con siete clanes cada uno de ellos, que se diferencian por la pintura corporal, como rasgo identitario, en sus festividades y rituales.

Cazador rikbaktsa con arco y flecha.

Rikbaktsa: *véase también* **Brasileño.**

Rikbaktsa, lengua: *véase* **Rikbaktsa.**

Rikbaktsa, lengua: *use* **Djé, lengua.**

---

[245] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 308.
[246] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 318.

Rinconada: *véase también* **Uwa-tunebo.**

Roamaina: *véase* **Zápara.**

Rojo: *véase* **Assurini del Xingu.**

Rondowo: *véase* **Amahuaca.**

Rostro: *véase* **Toba.**

Runa, lengua: *véase* **Kichwa.**

Runa shimi, lengua: *véase* **Kichwa, Lípe.**

Runo: *véase* **Cashibo.**

S

Saamaka: *véase* **Cimarrones.**

Saapa'ang: *véase* **Sanapaná.**

Saapán: *véase* **Sanapaná.**

Sabané (Sabanê): Pueblo aborigen que vive en el Parque Indígena de Aripuanã, en los municipios de Vilhena en Rondônia y Juína en Matto Grosso, Brasil. Son unas 50 personas y solo algunos de los más viejos hablan sabanê, que forma parte de la familia lingüística nambikwara o nambicuara. Actualmente todos hablan portugués. Se encuentran en un fuerte proceso de fortalecimiento cultural con los más jóvenes a través de su lengua, de sus tradiciones músico-danzarias, artesanales y medioambientales. El interés por la sobrevivencia cultural lo manifiestan así: "Todavía tenemos mucho que vencer, pero ya tenemos medio camino andado. Tenemos rozas, un puesto de salud, una escuela de enseñanza elemental. Estamos luchando por el fortalecimiento de nuestra cultura, acercando a los jóvenes para confeccionar

artesanías y decorados para las fiestas tradicionales”.[247] Junto con las actividades de caza, recolección y pesca, que son insuficientes para subsistir, cultivan arroz, maíz, plátano, batata dulce (boniato), mandioca brava (yuca amarga), frijoles, entre otros productos.

Sabané: *véase* **Nambikuára.**

Sabané: *véase también* **Brasileño.**

Sabanê: *véase* **Sabané.**

Sabanê, lengua: *véase* **Sabané.**

Sabios: *véase* **Cayapa.**

Sachapuyo (Chachapoya): Pueblo aborigen que vivió en la misma época que los inca, al norte de lo que es hoy Perú. Llegaron a formar una sociedad aguerrida y progresista que fue respetada y temida. Fueron hombres de recia contextura. Prueba de esto se encuentra en su oposición a ser incorporados al imperio del Tahuantisuyo. Por ello el Túpac Inca Yupanqui (1441-1493) decidió conquistarlos por la fuerza, encontrando una obstinada y terca defensa que no pudo vencer. Fue el Inca Huayna Cápac (1493-1525), en los años finales del imperio, quien por fin logró la ansiada conquista; pero murió ajusticiado en Tumipampa, hoy Ecuador, por dos guerreros sachapuyo salidos de Leymebamba.[248]

Sachapuyo: *véase también* **Inca, Peruano.**

Saija: *véase* **Eperara.**

Sakurabiat [Mekens]: Pueblo aborigen que vive en la Tierra Indígena Río Mequéns, en el municipio de Alto Alegre dos Parecis, y en la Tierra Indígena Río Guaporé, en el municipio de Guajará-Mirin, Estado de Rondônia, Brasil. Son unas 100 personas hablantes del portugués, pues la lengua sakurabiat, de la familia lingüística tupari, del tronco tupí, casi no se habla. Ellos mismos consideran que “Nuestra lengua tradicional sakurabiat está muy amenazada. Es por la lengua que muchos conocimientos antiguos son enseñados”.[249] Una de las interpretaciones del término *sakurabiat* es “aquellos que se juntaron”. Con el objetivo de recuperar la lengua materna, preparan un libro con narra-

---

[247] *Ibidem:* 294.
[248] INEI, *Ob. cit*.
[249] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 295.

tivas tradicionales. Incluye 25 historias que hablan sobre qué es ser sakurabiat.

Sakurabiat: *véase también* **Brasileño.**

Sakurabiat, lengua: *véase* **Sakurabiat.**

Sakurabiat, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Salamãi: Pueblo aborigen que se ubica en las Tierras Indígenas Tubarão-Latundé y Sagarana, en el municipio Guajará-Mirin y junto con los kassupá en barrios periféricos de Porto Velho en un área cedida al sur de la Tierra Indígena Karipuna, Estado de Rondonia, Brasil. Son unas 115 personas que ya no hablan su lengua materna, sino el portugués. Están dedicados a un proceso de recuperación de sus tierras y de ratificación de su identidad nativa. Viven de la siembra comunitaria, la caza, la pesca, la recolección, la venta de artesanías y del trabajo asalariado fuera de sus comunidades.[250]

Salamãi: *véase también* **Brasileño, Kassupá.**

Salasaca: Pueblo aborigen que habita en Tungurahua, en el centro de Ecuador. Posiblemente son de origen aimará y fueron deportados a estas tierras por los inca.

Salasaca: *véase también* **Aimará, Ecuatoriano, Inca.**

Sáliba (Sáliva): Pueblo aborigen de Colombia y Venezuela cuya lengua forma parte de la familia sáliba-piaroa. Se ubican en la margen izquierda del río Meta, en el municipio de Orocué, departamento del Casanare. En el Vichada hay una comunidad de nombre Santa Rosalía. Los principales asentamientos son: Consejo, Ucumo, Duya, San Juanito, Caimán, Paravare, Guanapalo, Macucuama, Tapaojo y Santa Rosalía en el bajo Casanare. También habitan en el Estado de Bolívar en Venezuela. La población estimada es de 2 000 personas. Algunas hipótesis sobre su origen los sitúan en el Orinoco medio; sin embargo, diversas circunstancias históricas motivaron su migración hacia el actual territorio. Entre estas, se destaca el establecimiento de las misiones y la fundación de sus asentamientos a partir del siglo XVIII. Desde Barragán, los aborígenes que se encontraban en la costa

[250] *Ibidem*: 304.

del río Meta y en los ríos Cinaruco o Sinareuco fueron trasladados a las misiones, junto con otros grupos étnicos. A partir de entonces, los diferentes pueblos de la región han enfrentado procesos de adaptación cultural, las cuales en muchos casos han iniciado relaciones interétnicas que antes no existían. En particular los sáliba han entablado relaciones con el grupo sikuani desde las primeras décadas del siglo XVIII. En su cosmovisión, han adoptado y transformado diversos elementos de la religión católica y evangélica; sin embargo, han conservado gran parte de sus tradiciones, como se evidencia en el manejo de la medicina y la farmacopea tradicional. Conocen ampliamente los productos naturales usados en la prevención y curación de enfermedades, en especial aquellos que se derivan de plantas y semillas. En su mitología uno de los elementos más destacados es el *Kaliawiri*, el árbol que dio origen a todos los alimentos cultivables. Viven en caseríos a orillas de los ríos Meta y Casanare, y en la cercanía a centros urbanos como Orocué. Las viviendas son construidas por el esposo con la ayuda de la esposa e hijos. Las características de estas se asemejan a la vivienda de tipo campesino de la región. En su estructura social, la autoridad doméstica recae en el suegro. Son comunes los matrimonios exogámicos entre distintas comunidades y la forma de matrimonio ideal es entre primos cruzados. Desde mediados del siglo XX la autoridad tradicional fue reemplazada por el capitán y sus alguaciles. En épocas recientes el cabildo es la figura de autoridad. Está compuesto por un gobernador, secretario, tesorero, vocal y fiscal para regir por períodos de uno o dos años. El cabildo es elegido por voto popular. Sus actividades económicas principales son: pesca, caza, recolección de frutos silvestres y la horticultura, su principal cultivo es la yuca amarga, de donde se obtiene casabe y *mañoco* (almidón) para el consumo y el intercambio. También cultivan caña de azúcar para la preparación del guarapo. La ganadería forma parte de su economía y también algunos cultivos menores de frutales como mango, piña, *patilla* (sandía), papaya, limón y mamey. Las mujeres elaboran cerámica (tinajas, budares y calderos con fines domésticos y comerciales). Los hombres trabajan en ocasiones como jornaleros en las haciendas circunvecinas. En la actualidad comercializan sus productos con los colonos, dueños de almacenes y propietarios de bongos y falcas para el transporte fluvial. Utilizan el dinero, aunque todavía se acostumbra el trueque, antiguamente realizado a través de la *quiripa* elaborada con conchas de caracoles. Los productos rituales como el capi, el tabaco, las resinas y los colorantes funcionan también como objetos para el intercambio.[251]

---

[251] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas de…, Ob. cit.; Los indígenas de Venezuela…,*

Sáliba: *véanse también* **Colombiano, Cuiba, Sikuani, Tsipiru, Venezolano.**

Sáliba-Piaroa, lengua: *véanse* **Piaroa, Sáliba.**

Sáliva:*véase* **Sáliba.**

Sáliva: *véase también* **Venezolano.**

Salumã: *véase* **Enawenê-nawê.**

Salvaje: *véase* **Guaicurú, Shuar**.

Sanandresanos: *véase* **Raizal.**

Sanapaná [Enenlhit, Kasnapan, Kelya'mok, Kyisapang, Nenlhet, Saapán, Saapa'ang]: Pueblo aborigen del Chaco Boreal en Paraguay, también denominado saapa'ang o saapán por los enxet; kasnapan, por los guaná; y kelya'mok o kyisapang, por los enlhet. Viven principalmente en los departamentos de Presidente Hayes y Boquerón. Su lengua es llamada sanapaná payvoma o lanapsua y el angaité hablado por el pueblo es considerado un dialecto. Aunque conservan su propia lengua, la mayoría habla el guaraní paraguayo. La lengua sanapaná pertenece a la familia lingüística lengua-maskoy. Según datos censales son 1 609 individuos. Lo mismo que los guaná, angaité y maskoy, los sanapaná se autodenominan enenlhit.

Sanapaná: *véase* **Enenlhit.**

Sanapaná: *véase también* **Paraguayo.**

Sanapaná (Nenlhet), lengua: *véanse* **Angaité; Enlhet y Enxet, lenguas; Maskoy, lengua.**

Sanapaná, lengua: *véase* **Sanapaná.**

Sanapaná, lengua: *use* **Lengua-Maskoy, lengua.**

Sanapaná payvoma, lengua: *véase* **Sanapaná.**

Sanavirón: *véase también* **Argentino.**

Sanemá: *véanse también* **Brasileño, Venezolano.**

Ob. cit.; Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia…, Ob. cit.; Toda Colombia…, Ob. cit.*

Sanha: Pueblo aborigen de Colombia cuya lengua pertenece a la familia chibcha. Se localiza en la vertiente nordeste de la sierra Nevada de Santa Marta. En la parte correspondiente a Guatapurí, resguardo "Arhuaco" (aruaco) comparten el territorio con los pueblos kogi, kankuama e ika. Las características geográficas de la zona la muestran como una especie de estrella fluvial que posee todos los estratos topográficos, desde las nieves perpetuas hasta las cálidas arenas del mar Caribe, y baña con sus ríos extensas zonas agrícolas y ganaderas. Ubicados en un perímetro de 329 758 ha, la población consta de unas 9 765 personas. Los grupos de la sierra han sido de los pueblos que menor contacto han tenido con la sociedad nacional. Su estrategia de defensa frente al mundo presentado como "civilizado" ha sido el alejamiento a zonas apartadas. Para cada una de las etnias que habita la sierra Nevada de Santa Marta, los picos nevados son considerados el centro del mundo. La vivienda es un bohío en forma circular, construido con bareheque o madera y un techo cónico de paja. Sin embargo, existen antecedentes de viviendas rectangulares y cuadradas. Su antiguo patrón de asentamiento constaba de dos bohíos en una misma parcela; un bohío para la mujer y los niños y otro para los hombres. Sin embargo, la tendencia es a construir un solo bohío para toda la familia. Todos los pueblos de la sierra se consideran descendientes de los primeros padres, por ello son los hermanos mayores. Los cuatro grupos presentan linajes tanto patrilineales como matrilineales, es decir, los hijos pertenecen al linaje paterno y las hijas al materno. Los linajes patrilineales reciben el nombre de *tuxe* y los matrilineales el nombre de *dake*. Se establecen familias nucleares con residencia matrilocal, donde el marido se radica en la casa de la esposa. La cabeza de la estructura social está representada en la figura del *mamo;* en él se encarna la jerarquía social del pueblo. Entre los *mamos* existen jerarquías, donde los *takina, makotama* y *seishua* son los de más alto rango. En cuanto a la organización política, el *mamo* también encabeza la estructura por encima de los cabildos. Ellos son los que toman las decisiones y ejercen justicia. Cuenta con unos ayudantes —comisarios, cabos mayores y cabos menores— mediante los cuales se ejecutan sus decisiones. Después de los *mamos* está el grupo de los "mayores", formado por ancianos con cierto estatus por edad y conocimiento. Ellos, junto con el *mamo*, también ayudan a tomar decisiones y a impartir justicia. La tierra es considerada como la madre; ella brinda los productos que alimentan a sus hijos (las personas). Tradicionalmente la posesión estaba en manos de la mujer y a través de ella las hijas heredan. Cada familia dispone de dos o más parcelas. La agricultura es la principal actividad económica, favorecida por los diversos estratos térmicos de la zona. En la parte fría se produce papa, *arracacha* (zanahoria blanca), batata

(boniato), ajo, col, cebolla. En la parte templada se cultiva frijol, aguacate, maíz, ahuyama (calabaza), caña de azúcar, plátano, guineo, coca, tabaco y yuca. El ciclo agrícola se inicia con la "tumba y quema" de bosque, que se da en la época de diciembre a febrero y es una labor masculina. Entre febrero y abril la mujer colabora en la preparación de los terrenos y en la siembra. En los meses de agosto a noviembre se efectúa la cosecha. Hasta hace unos años era común la rotación de cultivos; sin embargo, esta situación ha cambiado ante la presión que ejercen los actores armados que paulatinamente han ocupado la sierra.

Sanha: *véanse también* **Arawak, Colombiano, Kankuama.**

Sanjá: *véase* **Wiwa.**

Sanka: *véase también* **Arawak.**

Santarrosino: *véase* **Napuruna.**

Sanumá: *véase* **Yanomamö.**

Sapara: *véase* **Zápara.**

Sapará: Pueblo aborigen de lengua caribe que había sido dado por extinto, debido a la intensa ocupación de sus territorios por grupos expropiadores identificados como "no-indios" en Brasil y especialmente dedicados a la ganadería extensiva. Algunas familias se vincularon con los grupos macusi y wapixana en busca de protección y subsistencia. Sobre la continuidad cultural del grupo refieren: "Queremos que los jóvenes trabajen unidos dentro de la comunidad y lleven los conocimientos adquiridos de sus padres a sus hijos y nietos".[252] Actualmente ocupan dos territorios en el municipio Amajari, en Roraima, con 7 627 ha; y en Araçá, con 50 018 ha. Son unos 500 que reivindican su etnónimo de sapará, hablan comúnmente macusi, taurepang, wapinawa y portugués. Su principal actividad económica es la agricultura, seguida de la cría de animales, la caza y la pesca.

[252] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 174.

Como otros muchos grupos humanos de Latinoamérica y el Caribe, los sapará emplean la hamaca para dormir y descansar.

Sapará: *véanse también* **Brasileño, Macusi, Wapixana.**

Sapé: *véase también* **Venezolano.**

Sara: *véase* **Makuna.**

Saraguro: Pueblo aborigen que habita en la provincia de Loja, al sur de Ecuador. Descienden de los mitimao, grupos trasplantados por los inca. Son ganaderos que viven en régimen comunal. Hablan una variante local del quechua. Es el único grupo étnico de los que se encuentran en la provincia de Loja que ha sobrevivido a la colonización hispánica. Su vestimenta se caracteriza, en los varones, por los ponchos y sombreros negros (en la actualidad, pues antes se usaban los sombreros con ala ancha hechos de lana de oveja); y en las mujeres, por los anacos y chales del mismo color. Una leyenda del pueblo refiere que esta costumbre existe en señal de luto por la muerte de Atahualpa *(ca.* 1500-1533). Sin embargo, los inca no guardaban luto y esta creencia existe por la influencia de los conquistadores. En realidad, la mayoría del color negro en la vestimenta se debe a cuestiones relacionadas con la materia prima, como la lana de oveja o las llamas que eran negras. Otra deducción lógica es que el color negro conserva mejor el calor del cuerpo, ya que viven en medio del frío en los Andes ecuatorianos

(2 500 metros sobre el nivel del mar). Por su lengua y etnicidad se les considera parte del pueblo inca traído desde Bolivia o desde el sur del Perú durante el proceso de expansión del Tahuantinsuyo. La cosmogonía saraguro se basa en la *Chacana* (la dualidad). El principio de todas las cosas es la dualidad, y antes de ella, el vacío. Al ser la dualidad lo primero, ya sea hombre-mujer, día-noche o fuerte-débil; esta solo puede dar origen a cosas pares.

Ritual saraguro dedicado a la naturaleza, hoy vinculado con actividades de turismo cultural comunitario.

De allí resultan los cuatro elementos, los cuatro vientos, los cuatro fundamentos del universo: tiempo, espacio, movimiento y ser; y por supuesto la Cruz del Sur. La idea del universo para los saraguro es la de universos paralelos, siempre en movimiento y relación. La *Chacana* es un ciclo interminable en el que tiempo, espacio, ser y movimiento se encuentran y reencuentran en situaciones que no son ajenas al individuo. El individuo solo vuelve a vivir situaciones ya experimentadas.[253]

Saraguro: *véanse también* **Boliviano, Ecuatoriano, Inca, Mitima, Peruano.**

Saramacca [Maroon Saramaka]: Pueblo de ascendencia melanoafricana que habita en el interior de Guayana francesa y Surinam. Son unos 55 000 individuos descendientes de antiguos africanos esclavizados, que forman parte de los djuka. Durante un largo período sucesivos gobiernos de Surinam permitieron la deforestación de vastos territorios, facilitaron el acceso de empresas madereras y mineras (especialmente para la explotación de la

[253] *Pueblos originarios en América…, Ob. cit.*; Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 320.

bauxita), en perjuicio de la población autóctona, incluidos los saramaka. Las autorizaciones para esos proyectos extractivos se otorgaron sin consulta previa, desconocieron la propiedad colectiva de los territorios y dieron lugar a la destrucción de sus bosques.

Barqueros saramacca durante el cruce de un río.

El pueblo saramaka llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en el año 2007 la CIDH dictaminó a favor de estos: "los pueblos tribales [como el pueblo saramaka] comparten características sociales, culturales y económicas distintivas, que incluye la relación especial con sus territorios ancestrales, por lo que requiere medidas especiales conforme al derecho internacional relativo a los derechos humanos, a fin de garantizar su supervivencia física y cultural. La vinculación con el territorio, aunque no sea milenaria, es el rasgo distintivo que convierte al grupo en sujeto de los derechos sobre un territorio ocupado, pero no titulado, igual que en el caso de los pueblos indígenas que han ocupado ancestralmente la tierra". De este modo, reconoció a los afrodescendientes como titulares de derechos "indígenas". En el año 2008 la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) emitió una nueva sentencia interpretativa, en la que, por primera vez, adoptó un criterio acerca del derecho al consentimiento: "cuando proyectos de desarrollo o inversión a gran escala pudieran afectar la integridad de las tierras y recursos naturales del pueblo indígena, el Estado tiene el deber no solo de consultar sino también de obtener su libre consentimiento previo acuerdo con sus costumbres y tradiciones". En este sentido, "La CIDH reconoce que es el pueblo saramaka, y no el Estado, quien debe decidir quién o quiénes representarán al pueblo saramaka en cada proceso de consulta". Para ello tuvieron como referencia lo establecido en la Decla-

ración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, lo que coloca a esta Declaración entre las fuentes del derecho para la CIDH, y fortalece su carácter jurídico frente a países que solo le otorgan valor moral.[254]

Saramacca: *véanse también* **Afrodescendientes (t. 1), Djuka, Francoguyanés, Surinamés.**

Saraveca: Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), que vive muy mezclado con los chiquito. Habita en Bolivia, junto a la frontera con Brasil.

Sarigué: *véanse también* **Boliviano, Brasileño, Chiquitano, Payaguá.**

Sasha: *véase también* **Argentino.**

Sashagan: *véase también* **Argentino.**

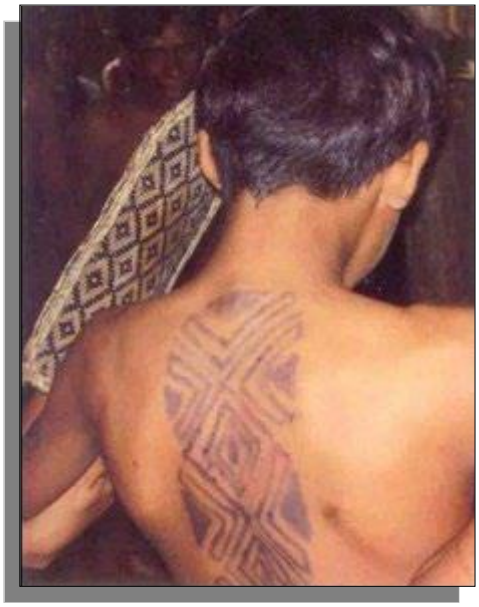
Satanawa: *véase* **Katukina.**

Sataré y Mabue: *use* **Sateré-Mawé.**

Sateré-Mawé (Sataré y Mabue, Maue, Mawé)[Andira, Arapium, Maragua]: Pueblo aborigen de lengua tupí, que se asienta en la Tierra Indígena Andirá-Marau, en las márgenes de los ríos Pará, Andirá, Amazonas y otros, en Brasil. Una parte radica en la zona urbana de Manaus. Son más de 10 000 personas y están distribuidos en más de 14 aldeas, aunque en algunas de ellas predomina el uso del portugués. La lengua mawé se habla en la comunidad y en las escuelas. Su etnónimo está muy relacionado con la concepción de sus ancestros animales, pues *sateré* significa "lagarta de fuego" y *mawé* es "papagayo inteligente y curioso"; es decir, lo femenino y lo masculino, la tierra y el aire. De acuerdo con su cosmovisión: "Al principio de todo había dos hombres y una mujer con el nombre de Uniamuaçabe ("la primera mujer"), ella era la gran conocedora de las plantas medicinales de la selva".[255] Sus tierras son propicias para el cultivo de la mandioca (yuca), guaraná (*Paullinia cupana*), caña de azúcar y otros productos agrícolas. Participan en diversos proyectos de desarrollo cultural, como la revitalización de la lengua y de las prácticas culturales propias; el arte como fuente económica para las mujeres; el proyecto La Selva en la Ciudad, dedicado a los procesos de sostenibilidad en el contexto urbano; y el plan *Waraná*, a partir de la elaboración y producción tradicional de esta bebida, su

[254] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 322.
[255] *Ibidem:* 229.

comercialización internacional y el uso del 40% de las ganancias en proyectos sociales.



Joven sateré-mawé con pintura corporal geométrica en la espalda.

Sataré y Mabue: *véase* **Sateré-Mawé.**

Sateré-Mawé: *véanse también* **Arpium, Brasileño.**

Secoya (Siccoya, Signa): 1// Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes formado además por los piojé y los angotero, que suman unos 1 500 individuos. Están asentados en la margen izquierda del Napo, en el norte de Perú. **Siona [Airo pai]: 2//** Los secoya propiamente se auto-demoninan airo pai y pueblan las cuencas del río Algodón o Campuya, afluentes del Putumayo, Perú, con una población de 2 000 personas, y además se asientan en territorio siona de Colombia, y ecuatoriano (siona-secoya). **Siona-Secoya: 3//** Los siona-secoya de Ecuador se asientan en la provincia de Sucumbíos, riberas del río Cuyabero (área siona) y el cantón Shushufindi, parroquia San Roque y cantón Cuyabeno, parroquia Tarapoa, ribera del río Aguarico. En el siglo XVIII la población siona-secoya era de unas 16 000 personas, pero actualmente no rebasa los 500 habitantes en un solo pueblo con territorio propio denominado siona-secoya. Como otros pueblos originarios, enfrentan presiones por parte de las empresas petroleras y los colonos sobre su territorio, lo que les ha obligado a desplazarse hacia

otros sitios y cambiar sus actividades económicas tradicionales como la recolección, la caza, la pesca y la agricultura por el trabajo asalariado en las propias empresas petroleras y constructoras de caminos. De igual manera, las influencias de las misiones religiosas católicas y evangélicas han transformado el patrón de asentamiento de disperso comunal a nuclear familiar. Desde 1999 la Organización Indígena Secoya (OISE) mantiene un acuerdo con la empresa petrolera Occidental Exploration and Production Company (OEPC) para el respeto de sus territorios.[256]

Secoya: *véase también* **Ecuatoriano, Encabellado.**

Secoya: *véase también* **Peruano, Siona.**

Secoya: *véase también* **Siona.**

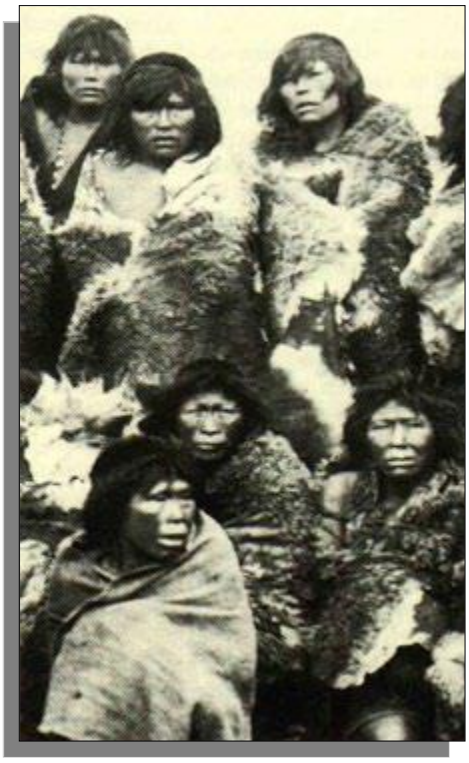
Secoya: *véase también* **Piojé.**

Seléa: *véase también* **Desano.**

Selk'nam, lengua: *véase* **Selknam.**

Selknam (Selk'nam) [Ona]: Pueblo prehispánico chileno que habitaba la zona del archipiélago Tierra del Fuego, al cual llegaron por tierra hace 7 000 años, cuando la isla estaba unida al continente. Se autodenominan selk'nam y es el nombre con que identificaban a su cultura. Era un pueblo de cazadores-recolectores que desarrolló el nomadismo, con la caza del guanaco como principal actividad. Aunque vivían en una zona costera, no sabían navegar; por lo que no se aventuraron en esta actividad. Los también referidos como ona se caracterizaron por su elevada estatura (1,80 cm de promedio) y por la confección de arcos, flechas con punta de piedra y hondas. El proceso de colonización de sus tierras y ríos vino acompañado de masacres por parte de los colonizadores y el ejército, junto con las epidemias desconocidas por los selknam. Según los estudios de Anne Chapman (2005), la población decreció entre 3 500 y 4 000 individuos hacia 1880, a 1 000 en 1893; hacia 1919 habían disminuido a 279 personas, y en 1925 eran menos de 100.

[256] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 343.



Un grupo selknam de la Tierra del Fuego, cubiertos con pieles de guanaco.

En cuanto a su hábitat, sus viviendas consistían en un armazón de árboles en forma cónica cubiertas con ramas y pieles, las cuales hacían de cortavientos para proteger la gran fogata que se encendía en su interior. Vestían pieles de guanaco que llevaban como una capa sujeta al hombro izquierdo. Su religión estuvo dominada por un dios padre vengativo, controlador y perverso que llamaban Temaukel. Una de las ceremonias secretas más importantes que practicaban era el *kloketen*, en la cual los hombres adultos enseñaban a los jóvenes púberes el secreto para mantener sometidas a las mujeres. La ceremonia consistía en disfrazarse con temidas máscaras y aparecer ante las mujeres lanzando gritos y alaridos como si fuesen espíritus malignos. Cada vez que realizaban esta ceremonia, las mujeres huían desesperadas a buscar a sus esposos para que las protegieran. La visibilidad del pueblo selknam se fortalece hacia mediados de los años 90 del siglo XX, pues la reconocida Comunidad del Pueblo Ona Rafaela Ishton adquiere personalidad jurídica en 1995 y luego son restituidas 36 000 ha de tierras situadas al este del lago H´ami (hoy Fagnano). Actualmente la comunidad al-

canza las 700 personas y cerca de la mitad son menores de 15 años. En relación con la lengua, el selk´nam se mantuvo vigente en la Tierra del Fuego hasta los años 70, cuando fue registrado por Elena Hajlis y Anne Chapman. Hoy no hay hablantes de selk´nam como primera lengua, debido a la fuerte influencia del español. "Sin embargo, el proceso de afirmación étnica llevado adelante en los últimos años permite pensar en la posibilidad de su recuperación como lengua segunda, dada la vigencia de la representación positiva acerca de rescatar y transmitir la cultura de sus antepasados, y de las prácticas asociadas a ello que como comunidad estarían llevando adelante".[257] De manera que puede identificarse como un proceso de recuperación y lento crecimiento demográfico.

Selknam: *véase también* **Chileno.**

Selváticos: *véase* **Pái tavyterás.**

Semigaes: *véase también* **Iquito.**

Semingaye: *véase también* **Napuruna.**

Senú (Zenú): Pueblo aborigen de Colombia cuya lengua autóctona ha sido sustituida por el español. Se asientan en los resguardos de San Andrés de Sotavento, departamento de Córdoba y en El Volao, en el Urabá Antioqueño. Hay numerosos asentamientos, parcialidades y propietarios individuales en Córdoba, Sucre, Antioquia y Chocó. La mayor parte de la población habita en el resguardo de San Andrés de Sotavento. En el municipio de Tolú Viejo, departamento de Sucre, y en el Alto San Jorge, departamento de Córdoba existen comunidades que están en proceso de reconstrucción, las cuales si bien no mantienen continuidad territorial, se encuentran unificadas en el Cabildo Mayor del Resguardo de San Andrés de Sotavento. La población estimada alcanza las 34 566 personas. El Caribe colombiano fue sitio de paso obligado para los pobladores de América del Sur, y durante la época colonial, para los múltiples grupos étnicos que convivieron en la provincia de Cartagena. Antes de la conquista hispánica, la sociedad senú estaba organizada en 103 cacicazgos, distribuidos en el territorio en tres provincias: Fincenú, Pancenú y Zenufana, entre las cuales se mantenía un constante intercambio económico. El sector de los Fincenú, ubicado sobre el río Sinú, estaba dedicado al tejido y la cestería; los Pancenú, localizados sobre el río San Jorge, producían los alimentos, y los Zenufana, ubicados entre los ríos Cauca y el Nechi, trabajaron la orfebrería. Las provincias estaban a cargo de un

[257] *Ibidem:* 113.

cacique, hombre o mujer, quien ejercía un control sobre todos los aspectos de la sociedad. La cultura senú se caracterizaba por su excelente manejo de la ingeniería hidráulica, como lo evidencia la construcción de un sistema eficiente de canales que, por casi 2 000 años, llegó a cubrir 600 000 ha. Su extensa red de canales artificiales entre los ríos San Jorge, Sinú, Cauca y Magdalena, permitieron controlar el régimen de inundaciones entre los ríos, condujo el excedente de sus aguas a sus salidas naturales, aprovechó el sedimento y facilitó una gran red de comunicaciones fluviales. Según los cronistas, la unidad política de la sociedad se había perdido en el siglo XV, momento en el cual solo subsistían dos grandes cacicazgos. Debido a la ubicación de sus territorios, rápidamente se establecieron encomiendas, y luego, en el siglo XVIII, surgieron las ciudades que hoy se extienden en la región. A partir del siglo XIX la dinámica económica y social de la zona se caracterizó por la llegada de las misiones, el surgimiento de grandes haciendas ganaderas y sucesivas explotaciones de recursos en el territorio aborigen. Dentro de sus creencias actuales la devoción a los santos católicos ocupa un lugar preponderante. San Simón Blanco, San Simón de Ayuda y San Simón de Juego, son motivos de grandes fiestas anuales en las que los hombres se disfrazan de mujeres. Otros santos, los denominados “santos de piedra” se encuentran en urnas de madera a las que se les hace ofrendas permanentemente. Los asentamientos poseen, en su mayoría, una plaza central alrededor de la cual se disponen las viviendas, semejantes al tipo campesino de la región, construidas con caña y palma, rodeadas por un patio. Estos caseríos se forman a partir de los lazos matrimoniales entre dos o tres familias que comparten un territorio. En las casas vive generalmente una pareja, las hijas solteras y los hijos varones con sus respectivas familias. La organización social tiene un énfasis matrilineal, reflejado en el predominio del apellido materno, pero la herencia se realiza de forma bilateral. Tradicionalmente el matrimonio se hacía mediante el rapto de la novia. En cuanto al compadrazgo, este desempeña un papel preponderante dentro de las relaciones de la comunidad. Hasta hace algunos años existía la figura del capitán, quien se encargaba de las tres parcialidades en las que se dividía el resguardo, hoy se halla organizado en cabildos locales. Se destacan las regiones de Sucre y Córdoba donde las comunidades se encuentran organizadas alrededor del Cabildo Mayor del Resguardo de San Andrés de Sotavento y en cabildos menores, en el Alto San Jorge. En cuanto a las comunidades con mayor grado de organización, se caracterizan por estar vinculadas a la Organización Indígena de Antioquia. Vale resaltar la lucha por la tierra como una constante de sus demandas. Los senú se dedican a la ganadería, agricultura y producción de artesanías. En esta última actividad son reconocidos por la

elaboración del sombrero "voltiao" o "vueltiao", actividad de la cual derivan parte de su sustento, especialmente las mujeres. Existe la división del trabajo por sexo y edad, de acuerdo con lo cual los niños son los encargados de conseguir el agua para uso doméstico, mientras las mujeres dedican su labor a las actividades del hogar, ayudan en los cultivos y trabajan la artesanía. Por su parte, el hombre es el responsable de la agricultura, de construir las viviendas y cuando posee poca tierra o carece de esta, también se dedica a las artesanías. Otra forma de ingreso la obtienen al emplearse como jornaleros en las fincas de los terratenientes de la vasta región donde residen. De los productos cultivables sobresalen el plátano, la yuca, el frijol, el ñame y el cacao. También practican la cría de especies menores. En el orden de su cosmovisión, creen "en la existencia de seres sobrenaturales subterráneos y acuáticos que adoptan una apariencia humana o animal. Estos llamados "encantos" dominan el nivel de las aguas, los vientos, los truenos y los rayos, pueden atrapar el espíritu de una persona y llevárselo a sus cuevas y laberintos subterráneos, donde abundan los animales. El principal "encanto" es el caimán de oro que se encuentra en un río subterráneo, su cuerpo es tan grande como el resguardo mismo, y quienes se aventuran a perforar la tierra para sacarlo son devorados por la bestia o transformados en hombre-caimán".[258] En este sentido, el pensamiento mítico actúa, una vez más, como regulador social y bien cultural compartido.

Senú: *véase también* **Colombiano.**

Senú, lengua: *véase* **Senú.**

Ser humano: *véanse* **Matis, Myky, Pamoari, Panará, Xerente.**

Ser humano verdadero: *véase* **Guajajara.**

Setebo (Shetebo): Pueblo aborigen de lengua pano y del grupo chama, que vive en la cuenca del Ucayali, Perú.

Setebo: *véanse también* **Cashibo, Peruano.**

Severo: *véase* **Jebero.**

Shaawo: *véase* **Amahuaca.**

---

[258] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas de…*, *Ob. cit.*; Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia…*, *Ob. cit.; Toda Colombia…, Ob. cit.*

Shanenawa: Pueblo aborigen que vive en la Tierra Indígena Katukina/ Kaxinawa, en 23 474 ha, en el municipio Feijó, Estado de Acre, Brasil. Son unas 360 personas hablantes del shanewana, de la familia lingüística pano, y del portugués. El término *shanewana* significa "pueblo del pájaro azul", en clara alusión a un ave como ancestro originario. Cuando los portugueses llegaron a su territorio talaron y se llevaron toda la madera existente, pero con el tiempo han ido recuperándose. Los shanewana consideran: "Percibimos que nuestra identidad es la que va a garantizar el futuro, y comenzamos a fortalecer nuestras fiestas tradicionales, nuestras bebidas y comidas, rituales, pinturas tradicionales y principalmente incentivar a los jóvenes para que hablen la lengua materna".[259] Actualmente se dedican a vigilar el uso de las tierras que bordean el río Envira para dedicarse al cultivo de mandioca (yuca), arroz, frijoles, maíz, ñame, caña de azúcar, plátano y otros productos.

Shanenawa: *véase también* **Brasileño.**

Shanenawa, lengua: *véase* **Shanenawa.**

Shanenawa, lengua: *use* **Pano, lengua.**

Shapra: *véase* **Zápara.**

Sharanahua [Marinahua, Mastanahua, Onicoin]: Pueblo aborigen de la Amazonía peruana que habita las riberas de los ríos Alto Purús, Curanja, Chandles y Acre. Se autodenominan onicoin. Son unos 438 habitantes.[260] Poseen una regla de exogamia de linaje, por esta razón los varones deben casarse con mujeres fuera de su propio patrilinaje. Lo ideal en esta sociedad es el intercambio de hermanas entre dos varones de distinta descendencia. Tradicionalmente la regla de convivencia postmatrimonial es patrilocal, pero en tiempos modernos también se dan casos de matrilocalidad.

Sharanahua: *véase también* **Marinahua, Peruano.**

Shavante: *véase* **Xavante.**

Shawãdawa (Chauã-nau, Shawanáwa, Xawanáua) [Arara Shawãdawa, Ararapina, Ararawa, Araranás, Ararauás, Tachinauás]: Pueblo aborigen que vive en la Tierra Indígena Araras Igarapé Mumaitá, de una extensión de 86 700 ha, en el municipio de Porto Valter, al oeste del Estado de Acre, Brasil. Si bien se denominan shawãdawa, también son conocidos en la

[259] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 275.
[260] Xavier Albó, et al: *Ob. cit.*: 312.

literatura con otras denominaciones como arara shawãdawa, ararapina, ararawa, araranás, ararauás, chauã-nau, tachinauás, shawanáwa y xawanáua. Actualmente son más de 500, pero menos de 10 personas hablan la lengua propia y casi la totalidad se comunica en portugués. Sobre esto señalan: "Un pueblo sin su lengua, sin su historia, que no tenga su bebida, o su *pajé*, es un pueblo sin origen".[261] Se dedican a la caza, la pesca y la recolección. Cultivan mandioca (yuca), arroz, frijoles, maíz, plátano, batata (boniato) y otros productos. Participan en varios proyectos culturales como la revitalización, registro y divulgación de la cultura shawãdawa, el proyecto Soñar en Shawãdawa y el fortalecimiento de la artesanía entre sus mujeres.

Shawãdawa: *véase también* **Brasileño.**

Shawãdawa, lengua: *véase* **Shawãdawa.**

Shawanáwa: *véase* **Shawãdawa.**

Shawanawa: *véase* **Amahuaca.**

Shawi: *véase* **Campo Piyapi.**

Shayabit: *véase* **Campo Piyapi.**

Sherente: *véase* **Xerente.**

Shetebo: *véase* **Setebo.**

Shimaco, lengua: *véase* **Urarina.**

Shimacu: *véase* **Urarina.**

Shimagaye: *véase también* **Arabela.**

Shimaku: *véase* **Urarina.**

Shimi, lengua: *véase* **Kichwa.**

Shimingae lengua: *véase* **Andoa.**

Shipibo: *véanse también* **Amahuaca, Nomatsiguenga, Yora.**

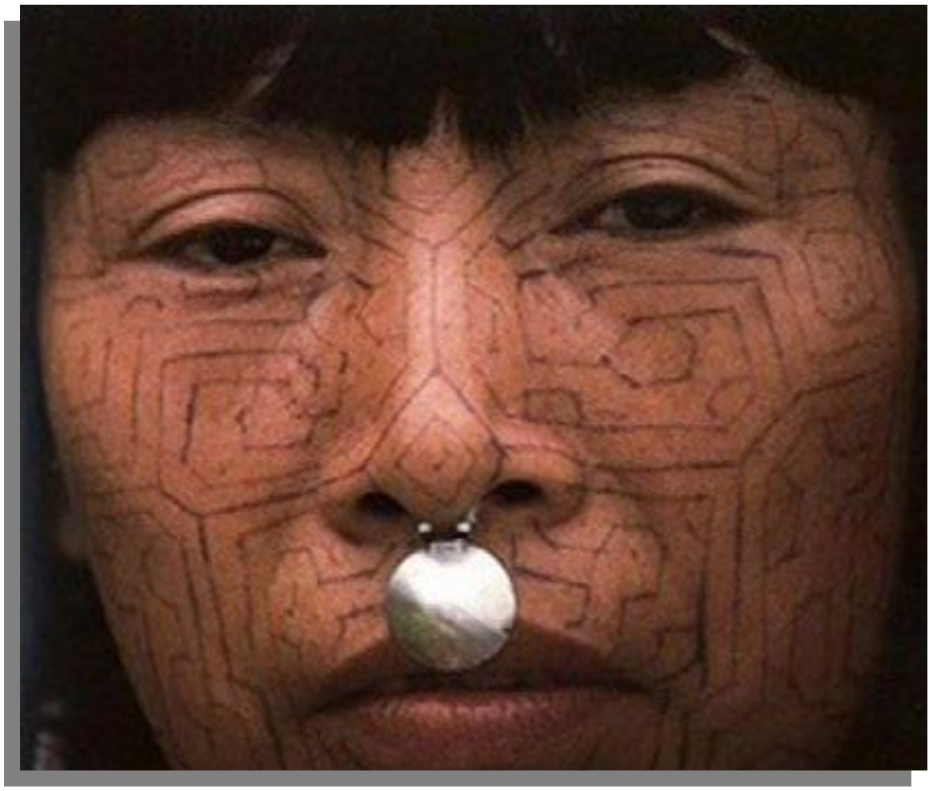
---

[261] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 273.

Shipibo-conibo (Shipibo-konibo) [Joni]: Pueblo aborigen que vive en la cuenca del Ucayali medio, al norte de Pucallpa en la selva peruana. Son unos 30 000 habitantes. Asentados a lo largo de las riberas del río Ucayali existen más de 140 comunidades nativas organizadas. Las principales autoridades son: el jefe de la comunidad, que es la jerarquía principal, el agente municipal encargado de velar por la limpieza de la comunidad y el teniente-gobernador, quien vela por el orden y la seguridad de la comunidad. El pueblo shipibo comenzó a tener influencias de los colonizadores ya en el siglo XVII, cuando comienzan a ingresar a la Amazonía las expediciones misioneras. Primero fueron los franciscanos, seguidos luego por los jesuitas. Una de las pocas rebeliones de los silvícolas contra la colonización que les trataban de imponer sus costumbres culturales y les despojaban de sus mejores tierras fue comandada por el cusqueño Juan Santos Atahualpa en 1742 y 1760. Terminada la rebelión en estas tierras inhóspitas, nunca totalmente dominada ni por los inca ni por los españoles, se reinició la labor evangelizadora. Sus principales actividades económicas son la pesca, la agricultura, las artesanías y la caza. La cerámica shipibo es un trabajo netamente femenino. La arcilla utilizada, llamada *mapo* o *neapo*, es sumamente plástica. Para poder trabajar la mezclan con las cenizas de la corteza de un árbol llamado *apacharama* o del *pachaco.* Le agregan además fragmentos molidos de cerámicas, siempre con el fin de reducir su alta plasticidad. La construcción de sus vasijas se hace por medio de tiras cilíndricas, como chorizos, llamados *maya*, técnica conocida como colombina. Inicialmente se prepara una base circular, alrededor de la cual se van agregando las tiras en espiral, alizando las dos caras, tanto la interna como la externa. Cuando los objetos son grandes, la construcción debe hacerse en dos o tres secciones. El resultado es una capa de arcilla delgada que seca rápidamente a la sombra. Antes de la quema le dan una ulterior pulida con un canto rodado llamado *rencati.*

Los shipibo-conibo hablan una lengua de la familia pano que pertence al grupo capanahua. Los pueblos pano se suelen denominar a sí mismos por el nombre de algún animal con el que se identifican. Así *shipi* designa al "mono pichico" y *koni* significa "anguila", mientras que bo es el morfema y sufijo de plural. Pertenecen a las siguientes asociaciones: Federación de Comunidades Nativas del Ucayali (FECONAU), Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali (FECONBU), Organización de Comunidades

Nativas del Distrito de Iparía (ORDECONADIP), Organismo de Desarrollo Shipibo (ORDESH) y Organización Indígena Regional Atalaya [OIRA].[262]



Rostro pintado de una mujer shipibo-conibo del río Yyakali, Perú.

Shipibo-conibo: *véanse también* **Amahuaca, Cashibo, Inca, Peruano.**

Shipibo-konibo: *véase* **Shipibo-conibo.**

Shirianá: *véase* **Xiriana.**

Shiuwik: *véase* **Guaicurú, Toba.**

Shiwiar: Pueblo aborigen asentado en la amazonía ecuatoriana, provincia de Pastaza, en un territorio de 189 377 ha de bosque primario amazónico. Son hablantes originarios del shiwiar chicham y se encuentran agrupados en la Organización de la Nacionalidad Shiwiar de Pataza, Amazonía Ecuatoriana [NASHIE].[263] La economía es de subsistencia y se basa principalmente en recolección, caza y pesca, junto con algunos huertos tradicionales. Al igual

[262] INEI, *Ob. cit*.
[263] Xavier Albó, et al, Ob. cit.: 336.

que otros pueblos amazónicos, se han visto afectados por las compañías petroleras, pese a los esfuerzos de la Organización que les representa y que participa en proyectos de conservación de la biodiversidad y el mejoramiento del desarrollo productivo.[264] En la actualidad la lengua shiwiar se ha debilitado bastante y ha crecido el quechua y el español, por lo que las nuevas generaciones son principalmente hablantes bilingües de quechua-español.

Shiwiar: *véase también* **Ecuatoriano.**

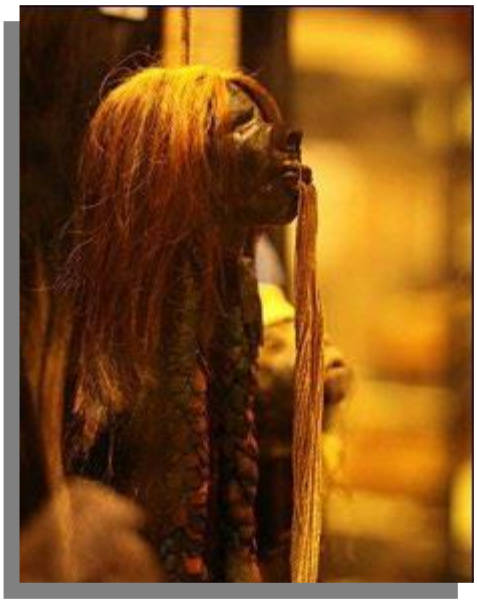
Shiwiar chicham, lengua: *véase* **Shiwiar.**

Shiwila: *véase* **Jebero.**

Shiwilu: *véase* **Jebero.**

Shiwillu: *véase* **Jebero.**

Shuar [Jíbaros, Jivaros, Xivaros]: Pueblo aborigen amazónico. Es el más numeroso, aproximadamente 110 000 individuos, de los grupos que habitan entre las selvas del Perú y Ecuador. Su territorio tradicional no está bien delimitado, se supone que se encuentra por las estribaciones de la cordillera hacia el oeste y se extiende hasta las cuencas de los ríos Pastaza, Upano, Zamora y parte de los tributarios del Morona, en Ecuador. Algunos asentamientos están en las provincias de Sucumbíos y Orellana en la Amazonía y en las provincias de Guayas y Esmeraldas, en la costa. También hay grandes concentraciones de shuar en territorio peruano, al norte de sus departamentos amazónicos. Ni el imperio inca ni España lograron conquistar este territorio. En 1490 rechazaron a los inca, y en 1549 hicieron fracasar las primeras incursiones hispánicas. En 1599 los shuar, dirigidos por Kirup, expulsaron definitivamente de su territorio a los españoles, quienes les dieron el nombre de jíbaros (también jivaros o xivaros), como sinónimo de "salvajes", porque después de matar a sus



Tzantza o cabeza reducida, Museo Pitt Rivers, Oxford.

[264] *Ibidem:* 339.

enemigos practicaban el ritual del *tzantza*, consistente en cortar y reducir la cabeza, por un procedimiento que guardan secre-tamente. De hecho, la palabra jíbaro parece ser una derivación del término *xivar*, que en lengua shuar significa “gente”.

La economía se basa principalmente en la horticultura itinerante de tubérculos, complementada con la caza, la pesca y la recolección de frutos e

Familia shuar en su espacio natural.

insectos. Utilizan el sistema de cultivo de “roza y quema”. Cultivan yuca, papa china, camote (boniato), maní, maíz, palma de chonta y plátano. El cuidado de la parcela y también la recolección, la preparación de la chicha y la cocina le corresponde a la mujer; la caza y la pesca, al hombre. Tradicionalmente el asentamiento fue disperso, zonificado de acuerdo con las relaciones de parentesco. Si bien la economía de subsistencia es propia de los grupos más alejados, las comunidades vinculadas con las vías de comunicación están más relacionadas con la economía de mercado, sobre todo de leche y carne, mediante la cría de ganado. “Los shuar, al igual que la mayoría de las poblaciones aborígenes, han incursionado en el turismo comunitario como una alternativa de desarrollo económico y de recuperación

de los recursos naturales".[265] Actualmente se integran a la estructura político-administrativa de la Federación Shuar y otras organizaciones. Hay varias unidades llamadas "centros", vinculados en torno a una zona comunal, que es la plaza donde funcionan servicios tales como escuela, capilla, centro de salud, campos de juego y lugar de reuniones sociales. Su territorio está delimitado por el número de familias que conforman y es reconocido por las autoridades. Los que se asientan en la Amazonía ecuatoriana se ubican en las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe, en un territorio de 900 688 ha. Se encuentran organizados en la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), la Organización Shuar del Ecuador (OSHE), que acoge a 40 centros, la Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador (FIPSE), la Federación Shuar de Zamora Chichipe (FSHZCH), que incluye 10 centros y la Organización Independiente Shuar de la Amazonía Ecuatoriana [OISAE].[266] También tienen un Servicio de Educación Radiofónica Bilingüe Indígena Shuar (SERBISH) y el Servicio Aéreo Shuar (SACH), como apoyo a los programas de salud y a la comercialización de productos. Aunque la lengua shuar chicham se considera vital para ellos, ha crecido el bilingüismo shuar-español (50%) y el monoligüismo español (12 a 15%). De igual manera, con el crecimiento del turismo y la globalización también tiende a crecer el empleo del inglés.[267]

Shuar: *véanse también* **Achuar, Aguaruna, Ecuatoriano, Inca, Peruano, Zápara.**

Shuar, lengua: *véanse* **Achuar, Bracamoro, Ecuatoriano.**

Shuar, lengua: *use* **Jivaroana, lengua.**

Shuar chicham, lengua: *véase* **Shuar.**

Sibundoy-gache: *véase* **Camëntsá.**

Siccoya: *véase* **Secoya.**

Sicuani: *véase* **Sikuani.**

Sicuani-Betoyes: *véase* **Betoy.**

Signa: *véase* **Secoya.**

---

[265] *Ibidem:* 340.
[266] *Ibidem:* 336.
[267] INEI, *Ob. cit*.

Signa: *véase también* **Colombiano.**

Sikiiyanna: *véase* **Surinamés.**

Sikuani (Sicuani) [(Guaibo, Guahibo, Guajibo, Guajiro, Wahibo) (Guaigua, Guayba) (Hiwi, Jive, Kive)]: Pueblo aborigen de Colombia y Venezuela cuya lengua pertenece a la familia lingüística guahibo. Habitan en los llanos orientales de Colombia, departamentos del Vichada, Meta, Casanare y Arauca, entre los ríos Meta, Vichada, Orinoco y Manacacias en las sabanas abiertas. Habitan también en Puerto Carreño, principalmente en el barrio Calarcá.

Una familia sikuani se traslada por el río Meta.

Su grupo incluye a los llamados: playero del río Arauca, iguanito del alto río Ele, yamalero o mariposo de los ríos Cinaruco y Ariporo, sikuani de wau del medio y alto río Vichada, sikuani de parawá del bajo río Vichada, newuthu de los ríos Tiyabá y Siare y xuraxura del Río Tuparro. En Colombia también se les conoce como *kive* que significa "gente". La población estimada es de 23 000 personas. Gran parte de su población vive también en Venezuela, donde se les conoce con el nombre de jive. Se localizan en los municipios de Autana y Manapiare, Estado de Amazonas y en los estados de Apure, Guárico y Bolívar, con una población de 11 608 habitantes. Este grupo ha sido muy renuente al contacto con los extranjeros, que llegaron a la región a partir del siglo XVII, una vez iniciadas las expediciones de conquista en los llanos del río Meta. Su condición nómada les permitió resistir a los intentos de reducción por parte de misioneros y conquistadores, así como a las incursiones de los caribe. Sin embargo, se vieron afectados por el

comercio de esclavos practicado por los portugueses en el río Orinoco y sus afluentes, y más adelante por las —*guahibadas*— o cacerías de aborígenes incentivadas por los primeros fundadores de los hatos ganaderos. Desde la época republicana hasta mediados del siglo XX, sucesivas oleadas de migrantes, desplazados por las guerras civiles, entraron a formar parte activa de las redes sociales de la región llanera. Dentro de su cosmovisión se destaca el mito de origen del árbol *kaliawiri*, proveedor de todos los alimentos. De acuerdo con la mitología, consideran que los animales fueron seres humanos que posteriormente tomaron su forma actual. Muchos de estos animales son a su vez los ancestros míticos de los diferentes grupos sikuani. Este pueblo posee un calendario, sustentado en la observación de la naturaleza y las estrellas, a partir del cual determinan el momento de talar, cazar, sembrar o recolectar frutos. El sanador, comúnmente referido en las fuentes como "chamán", principal especialista mágico-religioso, puede hacer el bien o el mal. Para iniciar los ritos de curación, él utiliza la maraca (*sikuani*) y sus trabajos se pagan en especias. Tradicionalmente habitaban en aldeas semisedentarias donde los núcleos familiares tenían una gran movilidad, asociada a la caza y la recolección. Hoy viven en asentamientos permanentes ubicados cerca de los ríos y de los bosques de galería. Estos se componen de más o menos 20 casas nucleadas alrededor de un espacio central utilizado como lugar de reunión. De acuerdo con el sistema de organización social, su descendencia es bilateral con un patrón de residencia preferiblemente matrilocal. Se dividen en grupos regionales que reciben el nombre de *momowi.* Están organizados en resguardos donde cada comunidad tiene un cabildo constituido por un cacique, capitán, gobernador, tesorero, secretario y fiscal. El cacique es la figura tradicional y se escoge entre los varones de mayor edad. En ocasiones cumple además con el oficio de sanador. Como actividades de subsistencia tradicionales han practicado la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. En la actualidad se dedican a la agricultura de subsistencia en los denominados conucos, donde el cultivo de yuca brava es la actividad principal y practican la cacería durante todo el año en los bosques de galería. En algunos resguardos ubicados en el departamento del Vichada combinan la agricultura con la explotación de ganado vacuno.[268]

Sikuani: *véanse también* **Achagua, Amorúa, Caribe, Colombiano, Cuiba, Guayabero, Sáliba, Tsipiru, Venezolano.**

---

[268] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas de…, Ob. cit.; Los indígenas de Venezuela…, Ob. cit.;* Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia…, Ob. cit.; Toda Colombia…, Ob. cit.*

Sikuani de parawá: *véase* **Sikuani.**

Sikuani de wau: *véase* **Sikuani.**

Silviano: *véase* **Guambiano.**

Simba [Tembeta]: Uno de los cuatro grupos identificados como guaraní bolivianos, junto con los ava, izoceño y guaraní-cruceños. Estos residen fundamentalmente en los departamentos de Tarija y Chuquisaca. Fueron denominados *tembeta,* debido al tarugo labial que entonces llevaban; sin embargo, el etnónimo simba se deriva de *simpa* en quechua, y se refiere a la trenza que muchos hombres usan como parte del arreglo del pelo. Como otros pueblos guaraní, también emplean el español.

Simba: *véanse también* **Guaraní boliviano, Guaraní cruceño.**

Simiranch: *véase* **Piro.**

Simirinche: *véase* **Piro.**

Sina: *véase* **Tatuyo.**

Singagua: *véase* **Awá.**

Singacuchusca: *véase* **Urarina.**

Sínsiga: *véase también* **Uwa-tunebo.**

Siona (Ceona, Zeona) [Bahupâi, Encabellado, Ganteya, Ganteyabain, Gâ'tɨya pâín, Katucha-Pai,Kokakanú, Quenquecoyo]: Pueblo aborigen que habita en las riberas del río Putumayo entre las desembocaduras de los ríos Cuhembi y Piñuña Blanca, en Colombia, cerca de la frontera con Ecuador, en un área de 13 127 hectáreas. Los principales resguardos son Buena Vista y Santa Cruz. Son unos 2 000 y se autodenominan Gâ'tɨya pâín, también transcrito como *Katucha-pai,* es decir, "el pueblo del río de la caña brava". Hablan una lengua paikoka (paicoca) o baikoka (baicoca), perteneciente a la rama occidental de la familia tucano, el mismo de los macaguaje o *airu pâín* ("gente de la selva"), que viven en la hoya del Mecaya y Sen saya, afluentes del río Caquetá y entre este y el río Putumayo. Este idioma está estrechamente relacionado con la lengua de los secoya o piojé de Ecuador y también con la de los coreguaje. Para los siona la familia nuclear es la célula de la organización social, y el cabildo sustenta la organización política. En la actualidad viven en comunidades sedentarias, con actividades preferentemente agrícolas. En la Amazonía ecuatoriana los siona-secoya tienen un

territorio de 39 414 ha y se encuentran agrupados en la Organización de la Nacionalidad Siona-Secoya del Ecuador (ONISSE), la Organización Indígena Secoya del Ecuador (OISE) y la Organización de la Nacionalidad Indígena Siona del Ecuador [ONISE].[269] Su economía depende de la agricultura itinerante. Cultivan yuca, maíz, arroz, chontaduro (palmena), plátanos, piña y naranja. Complementan su alimentación con la pesca y en menor medida con la caza con cerbatana o escopeta, la cría de gallinas, cerdos y la recolección de frutos silvestres. Hacen canoas de troncos ahuecados para transportarse por los ríos. Fabrican hamacas y canastos de fibras obtenidas de plantas. Las mujeres practican la alfarería. Dan importancia al arreglo personal, al peinado tradicional y a la pintura corporal. Elaboran y usan aretes y unos 80 collares, entre los que se destaca unos 32 colmillos de jaguar. Llevan en cada brazo o muñeca, como pulsera, la yerba aromática *ma'ya,* que les ha valido el nombre *sionɨ ("perfumados",* en lengua wuitoto). La historia del pueblo siona se conoce a partir del siglo XVI, cuando expedicionarios, buscadores de oro y encomenderos inician la colonización en el pie del monte amazónico en los actuales territorios colombiano y ecuatoriano (poblaciones de Ágreda o Mocoa, Sucumbíos, Logroño, Sevilla del Oro, entre otras). Ante esta situación la respuesta aborigen fue huir hacia el interior de la selva para protegerse y mantenerse lejos del contacto con los colonizadores, las enfermedades y la esclavitud. Esta situación se reiteró en siglos posteriores frente al avance de misiones, traficantes de esclavos, empresarios e individuos vinculados a la extracción y comercialización de productos forestales y oro. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando las quinas del interior del país habían sido devastadas, los auges extractivos de quina y caucho en Putumayo y la Amazonía propiciaron la participación aborigen en las labores extractivas y comerciales asociadas a los puestos caucheros. De igual manera, el establecimiento de las misiones de capuchinos fueron vistas por muchos de los pobladores de la región como un refugio contra el régimen de las caucheras, por lo que el modelo de poblamiento y doctrina religiosa fue introducido en las comunidades aborígenes. Esta dinámica de la dependencia aborigen como mano de obra continuó, y fue agravada en 1963, al iniciar la perforación del primer pozo petrolero en Putumayo por la empresa estadounidense Texas Petroleum Company, en territorio siona denominado Oritos, a orillas del río Orito Pungo. En las últimas décadas, debido a la presencia y la actuación permanente de los grupos insurgentes, el incremento y fortalecimiento militar de las fuerzas armadas colombianas y la otrora actuación de grupos de auto-

[269] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 336.

defensa y después de bandas al servicio del narcotráfico, no solo reproducen el ya conocido sistema del endeude, sino que, además, amenazan con destruir los últimos asentamientos de población originaria y sus vínculos comunitarios. Las acciones de interdicción y aspersión de los cultivos ilícitos, especialmente en Putumayo, han generado el desplazamiento hacia las áreas recónditas de la selva, donde han alcanzado los territorios de los pueblos originarios.[270]

Siona: *véanse también* **Cofán, Colombiano, Coreguaje, Ecuatoriano, Encabellado, Maijuna, Piojé, Secoya.**

Siona-Secoya: *véase* **Secoya.**

Siona-Secoya: *véase también* **Ecuatoriano.**

Si-ra: *véase* **Siriano.**

Siriano [Chiranga, Cirnga, Si-ra, Sura masa, Suria-masã]: Pueblo aborigen de Colombia y Brasil cuya lengua pertenece a la familia tucano oriental. Están localizados en el departamento del Vaupés, río Paca —afluente del Papurí— y en los caños Wiba y Viña. De manera aislada se encuentran en los caños Abiyú, su antiguo territorio tradicional, y sobre el río Vaupés en el caño Hierba, Bocas del Yi y el caño Ti, en Colombia. Su territorio está comprendido en el Resguardo Parte Oriental del Vaupés, que tiene 3 354 097 ha. También habitan en Brasil y en la ciudad de Mitú. Su población se estima en 900 personas. El etnónimo *siriano* viene del suria-masã y significa "gente de negro", obviamente relacionado con el uso de la pintura corporal. Su origen mitológico se remite a la aparición de seis hermanos ancestrales entre los que se cuenta el guardián del mundo, el jefe de los bailes rituales, un guerrero, un agricultor, un cantor y un sanador.[271] La cosmovisión se basa en el papel cultural que desempeñan los astros y los fenómenos celestes. El *pajé*, especialista mágico-religioso tradicional, es el depositario del conocimiento astronómico y de su significado. La vivienda consistía en una *maloca* construida de forma rectangular, con piso de tierra, paredes de corteza de árbol y techo a dos aguas con hojas de palma tejida. Esta residencia ha sido poco a poco reemplazada por pequeños poblados en los que se construyen casas individuales para la ubicación de familias nucleares. El grupo se divide internamente en varios segmentos jerarqui-

[270] Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia…, Ob. cit.; Toda Colombia…, Ob. cit.*
[271] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 207.

zados de mayor a menor, cada uno con una función específica en la vida social. En las comunidades tucano oriental se acostumbra la exogamia en el nivel grupal y la filiación patrilineal. Este grupo es afín con los tucano, desana, carapana y yurutí. La vinculación entre grupos se establece mediante alianzas matrimoniales y se expresa en las fiestas rituales llamadas *dabucurí*, donde el grupo anfitrión ofrece a sus parientes chicha, coca y tabaco. Las actividades económicas se realizan de acuerdo con una clara división del trabajo según sexos. Los hombres aportan los productos provenientes de la caza, la pesca y la recolección y realizan las labores de construcción de la vivienda, fabricación de canoas y "tumba y quema" del bosque para el cultivo de la chagra. Las mujeres se dedican principalmente al cultivo de la yuca brava y a su procesamiento, además de la elaboración de cerámica, el cuidado de los niños y el resto de las actividades domésticas. Al igual que otros grupos del Vaupés, los siriano son horticultores y su producto principal es la yuca amarga. La pesca, la caza y la recolección son actividades complementarias, así como la fabricación de artesanías.

Siriano: *véanse también* **Brasileño, Carapana, Colombiano, Desano, Pisamira, Ye'pâ Masã, Yuruti.**

Sirionó [Mbiá, Mbyá]: Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní, que habita en los bosques de las tierras bajas de Bolivia, al sur de Beni y al noroccidente de Santa Cruz. Suman más de 2 500 individuos. Su etnónimo es *mbía*, que significa "gente", en tanto sirionó es un nombre foráneo o exoetnónimo que los refiere como pueblo de la palma *siri* (tucuma o cumare). Aún no hay consenso sobre su origen. Lo cierto es que fueron avistados por primera vez en 1693. Los jesuitas llevaron algunos a sus misiones en 1765. En 1825 Alcides D'Orbigny encontró algunos capturados en una misión en Bibosi. A partir de entonces varios autores los describen, principalmente al hacer referencia a las misiones franciscanas. En la segunda década del siglo XX, muchas familias y numerosos niños fueron capturados y sometidos a trabajos forzados por hacendados del noreste de Bolivia. Posteriormente, el Estado boliviano, en un intento de educación mediante trabajos forzados, estableció la Escuela Indígena de Casarabe, cuyo personal explotaba a los aborígenes de tal forma que el número de sirionó se redujo de más de 300 en 1940 a menos de 150 en 1945. El origen de la zona Ibiato en 1936 fue similar; se estableció con siete familias sirionó. En 1937 la iglesia Cuadrangular (evangélica) convirtió el sitio en una misión, aunque la explotación laboral de los aborígenes continuó allí hasta 1960. La población en los

bosques sufrió un paulatino descenso por la destrucción del hábitat y las epidemias. Las tierras sirionó continuaron siendo sistemáticamente arrebatadas por hacendados y colonos. Hoy sobreviven 800 sirionó, 50 familias en la provincia Guarayos de Santa Cruz (Santa María, Salvatierra y Cururú) y 80 en la provincia Cercado del Beni (Ibiato, El Carmen, Baures, La Embrolla y Bella Vista). Como expresión de la lucha por la autonomía en el territorio, hay cuatro caciques que ejercen autoridad, sobre todo moral y de prestigio, y dependen de las decisiones colectivas de una asamblea comunitaria denominada Consejo del Pueblo Sirionó, el cual está afiliado a la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y, por lo tanto, a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Los sirionó han sido principalmente cazadores con arco y flechas. Eran cazadores-recolectores nómadas que plantaban pequeños huertos con batata (boniato), yuca, maíz, papaya, algodón, achiote (bija) y tabaco. Actualmente siguen cazando monos, venados, pecarís, pacas, agutís, armadillos y caimanes. También pescan y recolectan tortugas de tierra; recogen frutos silvestres, entre los que se destaca el de la palma motacú, de la cual también aprovechan el palmito y extraen especialmente miel, que en la actualidad comercializan. Ahora, la mayoría se han sedentarizado y han ampliado la extensión de sus cultivos. Siembran, además de los tradicionales, arroz y banano. Fabrican canastos, pipas de barro muy características, collares, hamacas de fibra de ambaibo (*Cecropia membranacea*) y cabestrillos de algodón. La lengua sirionó pertenece a la familia tupí-guaraní y es una de las lenguas oficiales en Bolivia.

Sirionó: *véase también* **Boliviano.**

Sirionó, lengua: *véase* **Sirionó.**

Sirionó, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Siripu: *véase* **Cuiba.**

Siripuxi: *véase* **Cuiba.**

Siroa: *véase* **Makuna.**

Soloto: *véase* **Yuracaré.**

Sonu: *véase también* **Napuruna.**

So’to: *véase* **Yekuana.**

Soto: *véase* **Yekuana.**

Sucumbío: *véase también* **Cofán.**

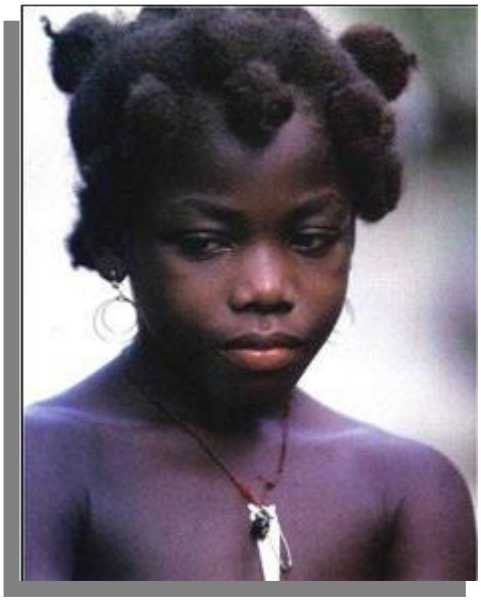
Suque: *véase* **Yuri.**

Sura: *véase* **Tatuyo.**

Sura masa: *véase* **Siriano.**

Suria-masã: *véase* **Siriano.**

Surinamés: Integrante de la población de la República de Surinam, cuyo nombre oficial es *Republiek van Suriname.* Comprende indoarios y melano-indios (35%), deuteromalayos (15%), melanoafricanos (10%), aborígenes ame-ricanos (3%) y las mezclas de todos ellos. La población es de más de 593 000 habitantes (2021), con una den-sidad demográfica de 3 hab./km². La esperanza de vida al nacer es de 70,5 años para los varones y de 76,1 para las mujeres. Esta población de la antigua Guyana Holandesa o Neerlandesa, limita al norte con el océano Atlántico, al este con la Guayana francesa, al sur con Brasil y al oeste con Guyana. El país posee una superficie de 163 265 km². Su capital es Paramaribo. La población identificada como aborigen es de 39 426 y pertenece a los pueblos akuriyo, arawak o lokono, galibi, mawayana, sikiiyana, trio y tunayana; como cima-rrones son identificados los grupos kwinti, matawai, ndjuka, pamaka y saamaka, descendientes de los africanos esclavizados que escaparon de plantaciones costeras durante el dominio colonial holandés hacia las zonas selváticas del interior. Los aborígenes akuriyo, mawayana, sikiiyana y tunayana están prácticamente extinguidos, ya que desde el censo de 2004 contaban solo con una decena de miembros cada uno.



Niña de Surinam con el peinado de tradición africana y el collar con amuleto de serrucho y azabache.

Entre los cimarrones, los kwinti, con poco más de medio millar de miembros, son los menos numerosos. Para el derecho internacional, los cimarrones tienen entidad propia como pueblo, dado que poseen una lengua

y una cultura distintiva, desarrolladas a lo largo del tiempo en el territorio que les sirvió de refugio y esto es anterior a la constitución de Surinam como Estado independiente, por lo que es asimilable a otros pueblos de origen africano existentes hoy en Abya Yala (América). Según el censo, la tercera parte de los cimarrones reside en la capital del país, mientras que muy pocos aborígenes han abandonado sus tierras para residir en la ciudad. Por lo tanto, la mayoría de los cimarrones y aborígenes residen en sus tierras, zonas de difícil acceso ante la carencia de infraestructuras. Solo por medio de canoas o a lomo de animales —y en muy contadas ocasiones a través de avionetas pequeñas— se puede llegar hasta sus comunidades.[272]

Surinamés: *véanse también* **Arawak, Chané, Cimarrones negros, Djuka, Guyanés, Mawayana, Saramacca, Tiriyó.**

Suruí: *véase* **Aikewara surui, Suruí de Rondônia.**

Suruí, lengua: *véase* **Suruí de Rondônia.**

Suruí, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Suruí de Rondônia (Suruí) [Mudjetire, Paíter, Paiter]: Pueblo aborigen de lengua tupí, que habita en Rondônia. En la frontera entre Rondônia y Matto Grosso, se autodenominan paíter o paiter, son unos 1 200 individuos. El etnónimo *paiter* significa "gente de verdad" o "nosotros mismos". Fueron contactados por primera vez en 1969. No se sabe a ciencia cierta cuántos había en esa época, pero se calcula que cerca de la mitad murió de sarampión, tuberculosis y hepatisis B, tras los primeros contactos con los portugueses. El primer censo, hecho en la década del 70 del siglo XX, mostró entre 200 y 300 suruí. Existe solamente un dialecto en la lengua suruí. Hay apenas unas pequeñas diferencias cuando se pronuncian algunos sonidos. Como cada vez hablan más portugués, hay una gran influencia en su lengua propia. Un portador de la memoria histórica relata: "El contacto con los no-indios generó un fuerte impacto en la lengua, costumbres y tradiciones en la vida de los paiter. La explotación de los recursos naturales parecía no tener fin. El alcoholismo llegó a extinguir el 80% de la población. Las religiones diseminaron sus prédicas en todas las comunidades y muchas de ellas combatieron a los *pajés.* Es necesario evitar que se pierda el conocimiento de los viejos, que solo hoy unos pocos han llegado al final de sus vidas".[273]

---

[272] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 322.
[273] *Ibidem:* 285.

Actualmente participan en varios proyectos de fortalecimiento cultural sobre educación, tradiciones culturales, salud y sustentabilidad económica.

Jefe suruí con su atributo en la nariz.

Suruí de Rondônia: *véase también* **Pajés.**

Suyá: *véase* **Kisêdjê.**

T

Tabaloso: *véase también* **Llacuash.**

Tabajara: Grupo aborigen ubicado en la periferia de pequeñas ciudades del interior en Ceará, Brasil. Su población se estima en 3 000 personas. Están muy vinculados con los kalabaça. Los diferentes conflictos por los territorios de origen han motivado desplazamientos de subsistencia hacia las zonas urbanas. Sin embargo, mantienen las actividades agrícolas y en limitadas tierras fértiles cultivan frijoles, maíz, yuca, boniato, entre otros. Como otros pueblos migrantes, la mayoría habla portugués;[274] también desarrollan una

[274] *Ibidem:* 288.

recuperación de su artesanía para colocarla en el mercado citadino. Una de sus líderes, Francisca Lira, de la aldea Fidélis refiere: "Si vivimos hoy en la ciudad, no es culpa nuestra. Fue la única apción que tuvimos en nuestras vidas", ya que tienen una historia de sucesivas migraciones debido a los constantes conflictos por sus tierras. Los que viven en Cratéus se dividen en siete comunidades, y en febrero de 2004 lograron mediante su lucha retomar cerca de 6 000 ha de sus tierras en la Sierra de Ibiapaba. Otros grupos, poco a poco, han ido recuperando tierras a través de sus instituciones, como el Consejo Indígena de los Pueblos Tabajara y Calabaçá de Poranga (CIPO), la Asociación de Mujeres Indígenas Tabajara y Kalabaçá y la Escuela Diferenciada Indígena de Pinanga, aunque este es un proceso que continúa.

Tabajara: *véanse también* **Brasileño, Kalabaça, Tubiba Tapuia, Tupí.**

Tabancare: *véase* **Bracamoro, Peruano.**

Tacamoro: *véase* **Bracamoro, Ecuatoriano.**

Tacana: Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes de lengua arawak (aruaco), que habitan en las cuencas altas del Tahuamanu y en las centrales del Madre de Dios y del Beni, en Perú, Bolivia y Brasil. Comprende a los aroana, caviña, capechena, mabenaro, tiatinagua, toromona y maropa.[275]

Tacana: *véase también* **Boliviano, Brasileño, Peruano, Tiatinagua.**

Tacana, lengua: *véase* **Araona, Cavineña, Tiatinagua.**

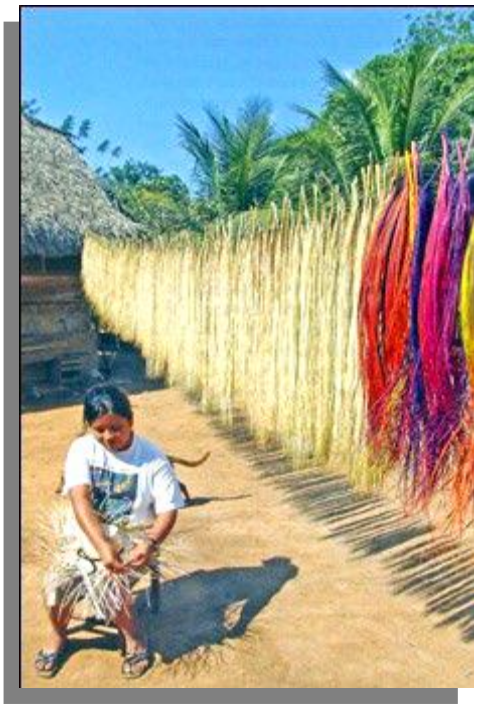
Tacana, lengua: *use* **Arawak, lengua.**

Tachinauás: *véase* **Shawãdawa.**

Tagaeri: *véase* **Waorani.**

Taibano: *véase* **Taiwano.**

Taiguano: *véase* **Taiwano.**



Tejedora de sombreros de fibras de palma en una comunidad tacana.

[275] INEI, *Ob. cit*.

Tairnandé: *véase también* **Nambikuára.**

Taiwano (Taibano, Taiguano, Tajuano) [Eduria]: Pueblo aborigen de Colombia cuya lengua pertenece a la familia tucano oriental. Se asienta en la parte central del Pirá-Paraná, río Cananarí, y en su afluente el caño Piedra Negra, departamento del Vaupés. También se encuentran algunas comunidades en los ríos Paca y Tiquie. Su territorio está comprendido dentro del Resguardo Parte Oriental del Vaupés. Cuenta con un total de 22 habitantes. Este pequeño grupo es afín con los barasano, tatuyo y kawiyarí. El Vaupés, al igual que toda la región amazónica, ha sido un territorio que desde el siglo XVII se ha transformado en función de las economías extractivas y de los procesos regionales de ocupación y manejo del espacio. El establecimiento de nuevos asentamientos, la llegada masiva de la colonización y las relaciones comerciales que han integrado a los aborígenes en la economía de mercado, se han convertido en factores de cambio dentro de los sistemas tradicionales de los pueblos originarios. A pesar de esto, los taiwano han mantenido gran parte de sus sistemas productivos y culturales, incorporando algunos elementos del modo de vida de Occidente. Dentro de su cosmovisión se identifican como descendientes de la anaconda Remedios, la cual en su paso por el Pirá-Paraná dejó los huevos que darían origen a cinco ancestros, y a su vez, a sus hijos, los distintos grupos del Vaupés. El ser descendientes de este ancestro mítico, configura su sistema de alianzas, deberes, derechos y jerarquías frente a las demás etnias, situándolos en un lugar específico en cuanto a lo mítico y territorial. Practican el ritual del *yuruparí*, característico de los grupos étnicos de la región. Su vivienda tradicional es la *maloca*, epicentro de la vida social y ritual. En la actualidad algunas comunidades se han trasladado a las aldeas misioneras o han construido nuevos asentamientos cerca de los puntos comerciales de la zona. Se dividen en catorce patrilinajes, dado su sentimiento de pertenencia genealógicamente demostrable a partir de un ancestro masculino reciente. Los patrilinajes se agrupan a su vez en clanes caracterizados por actividades rituales y territorios determinados. La unidad básica de la organización social es la familia nuclear, con un patrón de residencia y descendencia patrilocal y patrilineal, respectivamente. La filiación transmite, además del linaje paterno, un estatus específico en función de la práctica del mayorazgo. La figura tradicional y más representativa dentro de la jerarquía social tradicional es el sanador, quien previene y cura enfermedades, oficia ritos de paso y se encarga de mantener el equilibrio entre la comunidad y el mundo sobrenatural. Desde el punto de vista político, el capitán dirige a la comunidad. Su forma de subsistencia se basa en la caza, pesca, recolección de frutos y hor-

ticultura. Por lo general cada familia posee tres chagras, en las cuales el producto principal es la yuca. Los cultivos como el *yajé* (planta alucinógena), el tabaco y la coca, están a cargo de los hombres. Complementan sus actividades económicas con la fabricación de cestería y cerámica.[276]

Taiwano: *véanse también* **Barasano, Carapana, Colombiano, Kawiyarí, Tatuyo.**

Taiwano, lengua: *véase* **Taiwano.**

Taiwano, lengua: *véase también* **Barasana.**

Tajuano: *véase* **Taiwano.**

Takshik: *véanse* **Guaicurú, Toba.**

Salamanca: *véase también* **Chibcha.**

Taliaseri: *véase* **Tariano.**

Tama: *véase* **Dujo.**

Tama: *véase también* **Maijuna.**

Tambeaopé: *véase* **Mbyá.**

Tambeopé, lengua: *use* **Guaraní, lengua.**

Tambekuá: *véase* **Mbyá.**

Tambeopé, lengua: *véase* **Mbyá.**

Tambeopé, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Tambopata-guarayo: *véase* **Ese'Ejja.**

Tamborapa: *véase* **Bracamoro, Peruano.**

Tamoios: *véase también* **Tupí.**

Tanagní: *véase también* **Nambikuára.**

Taniboca: *véase* **Tanimuka.**

---

[276] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas*…, *Ob. cit*.; Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia*…, *Ob. cit*.; *Toda Colombia*…, *Ob. cit*.

Tanimuca: *véase* **Tanimuka.**

Tanimuca, lengua: *véase* **Letuama.**

Tanimuka (Taniboka, Tanimuca) [Ohañara, Opaima, Ufaina]: Pueblo aborigen de Colombia cuya lengua pertenece a la familia tucano oriental; aunque algunos estudios la clasifican como tucano central. Se autodenominan *ufaina*, o sea, "la gente ceniza". Están asentados en el departamento del Amazonas, en los ríos Apaporis, Guacayá, Oiyaká-Miritíi. La mayor parte de la población está localizada en el resguardo Yaigojé, río Apaporis. Comparten su territorio con las comunidades del Resguardo del Miritíi-Paraná y Comefayú. Su población alcanza las 1 247 personas. Las primeras referencias sobre este grupo se encuentran en los mapas de los viajeros del siglo XVIII, quienes los ubicaban junto a los yurí en el bajo Apaporis. Al igual que otros grupos de la zona, su historia ha estado ligada a los diferentes auges extractivos que experimentó la región durante las primeras décadas del siglo XX y, en épocas recientes, a los procesos de colonización e integración a la economía de mercado. La bonanza cauchera tuvo un fuerte impacto sobre esta etnia. En su cosmología el universo se concibe como un gran cono conformado por trece discos superpuestos. Los tanimuka habitan la plataforma central. Identifican tres especialistas: el *chamano yaico* —hombre jaguar—, el maestro de ceremonias y el "maloquero". Consideran que cada grupo de seres vivos pertenece a un dueño con el que hay que negociar para acceder a ellos. Durante el ritual del *turupari* los niños deben aprender los mitos y tradiciones más importantes de su cultura. Comúnmente los tanimuka vivían en *malocas* semicónicas de gran dimensión, construidas cerca de los caños y ríos. Aunque el tamaño de la vivienda colectiva se ha disminuido en las últimas décadas, al igual que el número de familias en su interior, aún conserva su importancia social y ritual. Alrededor de las *malocas* se construyen viviendas unifamiliares, y por lo general la escuela, la tienda comunal o el depósito del "maloquero". El grupo se divide en linajes, entre los cuales se realizan alianzas matrimoniales. Practican la exogamia y el intercambio de mujeres con otras comunidades. El modelo de residencia y descendencia es patrilocal y patrilineal, respectivamente. De acuerdo con su organización política, la autoridad recae en el capitán. Su economía se basa en la horticultura y los principales productos de su dieta son la yuca, el ñame, el chontaduro (palmácea), el banano y el ají; entre las frutas que cultivan se encuentra el aguacate, la piña, la papaya, el lulo *(Solanum Quitoense),* y el marañón. También cazan, pescan, recogen frutos e insectos. Hasta hace algu-

nas décadas continuaron practicando la extracción de caucho y chicle con fines comerciales.[277]

Tanimuka: *véanse también* **Colombiano, Letuama, Makuna, Matapí, Miraña, Yauna, Yurí.**

Tanimuka, lengua: *véase* **Yauna.**

Tapajó: Pueblo aborigen que vive en la margen izquierda del río Arapiuns y en el Lago Grande de Curuaí, en el municipio de Santarém, en el Estado Pará, Brasil. Su etnónimo se vincula con el antiguo nombre del río conocido por Tapaiú. Son unas 70 personas que hablan portugués y están recuperando su lengua, el nheengatu. Con un gran deseo de preservar su cultura dicen que "El pueblo tapajó es como un árbol que echa gajos por todos lados".[278] Se alimentan de la caza, la pesca y la recolección y actualmente tratan de ser reconocidos como una etnia propia. A través del Consejo Indígena Tapajós Arapiuns, gestionan el reconocimiento de sus tierras.

Tapajó: *véase también* **Brasileño.**

Taparita: *véase también* **Otomaco.**

Tapayuna, lengua: *véase* **Kisêdjê.**

Tapayuna, lengua: *use* **Djé, lengua.**

Tape: *véase* **Tapeba.**

Tapeba (Tape, Tapï): Pueblo aborigen de estirpe tupí-guaraní asentado en un área de 4 787 ha en el municipio Caucaia, región metropolitana de Fortaleza, en Ceará, Brasil. El etnónimo se deriva de *itapeba:ita* significa "piedra"; y *peva* "plano" o "chato"; es decir, "piedra plana o pulida". Son unos 6 500 habitantes, aunque la mayoría habla portugués. El actual pueblo tapeba está formado por varias comunidades aborígenes reunidas en la aldea de Nuestra Señora de los Placeres de Caucaia: potiguara, tremembé y cariri. Según la propia comunidad, un decreto del Gobierno en 1863 declaraba extintas las poblaciones originarias del Estado de Ceará y ello obligó a sus antepasados a no hablar en sus lenguas propias, a emplear el portugués y a no exteriorizar costumbres, creencias ni tradiciones propias. El reconocimiento como tapeba es una conquista reciente, pues lograron identificar y

[277] *Ibidem.*
[278] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 149.

delimitar sus tierras oficialmente en 1993. Reconocen que "Nosotros tenemos la misión de divulgar y preservar la cultura de nuestros antepasados".[279] Sin embargo, la situación ambiental es muy vulnerable, ya que gran parte del territorio se encuentra en manos de propietarios y la lucha por los derechos territoriales continúa. La comunidad proyecta construir locales colectivos para el desarrollo agrícola, la pesca y la comercialización de artesanías. La festividad del Día del Indio Tapeba es una conmemoración anual para movilizar las aldeas y visibilizar los valores culturales de este pueblo. En el área del Chaco, los avá-guaraní los identifican como tape o tapï,[280] pero no hay un estimado de su monto demográfico.

Tapeba: *véanse también* **Avá guaraní**, **Brasileño, Cariri, Potiguara, Tremembé.**

Tapi: *véase* **Tapeba.**

Tapieté (Tapiete) [Avá, Guaraní, Guarayo, Guasurango, Guasurangue, Ñanaiga, Ñanagua, Ñandeva, Tapy'y, Tirumba,Yanaigua]: Son una rama del pueblo guaraní, en cuya lengua *tapieté* significa "verdaderos esclavos". Se autodenominan guaraní, ñanaiga y avá. También se les conoce como tapy'y y tirumba. En Paraguay, ñandeva, guasurango o guasurangue. En Argentina y Bolivia, guarayo, yanaigua o ñanagua. Hablan un dialecto conocido como guaraní-eté, ñanaika o guayurangüe. Debido a que difiere poco del guaraní paraguayo, este ha sido adoptado por la mayoría de los tapieté y en 1970 solo quedaban en Paraguay 33 personas que lo hablaban en la reserva de Laguna Negra. En Bolivia habitan en la provincia del Gran Chaco del departamento de Tarija en el límite con Paraguay, en las comunidades de Samuwate o Samayhuate, Cutaiqui y Cercada, con un total de 6 010 personas aproximadamente [de ellas el 44,33% hablantes del guarayo y el resto guarayo-español].[281] En Paraguay son más de 2 000 y viven en nueve comunidades. Los tapieté de Bolivia y del Paraguay comenzaron a emigrar desde 1920, hacia la provincia de Salta en Argentina, para trabajar en ingenios azucareros. Después de la guerra del Chaco (1932-1935), se acentuó la emigración hacia Argentina, país al que denominan Baporenda, que significa "lugar donde hay trabajo". En Argentina los tapieté viven en dos pequeñas comunidades de Salta, una de ellas es el barrio Misión Los Tapietés de la ciudad de Tartagal, y la otra es la comunidad de Curvita. La

---

[279] *Ibidem:* 56.
[280] Xavier Albó, et al, *Ob. cit.*: 169.
[281] *Ibidem:* 210.

Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI), de 2004-2005, indicó que hay 524 tapieté en la provincia de Salta, 100 de los cuales hablan la lengua. "De los tapieté argentinos, 94,8% vive en región urbana; 40,8% poseen la lengua indígena como materna; 32,6% habla habitualmente la lengua en el hogar y 71,3% entiende lenguas/s indígena/s".[282] Sin embargo, en territorio boliviano se observa una severa disminución del número de hablantes del tapieté, pues el 80% hablan español. En este sentido los lingüistas se preguntan: "¿Será que todos los tapietés realmente se pasan al español, o se estarán dando más bien procesos de desplazamiento hacia el guaraní o hacia el weenhayek, por el mayor peso demográfico y político que estos últimos tienen?".[283] Antes de la guerra del Chaco habitaban en el sud-este de Bolivia, donde subsistían como cazadores-recolectores, practicaban también la horticultura y la pesca. Fueron llevados prisioneros por los militares paraguayos y trasladados al Paraguay, desde donde luego de la guerra algunos retornaron a sus tierras, otros permanecieron en Paraguay y los demás emigraron hacia Argentina. El origen de los tapieté no ha sido aún determinado; para unos son guaraní separados del tronco común y relacionados con los toba, donde adquirieron algunas de sus costumbres; para otros, un pueblo no guaraní que fue influido por los chiriguano, hipótesis que es rechazada por los propios tapieté.

Tapieté: *véanse también* **Argentino, Ayoreode, Boliviano, Chiripá, Chorote, Guaraní, Guaraní-paraguayo, Guarayo, Ñandevá, Paraguayo, Toba.**

Tapii'si: *véase* **Apiacá.**

Tapirapé: Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní, que habita entre los estados de Matto Grosso y Tocantins, Brasil, en tres Tierras Indígenas: Araguaia, Urubu Branco y Tapirapé/ Karajá. Suman unos 500 individuos hablantes del tapirapé y del portugués. Un grupo habla karajá debido a los ma-trimonios mixtos con este pueblo. Algunos ubican en la selva amazónica en trechos muy cerrados; y otros, en campos más despejados. Gracias a la diversidad de sus espacios viven de la agricultura, la caza, la pesca y la recolección, según la época del año. Las casas de las aldeas están conformadas en círculo, con la casa de los hombres al centro. En torno a sus tierras se encuentran grandes haciendas ganaderas dedicadas a pastos. Acerca de la enseñanza consideran: "Con la escuela podemos sistematizar el

[282] *Ibidem:* 164.
[283] *Ibidem:* 211.

conocimiento, entender mejor la sociedad no indígena y así, no ser subyugado por ella".[284] Uno de sus ritos más importantes es el *marakayja*, que marca el tránsito de niños a hombres. En ese ritual la figura del sacerdote *(pajé* o *paxe)* es fundamental, pues en sus contactos con sustancias alucinógenas viaja mentalmente por la selva para vaticinar una caza abundante y segura. Participan en proyectos de reforzamiento cultural comunitario, especialmente con niñas, niños y jóvenes.

Muchacha tapirapé con su pintura corporal y collares.

Tapirapé: *véase* **Karajá.**

Tapirapé: *véase también* **Brasileño.**

Tapirapé, lengua: *véase* **Tapirapé.**

Tapirapé, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Tapón de madera: *véase* **Botocudo.**

Taps: *véase también* **Argentino.**

Tapueyocuaca: *véase* **Arabela.**

[284] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 345.

Tapuiu: *véase* **Caboclo.**

Tapuya:1/ Denominación metaétnica de un grupo de comunidades aborígenes sudamericanas que ocupan una amplia zona del este de Brasil y que

Niños tapuya en una de sus canoas.

pertenecen a la familia gé (djé). Se considera que los tapuya llegaron a este territorio antes que los pueblos vecinos. Llevan el labio superior transformado con *labrets*, unos adornos especialmente diseñados para tal fin. Los portugueses designaron con este nombre a todos los pueblos del actual territorio de Brasil que no pertenecían a la familia tupí-guaraní. Los tapuya apenas poseen organización formal. Son expertos cazadores con arco y flechas, fabrican hachas de piedra pulimentada y tejen cestos de juncos. Su matrimonio es monógamo. **2/** También se les denomina a las comunidades que viven en las márgenes del río Vaupés y sus afluentes —Tiquié, Papuri, Querarí y otros menores— integran diez y siete grupos. Muchos de estos pueblos también viven en Colombia en la cuenca del río Apaporis, cuyo principal afluente es el río Pira-Paraná. En cambio, estas etnias hablan lenguas de la familia tucano oriental (excepto los tariano, cuya lengua tiene origen arawak / aruaco), y forman parte de una amplia red de intercambios que incluye matrimonios, rituales y comercio. Las etnias que habitan en las márgenes del río Vaupés, en la región del noroeste amazónico, son: arapaso, bará, barasano, desana, karapana, cubeo, makuna, mirita-tapuya, pira-tapuya, siriano, tariana, tucano, tuyuca, kotiria, tatuyo, taiwano y yuruti (las tres últimas solo viven en Colombia). El total aproximado de población es de 12 000 en Brasil y 19 000 en Colombia.

Tapuya: *véanse también* **Brasileño, Colombiano.**

Tapy'iting: *véase* **Apiacá.**

Tapy'y:*véase* **Tapieté.**

Tarairiú: *véase* **Kanindé.**

Tariana: *véase* **Tariano.**

Tariano (Tariana) [Taliaseri]: Pueblo aborigen de lengua originaria arawak (aruaco), que vive en Amazonas, entre el alto río Negro y el Putumayo, Brasil. Suman unos 2 000 individuos y la mayoría ha adoptado la lengua tucano oriental, aunque para comunicarse con los no aborígenes emplean el portugués y el español. Sobre la situación actual de la lengua refieren: "La lengua de la comunidad está muy debilitada, pues corre el riesgo de dejar de ser hablada por nuestros futuros hijos; por ello, los que aún sabemos hablar y escribir necesitamos mantenerla y revitalizarla. La extinción de la lengua sucedió justamente con el casamiento de hombres tariano con mujeres de la etnia tukana y de otras etnias, como uanano, piratapuia, tuyuca, cubeu".[285] Se han especializado en los implementos de pesca. Esta última actividad la realizan los hombres y puede durar varios días. Las mujeres cultivan y procesan la mandioca brava (yuca amarga), luego que los hombres han preparado el terreno para la siembra. Los tariano participan en varios proyectos culturales, como la ilustración bilingüe (tucano-portugués) mediante dibujos en colores de la flora y la fauna local, para el conocimiento de las nuevas generaciones; así como la colección de tipos de maderas empleadas en los avíos de pesca.

Tariano: *véanse también* **Brasileño, Cubeo, Piratapuya, Tucano, Tuyuka, Wanano, Ye'pâ-Masã.**

Taromenane: *véase* **Waorani.**

Tarumá: *véase* **Locono, Mbyá.**

Taruna: *véase también* **Guyanés.**

Tatiano: Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco) cuyo territorio está comprendido en el Resguardo Parte Oriental del Vaupés, Colombia, con una extensión de 3 354 097 ha. Cuentan con una población estimada de 445

[285] *Ibidem:* 196.

habitantes. Forman parte de los grupos del Vaupés ubicados en los extremos regionales, entre los que se encuentran también los cawiyarí y los kurripako. Los tatiano se asemejan a los grupos de habla tucano oriental, por lo que se les considera parte del llamado complejo cultural del Vaupés. Sus viviendas se localizan cerca de los ríos; ocasionalmente migran en función de la oferta de recursos naturales y comerciales. Su economía se basa en la horticultura de "roza y quema", acompañada de caza, pesca y recolección como actividades complementarias.

Tatiana: *véanse también* **Cawiyarí, Kurripaco.**

Tatutapuyo: *véase* **Tatuyo.**

Tatuyo [Juna, Maja, Pamoa, Sina, Sura, Tatutapuyo]: Pueblo aborigen de Colombia cuya lenguaforma parte de la familia tucano oriental. Viven al sur del departamento del Vaupés, a lo largo de los ríos Pira-Paraná y Papurí. Su territorio está comprendido en el Resguardo Parte Oriental del Vaupés que tiene 3 354 097 ha. Su población es de unas 330 personas. A principios del siglo XX, antes de la explotación del caucho, es poco probable que los viajeros europeos y las misiones hubieran llegado hasta la región de los tatuyo, caracterizada por la difícil navegación de sus ríos. Sin embargo, el río Papurí y Tiquié se convirtieron rápidamente en vías de transporte de la economía cauchera y establecieron sus puestos de comercio en territorio aborigen. A finales del auge extractivo, los misioneros montfortianos, y más tarde los misioneros de Yarumal, iniciaron su acción evangelizadora, apoyada por algunos aborígenes en busca de protección contra los abusos de las casas caucheras. Según la literatura etnográfica, los tatuyo se mantuvieron relativamente aislados de los núcleos urbanos y comerciales, razón por la que se consideran uno de los pueblos más tradicionales de la región. El actual patrón de asentamiento en el área del Papurí, comprende pequeñas aldeas, algunas *malocas* y un gran poblado misionero en Araracuara. Poseen una organización social distribuida en clanes con referentes concretos definidos por la tradición. El grupo dominante es el *pamoa* ("armadillo"). Le siguen los *peta-juna* ("hormiga brava negra"); los *owa* ("zarigüeya"); los *juna varuri*; los *juna puuna* y los *pinoa* ("boa"). Al igual que para otros grupos del Vaupés, su patrón de filiación y residencia es patrilineal. En el nivel político, la autoridad recae sobre el capitán. Además, el grupo se encuentra representado por la organización Consejo Regional Indígena del Vaupés (CRIVA). Se dedican a la caza, la pesca, la horticultura y la domesticación de animales. Sobresalen por su manejo de las fibras para la

elaboración de cestería. Sus chagras (huertos) tienen como principales cultivos distintas variedades de yuca, taro (malanga), piña, plátano y ají.

Tatuyo: *véanse también* **Colombiano, Taiwano.**

Taulipang: *véase* **Taurepang.**

Taurepang (Taulipang), [Pemón]: Pueblo aborigen de lengua caribe, que habita en las cercanías del Auyan-Tepui, en el Estado Bolívar, Venezuela;[286] en Roraima, Brasil y en Guyana. Suman más de 1 000 individuos y se autodenominan *pemón* que significa "pueblo" o "gente", aunque el término es más empleado en Venezuela que en Brasil y Guyana.

Niña taurepang en su hamaca.

Según los diversos lugares de asentamientos, los taurepang también hablan y comprenden otras lenguas, como wapixana y makuxi, además del portugués, español e inglés, debido a su ubicación interfronteriza. Junto con la caza, la pesca y la recolección cultivan mandioca (yuca) y otros productos. También se dedican a la cría de ganado.

Taurpang: *véanse también* **Brasileño, Guyanés, Venezolano.**

Taurepang, lengua: *véanse también* **Ingarikó, Macusi, Sapará, Wapixana.**

Taurepang, lengua: *use* **Caribe, lengua.**

Taushiro [Ite'chi, Pinche, Pinchi]: Pueblo aborigen de la Amazonía peruana que habita las riberas del río Aucayacu en la región Loreto. Se

[286] *Los indígenas de Venezuela…, Ob. cit.*

autodenominan ite'chi ("gente") y hablan la lengua taushiro, que es una lengua aislada. Fueron conocidos como pinche o pinchi y contactados por misioneros católicos en 1684. Dos años después los ubicaron en dos misiones, donde se documentaron 2 500 hablantes de esa lengua. Uno de los pueblos formados por los taushiro, llamado San José de los Pinchis, a orillas del río Pastaza desapareció años después; y hacia 1737 solo quedaban 136 habitantes. La tradición oral hace referencia a ellos como hijos de la selva virgen que vivieron de los ciclos de la naturaleza; es decir, eran cazadores y recolectores hasta que llegó el colonizador hispánico, quien los llevó casi a la extinción, primero con sus enfermedades, luego sometidos, durante el auge del caucho, como mano de obra esclava.

Pescadores taushiro en plena faena.

Taushiro, lengua: *véase* **Taushiro.**

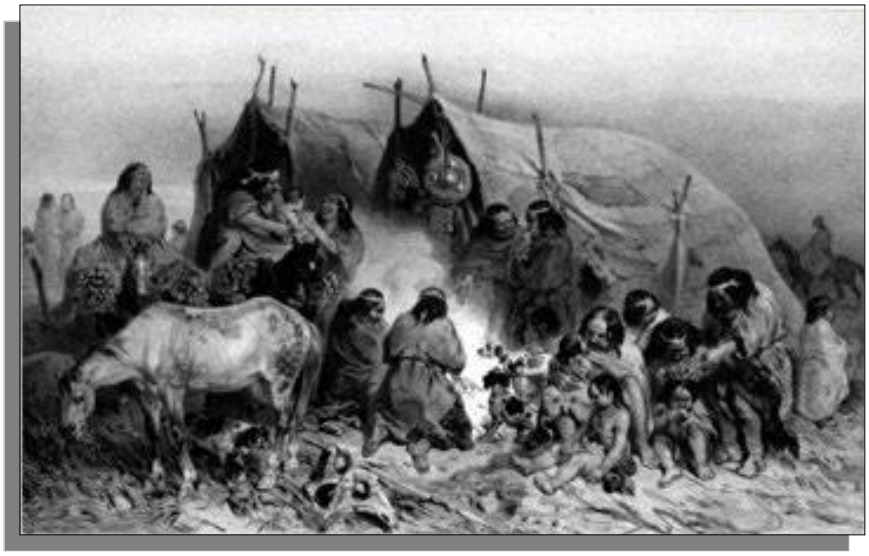
Te huena: *véase* **Rapa nui.**

Te pito: *véase* **Rapa nui.**

Tegría: *véase también* **Uwa-tunebo.**

Tehuelche (Tehuelche continental) [(Aonikenk, Aonek´enk), Patagones]: Pueblo aborigen suramericano que ocupaba las estepas patagónicas en el sur de la Patagonia continental, desde el río Santa Cruz, Argentina, por el norte, hasta el estrecho de Magallanes, Chile, por el sur. Se autodenominaban aonikenk o aonek´enk. Los tehuelche se caracterizaban por ser un pueblo de cazadores-recolectores, de alta estatura y vida nómada, dedicados principal-

mente a la caza del avestruz americano (ñandú, *Rhea americana*) y el guanaco; de este último utilizaban su carne como alimento y su piel para cubrirse y construir sus viviendas. Para esta actividad debían recorrer los territorios armados con arcos y flechas, hondas, lanzas y boleadoras, instrumento compuesto de dos o tres bolas de piedra forradas de cuero que se unían por ramales a una anilla. En la caza participaba toda la comunidad. Las mujeres y los niños transportaban la carga para que los hombres pudieran acorralar a sus víctimas y atraparlas. En ocasiones se disfrazaban con pieles de animales para esta acción.



Grupo tehuelche (aonikenk). Dibujo de 1832, Patagonia.

Cuando llegaron los españoles, los bautizaron con el nombre de patagones (y a la zona que habitaban la Patagonia), ya que, debido al tipo de calzado de cuero utilizado, las huellas impresas de sus pasos quedaban acrecentadas notoriamente en la nieve. En su asentamiento vivían bajo toldos construidos sobre estacas de madera cubiertas con pieles de guanaco y caballo, animal que fue asimilado tras la llegada hispánica. Como vestimenta usaban largas capas hechas con piel de auquénido (alpaca, llama, guanaco y vicuña). Según datos censales de 2004-2005, había 10 590 descendientes en primera generación; de ellos 31% entre 0 y 14 años; el 62% de 15 a 64 y el 6,7% mayor de 65 años. Actualmente en las provincias de Santa Cruz y Chubut residen 4 351 tehuelche; es decir, el 80% en áreas urbanas.[287] La

[287] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 115.

mayoría habla español, pues los diferentes censos identifican muy pocos hablantes de su lengua tradicional.

Tehuelche: *véanse también* **Argentino, Chileno.**

Tehuelche, lengua: *véase* **Mapuche.**

Tehuelche continental: *véase* **Tehuelche.**

Teko: *véase* **Francoguyanés.**

Telembi: *véase* **Awá.**

Tembé (Timbé) [Tenetehara]: Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní y del grupo tenetehara, que vive entre los ríos Capim y Gurupí, en Pará y Maranhão, Brasil. Son unos 1 500 individuos. El etnónimo tembé o su variante timbé fue inicialmente atribuido por otros grupos y procede de la palabra timbeb que significa "nariz chata". Sin embargo, actualmente la lengua más usada es el portugués, ya que la lengua materna es hablada solo por los de mayor edad. En las tierras donde se encuentran asentados, hay muchas familias no aborígenes que se apropian de espacios; y se encuentran madereros, hacendados y empresas. En esas condiciones de devastación, resulta muy difícil la caza y la pesca. Actualmente participan de algunos programas culturales comunitarios en una Casa de Cultura de una de las aldeas; uno de ellos se llama ¿Cómo era que mi padre cantaba?, para revitalizar el cancionero tradicional de sus ancestros, lo que implica el uso de pinturas corporales, atuendos y pasos danzarios propios de esa actividad.[288]

Tembé: *véanse también* **Guajá, Tenetehara.**

Tembekuá: *véase* **Mbyá.**

Tembekuá, lengua: *véase* **Paí tavyterás.**

Tembekuá, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Tembeta: *véase* **Simba.**

Temiminó: *véase también* **Tupí.**

Tenetehar: *véase* **Guajajara.**

---

[288] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 131.

Tenetehara: Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes que hablan una lengua tupí-guaraní y habitan en el borde oriental de la selva amazónica (zona Pindaré-Gurupí), en Brasil. Comprende a los tembé, guajajara y urubú-kaapor. Suman unos 6 000 individuos.

Tenetehara: *véanse también* **Brasileño, Guajajara, Tembé.**

Tenetehara, lengua: *véanse* **Guajajara, Kaapor, Tembé.**

Tenetehara, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Tenharem: *véase* **Tenharim. Tenharim (Tenharem, Tenharin) [Kagwahiva]:** Pueblo aborigen que habita en las márgenes de los ríos Marmelos, el Karipuna, en el puesto del río Jaci Paraná en Rondônia, en los Morerebi y río Preto, Amazonas, Brasil. Hablan una lengua tupí, son unos 470 individuos y se ubican en 2 aldeas. Se autodenominan kagwahiva. Existen seis grupos de kagwahiva en los estados de Amazonas y Rondônia: tenharim; parintintin; uru-eu-wau-wau; amun-dava; karipuna de Rondônia; y juma (hay algunos juma que viven entre los uru-eu-wau-wau). Los tenharim y los parintintin son muy próximos en geografía y lengua. Los uru-eu-wau-wau y los amundava también se parecen.

Tenharim: *véanse también* **Brasileño, Karipuna, Uru-eu-wau-wau.**

Tenharin: *véase* **Tenharim.**

Teremembe: Pueblo aborigen, de lengua tupí-guaraní, que habita en el nordeste de Brasil.

Terena (Etelena, Terêna, Tereno): Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco) y del grupo guaná, que vive en el oeste de Matto Grosso do Sul, Brasil. Son unos 22 000 individuos hablantes del terena y el portugués, asentados en veinte aldeas y dos ciudades. El pueblo terena vive principalmente en el Estado de Matto Grosso do Sul. Ocupan áreas entre Campo Grande, al este, y el río Miranda, al oeste. Dejaron de ser un pueblo agricultor y experimentaron cambios significativos en los últimos cincuenta años. Acerca de la autopercepción señalan: "Nosotros conseguimos despertar por las búsquedas culturales, el descubrimiento de nuestros dones y principalmente la autoestima".[289] Se encuentran vinculados al sistema de educación brasileño y diversificaron sus actividades laborales por las relaciones econó-

[289] *Ibidem:* 369.

micas urbanas. Participan en diversos programas culturales para el desarrollo de la memoria histórica en las nuevas generaciones, el fortalecimiento de la lengua materna, un centro cultural para niños, el fomento de la artesanía en fibras vegetales, en barro cocido y tejidos a mano, la radio comunitaria, medicina tradicional, culinaria, entre otros.

Terena: *véanse también* **Brasileño, Caduveo, Chuala, Equinao, Guaná, Kinikinao.**

Terena, lengua: *véase* **Terena.**

Tereno: *véase* **Terena.**

Terenobés: *véase* **Paí tavyterás.**

Tetete: *véase* **Etnias extinguidas.**

Teüi, lengua: *véase* **Paí tavyterás.**

Teüi, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Te'yi: *véase* **Caiuá.**

Teyís: *véase* **Paí tavyterás.**

Thampas: *véase* **Asháninca.**

Tiahuanaco: Complejo histórico-cultural de los aimara en la antigua ciudad preincaica, situada en el sureste del lago Titicaca, en la actual Bolivia. Alcanzó su apogeo entre los años 300 al 900. Su localización en los Andes, a unos 3 800 metros sobre el nivel del mar, la convirtió en la ciudad situada a mayor altura del mundo antiguo. Su nombre significa "Ciudad de los dioses".

Constituyó un populoso centro urbano sustentado por un sofisticado sistema de agricultura en terrazas, bien adaptado para producir granos a gran altitud. Las escasas pruebas de carbono 14 señalan una fecha de fundación anterior al año 300. Ciertas edificaciones quedaron sin terminar cuando, por razones desconocidas, todos los trabajos cesaron en torno al año 900. La mampostería en Tiahuanaco revela uno de los más hábiles trabajos constructivos en América del Sur. Algunos sistemas de unión de los bloques de piedra reflejan un muy antiguo empleo del metal con fines constructivos. El Acapana, la construcción más grande, es el vestigio de una pirámide con

terrazas de 15 metros de altura y 152 metros por cada lado. El más famoso monumento es la Puerta del Sol, colosal escultura tallada en un bloque de piedra de nueve toneladas y decorado con un friso en bajorrelieve con la figura de un dios rodeado de cabezas humanas y de un cóndor que miran hacia él. Este motivo fue repetido muchas veces en los tejidos y la cerámica de esta cultura. El significado del simbolismo de la decoración es incierto.

Tihuanaco: centro religioso y político de la cultura tihuanaco. Fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 (Puerta del Sol).

Otra estructura, el Calasasaya, es un gran espacio cuadrado, delimitado por monolitos verticales (simples bloques de piedra) que en apariencia formaban parte originalmente de un muro continuo. Se ha restaurado un templo semisubterráneo cercano. También se ha encontrado en el yacimiento estatuaria antropomórfica, la mayoría con una simetría muy característica de estilo hierático. Fue un centro religioso con enorme poder y su influencia se extendió hacia el sur de Perú y el norte de Chile. Tiahuanaco es un importante referente para el desarrollo cultural de otros pueblos en el área.

Tiahuanaco: *véanse también* **Aimara, Boliviano, Chileno, Peruano, Pucará.**

Tiatinagua: Pueblo aborigen, de lengua arawak (aruaco) y del grupo tacana, que habita entre los ríos Tambopata y Heath, Perú.[290]

Tiatinagua: *véase también* **Ese'Ejja, Peruano, Tacana.**

Ticuna (Tikuna, Tucuna, Tukuná) [Maguta]: Pueblo aborigen que habita entre Perú y Manaos, Brasil, en el Trapecio Amazónico en Colombia, entre el río Putumayo o Içá, el río Amazonas y en el bajo río Caquetá-Japurá. Son en la actualidad más de 47 000 personas. Se autodenominan en Brasil magota, que en su lengua significa "pueblo pescado".

Mujeres ticuna con varios instrumentos musicales.

Este nombre surge de la propia concepción de su origen, pues cuentan que el dios Yo'i pescó a los ticuna dentro de un jamo *(igarapé)* para vivir en su morada, en una montaña denominada Taiwegine, donde se volvió sagrado para ese pueblo. Unos 8 000 viven en Perú[291] y 35 000 en el Estado de Amazonas, Brasil. Se estima que más de 10 000 viven en Colombia. "El espacio que ocupan los ticuna constituye una zona de choque de dos corrientes de influencia: la quechua del Amazonas Alto y la corriente del tupí del

[290] INEI, *Ob. cit*.
[291] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 314.

Amazonas Bajo".[292] La expansión de los omagua (cocama) pueblo tupí-guaraní, ligada al tráfico de esclavos para los colonizadores portugueses y holandeses, obligó a los ticuna a replegarse al interior de la selva, pero con la decadencia de los omagua, quienes quedaron asentados en pequeños enclaves, los ticuna regresaron a las riberas de los ríos. Antiguamente vivían en grandes casas comunales de forma oval. Hoy viven en aldeas o poblados con casas unifamiliares. Practican la pesca, la horticultura itinerante, la caza, la recolección y el comercio. Las tierras de cultivos o chagras están cercanas a sus viviendas y siembran yuca, plátano, maíz, ají y algunos frutales, después de tumbar y quemar. Tienen excelentes conocimientos de los hábitos y ciclos vitales de los animales que cazan, así como del territorio, por lo cual son exitosos cazadores de dantas, pecarís, venados, monos, diferentes especies de aves, varios roedores y tortugas. Son muy apreciadas y buscadas en el mercado las artesanías que producen, especialmente las tallas en madera, y las elaboradas con cortezas y fibras. Conciben la persona, la sociedad y la cultura, como parte de la naturaleza, en íntima relación con ella, de manera que la interrelación naturaleza-cultura teje el sistema social. En relación con su identidad étnica señalan: "En el futuro no queremos ver nuestras costumbres apenas en los libros".[293] Un aspecto básico de la organización ticuna es el sistema de alianzas matrimoniales, que por una parte se establecen entre primos cruzados bilaterales y por otra significan la distinción de mitades en cada comunidad. Hablan una lengua tonal, que comparte varios rasgos con lenguas de la región, pero que por ahora la mayoría de los expertos considera independiente, aunque algunos la han asociado, bien con la familia arawak (aruaco) o con la tucano. En Brasil, donde también dominan el portugués debido a la enseñanza bilingüe, participan en varios proyectos culturales, como el de la preservación de la naturaleza mediante el conocimiento, un centro para el fomento de las artesanías, el llamado La Simiente con Talento para niños, el referido al combate de la desnutrición mediante el desarrollo sustentable, cantos y bailes en la lengua materna, el dedicado a las plantas medicinales de la región, y el fortalecimiento de organizaciones femeninas. Además, la Casa Cultural Ae'nepata, para expresiones propias y formación de jóvenes, entre otros.

Ticuna: *véanse también* **Brasileño, Cocama, Colombiano, Omagua, Peruano, Quechua, Tupí-guaraní, Yagua, Yuri.**

---

[292] *Ibidem:* 315.
[293] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 246.

Tigüino: *véase* **Waorani.**

Tihueno: *véase* **Waorani.**

Tikmû'ûn: *véase* **Maxakali.**

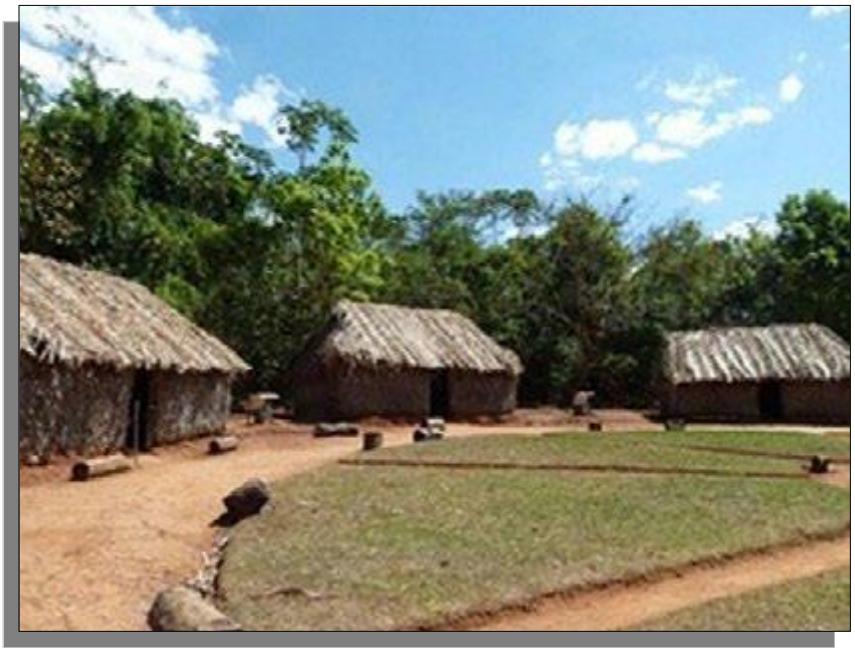
Tikuna: *véase* **Ticuna.**

Tilcara: *véanse también* **Argentino, Omaguaca.**

Tilians: *véanse también* **Argentino, Omaguaca.**

Timbé: *véase* **Tembé.**

Timbirá (Timbira): Denominación metaétnica de un grupo de pueblos aborígenes en Brasil. Son de lengua djé o gé, y comprenden los apanyekrá, apinayé, canela, gavião do oeste, krahó, krinkatí y pukobyê. Suman unos 2 000 individuos. Se localizan al sur de Maranhão, al este de Pará y al norte de Tocantins. Usan *totumos* (güiras) como recipientes para el agua y los alimentos, en lugar de la cerámica.



Aldea timbirá, cuyas casas se encuentran en torno a un centro con sus respectivos caminos radiales.

En vez de dormir en hamacas o chinchorros, todos estos grupos duermen en el piso o en tablados forrados con esteras. Elaboran diversos artefactos con paja y hoja de palma trenzada: cestos, esteras, cintas, bandas y otros.

Hacen tortas de yuca y carne, que envuelven en hojas de plátano y luego ponen sobre piedras previamente calentadas. El agua de los caldos también puede ponerse a hervir en grandes recipientes a los que se le sumergen piedras bien calientes. El empleo de las piedras calientes es mucho más frecuente para la preparación de tortas para los ritos, ya que para la alimentación cotidiana se usan ollas de hierro. Las casas actuales se fabrican al estilo "sertanejo" (es decir, como las hacen los campesinos del *sertão* brasilero —una región del nordeste caracterizada por ser agreste y semiárida—): son rectangulares, tienen el techo a dos aguas y cubiertas de hojas de palmera. Las paredes son de adobe, con crucetas de madera rellenas de barro. En las comunidades las casas se disponen una al lado de la otra, a lo largo de un camino que va formando un círculo grande. De cada casa sale un camino un poco más estrecho en dirección al centro de la comunidad, donde está el patio central. Este es el lugar de las reuniones masculinas, las cuales se realizan al amanecer y al anochecer. Allí también las mujeres cantan paradas en fila, hombro a hombro, conducidas por un cantor que toca las maracas. El matrimonio es monogámico e implica el traslado del marido hacia la casa donde vive la mujer. La unión se vuelve estable después del nacimiento del primer hijo. Fuera del matrimonio, hay una amplia libertad sexual entre los solteros y casados. Las casas contiguas, que son construidas cuando los habitantes de una casa anterior se desagregan debido a las reglas de residencia postmarital, se relacionan entre sí por la línea femenina y forman una unidad social. Las personas que nacen en un mismo segmento de casas de ese tipo no se pueden casar entre sí, por lo que tales segmentos son exogámicos. Dentro del espacio de la comunidad, las direcciones tienen significado, por lo que resulta necesario estar atento a las oposiciones de tipo centro/periferia, este/oeste, alto/bajo y otras más, que facilitan el entendimiento de los diversos ritos que allí se realizan. Existen ritos que están relacionados con el ciclo de vida de los individuos, otros tienen que ver con el ciclo anual y también se encuentran aquellos asociados a ciclos más largos: los de iniciación. Los términos de parentesco identifican a los hijos de los tíos de sexos opuestos con los de los padres con parientes de otras generaciones. La aplicación de los términos a los parientes distantes puede alejarse del patrón cuando involucra portadores del mismo nombre personal, parientes con los cuales se cambió de actitud y amigos formales.

Timbirá: *véanse también* **Apinayé, Brasileño, Canela, Gavião pykopcatejê, Gavioe, Krahó, Krahõ-Canela, Krikati, Paynhi, Pukobyê, Timbira Krepunkatejê.**

Timbira, lengua: *véanse* **Gavião pykopcatejê, Gavioe, Krikati.**

Timbirá, lengua *use* **Djé (Gé), lengua.**

Timbira krepunkatejê: Pueblo aborigen que forma parte del etnos timbira, son unas 120 personas que hablan portugués y se encuentran asentadas en tres aldeas en el municipio de Itaipava do Grajaú, en el Estado de Maranhão, Brasil. Los timbira krepunkatejê comparten con los otros grupos timbira, el corte del cabello, la cosmología y la organización social. Están interesados en recuperar la lengua materna. A través de la Asociación Comunitaria Indígena Aririk del Pueblo Krepunkatejê tienen un programa de recuperación de su lengua mediante las personas hablantes de mayor edad.

Timbirá Krepunkatejê: *véanse también* **Brasileño, Timbirá.**

Timote: Pueblo aborigen que habitó al sur del lago Maracaibo, en la cordillera de Mérida, Venezuela.

Timote: *véase también* **Venezolano.**

Joven tingui botó con pintura corporal y tocado de plumas.

Tingui Botó: Pueblo aborigen que habita en 121,1 ha del municipio Feira Grande, en Alagoas, Brasil. Son unos 512 individuos que hablan tanto el portugués como el dzbukua, del tronco lingüístico macro-gé. La denominación étnica fue referida por un *pajé* o sanador del grupo denominado João Botó. El término tingui se refiere a un árbol del mismo nombre cuyas hojas fueron empleadas como abrigo cuando llegaron a las tierras que hoy ocupan. La lengua tradicional es empleada principalmente en el ritual secreto del Ouricuri y en la actualidad es incorporada a la música tradicional anteriormente cantada en portugués. El propio sentido de pertenencia les permite

conocer sus dificultades ecológicas y su permanencia en el territorio: "En esta área existen muy pocos animales para las actividades de caza y pesca. La tierra también no es buena para plantar, pero aun así nosotros insistimos".[294] Conjuntamente, el proyecto Cultura Viva les ha permitido organizar un centro cultural para el desarrollo de las artesanías, pintura corporal, representaciones de cantos y danzas tradicionales, espacios de debate sobre su historia, sobre los problemas de los pueblos originarios y la memoria colectiva.

Tingui botó: *véase también* **Brasileño.**

Tirio [Ayana, Ouyana, Waiyana]: Pueblo aborigen de lengua caribe, que vive en la frontera entre Brasil y Guyana. Suman unos 800 individuos.

Tirio: *véase también* **Brasileño, Guyanés.**

Tiriyó (Tiryó): Pueblo aborigen de lengua originaria caribe, que vive en el norte de Pará, Brasil. Suman unos 1 300 individuos y se encuentran en un ambiente cultural multilingüe, pues tienen contactos con grupos hablantes del tupí y arawak (aruaco), además del portugués y el holandés de las zonas fronterizas entre Brasil y Surinam, donde también viven grupos tiriyó. La voluntad para aprender en un contexto cultural multilingüe es aceptada como habitual y señalan: "A partir de nuestra disposición para unir es que sabemos lo que necesitamos aprender y eso es algo que viene creciendo cada vez más entre nosotros".[295] Debido a las características interfluviales de la región, el único acceso a esta tierra indígena es por aire, por lo que la Fuerza Aérea de Brasil (FAB) instaló un destacamento en la frontera con Surinam.

Tiriyó: *véanse también* **Brasileño, Katxuyana, Mawayana, Surinamés, Txikuyana.**

Tiriyó, lengua: *véanse también* **Katxuyana, Mawayana, Txikuyana.**

Tirumba: *véase* **Tapieté.**

Tiryó: *véase* **Tiriyó.**

Toba [Emok, Frentones, Ntokóit, Q'om, Qom]: Pueblo aborigen del grupo pámpido que habita en el Gran Chaco. Hacia el siglo XVI se ubicaba en gran

---

[294] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 73.
[295] *Ibidem:* 162.

parte del Chaco Central y del Chaco Austral. Toba se deriva del guaraní, *tová:* “rostro, cara, frente”. En su len-gua se autodenominan ntokóit, luego comenzaron a utili-zar el etnónimo *q’om* o *qom* (“hom-bre”) y más infre-cuentemente, por el uso de su propio idioma, el de *qom’lek* o *qom’lik.*

Niños toba del Chaco argentino.

Como habitualmente ocurre con las grafías de nombres aborígenes se encuentran muchas variantes en la escritura de estas palabras. El nombre *toba* es un mote guaraní y significa “frente”, debido a que los toba solían practicar la depilación de la parte delantera del cuero cabelludo; por el mismo motivo los españoles les llamaron frentones (nombre dado también a los abipones por motivos similares). En Paraguay se les solía también denominar *emok*, término enlhet que significa “prójimo o paisano”. En el 2014 las principales agrupaciones de este pueblo se encuentran en el este del departamento de Tarija en Bolivia; en el este de la provincia de Formosa, en el centro y este de la provincia del Chaco y el norte de la provincia de Santa Fe en Argentina; y en el Chaco Boreal de Paraguay. En Argentina son unos 69 462 (entre propios y descendientes en primera generación), 146 en Bolivia y 700 en Paraguay. En el oeste de la provincia de Formosa se han mezclado con los pilagá y son denominados toba-pilagás. Existe una intensa migración interna hacia el Gran Rosario (donde se encuentra el Barrio Toba de Rosario); y hacia el noreste de la provincia de Santiago del Estero. Otro asentamiento conocido por Barrio Toba se encuentra en el Partido de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Según datos censales, en Argentina, “47 591 viven en las provincias de Chaco, Formosa y Santa Fe, 14 466 en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires y 7 395 en el resto del país (incluye la provincia de Salta); 68,6% de la población autoidentificada como toba

vive en zonas urbanas”.[296] En Paraguay residen 1 474, de los cuales el 80,25 % emplea su lengua, especialmente hablada por niños y jóvenes. “El guaraní paraguayo es usado por un elevado 69,33%, y el [español] por 24,55%. Un grupo habla enxet sur y enlhet norte por razón de unión matrimonial”.[297] Se les considera una de las más importantes etnias del grupo llamado guaycurú (o guaykurú), voz de tono insultante que dieron los guaraní a sus principales oponentes en el Gran Chaco. Su lengua se denomina qomlaqtaq y desde el punto de vista lingüís-tico se le suele incluir dentro del grupo de lenguas guaycurú, o en el de las macropanoanas. Forma parte de la familia lingüística mataco-guaycurú.

Toba: *véanse también* **Abipón, Argentino,Boliviano**, **Guaicurú, Paraguayo, Pilagá, Tapieté, Toba-pilagá, Vilela.**

Toba de Paraguay: *véase* **Maskoy.**

Toba-enenlhet: *véase también* **Maskoy, lengua.**

Toba-guazú: *véanse* **Guaicurú, Toba.**

Toba-lengua:*véase* **Maskoy.**

Toba-Maskoy: *véase* **Maskoy.**

Toba-Maskoy (Enenlhet), lengua: *véanse* **Angiaté; Enlhet y Enxet, lenguas; Maskoy.**

Toba-Maskoy, lengua: *use* **Maskoy, lengua.**

Toba-mimí: *véase* **Guaicurú, Toba.**

Toba-pilagá: *véanse también* **Pilagá, Toba.**

Toba-qom: *véase también* **Argentino.**

Tomaraho: *véase* **Chamacoco.**

Tomaraho, lengua: *véase* **Chamacoco.**

Tomaraha, lengua: *use* **Zamuco, lengua.**

Tomaraxa, lengua: *véase* **Chamacoco.**

---

[296] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 167.
[297] *Ibidem:* 194.

Tomaraxa, lengua: *use* **Zamuco, lengua.**

Tomata: *véase también* **Omaguaca.**

Tomate: *véase* **Yanomamö.**

Tonocoté [Jurí]: Pueblo aborigen asentado en Argentina que vive en los departamentos de San Martín, Figueroa y Avellaneda, en Santiago del Estero. Son unos 5 000 habitantes que descienden del grupo conocido según fuentes históricas por "jurí/es". Es identificado como un pueblo sedentario que habitaba entre la región del Chaco y los Andes, de base agrícola y con alta calidad en la alfarería. "Esto ha llevado a pensar que se trataría de un pueblo amazónico andinizado, o viceversa, hecho que sigue demostrando la alta movilidad de la zona y las mixturas culturales que se produjeron".[298] Actualmente hablan quechua santiagueño; de ellos, el 31% dice hablar o entender sus lenguas aborígenes a nivel doméstico.

Toconoté: *véanse también* **Argentino, Lule.**

Toñampare: *véase* **Waorani.**

Toromona: *véase* **Tacana.**

Toromona: *véase también* **Boliviano.**

Totobiegoso: *véase* **Ayoreode.**

Totoró (Totoro): Pueblo aborigen de Colombia que, debido a la fuerte influencia de la cultura occidental, perdió elementos culturales tradicionales como la lengua. En la actualidad hay muy pocos hablantes de esta lengua aborigen, la mayoría se comunica en español. Se localizan en la zona oriental del departamento del Cauca, jurisdicción del municipio de Totoró, sobre la vertiente oriental de la cordillera central. Desde hace años vienen adelantando un proceso de recuperación cultural, en el cual la revitalización de la lengua aborigen ocupa un lugar preponderante. Su lengua solo es practicada actualmente por algunos habitantes, sobre todo los de mayor edad. La población estimada es de 4 130 personas. Este grupo experimentó un fuerte proceso de asimilación étnica, reflejado en la pérdida de sus principales elementos culturales. En la actualidad algunos pobladores luchan por recuperar parte de sus tradiciones y concepciones del mundo, en un proceso que busca que la comunidad vuelva a tener un sentido de pertenencia aborigen. Sus

[298] *Ibidem:* 169.

casas incorporan en su estructura elementos tradicionales de las occidentales. Desde esa perspectiva, la vivienda presenta una forma de escuadra, con cuartos y cocina completamente independientes. La estructura social está constituida por familias nucleares que al mismo tiempo conforman unidades económicas. Las relaciones matrimoniales son endogámicas en los ámbitos comunitario y étnico, y exogámicas en las veredas. Las parejas por lo general se organizan libremente; son pocos los casos donde hay imposición por parte de los padres. Las relaciones también se desarrollan de forma espontánea, incluso las relaciones sexuales se efectúan después de la pubertad sin que ello implique algún tipo de compromiso formal. En lo referente a la organización política, el sistema que rige es el cabildo, encabezado por un gobernador, un secretario, un tesorero y los alguaciles. Los miembros del cabildo llevan, por lo general, un bastón como símbolo de poder. La actividad económica por excelencia es la horticultura, la cual se desarrolla de manera itinerante y mediante la práctica de "roza y quema". Por ser una región principalmente fría, el cultivo de papa se destaca como el principal producto y se combina con siembras de trigo, cebolla y calabaza. En los últimos años, la fuerza de trabajo retribuida fuera de las parcelas del resguardo se ha convertido en una actividad importante.[299]

Totoró: *véase también* **Colombiano.**

Totsoca: *véase* **Yuruti.**

Tová: *véase* **Toba.**

Tova apayvoma, lengua: *véase* **Maskoy.**

Tova apayvoma, lengua: *use* **Maskoy, lengua.**

Towolhi, lengua: *véase* **Maká.**

Towolhi, lengua: *use* **Mataco-guaicurú, lengua.**

Tracajá: *véase* **Mura.**

Tremembé: Pueblo aborigen asentado en los municipios de Itarema, Acaraú e Itapioca, en Ceará, Brasil. Son unas 3 000 personas y hablan actualmente portugués, aunque es posible encontrar registros de la lengua vernácula en los cantos de la Ceremonia del *toré* y en algunas palabras entre las personas

[299] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas*…, *Ob. cit*.; Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia*…, *Ob. cit*.; *Toda Colombia*…, *Ob. cit.*

mayores. Este grupo se ubicaba con anterioridad en la franja del litoral de Maranhão en Ceará, pero durante el violento proceso de la colonización, su población fue casi extinguida y sus tierras fueron progresivamente ocupadas. Hacia fines de los años 70 del siglo XX, empresas agroindustriales se establecieron en las tierras próximas de los tremembé, lo que puso en riesgo la sobrevivencia del grupo. Hoy se asientan en dos territorios del Estado Ceará: Córrego João Pereira, de 3 162 ha y Tremembé de Almofala, de 4 900 ha. Junto con la pesca marítima y fluvial, se dedican a la agricultura del frijol, maíz, boniato, yuca, caña de azúcar y otros productos. En la actualidad la Ceremonia del *toré* es el ritual colectivo más importante de la vida social. De este modo reconocen que "Tenemos el derecho a tener un pueblo vivo, al placer de una sabiduría tan grande".[300] Por ello tienen varios proyectos culturales sobre sus danzas tradicionales, el arte como fuerza de la naturaleza, el uso de las plantas medicinales y el referido ritual sagrado de la Ceremonia del *toré*.

Tremembé: *véase también* **Brasileño, Tapeba.**

Trio: *véase* **Locono, Surinamés.**

Trio: *véase también* **Guyanés.**

Truká: Pueblo aborigen, que habita en unas 5 769 ha de llanuras en la isla de Asunción, localizada en el curso medio del río São Francisco, en Cabrobó, Pernambuco, Brasil. Son unos 3 000 habitantes, dedicados a la agricultura: arroz, cebolla, maíz, tomate, entre otros cultivos. Una de sus prácticas más conocidas es la danza de São Gonzalo, donde participan unos 24 miembros.[301] Cultivan actualmente diversas expresiones, como la danza de São Gonzalo, el *Opara* o río grande, para que niños y jóvenes conozcan las bondades de la naturaleza; y diversas artesanías a partir de las fibras de coco y plátano.

Truká: *véase también* **Brasileño.**

Trumai: Pueblo aborigen que habita en el Parque Indígena del alto Xingu, en Matto Grosso, Brasil. Son unas 120 personas hablantes del trumai, una lengua no clasificada, aunque tiene palabras del kamayura, por los vínculos con este grupo. Reconocen que el nombre trumai fue, probablemente, dado

[300] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 51.
[301] *Ibidem:* 38.

por otros pueblos vecinos, ya que "antiguamente existía en nuestro pueblo dos grupos y uno de ellos se autodenomin abaawal dat".[302] Cultivan mandioca (yuca), batata (boniato), maíz, plátanos y otros alimentos. A diferencia del resto de los gru pos del alto Xingu (xinguanos) tienen preferencia por la caza. Sus dos principales ritos son el *jawari* o de los guerreros muertos y el *tawarawanã,* festejos alegres realizados durante el día.

Grupo trumai ejecuta el rito del jawari.

Trumai: *véase también* **Brasileño, Xinguano.**

Trumai, lengua: *véase* **Trumai.**

Tsa'chila (Tsáchila) [Indios Colorados]: Pueblo aborigen que habita la región noroeste de la República de Ecuador, principalmente la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cuya ciudad principal es Santo Domingo, antes Santo Domingo de los Colorados, con una población cercana a los 300 000 habitantes.[303] El término *tsáchila* significa "verdadera gente". La lengua se denomina *tsáfiqui* ("verdadera palabra") y forma parte de la familia barbacoana. La denominación externa de colorados se debe al empleo del achiote (bija) para pintarse el cuerpo y teñir sus vestidos. Se ubican en ocho comunidades: Cóngoma Grande (Santo Juan), Los Naranjos, El Búho de los Colorados, El Poste, Peripa, Chigüilpe, Otongo Mapalí y Filomena Aguavil (Tahuaza). Hacia los años 70 del pasado siglo XX, ya se evidenciaba que al menos el 50% de la población era bilingüe tsáfiqui-español, aunque se

[302] *Ibidem:* 342.
[303] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 658.

estima que la proporción ha aumentado en las comunidades más cercanas a los sitios urbanizados.

Familia tsa'chila donde el uso de la bija (*Bixia orellana*) es fundamental para la pintura corporal.

Tsa'chila: *véase también* **Ecuatoriano.**

Tsáfiqui, lengua: *véase* **Tsa'chila.**

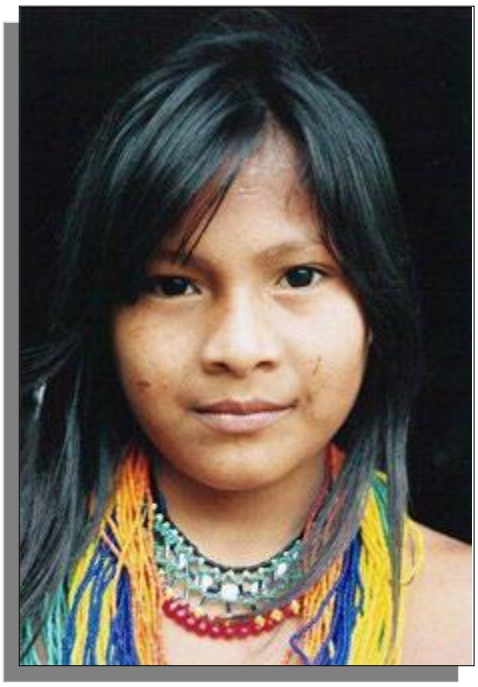
Tsáfiqui, lengua: *use* **Barbacoa, lengua.**

Tsanabone: *véase* **Hitnu.**

Tshahui:*véase* **Campo Piyapi.**

Tsipiru (Tsiripu) [Mariposo]: Pueblo aborigen de Colombia que habita en el departamento de Casanare, Resguardo de Caño Mo en la zona oriental del departamento del Cauca, jurisdicción del municipio de Totoró, sobre la vertiente oriental de la cordillera Central Chuelo Hato Corozal, el cual tiene un área de 94 670 ha. Comparten este territorio con los amorúa, cuiba, sáliba y sikuani. La población estimada es de 163 personas. La vivienda es similar a la utilizada por los demás grupos que viven en los llanos orientales. Pertenecen a la familia lingüística guahibo. Ocupan tierras conformadas por sabanas naturales y bosques de galería, dedicadas en gran parte a la ganadería extensiva. En las zonas de bosque establecen conucos con diferentes

cultivos, entre los cuales se destaca la yuca brava, de la cual se obtiene la harina para elaborar casabe.[304]



Rostro de una joven tsipiru.

Tsipiru: *véanse también* **Amorúa, Colombiano, Cuiba, Sáliba, Sikuani.**

Tsirágua: *véase* **Ayoreode.**

Tsiripá: *véase* **Chiripá.**

Tsiripu: *véase* **Tsipiru.**

Tsiripu: *véanse también***Amorúa, Cuiba, Sáliba.**

Tsoloa: *véase* **Makuna.**

Tsoloti, lengua: *véase* **Chorote.**

Tsoloti, lengua: *use* **Mataco-guaicurú, lengua.**

Tubiba Tapuia: Pueblo aborigen de lengua originaria tupí que actualmente habla portugués. El etnónimo se refiere a un tipo de abeja de los alrededores

[304] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas*…, *Ob. cit*.; Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia*…, *Ob. cit.; Toda Colombia…, Ob. cit.*

de sus comunidades. La población actual la componen 35 familias, unas 200 personas, ubicadas en Pau-Ferro, municipio Monseñor Tabosa, Ceará, Brasil. Estas familias viven en un territorio apropiado para la agricultura y la pesca, debido a su proximidad al río Arara. Aunque sus tierras aún no han sido reconocidas oficialmente, se encuentran organizados en una asociación, junto con otros pueblos de Ceará, como los gavião, potiguara y tabajara, para la reivindicación de sus derechos. Sus portadores señalan que "Estamos tratando de preservar lo poco que aún existe para el desarrollo de nuestra cultura y de nuestro territorio".[305]

Tubiba Tapuia: *véase también* **Brasileño, Gavião, Potiguara, Tabajara.**

Tucano (Tukano), [Desano]: Denominación metaétnica y a la vez etnolingüística de un grupo de pueblos aborígenes, emparentados desde el punto de vista lingüístico, que comprende a los tucano, uitoto, cubeo y barasano. Los tres últimos viven entre los ríos Putumayo y Napo. Los tucano propiamente dichos se encuentran en Colombia y Brasil, entre el Putumayo y el Caquetá y en la cuenca del Vaupés. Suman más de 10 000 individuos. Cerca de 7 000 miembros de la familia lingüística de los tucano habitan en Colombia, sobre todo en el resguardo aborigen del oriente del Vaupés, en Acaricuara, Monfort y Piracuara, así como en los ríos Papuría y Paca, aunque una parte ha emigrado a San José del Guaviare y Miraflores (Guaviare). En Brasil viven actualmente 3 000 de ellos, en las Áreas Indígenas de Alto Río Negro, Medio Río Negro I, Medio Río Negro II, Pari Cachoeira I, Pari Cachoeira II, Pari Cachoeira III, Taracuá, Uneiuxi, Yauareté I, Yauareté II y la Reserva Indígena Balaio, São Gabriel da Cachoeira, Manaus y Santa Isabel. Los tucano forman parte de un sistema regional de etnias y fratrias exogámicas, que se distinguen cada una por tener su propia lengua. Consideran que arribaron conjuntamente a la región en una gran boa o anaconda, la canoa-culebra o anaconda canoa. Su territorio fue asignado al desembarcar y quienes vinieron en esta travesía permanecen unidos por los intercambios matrimoniales que realizan entre ellos. Los segmentos de la anaconda se corresponden con linajes que son patrilineales y patrilocales. Estas dos características determinan la afiliación de las personas y sus posibles relaciones de pareja.

[305] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 50.

Mujer tucano durante la preparación de la mandioca.

La terminología de parentesco es de tipo dravídico (los hijos de un primo cruzado de sexo opuesto son consanguíneos, siguiendo la in tuición según la cual, si los padres pueden ser pareja, sus hijos no; en cambio, los hijos de un primo cruzado del mismo sexo son afines y por tanto parejas potenciales). La forma tradicional de vida tiene como centro la casa comunal o *maloca(wi'í),* donde viven tres o más familias de un mismo linaje. La *maloca* antiguamente tenía una forma elíptica o circular, según fotografías de estudiosos de fines del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, hoy día es rectangular; mide entre 15 y 20 m de largo por 10 a 12 m de ancho, con techo a dos aguas, de hojas de palma secas, que llega hasta 1 m del suelo, y paredes de corteza. Tiene un corredor largo para los bailes y uno o más fogones, un mortero cilíndrico para machacar la coca antes de consumirla y una olla ceremonial para cocinar el *yajé* (*kapí*) en los rituales orientados por el chamán o *payé*

(yáí). Cada *maloca* tiene su jefe o capitán *(wiógü).* La distribución del espacio en la *maloca* atiende tanto a las reglas sociales de consanguinidad, afinidad y jerarquía, como a las actividades económicas y a las necesidades rituales. La mitad posterior es para la familia, para los linajes cercanos del jefe y para las actividades femeninas; la mitad anterior, para los afines y parientes lejanos del jefe, así como para las labores masculinas. Cada hogar tiene un compartimento en los pasillos laterales, pero los varones solteros cuelgan sus hamacas aparte, hacia el centro, que constituye el espacio para la danza y el ritual. Los tucano son en primer lugar pescadores. Los hombres pescan con arpón de tres puntas, con arco y flechas, con anzuelos o trampas y con redes que tejen las mujeres. Además, la familia puede usar el barbasco. Tanto para esta actividad como para la navegación fabrican canoas *(yuküsü)* de troncos ahuecados. Cazan danta *(wekü),* venado *(ñama),* pecarí *(yesé),* lapa *(sêé),* agutí *(bú),* monos y diversas aves. Aunque actualmente predomina la caza con escopeta, se mantiene la forma tradicional con cerbatana *(bupu)* y dardos con *curare (Strychnos toxifera),* jabalinas o arco y flechas. Recolectan frutos silvestres, hormigas y larvas comestibles. Cultivan en la *chagra* o huerto *(wesé)* conjuntamente yuca brava *(kí),* maíz *(ohóka),* batata *(ñapí),* ñame *(ña'mu),* chonque, chontaduro o areca *(üré),* plátano *(ohó),* caña de azúcar, papaya, piña, coca *(pátu)* y ají *(biá).* El procesamiento de la yuca es una actividad muy importante, centrada en las mujeres, quienes la rallan, mojan, amasan, exprimen con el *wâtikê'a* para sacar el tóxico, luego la ciernen y asan en una gran cacerola de barro o *budare,* para obtener tortillas de casabe y harina granulada *(po'ká).* También dedican su tiempo a fabricar canastos de fibra y ollas de barro. Los hombres, por su lado, fabrican hermosas bancas *(duhiró)* que se consideran propias de la etnia y son por lo tanto objetos privilegiados en el trueque tradicional con las demás etnias de la región. Dichas bancas miden entre 15 y 20 cm de alto; de largo puede tener entre 40 y 160 cm, y sobre ellas se dibujan diseños en rojo y negro. La lengua tucano forma parte de la familia tucano oriental.

Tucano: *véanse también* **Barasano, Brasileño, Carijona, Colombiano, Cubeo, Desano, Uitoto.**

Tucano, lengua: *véanse* **Airu pâín, Arapaso, Barasano, Cubeo, Desano, Encabellado, Ese'Ejja, Jupdas, Macaguaje, Maijuna, Miriti-Tapuya, Piratapuya, Siona, Ticuna, Tucano, Uitoto, Ye'pâ Masã.**

Tucano lengua: *use* **Tucano oriental, lengua.**

Tucano central, lengua: *véase* **Cubeo, Tanimuka.**

Tucano del norte: *véase* **Tucano occidental.**

Tucano del sur: *véase* **Tucano oriental.**

Tucano del sur, lengua: *véase también* **Maijuna.**

Tucano occidental: *véase también* **Maijuna.**

Tucano occidental, lengua: *véanse* **Coreguaje, Makaguaje, Siona.**

Tucano occidental, lengua: *véase también* **Maijuna.**

Tucano oriental: *véase también* **Maijuna.**

Tucano oriental, lengua: *véanse* **Airu pâín, Arapaso, Bara, Barasano, Cabiyarí, Carapana, Coreguaje, Cubeo, Desano, Encabellado, Ese'Ejja, Jupda, Letuama, Macaguaje, Maijuna, Makuna, Matapí, Miraña, Miriti-Tapuya, Piratapuya, Pisamira, Siona, Siriano, Taiwano, Tanimuka, Tapuya, Tariano, Tatiano, Tatuyo, Ticuna, Tucano, Tuyuca, Uitoto, Wanano, Yauna, Ye'pâ Masã, Yuruti.**

Tucuna: *véase* **Ticuna.**

Tukano: *véase* **Tucano, Ye'pâ-Masâ.**

Tukuna: *véase* **Kanimari.**

Tukuná: *véase* **Ticuna.**

Tulemala: *véase* **Tule (t. I).**

Tumbalalá: Pueblo aborigen asentado entre los municipios Curacá y Abaré, al norte de Bahía, en las márgenes del río São Francisco, Brasil. Son unas 600 familias hablantes del portugués, aunque conservan algunos términos para designar plantas y animales en la lengua dzubukuá, de la familia kariri. El territorio se encuentra en la región de caatinga, cuyo clima es semiárido y con largos períodos de seca, por lo que la cercanía al área fluvial convierte a la pesca en una importante fuente de alimentos. Dicen sobre las actividades que realizan: "Elaboramos diversos saberes tradicionales y culturales, así como instrumentos de indagación y convivencia, aprendemos a registrar memorias y producir material de apoyo pedagógico, conocemos y registramos algunos puntos históricos del territorio Tumbalalá, aprendemos a

preservar nuestro mayor patrimonio cultural; la memoria”.[306] Cultivan algunas verduras y legumbres a la vez que crían bovinos y cabras. Emplean la *jurema* para producir una bebida fermentada en el ritual de la Ceremonia del *toré.*

Tumbalalá: *véase también* **Brasileño.**

Tumbaya: *véase también* **Omaguaca.**

Tumerehá: *véase* **Chamacoco.**

Tunayana: *véase* **Surinamés.**

Tunebo: *véase* **Uwa-tunebo.**

Tupaiu: Pueblo aborigen no censado que vive en la comunidad de Anigal-zinho, localizada en el margen derecho del río Arapiuns, en Pará, Brasil; al interior de la Reserva Extractiva Tapajós Arapiums. Actualmente hablan portugués y aprenden el nheengatu. Se alimentan de la caza, la pesca, la recolección y la agricultura de roza.

Tupaiu: *véase también* **Brasileño.**

Tupari (Tuparí): Pueblo aborigen que vive en la Tierra Indígena Río Blanco, homologada en 1986 con 236 137 ha, en el municipio de Costa Marques, en el Estado de Rondônia, Brasil. Sobre la significación de su territorio étnico consideran que “Vivimos en Tierra Indígena, tenemos mucha selva y un río que pasa por toda nuestra tierra. También tenemos un campo nativo que es una gran belleza. Eso es suficiente para recuperar lo que se estaba casi perdiendo”.[307] Son unos 500 individuos de lengua originaria tupari, del tronco lingüístico tupí, pero solo los de mayor edad la hablan, la mayoría emplea el portugués. La agricultura y la artesanía son las principales actividades productivas.

Tupari: *véase también* **Brasileño.**

Tupari, lengua: *véase* **Kampé, Tupari, Sakurabiat.**

Tupari, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

---

[306] *Ibidem:* 82.
[307] *Ibidem:* 296.

Tupí [Tupí-guaraní]: Denominación metaétnica y etnolingüística de un grupo de pueblos aborígenes emparentados lingüísticamente, diseminados por toda la región suramericana oriental y amazónica. Al mismo tiempo, constituye un etnónimo. Su referente inicial de dispersión se sitúa entre los ríos Paraná y Paraguay. A partir de ahí se extendieron, a través del río Xingu, a la desembocadura del Amazonas y al litoral brasileño. Después, a partir del siglo XVI, a las Guyanas y a las cuencas media y alta del Amazonas. En tiempos más recientes, emigraron al Chaco, a los llanos y a las estribaciones de los Andes de Bolivia. Originariamente, habitaron la selva amazónica, después se expandieron hacia el sur y poco a poco ocuparon la costa atlántica. A partir del siglo XVI, los tupí, al igual que otros nativos de la región, fueron asimilados, esclavizados o exterminados por los colonos portugueses e hispánicos, con la excepción de algunas poblaciones aisladas. Los descendientes de estas poblaciones viven hoy día confinados en las reservas aborígenes o han asimilado en algún grado la cultura del Estado-nación dominante. En el sureste de Brasil, los tupí constituyen una porción considerable de las clases bajas en el norte, noreste y centro-oeste. La etnia tupí habitaba casi toda la costa de Brasil y la selva amazónica cuando llegaron los portugueses. Aunque eran un único grupo étnico con una lengua común, los tupí estaban divididos en varias tribus enfrentadas constantemente en guerras. Algunas de estas tribus eran los tupiniquim, tupinambá, potiguara, tabajara, caetés, temiminó, tamoios y otra identificada por el propio nombre tupí, lo que supone que tupí es un término genérico y específico a la vez. La cultura y la lengua tupí tienen una presencia masiva en la cultura brasileña actual y en el portugués de Brasil. Algunos ejemplos de palabras portuguesas que provienen del tupí son: *mingau, mirim, soco, cutucar, tiquinho, pererca, tatu.* Los nombres de varias especies de la flora y la fauna locales proceden de la lengua tupí. Lugares y ciudades del Brasil moderno tienen nombre en tupí.

Tupí: *véanse también* **Brasileño, Boliviano, Caeté, Guyanés, Paraguayo, Potiguara, Tabajara, Tamoios, Temiminó, Tupinambá, Tupiniquim, Yagua.**

Tupí, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Tupí arikém, lengua: *véase* **Karitiana, Kariri-Xocó.**

Tupí costeros: *véase* **Tupinamba.**

Tupí-guaraní: *véanse* **Avá guaraní, Pitaguary, Potiguara, Tembé, Ticuna, Tupí.**

Tupí-guaraní: *véanse también* **Argentino, Tapuya.**

Tupí-guaraní, lengua: *véanse* **Acavai, Aché, Aikewara suruí, Amanayé, Amondawa, Anacé, Angaité, Apalai, Apiacá, Arara, Arara do Pará, Arara Karo, Arecuna, Arikeme, Asurini, Assurini del Xingu, Auetó, Avá guaraní, Awá, Awetí, Ayoerode, Bacairi, Caiuá, Caiguá, Caingan, Cainguá, Caiuá, Camaracotó, Camayura, Caribe, Carijona, Cario, Cariri, Cawahib, Cayabí, Chaima, Chiripá, Cocama, Embera, Galibi-Kaliña, Gavião, Guajajara, Guaicurú, Guaná, Guaraní boliviano, Guaraní cruceño, Guaraní-paraguayo, Guarasug, Guarayo, Guayaro, Hexkaryana, Hixkaryana, Juruna, Kaapor, Kalabaça, Kampé, Karapawyana, Karipuna, Katuenayana, Kayabi, Macurap, Macusi, Maká, Matipú, Mayongong, Mbyá, Miraña, Morerebi, Nafucuá, Niva clé, Ñanoewa, Omagua, Paí tavyterás, Panare, Paraguayo, Parakaná, Pianokotó, Pitaguary, Potiguara, Sakubariat, Sanapaná, Sapará, Sateré-Mawé, Simba, Sirionó, Suruí de Rondônia, , Tapeba, Tapieté, Tapirapé, Tapuya, Taurepang, Tembé, Tenetehara, Tenharim, Teremembe, Ticuna, Tirio, Tiriyó, Toba,Tubiba Tapuia, Tupari, Tupí, Tupinambá, Tupinikin, Turiwara, Txikao, Txikuyana, Uitoto, Wai Wai, Waiãpi, Wapixana, Waunan, Xerewyana, Xipaia, Yabarana, Yaruma, Yawalapití, Yekuana Yumá, Yurimagua, Yuqui, Zapara.**

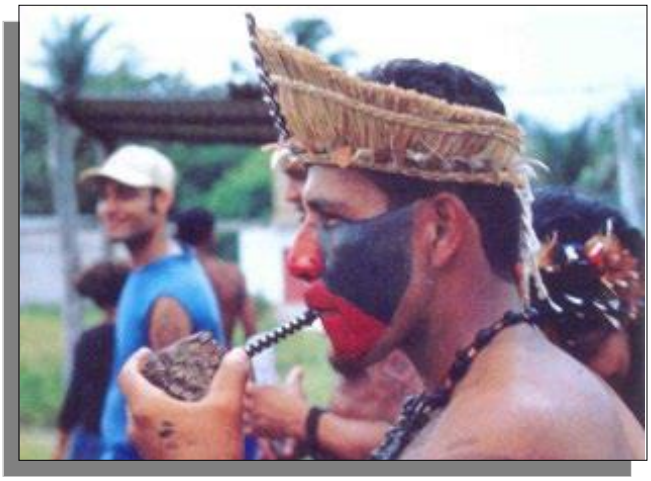
Tupí-kawahiba, lengua: *véase* **Ure-eu-wau-wau.**

Tupi litorâna, lengua: *véase* **Tupinikin.**

Tupí-mondé, lengua: *véanse* **Arara do Rio Branco, Aruá, Ikólóenj, Zoró.**

Tupinambá (Tupinamba): Grupo étnico de los tupí costeros, hoy muy reducidos a causa del colonialismo, pertenecen a la familia lingüística tupí-guaraní. El etnónimo significa en su lengua “los más antiguos o los primeros”. Actualmente una parte de la población habla portugués y vive en Bahía, Brasil. Son unos 4 585. En el siglo XVI habitaban la costa atlántica, en una zona comprendida entre la desembocadura del Amazonas y la región del Río de la Plata. Los tupinambá en sentido estricto vivían en la región costera entre el actual Río de Janeiro y la ciudad de Pernambuco. Sus recursos económicos se basaban en el cultivo de la tierra y la pesca. Eran característicos los grandes asentamientos de hasta 15 000 personas. Fueron

de los primeros grupos étnicos sudamericanos que entraron en contacto con los conquistadores europeos, quienes a través de relatos y descripciones de viajes los dieron a conocer. Entre ellos sobresale el relato de mediados del siglo XVI, escrito por Hans Staden, mercenario de los portugueses, que alcanzó celebridad por su descripción de los "ritos antropofágicos" de este pueblo; en este sentido, ha sido manejada con gran prudencia crítica esta fuente. Actualmente, subsisten dispersos por el nordeste brasileño algunos grupos muy mezclados de ascendencia tupinambá. El sentimiento de pertenencia étnica y autoestima se expresa del siguiente modo: "Comenzamos a hacer parte de la historia y a escribir la historia. Somos autores y personajes de esa historia".[308] El monto total de los tupinambá se estima en 10 000 individuos. La mayoría vive en la selva, cultivan mandioca (yuca), plátano y cacao para el consumo y la venta en las ciudades. En el año 2005 efectuaron el primer Seminario Cultural de la Juventud de la Sierra de Padeiro, con el objetivo de valorizar los conocimientos tradicionales como la culinaria, las pinturas corporales y el uso de las plantas medicinales, para así fortalecer los lazos entre la propia comunidad.



Joven tupinambá con pipa y el rostro pintado para una ceremonia.

Tupinambá: *véase también* **Tupí.**

Tupinambá do Pará: Pueblo aborigen que vive en la margen izquierda del bajo Tapajós, al interior de la Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, en la región de Boim, municipio Santarém, en el Estado Pará, Brasil. Son unas 1 000 personas que hablan portugués y están recuperando el nheengatu. Se alimentan de la caza, la pesca, la recolección y la agricultura. Venden sus

[308] *Ibidem:* 90.

artesanías. Actualmente la comunidad quiere la demarcación de una Tierra Indígena reconocida.[309] Junto con otros grupos de la región participa en la Biblioteca Conciencia Indígena, como parte de las acciones del movimiento aborigen en Brasil.

Tupinambá do Pará: *véase también* **Brasileño.**

Tupinikin: Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní, que habita en el Estado brasileño de Espíritu Santo, en tres Tierras Indígenas del municipio de Aracruz: Tupiniquim, Caieiras Velhas II y Comboios. Suman unos 2 500 individuos hablantes del tupi litorâna, pero actualmente hablan más el portugués. Su etnónimo *tupinikin* significa "pueblo vecino". Sobre sus problemas actuales refieren: "El proceso de pérdida de cultura iniciado en 1500 continúa hoy. Lo poco que nos quedó aún corre el riesgo de perderse, porque estamos muy próximos a las áreas urbanas".[310] Uno de los problemas principales con su territorio es el monocultivo de eucalipto por parte de una empresa dedicada a la producción de celuloide, lo que ha disminuido los animales propicios para la caza y también les dificulta la agricultura, sin embargo, una de las vías de subsistencia es el vínculo laboral en las áreas urbanas.

Tupiniquim: *véase también* **Tupí.**

Turiwara: Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní, que vive cerca de Belem, Pará, en el norte de Brasil.

Turiwara: *véase también* **Brasileño.**

Tuxá: Pueblo aborigen asentado durante mucho tiempo en más de treinta islas en la región del río São Francisco, al norte de Bahía, Brasil. Son unas 1 050 personas, hablantes del portugués, aunque conservan al-gunos términos en la lengua tra-dicional. El apego al territorio de origen lo ilustra el siguiente tes-timonio: "Desde el principio de nuestro pueblo, el río São Francisco, u Opará, siempre fortaleció nuestra vida".[311] Sin embargo, la construcción de la hidro-eléctrica de Itaparica inundó sus tierras en 1988 y fueron desplazados a tres territorios: un barrio en la ciudad de Rodelas; otro en la ciudad de Ibotirana al oeste de Bahía; y otro en Inajá, en el Estado de Pernambuco. Por tal motivo los tuxá tienen muchas dificultades de subsis-

---

[309] *Ibidem:* 153.
[310] *Ibidem:* 414.
[311] *Ibidem:* 84.

tencia y luchan por un reasen-tamiento definitivo para preservar la identidad de su pueblo.

Niña tuxá con pintura en el rostro y el tocado de plumas propios del grupo.

Tusa: *véase también* **Brasileño.**

Tuyuca (Tuyuka) [Dojkapuara, Dokapuara, Utapinõmakãphõna]: Pueblo aborigen de Colombia y Brasil cuya lengua pertenece a la familia tucano oriental, pero en Brasil también hablan nheengatu y portugués. Se asientan en los ríos Tiquié, caño Inambú y alto Papurí, en la frontera con Brasil. Su territorio está en el Resguardo Parte Oriental del Vaupés, que tiene una extensión de 3 354 097 ha. Forman parte del llamado complejo cultural de Vaupés, cuyos grupos comparten formas de explotación de recursos, relatos míticos, sistemas de organización social y otros elementos de su cosmovisión. La población se estima en 642 personas en Colombia y 825 en Brasil. En el territorio brasileño se concentran en el alto río Tinquié, entre la Cachoeira Caruru y el poblado colombiano de Trinidad; se les encuentra también en una parte del río Papuri y su afluente Inambu, en el Estado Amazonas. Se autodenominan *dokapuara*, la “gente arcilla”. Dentro de su cosmología descienden de la Anaconda Piedra o *cachivera*. Consideran a los grupos tucano y bara como sus aliados tradicionales. El tipo de vivienda característico de los grupos del Vaupés era la gran *maloca* multifamiliar ubicada en lugares ribereños, donde habitaban varias familias nucleares. Actualmente las comunidades tienen por lo general una *maloca* central alrededor de la cual se construyen casas individuales, escuelas o puestos de salud. Tienen un patrón de filiación patrilineal que dicta para todo individuo, desde el momento de su nacimiento, la pertenencia al grupo de su padre.

Asimismo, se dividen en clanes formados por quienes se reconocen como descendientes de un ancestro mítico o genealógicamente común, en este caso la referida Anaconda Piedra. El matrimonio se efectúa entre grupos que se consideran afines. Su economía se basa en la horticultura itinerante de "roza y quema", donde la yuca brava es el cultivo principal y la base de su alimentación. También practican la pesca, la caza y la recolección de frutos silvestres. Como actividades complementarias elaboran cestería, alfarería y trabajos en madera.

Tuyuca: *véanse también* **Bara, Brasileño,Colombiano,Pisamira, Tariano, Tucano, Wanano, Yuruti.**

Tuyuka: *véase* **Tuyuca.**

Txikao: Pueblo aborigen de lengua caribe, que habita en la reserva de Xingu, Matto Grosso, Brasil. Son unos 100 individuos.

Txikao: *véase también* **Brasileño.**

Txikuyana: Pueblo aborigen de lengua caribe, que habita desde los años 60 del siglo XX en la Tierra Indígena Parque del Tumucumaque, con 3 071 067 ha en los municipios de Oriximiná, Óbidos, Almerim, Alenquer y Monte Alegre, en el Estado de Pará, Brasil. Son unos 50 individuos que también tienen contactos con los pueblos tiriyó, katxuyana, pues comparten el mismo territorio e intercambian productos y relaciones matrimoniales, así como el dominio del portugués como lengua de contacto externo. Viven de la caza, la pesca y la recolección.

Txikuyana: *véanse también* **Brasileño, Katsuyana, Tiriyó.**

Txukahamas: *véanse* **Cayapó del norte, Mentuktire.**

Txpakura, lengua: *véase* **Arikeme.**

Txpakura, lengua: *use* **Tupí, lengua.**

Txucahamae: *véase* **Cayapó del norte.**

U

Uaçauara: *véase* **Galibi-Marworno.**

Uaikama: *véase* **Piratapuya.**

Uaipi: *véase* **Puinave.**

Uanano: *véase también* **Tariano.**

Uaura: *véase* **Waurá.**

Ubde: *véase* **Jupda.**

Ucomaja: *véase***Carapana.**

Ucmaja: *véase también* **Colombiano.**

Uchunmaataqu, lengua: *véase* **Uru.**

Ufaina: *véase* **Tanimuka.**

Uhothuha: *véase* **Piaroa.**

Uhuathua: *véase* **Piaroa.**

Uitoto (Huitoto, Witoto) [Mi-ka, Mi-pode, Muinane, Murui]: Pueblo aborigen americano que habita la zona sur de la Amazonía colombiana y peruana. En el departamento del Amazonas, viven en los ríos Caquetá, Putumayo, Igará-Paraná y Cará-Paraná. En el departamento del Putumayo están ubicados sobre el curso medio del río Putumayo, al oeste del Resguardo Predio Putumayo. En el departamento del Caquetá se encuentran sobre el río del mismo nombre un poco aislados del resto del grupo, a causa de los raudales del Araracuara. También hay población uitoto en Perú, unos 2 000.[312] Esta etnia es afín con los grupos ocaina y muinane. Su población en Colombia se estima en 7 343 personas. Su lengua autóctona pertenece a la familia wuitoto, aunque hablan diversos dialectos de acuerdo con la zona donde se encuentran asentados. Desde finales del siglo XVII los misioneros

[312] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 314.

franciscanos hicieron contacto con los llamados quiyoyos, habitantes de la parte meridional del Caquetá. Sin embargo, la difícil navegación de los ríos en su territorio los mantuvo relativamente alejados hasta finales del siglo XIX, cuando comenzó el auge extractivo de la quina y el caucho. Como resultado de las acciones de la Casa Arana y del conflicto colombo-peruano, los uitoto se dispersaron, refugiándose en puntos estratégicos de los departamentos del Caquetá, Putumayo y Amazonas. A partir de entonces iniciaron un proceso lento de recuperación sociocultural.

Familia uitoto del Amazonas colombiano.

Para 1988, con la creación del resguardo más grande del país, Predio Putumayo, se puso en práctica un nuevo modelo de organización del territorio que permitió una mayor integración étnica y social. De acuerdo con su mito de origen, todos los grupos étnicos se encontraban debajo de la tierra. Los uitoto emergieron de un orificio ubicado en la región de La Chorrera. Uno de los dioses, Moma, escogió este lugar por tratarse del canal por el cual la tierra respiraba. Jitoma es el principal personaje de su cosmovisión. La vivienda tradicional era la *maloca*. Esta casa multifamiliar, aunque ha dejado de ser el lugar de habitación, continúa representando el eje de la vida sociocultural y ritual. Tener una *maloca* en un poblado es signo de prestigio y de actividad, pues en ella se desarrollan bailes y ceremonias hechos con el fin de prevenir enfermedades, propiciar la buena cosecha y garantizar la cohesión del grupo. En la actualidad habitan en comunidades donde cons-

truyen casas individuales alrededor de una *maloca.* Allí residen el cacique y su familia. Desde el punto de vista social se encuentran divididos en clanes y linajes patrilineales y exogámicos. Existen varias jerarquías entre los diferentes linajes, cada uno asociado a colores, plantas o animales. Tradicionalmente los propietarios de la *maloca* estaban jerarquizados según el orden de nacimiento y cumplían funciones rituales específicas. En lo político se encuentran representados por el cacique y, a partir de 1991, por un cabildo conformado por un gobernador, un tesorero y un fiscal. Por lo general estos miembros pertenecen a una misma familia extensa. Las principales plantas sembradas son la yuca amarga, yuca dulce, ñame, ají, coca, chontaduro, aguacate, caimo, umarí *(Poraqueiba sericea)* y maíz. El plátano se da en diversas zonas, mientras el tabaco y el maní se cultivan aparte en una pequeña parcela abonada con cenizas. La coca es un elemento indispensable para el "mambeo" (preparación de la coca para el consumo) y las ceremonias rituales. Practican la caza, la pesca y la recolección de frutos, hormigas, larvas, *mojojoi* (gusanos) y miel de abejas.[313]

Uitoto: *véanse también* **Bora**, **Carijona, Colombiano, Muinane, Nonuya, Ocaina, Peruano, Quiyoyo, Tucano, Yagua, Yuri.**

Ukopinõpõna: *véase* **Carapana.**

Ukopinõpõna: *véase también* **Brasileño.**

Uma: *véase***Atikum.**

Umãs: *véase* **Kambiwá.**

Umutina [Balotiponé, Barbados]: Pueblo aborigen ubicado a 8 km del municipio de Bara dos Bugres, en el Estado de Matto Grosso, Brasil. Son unos 400 individuos y hablan solamente el portugués, aunque tratan de recuperar la lengua materna. Este grupo fue llamado inicialmente barbados por los "no indios", debido a la costumbre de usar unas barbas confeccionadas con pelos de mono. El grupo también se autodenominó balotiponé, pero tras el contacto sistemático con los grupos paresi y nhambikuára pasaron a identificarse como *umutina*, que significa "indio blanco". La pesca es una de sus actividades principales, regularmente se reúnen para la corrida del *timbo* (pez) que es muy apreciado. También cultivan mandioca brava (yuca amarga), que emplean en los rituales como agradecimiento a los espí-

[313] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas de…*, *Ob. cit.*; INEI: *Ob. cit.*; Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia…*, *Ob. cit.; Toda Colombia…, Ob. cit.*

ritus. Sobre la importancia de este tubérculo señalan: “La mandioca brava es el alimento utilizado en nuestros rituales, como agradecimiento a los espíritus. Hombres y niños hacen la apertura en la tierra para sembrar la mandioca, después la cosechan, rallan, prensan la masa, prenden la leña y tuestan la harina. Las mujeres pelan la mandioca, la lavan y preparan la masa”.[314] como parte de una participación colectiva y propiciatoria. Actualmente participan en proyectos culturales que transmiten la sabiduría de los mayores a los niños.

Umutina: *véanse también* **Brasileño, Paresi.**

Uni: *véase* **Cashibo.**

Unkasía: *véase también* **Uwa-tunebo.**

Upichia:*véase* **Matapí.**

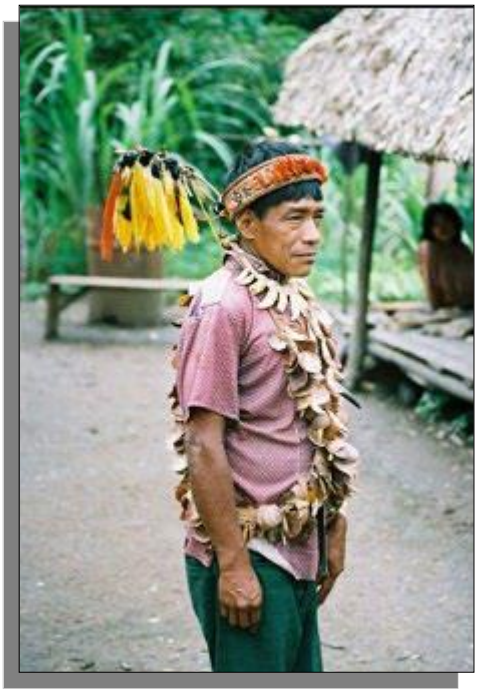
Uquía: *véase también* **Omaguaca.**

Uran chanca: *véase también* **Chanca.**

Urapiche: *véase* **Chaima.**

Urarina [Arucui, Cimarrón, Chimaco, (Chambira, Chambirino) (Itukale, Itucale, Itucali, Ytucali), Kacháedze (Shimacu, Shimaku), Singacuchusca]: Pueblo aborigen de la Amazonía peruana que habita territorios de la provincia de Loreto en la cuenca del río Chambira (afluente del Marañón). Se autodenominan *kacháedze*, que significa “gente”. Hablan una lengua propia, el *urarina*, de la familia shimaco, usada al menos por 5 000 personas.

[314] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 310.



Sanador urarina preparado para una ceremonia.

Urarina: *véanse también* **Amahuaca, Peruano.**

Urarina, lengua: *véase* **Urarina.**

Urarina, lengua: *use* **Shimaco, lengua.**

Urdu, lengua: *véase* **Guyanés.**

Uro: *véase* **Uru.**

Uru (Uro) [Kotsuña]: Pueblo aborigen, mezcla de aimará y uru, que habita en la zona de las islas del lago Titicaca y de las riberas del río Wily o Coata. Este comunica el Titicaca con el Lago Poopó. Residen en Bolivia y Perú. Hablan la lengua aimará. De origen antiguo, precedieron a los aimará. Desde el punto de vista lingüístico estaban relacionados con los chipaya y los chango (lenguas puquina). Se dedicaban fundamentalmente a la pesca. Son unos mil individuos. El primer lugar donde se instalaron fue en las márgenes del Lago Uru-Uru (actual ciudad de Oruro) en lo que actualmente es territorio boliviano, después huyen del asedio de los conquistadores inca, encabezados por Pachacútec (1438-1471) y se refugian en las islas flotantes. Los uru se autodenominan actualmente *kotsuña*, "el pueblo lago". Con el tiempo, fueron mezclándose con los grupos quechua y aimara, habitantes de las márgenes del Lago Titicaca. Los habitantes actuales de las islas flotantes todavía practican algunas de sus tradiciones ancestrales, pero con signifi-

cativa influencia aimara. Durante el siglo XIX, los uru del lago Poopó, a la cabeza de sus dirigentes, como los sunas y moricios, mantuvieron una intensa lucha legal por su territorio. Los uru, que en general se les caracteriza como simples pobladores lacustres dedicados a la pesca, también tuvieron control agrícola y ganadero en distintos niveles ecológicos fuera del ámbito lacustre tradicional. Entre los personajes célebres de la etnia uru, se encuentra el expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma (1959), proveniente de la comunidad Orinoca, en las riberas del Lago Poopó. Su lengua, *uruquilla, chhiwlüsñchichhunouchunmaataqu* ("nuestra lengua madre"), que hablan hoy muy pocas personas de edad avanzada, se relaciona con el idioma chipaya de la provincia de Carangas, departamento de Oruro.

Las embarcaciones de los uru están construidas con juncos de totora, por lo que denominan a sus canoas "caballitos de totora". Estas tienen poco peso y están bien adaptadas a las condiciones del lago.

En Perú los uru habitan un grupo de islas flotantes que se remontan a épocas prehispánicas. Las islas (3 810 metros sobre el nivel del mar) se encuentran en la bahía de Puno y son aproximadamente veinte, si bien el número varía de acuerdo con las necesidades dictadas por el crecimiento de las familias, o por la decisión de algunas familias de separarse y formar su propia isla, o bien unirse a otro grupo de familias, ocupantes de otra isla. El número de familias que ocupa una isla es bastante variable, en general oscila entre tres y diez. Entre las principales islas, a comienzos del siglo XXI, se

destacan: Tupiri, Santa María, Tribuna, Toranipata, Chumi, Paraíso, Kapi, Titino, Tinajero y Negrone.[315]

Uru: *véanse también* **Aimara, Boliviano, Chango, Chipaya, Inca, Peruano, Quechua.**

Uru, lengua: *véanse* **Chango, Chipaya.**

Urubú: *véase* **Kaapor.**

Urubu-kaapor: *véanse* **Kaapor, Tenetehara.**

Urubu-tapuya: *véase* **Piratapuya.**

Uru-eu-wau-wau [Jupaú]: Pueblo aborigen que vive en la Tierra Indígena de Uru-Eu-Wau-Wau, en parte de la Sierra de los Pacaás Novos y la Sierra de los Uopianes, en el Estado de Rondonia, Brasil. Son unas 120 personas hablantes del tupí-kawahiba, aunque emplean el portugués como lengua de comunicación externa. Son vecinos cercanos de los amondawa, a los que se aproximan por la lengua y el modo de vida. Se autodenominan *jupaú* que significa "los que usan jenipapo". Viven de la caza, la pesca y la recolección. Cultivan mandioca (yuca), maíz, arroz, café y plátanos. Uno de ellos señala: "Todavía mantenemos nuestra lengua, costumbres alimentarias, prácticas de agricultura, rituales, caza con arco y flechas, en fin, todo lo que aprendemos de nuestros antepasados. Tenemos la preocupación y el cuidado de enseñar también a nuestros hijos".[316] La Fiesta de la Niña Moza fortalece la alianza entre los diversos clanes a través del intercambio de esposas que pasan de niña a mujer. Esta actividad protege a las mujeres de posibles matrimonios con hombres no aborígenes, de manera que resulta una vía de preservación de la endogamia étnica.

Uru-eu-wau-wau: *véanse también* **Amondawa, Brasileño, Tenharim.**

Uruguayo: Integrante del pueblo-nación Uruguay, mayoritariamente de estirpe europea. Los uruguayos actuales descienden de inmigrantes hispánicos e italianos, aunque también de brasileños, argentinos y franceses. La presencia africana es muy temprana y se encuentra en el sustrato histórico cultural de la población, que reconoce de modo creciente su africanía. Por sus valores identitarios, "El candombe y su espacio sociocultural: una

[315] INEI.: *Ob. cit*.
[316] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 300.

práctica comunitaria", fue declarado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el año 2009, parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, junto con el tango, de Argentina.[317] La población identificada como "blanca" es el 96,9% (2 970 728); población originaria o "indígena" se reconoce el 3,8%, unos 115 158 habitantes; los pobladores identificados como "afros o negros" son el 9,1% (279 429). La población de la República Oriental del Uruguay es de 3,4 millones de habitantes (2021), hablan la variante uruguaya del español y están ubicados en el Cono Sur de Suramérica.

Vista aérea de la ciudad uruguaya de Punta del Este.

Uruguay limita al norte y noreste con Brasil, al sureste con el océano Atlántico, al sur con el estuario del Río de la Plata y al oeste con Argentina. Toma su nombre por la ubicación de su territorio al oriente del río Uruguay. La superficie del país es de 176 215 km²; es el segundo país de menor extensión de América del Sur, después de Surinam. Su capital, Montevideo, es la ciudad más poblada y el principal puerto y centro económico.

En sus relaciones matrimoniales y familiares, la tradición exige que el hombre solicite la aprobación de los padres de la novia antes de comprometerse. Ambas familias participan en los preparativos de la boda y es frecuente que entablen una relación muy estrecha después que sus hijos se casen. La celebración del matrimonio suele consistir en una reunión formal, con comida incluida, de la cual es costumbre que la pareja se marche

[317] *El candombe y su espacio sociocultural: una práctica comunitaria*, en https://ich.unesco.org/es/RL/el-candombe-y-su-espacio-sociocultural-una-practica-comunitaria-00182 (Consultado el 27 de septiembre de 2021).

temprano. Aunque las familias extensas no viven juntas, desempeñan un papel importante en la vida social de los uruguayos. El padre es el cabeza de familia y no suele colaborar en las tareas de la casa. Muchas mujeres estudian o trabajan fuera del hogar. La familia media tiene dos hijos. La mayor parte de las familias alquila la casa o el apartamento en el que vive. Como parte de la cultura alimentaria, aunque comen pescado, marisco, pollo y cerdo, la carne de vaca predomina en la dieta uruguaya. Se sirve de muchas formas, entre las cuales el asado es la más común. Las costillas, las milanesas (filetes empanados) y los chivitos (hamburguesas) también son platos populares, junto con los asados al horno, los estofados y los pasteles de carne. Se consume una gran variedad de verduras y frutas. Entre los tentempiés más habituales figuran las medias lunas mixtas (un tipo de cruasán relleno de jamón y queso), los panchos (perritos calientes) y los húngaros (salchichas condimentadas). Aunque las costumbres cambian en las áreas cosmopolitas, tradicionalmente los uruguayos toman un pequeño desayuno y la comida principal al mediodía. Los trabajadores que pueden, van a comer a su casa. La cena suele hacerse después de las 8:00 PM y, a veces, bastante más tarde. Los niños suelen tomar una merienda al volver a casa de la escuela. Los uruguayos mantienen las manos (pero no los codos) encima de la mesa, no sobre el regazo, durante las comidas. Por lo general, al terminar de comer se colocan los cubiertos a ambos lados del plato. Es común limpiar el plato con pan al finalizar la comida.

En sus hábitos sociales, la forma más común de saludar a alguien es con un cálido y firme apretón de manos. Sin embargo, entre amigos o personas que se conocen bien, las mujeres suelen rozar las mejillas y «besar el aire», y los hombres, dar un abrazo. Los saludos verbales dependen de la hora del día o de la situación. ¡Hola! es el saludo informal más frecuente a cualquier hora del día. ¡Buen día! es más formal. En las ciudades, las personas no suelen saludar a los extraños con los que se cruzan por la calle, pero en las áreas rurales es más probable que lo hagan. En una reunión social lo habitual es saludar a todos los miembros de un pequeño grupo uno por uno. Los amigos y los familiares suelen dirigirse unos a otros por sus nombres propios, pero en general se usan los títulos profesionales o señor, señora y señorita seguidos del apellido. Se prefiere que las visitas se anuncien con anticipación, y es poco cortés llamar por teléfono a la hora de la comida. Los uruguayos son anfitriones considerados y esperan que sus invitados muestren su aprecio por la hospitalidad de los dueños de casa y que no se queden demasiado tiempo.

Uruguayo: *véanse también* **Afrodescendientes (t. I), Caingang, Cario, Charrúa, Guenoa, Ibiyarás, Mbyá.**

Urupa: Pueblo aborigen de lengua chapacura, familia djé o gé, que vive en el este de Rondõnia, Brasil. Son unos 150 individuos.

Urupa: *véase también* **Brasileño.**

Uruquilla, lengua: *véase* **Uru.**

Utapinõma Kâphõna: *véase* **Tuyuca.**

U'wa: *véase* **Uwa-tunebo.**

Uwa-tunebo (Tunebo, U´wa, Uwua) [Lache]: Pueblo aborigen de Colombia cuya lengua pertenece a la familia chibcha. Su etnónimo significa "gente inteligente que sabe hablar". Están ubicados en el contrafuerte oriental, al norte de la cordillera oriental, contra el Nevado del Cocuy. Habitan resguardos ubicados en el departamento de Boyacá, Casanare y Arauca. Este grupo incluye los llamados bócota, tegría, rinconada, unkasía, cobaría, sínsiga y los u'wa de Barronegro-San Emilio.

Familia uwa-tunebo delante de una de las *malocas.*

La población estimada es de 7 231 personas. Los tunebo no son un grupo homogéneo. Algunos sectores de la población, en particular los que se ubican en la frontera con el Río Blanco —Riowa—, han adoptado el estilo de vida campesina. La reducción sistemática de sus territorios tradicionales ha sido uno de los factores de mayor impacto en la comunidad, así como el

principal punto de sus demandas, debido a la restricción en el acceso a ciertos lugares asociados con su mundo espiritual. También se han visto afectados recientemente por las exploraciones petroleras. A finales de los 90, la compañía petrolera Oxy de Colombia, después de un largo proceso de resistencia por parte de los aborígenes, se retiró del territorio. El grupo ha preservado su cultura ancestral de selva y montaña a través de los cantos y rituales para mantener comunicación con los diferentes niveles del universo. El ritual de purificación obawa, es uno de lo más sobresalientes. Utilizan diversas plantas alucinógenas entre las que se destacan el tabaco, el capí y las vinagrejas. Beben guarapo y chicha. Viven en aldeas ubicadas en las vertientes de la cordillera. Son varios los tipos de vivienda tradicionales: rectangular con techo de paja hasta el piso, semiovalada rectangular con techo alto y paredes o totalmente ovalada. Cada comunidad posee una casa ceremonial habitada por el jefe sacerdotal. De acuerdo con su organización social, se dividen en clanes exogámicos, organizados a su vez en mitades. La familia nuclear constituye la base de la organización social y productiva, y el padre es la autoridad principal. El matrimonio es preferiblemente de carácter endógamo, puesto que no se aceptan las uniones con otros grupos. El hombre recibe de su padre la tierra para cultivar, pues son los hijos varones quienes tienen derecho a la herencia. Es común que cada familia posea una vivienda en distintos estratos topográficos. La sociedad se caracteriza por ser muy flexible en su estratificación. Los *werjayá*—líderes espirituales— ocupan un lugar importante, ya que son depositarios del conocimiento ancestral. En la actualidad la organización política se centra en la figura del cabildo y en el cacique. Su economía se basa en la horticultura, que se desarrolla según la altura de las tres grandes zonas de la Sierra Nevada del Cocuy: tierras altas, medias y bajas. Se destacan los cultivos de maíz, plátano, yuca, papa, batata, arracacha (apio criollo), caña, frijol, aguacate, zapote, mango, ají, cebolla, col, entre otros. Practican la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Comercializan, con los colonos, especies menores como cerdos y gallinas.

Uwa-tunebo: *véanse también* **Colombiano, Lache, Tunebo.**

Uwua: *véase* **Uwa-tunebo.**

V

Vacacocha [Aushiri]: Pueblo aborigen de Perú, que fue trasladado desde el lago Vacacocha a la zona del Napo, su actual residencia.[318]

Vacacocha: *véanse también* **Napuruna, Peruano.**

Vagana rapa nui, lengua: *véase* **Rapa nui.**

Vana, lengua: *véase* **Angaité.**

Vana, lengua: *véanse* **Enlhet y Enxet, lengua; Maskoy, lengua.**

Vana, lengua: *use* **Maskoy, lengua.**

Vana peema, lengua: *véase* **Guaná.**

Vana peema, lengua: *use* **Maskoy, lengua.**

Vapichana: *véase* **Wapixana.**

Varasana: *véase* **Barasano.**

Varasano: *véase* **Barasano.**

Varinawa: *véase* **Katukina.**

Varira: *véase* **Bari.**

Vejoce: *véase también* **Wichí.**

Veliche: *véase* **Huilliche.**

Venezolano: Integrante del pueblo-nación, mezcla de aborígenes americanos, europeos y melanoafricanos, que forma la mayor parte de la población de la República Bolivariana de Venezuela. Más de 29,1 millones de habitantes (2021); (28% etnias aborígenes), de lengua indoeuropea romance (variante venezolana del español) y religión católica (96%). En Venezuela también

[318] INEI.: *Ob. cit*.

posee gran fuerza la religiosidad popular que sincretiza diversos elementos aborígenes, africanos y europeos. La población actual es resultado de un intenso mestizaje iniciado en los tiempos de la colonia entre la población aborigen y la hispánica; posteriormente, a finales del siglo XVI, se observó un importante aporte de población africana esclavizada. Con el tiempo se aceleró el proceso de mestizaje caracterizado por la "libre unión", aceptado como institución en el país. A fines de la década de 1940, con el comienzo del proceso de industrialización, se inició una importante inmigración de origen hispánico, italiano y portugués, que fue aumentando hasta 1958. En la década de 1970 tuvo lugar este mismo proceso, pero protagonizado por ciudadanos de origen suramericano, debido al desarrollo de la economía venezolana y a la recesión de sus países de origen.

Sitio ceremonial de María Lionza
en San Felipe de Yaracuy.

En la actualidad, todas estas migraciones han dado origen a una población completamente integrada entre sí. Venezuela limita al norte con el mar Caribe, al este con el océano Atlántico y Guyana, al sur con Brasil, y al suroeste y oeste con Colombia. La distribución espacial de la población no es equilibrada, ya que más del 80% se asienta en los litorales, valles y piedemontes de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Existen grandes vacíos demográficos al sur del eje fluvial Orinoco-Apure. Por otra parte, más del 40% de la población está asentada en los ocho complejos urbanos más importantes del país. En el sur de Venezuela y en parte de la región zuliana se localiza el grueso de la población aborigen, que apenas alcanza un 1,5%

del total nacional. El 12% de la población vive en áreas rurales. Las cifras oficiales de población aborigen, como ocurre casi siempre, hay que considerarlas más como estimados que como un total confiable, aunque en el caso de Venezuela se afirma en el censo que se realizó "aplicando un índice correctivo de 7%". Los pueblos más numerosos son: wayúu (57,5% del total de la población nativa), warao (7%), pemón (5,3%), kariña (2,3%), hiwi (2,9%), piaroa (2,8%), yanomamo (2,4%), añu (2,2%), pumé (1,6%) y yukpa (1,4%). El otro 13,3% del total de aborígenes pertenece a los otros 25 pueblos originarios, la mayoría de ellos ubicados en la Amazonía, lo que significa que son grupos pequeños y por ello muy vulnerables en su existencia física, lingüística y cultural. Es el caso de los pueblos sapé, que solo cuentan con seis miembros, y arutani, con un total de 29. Ambos están ya prácticamente desaparecidos. Otros como el akawayo, el sáliva y el yawarama cuentan con menos de 300 miembros cada uno. Al ser pueblos que en su gran mayoría residen en el Amazonas, muchos de ellos son transfronterizos. Los baniva, sanemá, yanomamo y yeral están entre Venezuela y Brasil, mientras que los hiwi, kurripako, piapoko y puinave están entre Venezuela y Colombia. Se considera también que hay algunas comunidades aisladas de yanomano y hoti (en el Estado de Amazonas), así como sapé (en el Estado Bolívar). Venezuela es el único país del continente que incluye en la categoría de "pueblos indígenas" existentes dentro de su territorio a pueblos que provienen de países vecinos, ya sea por ser transfronterizos o por el hecho de haber migrado en busca de una mejor situación económica o huyendo de la violencia desde Brasil, Colombia o Guyana.[319] A partir del 14 de diciembre de 2004 Venezuela crea junto a Cuba la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), de la que forma parte junto con otros países del área.

En sus relaciones matrimoniales y familiares, el padre es el cabeza de familia. La responsabilidad de criar a los hijos y de administrar la casa es de la mujer. Un número cada vez mayor de mujeres trabaja también fuera del hogar, especialmente en Caracas. La mitad de los nacimientos que se producen en Venezuela son hijos de mujeres solteras o de parejas que conviven sin estar casadas. En sus hábitos alimentarios, gran parte de la dieta venezolana consiste en comidas calientes, cocidos, pasteles de carne, estofados y platos de pasta. Se come mucho arroz y el maíz es el ingrediente básico de muchos platos, entre ellos las arepas, una torta tierna en la que se envuelve queso fresco, y las empanadas (cachapas), que son pasteles rellenos de queso, carne o pescado. La punta-trasera es un bistec tierno, y el pabellón criollo se elabora con frijoles negros, arroz, trozos de carne y plátanos.

[319] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 220.

En la mayoría de las ciudades, los mercados al aire libre ofrecen una gran variedad de frutas tropicales y verduras frescas. El chocolate caliente es casi tan popular como el café. Por respeto a los padres, las dos cabeceras de la mesa suelen reservarse para la madre y el padre de la familia. Hay quienes comen con el tenedor en la mano izquierda y el cuchillo en la derecha. Otros lo hacen con el tenedor en la mano derecha, a menos que tengan que utilizar el cuchillo para cortar algo. En este caso, las puntas de los cubiertos que no se están usando se apoyan en el borde del plato y sus mangos descansan sobre la mesa. Cuando un comensal termina de comer coloca los cubiertos juntos en el centro del plato. En general, se considera inadecuado que los adultos coman por la calle. Como parte de las costumbres sociales, los hombres saludan a sus amigos y parientes con un abrazo y palmaditas en la espalda, y las mujeres con un abrazo y un beso en la mejilla. Con las demás personas lo habitual es estrecharse la mano. Entre los saludos corrientes figuran ¡Buenos días!, ¡Buenas tardes! y ¡Buenas noches! Los jóvenes suelen usar la forma más informal ¡Hola!, y es frecuente preguntar también por la salud del otro. Los venezolanos suelen mantener la proximidad física y el contacto visual durante las conversaciones, y dar la espalda o desviar la mirada son actitudes que pueden ser tomadas como una ofensa. Como símbolo de hospitalidad y de amistad, a los que acuden de visita a una casa, a una empresa o a la oficina de un funcionario del gobierno se les suele servir un cafecito, una taza muy pequeña de café solo y fuerte. Es costumbre mantener una conversación general antes de hablar de temas de negocios. Normalmente, los venezolanos sólo invitan a sus amigos íntimos a casa, pero con frecuencia invitan a sus contactos comerciales y demás visitantes a comer en un restaurante. Aunque los anfitriones no esperan que los invitados lleven regalos, éstos son apreciados como signo de amistad.

Venezolano: *véanse también* **Acavai, Achagua, Akawayo, Añu, Apalai, Arawak, Arecuna, Arutani, Baniva, Baré, Bari, Camaracotó, Caquetío, Caribe, Chaima, Chiricoa, Curripaco, Guaharibo, Guajibo, Guaraúno, Guayupe, Guyanés, Hitnu, Hiwi, Hoti, Ingarikó, Jirajara, Kariña, Locono, Macusi, Otomaco, Palikur, Panare, Patamona, Pemón, Piapoco, Piaroa, Pueblos no contactados, Puinave, Pumé, Sáliba, Sanemá, Sapé, Sikuani, Taurepang, Timote, Warao, Wayúu, Yabarana, Yanomamö, Yaru ro, Yabarama, Yekuana, Yeral, Yuco, Yupka.**

Verdadera gente: *véase* **Tsa'chila.**

Verdaderos esclavos: *véase* **Tapieté, //humanos** *véase* **Maxacali.**

Vilela: Pueblo que habitaba en el Chaco Central y se trasladó en varias direcciones hasta fusionarse con otros de la región, como los toba y los mocoví. Hacia el año 2005 se localizaron hablantes de esa lengua en centros urbanos de Chaco, Santa Fe y Gran Buenos Aires, pues "la mayoría ha

vivido, en las últimas décadas, en comunidades y asentamientos tobas y mocovíes y ha adoptado estas lenguas; no existe una "comunidad" vilela autoproclamada y visible para otros pueblos indígenas; sus miembros, aparentemente, ocultan su identidad".[320] Los propios estudios consideran que no existe transmisión intergeneracional de la lengua.

Vilela: *véanse también* **Argentino, Lule, Toba.**

Visita: *véase* **Irantxe.**

Vhayawita: *véase* **Campo Piyapi.**

Vouê: *véase* **Kambiwá.**

W

Waikádá: *véase* **Piratapuya.**

Wadzana: *véase* **Yuruti.**

Wahibo: *véase* **Sikuani.**

''Wa'í: *véase también* **Desano.**

Waiãpi (Guayapi, Oiampi, Oyampi, Oyampik, Wajapi, Wajãpi, Wayampi, Wayãpi): 1// Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní. Se autodenominan waiãpi. Varias aldeas en los afluentes del río Amapari en la parte este del Amapá, Brasil, y en los ríos Oiapoque y Camopi en la Guayana francesa; hay también unos pocos hablantes en el río Paru Leste, en la parte nordeste del Pará, Brasil. Son unos 1 500 individuos. Una aldea está generalmente compuesta por personas que pertenecen a la misma familia, con un jefe como patriarca. El jefe es el máximo responsable de la estabilidad de la aldea, así como de la transmisión de los valores culturales tradicionales, que también realizan los padres de familia. Este transmite oralmente sus historias y leyendas, que influye sobremanera en la vida de la comunidad. En relación

[320] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 168.

con los saberes tradicionales de los waiãpi, ellos afirman: “Percibimos que nuestros conocimientos son muy valiosos. Usamos y fortalecemos nuestro conocimiento para que no se acabe”.[321] Los valores tradicionales son: el control de las emociones, especialmente la ira; respon-sabilidad con su familia inmediata y también con la familia extendida cuando es posible, esto incluye el sustento de la familia en tiempos de dificultades; y evitar engaños o robos, sobre todo dentro de los vínculos familiares inme-diatos. Las expresiones orales y gráficas de los wajapi fueron declaradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el 2003, Obra Maestra del Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad.[322] **2//** Waiãpi es también el nombre de un grupo de dialectos clasificados en un subgrupo de la familia lingüística tupí-guaraní. Hay varios dialectos localizados a ambos lados de la frontera de Brasil con la Guayana francesa.

Familia extendida Waiãpi en la Amazonía de Brasil.

Waiãpi: *véanse también* **Brasileño, Francoguyanés.**

Waiãpi, lengua: *véase* **Waiãpi.**

Waiãpi, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Waica: *véase* **Guaica.**

---

[321] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 161.

[322] UNESCO. *Obras Maestras del Patrimonio Oral*…, *Ob. cit*.: 22; y *Las expresiones orales y gráficas de los wajapi*, en https://ich.unesco.org/es/RL/las-expresiones-orales-y-grficas-de-los-wajapi-00049 (Consultado el 27 de septiembre de 2021).

Waijiara masa-wadyana: *véase* **Yuruti.**

Wa ikádá: *véase* **Piratapuya.**

Waikanã: *véase* **Piratapuya, Yuruti.**

Waikhana: *véase* **Piratapuya.**

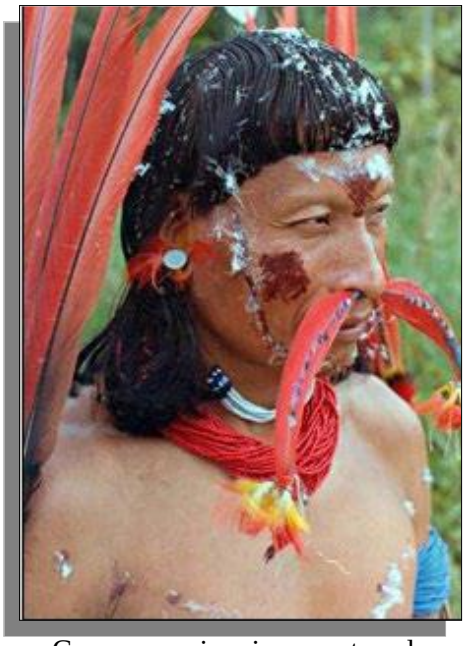
Waimaja: *véase* **Bara.**

Waimasá: *véase* **Yuruti.**

Waimiri-Atroari: Pueblo aborigen, que habita en Amazonas y Roraima, Brasil. Suman unos 950 individuos.

Waimiri-atroari: *véase también* **Brasileño.**

Wai-Wai (Wai Wai):1// Denominación metaétnica de un grupo de pueblos asentados en los estados de Amazonas, Roraima y Amapá en Brasil. Se identifican como Tierras Indígenas Wai-Wai, con 405 699 ha; Trombetas-Mapuera, con 3 970 418 ha; y Nhamunda-Mapuera, con 2 522 000 ha. Incluye a los hexkraryana, mawayana, wai-wai, xerewyana entre otros. **2//** Pueblo aborigen que vive en varios territorios de los estados de Amazonas, Roraima y Amapá, Brasil, identificados como Tierras Indígenas Wai-wai, con 405 699 ha; Trombetas-Mapuera, con 3 970 418 ha; y Nhamunda-Mapuera, con 2 522 000 ha. Suman unos 3 000 individuos hablantes del wai-wai, de la familia caribe, y el portugués. La población wai-wai en Guyana ocupa actualmente dos aldeas en la región sur del país. La primera es la aldea Masakinyari ("lugar del mosquito"), localizada más al sur, en el alto curso del río Essequibo. El número de sus habitantes oscila entre 130 y 170, variación que depende de la estación del año, de las extensas visitas interaldeas y del número de familias wapixana, que fluctúa constantemente. Los habitantes de Masakinyari mantienen contacto constante con las comunidades wai-wai en Brasil, que están localizadas



Guerrero wai-wai con su tocado de plumas en la nariz.

del otro lado de la Sierra de Acaraí. A principios de los años 50 del siglo XX, muchas de sus casas comunales estaban concentradas en las márgenes del río Essequibo, en Guyana, donde se encontraba una misión evangélica. En 1968 estos misioneros fueron expulsados de Guyana y emigraron a Brasil acompañados de muchos wai-wai. En esa ocasión fueron reagrupados cerca de los ríos Mapuera en Pará y Novo en Roraima. A mediados de los años 80 fueron localizadas varias casas comunales y un mayor agrupamiento hacia el río Jatapuzinho.

El término wai-wai significa "gente de la mandioca".[323] Se nombran así debido a la importancia de este tubérculo en su alimentación. El cultivo principal es la mandioca brava (yuca amarga), de la que elaboran harina y más de diez tipos de bebidas. Realizan también actividades de caza, pesca y recolección. Las comunidades participan en varios programas culturales, como la descripción y catalogación de su patrimonio artesanal para facilitar la producción y su comercialización, así como el manejo del medio ambiente para el desarrollo económico integral. Tienen fama, hasta la actualidad, de ser grandes viajeros, por sus expediciones en busca de *enîhnî komo* ("pueblos no vistos"). El ciclo económico anual se alterna entre la época seca y lluviosa, la primera resulta abundante en comida y vida colectiva; la segunda, al contrario, está marcada por los recursos más escasos, esto hace que las familias se dispersen hacia plantaciones más distantes. En función de este ciclo, pero también por los problemas derivados de las grandes concentraciones poblacionales, las plantaciones se dividen en dos tipos: aquellas situadas cerca de la aldea y las más apartadas. En estas últimas, muchas familias pasan buena parte de la época lluviosa, así como recurren a estas cuando los recursos cerca de la aldea no son suficientes para todos.

Wai-wai: *véase también* **Brasileño, Guyanés, Hexkaryana, Hixkaryana, Mawayana, Katuenayana, Xerewyana.**

Wai-wai: *véanse también* **Karapawyana, Wapixana.**

Wai-Wai, lengua: *véanse* **Hexkaryana, Hixkaryana Karapawyana, Katuenayana, Wai Wai, Xerewyana.**

Wai Wai, lengua: *use* **Caribe, lengua.**

Waiyana: *véase* **Tirio.**

---

[323] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 175.

Wajapi, Wajãpi: *véase* **Waiãpi.**

Wakuenai: *véase* **Curripaco.**

Walimanai: *véase* **Curripaco.**

Walimanai: *véase también* **Brasileño.**

Wamonae: *véase* **Cuiba.**

Wamone: *véase* **Cuiba.**

Wampi/s: Pueblo aborigen de lengua jívaro, que ocupa la zona del río Santiago, en Perú y su población se estima entre 5 000 y 9 000 habitantes, según diversas fuentes.[324] En defensa de sus derechos fueron junto con otros grupos étnicos a protestar por el maltrato ante el gobierno peruano. Con las manos dando latigazos al aire y la voz entrecortada, llorosa, desgarradora, una mujer de la etnia awajon-wampis reclamaba, desde la selva amazónica, al entonces presidente Alan García durante los períodos 1985-1990 y 2006-2011: "Ya nos exterminaste […] quedamos sin nada". En este sentido refería: "Nosotros defendemos nuestro territorio de armamentos. Nuestra única arma de defensa es solo las lanzas y palos, que no son de largo alcance. Y no es para matar como tú sí lo has hecho con nosotros", le reclamaba al jefe de Estado.

Varios hombres wampis con lanzas durante las protestas contra el gobierno peruano.

[324] INEI.: *Ob. cit*.

En su denuncia pública repetía: “Tú nos exterminaste usando armamentos, balas, helicópteros y mataste a nuestros hermanos y hermanas estudiantes, profesores e hijos”, mientras su dedo índice derecho se movía de un lado a otro y su puño cerrado golpeaba su mano izquierda.

Wampis: *véase también* **Peruano.**

Wanana: *véase* **Wanano.**

Wanano (Banano, Guanano, Wanana) [Kotiria, Kotoria]: Pueblo aborigen de Brasil y Colombia cuya lengua pertenece a la familia tucano oriental. En la parte colombiana se localizan en el medio río Caiarí-Vaupés, frontera con Brasil en los asentamientos de Santa Cruz, Villa Fátima, Yapima, Carurú, Tayasú, Ibacab y Yapima. Su territorio está en el Resguardo Parte Oriental del Vaupés. Forman parte del llamado Complejo Cultural del Vaupés, integrado por otros grupos de la familia tucano oriental como los piratapuya, tuyuca y desano, con quienes comparten similitudes culturales. En la parte basileña viven en Amazonas, entre el Içá y la frontera con Colombia. La población estimada es de 1 200 personas en Colombia y 1 500 en Brasil. Aunque fueron denominados wanamo por los misioneros, su etnónimo es *kotiria;* es decir “pueblo del agua”. También sus pueblos vecinos les denominan de diversa forma: okotikana, los tucano; ododyiwa los cubeo y panumapa los tariano. Dentro de su cosmovisión se reconocen como descendientes del mismo ancestro y, por lo tanto, “cuñados” de los demás grupos. Esta relación mítica de parentesco les permite explotar recursos medioambientales diferentes. Celebran las cosechas o cacerías a través de la fiesta del *dabucurí*, de acuerdo con las tradiciones de otros grupos de la familia tucano oriental. El sanador, especialista mágico-religioso, percibe los animales de cacería, los peces y las plantas como “gente” que se organiza de la misma manera que la sociedad humana. En tiempos contemporáneos desapareció la *maloca* como vivienda comunal. Actualmente construyen casas individuales en forma de L o rectangulares, con paredes de barro cubiertas con tablillas de palma y techos con hojas de palma amarradas a las estructuras. La habitación más grande se utiliza para los huéspedes, las ceremonias y los bailes. Este grupo se divide en clanes patrilineales, descendientes de un ancestro mítico y diferenciados entre sí por su lugar de origen. El matrimonio se efectúa entre grupos que se consideran afines mediante el intercambio de hermanas. Practican la exogamia y la patrilocalidad. Su sistema terminológico de parentesco es dravídico (los hijos de un primo cruzado de sexo opuesto son del propio linaje, siguiendo la intuición según la cual, si los padres pueden ser pareja, sus hijos no; en

cambio los hijos de un primo cruzado del mismo sexo son afines y por tanto parejas potenciales). Basan su economía de subsistencia en la agricultura de tala y quema. Su principal producto es la yuca amarga. Complementan esta actividad con la pesca y la caza. Utilizan para los cultivos, herramientas obtenidas de los colonos y comerciantes, aunque también conservan los arcos, flechas y trampas de fabricación artesanal. Comercializan artesanías tales como exprimidores o *tipitis* de yuca, hamacas y ollas de barro. La tela de corteza de árbol pintada que en el pasado tuvo un significado ceremonial, ha pasado a ser objeto de comercio.[325]

Wanano: *véanse también* **Brasileño, Colombiano, Cubeo, Desano, Piratapuya, Tariano, Tucano, Tuyuca, Yuruti.**

Waninawa: *véase* **Katukina.**

Wanka: *véase* **Huanca.**

Wantyinht guaipuinave: *véase* **Puinave.**

Waorani (Huaorani): Pueblo aborigen americano que habita al noroccidente de la Amazonía, al oriente de Ecuador. Se subdividen en los grupos toñampare, quenahueno, tihueno, quihuaro, damuintaro, zapino, tigüino, huamuno, dayuno, quehueruno, garzacocha (río Yasuní), quemperi (río Cononaco), mima (en el curso medio del río Cononaco), caruhue (río Cononaco) y tagaeri. Durante siglos han defendido su territorio ancestral de enemigos aborígenes y coloniales, pero actualmente están amenazados por la exploración petrolífera y prácticas ilegales del registro de tierras. Están situados entre el río Curaray y el río Napo, a cerca de 80 kilómetros de Dureno, en un área de aproximadamente 30 000 km². Hablan huao terero o huao titiro, una lengua aislada, y son unas 2 000 personas. Ocupan un territorio de 2 millones de ha y se encuentran agrupados en la Organización de la Nacionalidad Waorani del Ecuador [NAWE].[326] En los últimos 40 años, una parte de ellos se ha asentado en establecimientos permanentes en la selva. Pero, cinco comunidades, tagaeri, huiñatare, oñamenane y dos grupos de taromenane, han rechazado todo el contacto con los no huaorani, y se mueven continuamente en áreas más aisladas, generalmente en dirección de la frontera peruana. La palabra *huaoo* significa simplemente "humano", en huao

[325] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas de…*, *Ob. cit.*; Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia…, Ob. cit.; Toda Colombia…, Ob. cit.*

[326] Xavier Albó, et al, *Ob. cit.*: 336.

terero. Antes del siglo XX, waorani señalaba solamente a aquellos con relaciones de parentesco con el hablante. Otras personas del mismo grupo étnico fueron denominadas huaomoni, mientras que los forasteros eran designados con el término despectivo *cowode* o sea "caníbal malvado". El uso de waorani como un término para el conjunto de este pueblo, emergió en los últimos 50 años, en un proceso de etnogénesis, que fue acelerado por la creación de la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana (ONHAE), un servicio de radio y una liga del fútbol. También funciona la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonia Ecuatoriana (AMWAE). Parte del territorio entregado a los waorani por el Estado ecuatoriano fue concesionado a compañías petroleras, las que, junto con los misioneros, turoperadores y empresas madereras, alteraron profundamente el ecosistema y el modo de vida en el tipo de vivienda, los patrones de asentamiento y la producción de alimentos.[327]

Waorani: *véanse también* **Ecuatoriano, Peruano.**

Wapinawa, lengua: *véase* **Sapará.**

Wapishana: *véase* **Wapixana.**

Wapitxana: *véase* **Wapixana.**

Wapixana (Vapichana, Wapishana, Wapitxana): Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), que habita en Roraima, Brasil y el sur-suroeste de Guyana, en las cuencas altas del Río Blanco y del Esequibo. Suman unos 7 000 individuos en Brasil. Según los diversos lugares de sus veintitrés asentamientos, los wapixana también hablan y comprenden otras lenguas como macuxi, taurepang, patamona e ingarikó, además del portugués y el inglés, debido a su ubicación interfronteriza. Su territorio se extiende desde el valle del río Uraricoera, del lado brasileño de la frontera, hasta el valle del río Rupununi, en Guyana. Junto con la caza, la pesca y la recolección cultivan mandioca (yuca), batata (boniato), maíz, plátanos y otros productos. Sobre el valor de la memoria histórica refieren: "Tenemos la preocupación de registrar los conocimientos con los ancianos, que son como un laboratorio vivo".[328] Participan en diversos proyectos culturales que incluyen el registro de sus comidas tradicionales a partir de recetarios en su lengua, elaboración

[327] *Ibidem:* 343.
[328] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 169.

de vestuarios propios, plantas medicinales vinculadas con sus mitos, danzas, músicas y cantos en wapixana, entre otros.

Grupo de niñas wapixana juegan a la recuperación de sus tradiciones culturales mediante el vestuario, la pintura corporal y la danza.

Wapixana: *véanse también* **Brasileño, Guyanés, Sapará, Wai wai, Xerew-yana.**

Wapixana, lengua: *véanse también* **Macusi, Sapará, Taurepang.**

Waquenia: *véase* **Curripaco.**

Waranka: *véase también* **Ecuatoriano.**

Warao: *véase* **Guaraúno.**

Warao: *véase también* **Venezolano.**

Warau: *véase* **Guyanés.**

Warrau: *véase* **Guaraúno.**

Wayana: *véase también* **Francoguyanés.**

Wayrapoiá: *véase también* **Brasileño.**

Warekena: *véase* **Yeral.**

Warere: *véase* **Paresi.**

Warrau:*véase***Guaraúno.**

Wasina: *véase* **Pisamira.**

Wasona: *véase* **Pisamira.**

Wasu: *véase* **Wassu-Cocal.**

Wassu-Cocal (Wasu): Pueblo aborigen que habita el este del Brasil, en el Estado de Alagoas, y cuenta con unos 2 300 individuos, que hablan portugués. En el año 2007 se les reconoció 2 744 ha situadas en el municipio Joaquim Gomes, donde están sus cuatro aldeas: Cocal, Pedrinhas, Fazenda Freitas y Serrinha. Se dedican a la agricultura de tubérculos y frutos menores. Han logrado acceder a un puesto de salud y una escuela, además de la presencia de misiones religiosas. También desarrollan programas para el fomento de las artesanías. En relación con el etnónimo, el cacique Geová José Honorio da Silva recuerda: *"Wassu* significa grande, como el río que corta la aldea. Cocal es el *coco catolé,* que había mucho cuando los portugueses llegaron aquí. Pero hay quien dice que "cocal" es en verdad un cocal de penas que los portugueses encontraron. Dieron así el nombre de Wassu-Cocal o gran cocal".[329] Han establecido una Casa de Cultura encaminada a beneficiar el trabajo con diversos grupos de edades.

Wassu-Cocal: *véase también* **Brasileño.**

Wauja: *véase* **Waurá.**

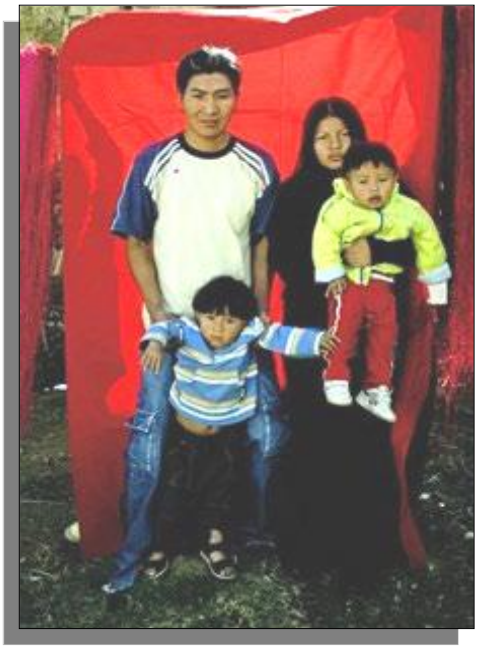
Waumeu: *véase* **Waunan.**

Waunan (Waumeu, Waunana, Wounaan) [Noanamá]: Pueblo aborigen de Colombia y Panamá cuya lengua pertenece a la familia chocó. Este grupo se ubica en el bajo río San Juan, río Docampadó en el departamento del Chocó. También se localizan en Buenaventura, Valle del Cauca. Ocupan un área de 189 452 ha en resguardos. Los embera y waunan pertenecen a una misma tradición cultural, siguen pautas similares en su vida social y cultural; sin embargo, sus lenguas son diferentes. Su población se estima en 8 177 personas en Colombia y 6 882 en Panamá.[330] La colonización del Chocó se inició en el siglo XVI con los intentos fallidos de fundar ciudades en ese territorio. A partir del siglo XVII, se establecieron en la parte alta del río San

---

[329] *Ibidem:* 71.
[330] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 648.

Juan, centros mineros que se convirtieron en importantes sitios de colonización. En este mismo período se fundaron las primeras escuelas y misiones, vigentes aún. En el siglo XX las economías extractivas de productos del bosque, además de la expansión del puerto de Buenaventura, repercutieron en su forma de vida tradicional. En el presente, están buscando mejorar su calidad de vida y conservar sus territorios a partir de alianzas con los grupos embera y las comunidades "afrocolombianas" de la costa pacífica. Según su cosmovisión, Ewandama es el héroe cultural que creó el mundo y a la gente del área del *Baudó.* En su organización social el *jaibaná* representa la autoridad mágico-religiosa. La bebida extraída de la caña *(biche)* se encuentra muy presente en la vida de la comunidad y se utiliza tanto en fiestas como en ceremonias de curación. Por medio de invocaciones, cantos, rezos y plantas medicinales, acompañados de ofrendas y bebidas, el *jaibaná* se comunica con los espíritus para ayudar a la gente y mejorar las cosechas.



Familia waunan con sus pequeños hijos.

El tipo de poblamiento tradicional era lineal y de forma dispersa. Viven en casas ubicadas en las orillas de los ríos, construidas de forma rectangular sobre pilotes que los separa de los pisos húmedos y los protegen de inundaciones. En los últimos años se ha modificado tanto el tipo de poblamiento —ahora más concentrado— como las características de la vivienda, sobre todo en las comunidades cercanas a Buenaventura e Itsmina. La estructura

social está basada en familias extensas —padres, hijos, cónyuges, nietos— en un sistema de parentesco bilateral, que reconoce parientes tanto por línea paterna como materna. El conjunto de familiares de un individuo es de unas cuatro generaciones, lo que constituye una parentela. No hay otro tipo de grupo, como clanes. Según sus normas sociales, está prohibido unirse en matrimonio con algún miembro de la parentela o con alguna persona no aborigen. El control social interno está en manos del jefe de familia, por lo general el más anciano, quien orienta el lugar del asentamiento, asigna terrenos para los miembros de la familia y resuelve aquellos conflictos que son de su incumbencia, pues los conflictos generados por delitos culturales son tratados por el respectivo cabildo. En cuanto a la organización política, la figura del cacicazgo, fundamental para la anterior organización, comenzó a ser remplazada en los años 80 del siglo pasado por los cabildos locales y zonales, lo que les permitió a las comunidades exigir titulación de tierras, educación, salud, programas de producción y mecanismos legales para enfrentar los conflictos con agentes externos que amenazan el territorio. En los años 80 surge la Organización Regional Indígena Emberá Wounaan (OREWA), producto del trabajo de una organización juvenil de estudiantes aborígenes de la ciudad de Quibdó. Con la influencia de un grupo pastoral claretiano, que trabajaba bajo una línea ecumenista y de liberación, y con el apoyo del Centro Pastoral Indígena, los estudiantes se fueron formando como líderes que, relacionados con otras organizaciones regionales del país como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el Consejo Regional Indígena de Talima (CRIT), sentaron las bases de un proceso organizativo que en la actualidad representa a casi 200 comunidades aborígenes del Chocó. Su economía se orienta principalmente hacia la agricultura. Cosechan maíz, plátano, caña de azúcar, ñame, yuca, papa china *(Colocasia esculenta)* y, en los últimos tiempos, arroz. Sus artesanías son reconocidas nacional e internacionalmente. Complementan estas actividades con la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Existe división social de trabajo, donde los hombres se dedican a la caza, la pesca, la construcción de viviendas y canoas, remos, flechas y bodoqueros, mientras las mujeres elaboran canastos y petacas con la fibra del chocalito.[331]

Waunan: *véanse también* **Colombiano, Embera, Panameño (t. I).**

Waunana: *véase* **Waunan.**

---

[331] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas de…*, *Ob. cit*.; Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia…, Ob. cit.; Toda Colombia…, Ob. cit.*

Waüpiwi: *véase* **Cuiba.**

Waurá (Aura, Uaura, Wauja): Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), que vive en el Parque Indígena Xingu, en Matto Grosso, Brasil. Suman unos 360 individuos que apenas emplean el portugués fuera de la aldea. Los waurá residen en la región sur y forman parte de las nueve comunidades aborígenes que poseen la "cultura xinguana". La cultura propia y las lenguas que hablan son muy variadas. Aunque esas lenguas no son mutuamente inteligibles, sus pobladores son multilingües y se comunican entre sí como un grupo cultural. Los waurá viven en una aldea principal, dirigen también una aldea agrícola y un Puesto Indígena de Vigilancia. Las mujeres, los niños y más de la mitad de los hombres hablan las lenguas tradicionales. Pocos dominan el portugués, que le sirve principalmente para comprar, vender y cambiar. Sin embargo, están preocupados por los más jóvenes cuando explican: "La vida está en peligro de cambiar. Los jóvenes no quieren cazar más, ni pescar, ni ir a cultivar la tierra con sus padres. Solo quieren hacer las cosas de los hombres blancos, por eso queremos hacerlos fuertes con este pensamiento de fortalecer la cultura".[332] Aunque reconocen que existen animales suficientes que le garantizan la caza y la pesca, cultivan mandioca brava (yuca amarga), maíz, batata dulce (boniato), caña de azúcar y pequí. En la aldea poseen una escuela especializada en su cultura propia. Participan en proyectos comunitarios para el fomento de la artesanía local, especialmente en fibras y barro.

Hombres y mujeres waurá se preparan para una ceremonia dedicada a sus ancestros.

[332] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 331.

Waurá: *véase también* **Brasileño, Kalapalo.**

Wayampi: *véase* **Waiãpi.**

Wayampi: *véase también* **Francoguyanés.**

Wayana: *véase también* **Francoguyanés.**

Wayãpi: *véase* **Waiãpi.**

Waymará: *véase* **Paresi.**

Wayrapoiá: *véase* **Bara.**

Wayúu (Wayuu) [Goajiro, Guajiro]: Pueblo aborigen que habita en el departamento de La Guajira en Colombia y en el Estado de Zulia en Venezuela.[333] Son el pueblo aborigen más numeroso de Venezuela y de Colombia; representan cerca del 8% de la población del Estado Zulia y cerca del 45% de la del departamento de La Guajira.

Familia wayúu asentada en Colombia.

[333] *Los indígenas de Venezuela…, Ob. cit.*

Sobrepasan las 500 000 personas. Su lengua, el wayuunaiki, pertenece a la familia arawak (aruaco). El territorio es un desierto costeño en el que abundan los *pulowi* o sitios inhóspitos y se dedican al pastoreo y a la pesca. Los bovinos se consideran el mayor valor, pero su crianza es limitada por las condiciones ambientales. Cada clan tiene una marca de hierro y el ganado es marcado con estos símbolos. Las cabras (*kaa'ulaa*) o chivos, registran el mayor número de cabezas, son cuidados en rebaños de 100 a 150 animales y a veces de muchos más. Anteriormente se criaban muchos caballos, asnos y mulas, pero en los últimos años las epidemias han diezmado estas especies. Como el ganado es la principal riqueza, es también signo de prestigio. Aunque se comercia con él, se intercambia de modo no comercial: para sellar una alianza matrimonial, como derecho sobre una descendencia o para compensar daños o delitos, solucionar conflictos y establecer la paz. Además, el pastor asocia su ganado a los rituales que marcan su ciclo vital. Cuando es posible, tiene una pequeña huerta llamada *apain*, donde siembran maíz, frijol, yuca, pepino, ahuyama (calabaza), melón y sandía, sin que puedan rotar ni variar de cultivos, debido al clima. La economía es mixta, pues se requiere también de otro tipo de actividades económicas como la pesca, el comercio, la producción textil tradicional, la cerámica y el trabajo asalariado. El agua la obtienen de pozos *(casimbas)* y aljibes *(jagüeyes).* Es una sociedad matrilineal organizada en clanes o *eiruku*. Entre el pueblo wayúu existe todavía la autoridad tradicional y un sistema autóctono de la administración de la justicia, en la cual se destaca el *pütchipü* o *pütche'ejachi*, es decir, el "portador de la palabra" o "palabrero", quien resuelve los conflictos entre los diferentes clanes. En lo que se refiere a la familia extensa matrilineal "según la sangre" o *apüshi*, el *alaula*, tío materno mayor, es quien ejerce la autoridad. Los parientes por línea paterna, "según la sangre", se reconocen como *oupayu*, aliados con quienes se espera solidaridad, *yana'ma',* o trabajo conjunto. Hoy los wayúu constituyen un factor importante en las relaciones fronterizas de su territorio, en las organizaciones aborígenes de sus respectivos países y en el movimiento nativo-americano en general. Los conocimientos retenidos en la memoria han pasado de una generación a otra para plasmarse con manos wayúu en un sinnúmero de objetos tejidos de singular belleza y funcionalidad, elaborados en diversidad de técnicas, formas y colores. Anteriormente se valían de materiales naturales de su medio ambiente para elaborar y teñir los hilos de sus tejidos; esta antigua costumbre ha sido remplazada por el uso de las materias primas procesadas industrialmente, en especial finos hilos de algodón mercerizado, hilazas y fibras acrílicas en vistosos colores. La palabra *wayúu* significa "persona" en general, miembro de la propia etnia, aliado y también la pareja (mi esposo o

mi esposa). Se opone al término *arijuna*, "persona extraña", "posible enemigo", "conquistador", "que no respeta las normas". Kusina es la denominación para otros aborígenes, excepto los añu, a quienes llaman paraujano. La denominación étnica de los *wayúu* como "guajiros" es usada por los no aborígenes. La palabra "guajiros" se presta a confusión, porque normalmente es usada por los wayúu para designar a los no aborígenes habitantes de La Guajira y en ese caso significa "colono". También se llama "guajiro" en Cuba y las Antillas, a los campesinos, a la población que vive en las zonas rurales y en general a aquel que cultiva la tierra o cuida de las plantaciones agrícolas. Por sus valores identitarios, "El sistema normativo de los wayúus, aplicado por el *pütchipü'üi* (palabrero)",fue declarado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el año 2010, parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.[334] Desde el año 2000 se crea la Fundación Wayuunaiki como un colectivo propio dedicado a publicar el periódico étnico comunitario *Wayuunaiki*, que ya ha acumulado diversos reconocimientos. Se dedica a promover información sobre el acontecer de los pueblos originarios en Venezuela y sus valores culturales. "En la actualidad estamos fortaleciendo proyectos que impactan de forma positiva en las comunidades: educación, promoción de valores e identidad, formación, capacitación, son nuestras premisas para impulsar el Centro de Documentación e Investigación Indígena, la creación de una red de reporteros comuneros en los concejos comunales indígenas de Venezuela, la Ruta de las Artesanas, los Niños Cuenteros, los Talleres de Periodismo Intercultural y *Wayuunaiki Radio"*.[335]

Wayúu (Wayuu): *véanse también* **Colombiano, Venezolano.**

Wayuunaiki, lengua: *véase* **Wayúu.**

Wayuunaiki, lengua: *use* **Arawak, lengua.**

Weenhavek: *véase también* **Boliviano.**

Weenhayekm Mataco: *véase* **Wichí.**

Weenhayeks: *véase* **Wichí.**

---

[334] *El sistema normativo de los wayuus, aplicado por el pütchipü'üi ("palabrero"),* en https://ich.unesco.org/es/RL/el-sistema-normativo-de-los-wayuus-aplicado-por-el-ptchipi-palabrero-00435?RL=00435 (Consultado el 27 de septiembre de 2021).

[335] Cortesía de la comunicadora wayúu Esther Pana por correo electrónico, viernes14 de junio de 2013; 04:51 p.m. Véase también: http://identidadsinlimites.blogspot. com

Weidyenye: *véase* **Munduruku.**

Wejeñeme majâ: *véase* **Letuama.**

Wenéwika: *véase* **Piapoco.**

Wenteche: *véase* **Mapuche.**

Werekena: Pueblo aborigen de lengua originaria arawak (aruaco), que tras el contacto con los misioneros católicos y la colonización adoptó la lengua nheengatu. Actualmente esta última es una marca cultural identitaria, aunque algunas comunidades de Alto Xié hablan werekena. Están asentados en las Tierras Indígenas Alto Río Negro, con 7 999 380 ha, donde viven otros quince grupos étnicos, en el Estado Amazonas, Brasil. Su etnónimo significa "nietos del Picure", un tipo de mono pequeño, para ellos sagrado, del cual dicen descender. Para los werekena un ancestro mítico denominado Napirure, al morir, delegó en Curupira la misión de cuidar a todas las plantas y animales presentes en la naturaleza. Napirure también fue el responsable de enseñar a los werekena cómo vencer las adversidades mediante remedios, danzas y ritos. Antes de morir, Napirure fue tirando partes de su propio cuerpo y los sembró en la floresta. De cada una de estas brotó vida, plantas y animales. Entre esas plantas nació la *piaçabeira*, cuyo tronco está densamente revestido por fibras gruesas, como los cabellos de Curupira.[336] De ahí salió el nombre de *piaçava*, que significa "pelos que salen del corazón del árbol". Así, Curupira también se convirtió en *piaçava*. Actualmente la *piaçava* es ampliamente explotada por los werekena en la elaboración de objetos artesanales, con valores simbólicos añadidos.

Werekena: *véase también* **Brasileño.**

Werekena, lengua: *véase* **Werekena.**

Wichí (Wichi) [Mataco/s, Weenhayeks, Weenhayekm Mataco]: Pueblo aborigen que habita en el Chaco Central y en el Chaco Austral, en el centro de Suramérica. Los quechua les dieron el nombre peyorativo de matacos, nombre con el cual han sido vulgarmente llamados hasta fines del siglo XX (mataco es el nombre de una especie de armadillo, común en la región). Hacia el siglo XVI los wichí habitaban las zonas occidentales del Chaco Central y el Austral, principalmente la margen izquierda del Bermejo. Tiempo después, presionados por la invasión de los avá-guaraní (o chiri-

[336] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 206.

guano) y su propio crecimiento demográfico se desplazaron hacia el norte del Bermejo y hacia el sureste de la región chaqueña. Su antigua proximidad con el límite de las etnias andinas les aportó rasgos culturales característicos, como la monogamia, la posesión de territorios por parte de familias (grupos restringidos de parentesco) y una incipiente agricultura con acumulación de excedentes que favoreció un relativo sedentarismo. Hacia inicios de 2005 los wichí (denominados en Bolivia weenhayeks) habitan principalmente en el este del departamento de Tarija, en Bolivia y en el Chaco Salteño (en el noreste de la provincia argentina de Salta).

Familia wichí del Chaco salteño, Argentina.

Existen además asentamientos en el oeste de las provincias argentinas de Formosa, Chaco y en el extremo noroeste de Santiago del Estero y es posible que haya algunos en el extremo sudoeste del Chaco Boreal en el Paraguay, pero no fueron registrados por los últimos censos. En Bolivia son unos 3 000, asentados en el departamento de Tarija, en la provincia del Gran Chaco. Están organizados en 32 comunidades en la ribera norte del río Pilcomayo.[337] Su lengua forma parte de la familia lingüística mataco-guaycurú, subfamilia

[337] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 203.

mataco-mataguaya. Este grupo incluye a otras etnias: chorote, maká, chulupí, mataguaya y vejoce. En cuanto a estos últimos su filiación con los wichí actuales (hacia 2006) es tan estrecha que se les considera simplemente como parte de la propia etnia. En Argentina son unos 40 036, que viven principalmente en las provincias de Chaco, Formosa y Salta; de ellos solo el 27,4% en zonas urbanas. "Del total de la población en las provincias de origen, 90,8% aprende en el hogar la lengua materna, 90,7% habla habitualmente lengua/s indígena/s en el hogar y 93,6% habla o entiende lengua/s indígena/s".[338] Aunque se han admitido variantes dialectales, se considera más funcional reconocer los procesos endógenos de desarrollo de esta lengua en sus respectivos territorios.

Wichí: *véanse también* **Argentino, Avá guaraní, Boliviano, Chorote, Maká, Paraguayo.**

Wichiche: *véase* **Mapuche.**

Wipiwe:*véase también* **Amorúa.**

Wipiwi: *véase* **Cuiba.**

Wirá: *véase* **Desano.**

Wirá porá: *véase* **Desano.**

Wirá porá: *véase también* **Colombiano.**

Witoto: *véase* **Uitoto.**

Witoto, lengua: *véanse* **Bora**, **Ocaina, Uitoto.**

Wiwa [Arzario, Dumana, Guamaca, Malayo, Sanjá]: Pueblo aborigen de Colombia cuya lengua pertenece a la familia chibcha. Habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, departamentos de César, La Guajira y Magdalena. Comparten el territorio con parte de los resguardos de los kogui y arhuaco.

Algunos de sus principales asentamientos se localizan entre la cuenca media-alta del río Ranchería y los ríos César y Badillo. Su población alcanza las 2 000 personas.[339] La constitución social de su actual territorio se relaciona con el proceso colonizador y la expansión de la frontera agrícola y

[338] *Ibidem:* 166.
[339] *Ibidem:* 705.

ganadera que tomó fuerza después de la Guerra de los Mil Días (del 17 de octubre de 1899 al 1 de junio de 1903, en la que se enfrentaron conservadores y liberales). Hacia finales del siglo XIX, además del impacto colonizador que propició el inicio de las migraciones aborígenes, el establecimiento de las misiones y de su sistema de orfelinatos y escuelas influyeron de manera determinante en la dinámica cultural de los wiwa.

Hombres wiwa con sus vestuarios característicos del grupo.

Posteriormente se vieron afectados por el auge de la marihuana, cuya consolidación produjo un largo proceso de descomposición social y violencia en la región. Asimismo, por el establecimiento de haciendas a cargo de colonos. Ante esta situación, muchos aborígenes huyeron, se integraron al resguardo Koguio y se desplazaron hacia tierras altas. Una vez terminado el período del cultivo de marihuana, iniciaron un proceso de retorno hacia sus tierras. En esto influyó el establecimiento de la organización Gonawindua-Tairona y el nombramiento del primer cabildo. Dentro de su sistema de creencias, el territorio ancestral de este grupo estaba localizado en las tierras bajas y cálidas de la cara norte de la Sierra. Se consideran descendientes de la misma madre de los kogui. En sus asentamientos existen dos tipos de construcciones. Una de las casas ceremoniales que se diferencian según el sexo; y otra es la vivienda que, a diferencia de las de los kogui, tiene forma rectangular. Alrededor de estas construcciones se encuentran los campos de cultivo. De igual manera que los kogui y los arhuaco, están organizados en linajes patrilineales y matrilineales según el sexo. El *mamo,* conocedor y

transmisor de la Ley de Origen, es el especialista mágico-religioso con mayor importancia dentro de su organización social. Políticamente la autoridad recae en tres figuras: el gobernador, el comisario y el cabo. Este último, tiene, entre otras funcionas, el cuidado y mantenimiento de la casa ceremonial de los hombres. Las 27 comunidades wiwa existentes en los 3 departamentos mencionados, están agrupadas bajo la orientación de la organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarua Tairona (OWYBT). Como actividades económicas, siembran batata (boniato), piña, calabaza, malanga, café, arroz y ají, además de la cría de animales de corral y cerdos. El café es usado como cultivo comercial. La venta de animales domésticos, de ganado y el trabajo asalariado o de jornal, ocupan un renglón importante dentro de su economía.

Wiwa: *véanse también* **Arhuaco, Arhuaco-Ika, Colombiano, Kankuamo.**

Wo'tiheh: *véase* **Piaroa.**

Wotiheh: *véase* **Piaroa.**

Wotjuja: *véase* **Piaroa.**

Wounaan: *véase* **Waunan.**

X

Xakriabá: Pueblo aborigen de la familia djé (gé), ubicados en el municipio de São João das Missões, al norte de Minas Gerais, Brasil. Son unos 8 500 habitantes y reconocen que "hace mucho tiempo [fueron] obligados a dejar de hablar nuestra lengua y de practicar nuestros rituales por los no indios. Nuestro territorio fue invadido por décadas. Hoy hablamos la lengua portuguesa, pero ya rescatamos como los más viejos nuestras palabras en xakriabá, transmitida en la escuela y en nuestras fiestas. Enseñamos en la escuela a nuestros niños a oír y respetar los conocimientos de los más viejos".[340]

[340] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 104.

Pescadores xavante aprovechan la fauna de los ríos como parte de su dieta.

La tierra de los xakriabá fue homologada en 1987, con una extensión de 46 415 ha, y creció en el 2003 con otras 6 798 ha. Como parte de sus proyectos culturales recientes realizan piezas artesanales con árboles locales y otros materiales, preparan una biblioteca con textos en xakriabá,una editorial, juegos, danzas y música tradicional, una Casa de Cultura, un Museo de la lucha Xakriabá en la comunidad Morro Vermelho y una sala de computación con materiales didácticos.

Xakriabá: *véase también* **Brasileño.**

Xakriabá, lengua: *véase* **Xakriabá.**

Xakriabá, lengua: *use* **Djé, lengua.**

Xambioá: *véase* **Javaé, Karajá.**

Xambioá, lengua: *véase* **Karajá, Karajá del Norte.**

Xambioá, lengua: *use* **Djé, lengua.**

Xavante (Chavante, Shavante, Xavánte), [A´uwe, A´uwê Uptabí]: Pueblo aborigen de lengua djé o gé y del grupo akué, que vive en las cuencas altas del Río das Mortes, el Teles-Pires y el Batoví, en el Estado de Matto Grosso, Brasil. Suman unos 13 000 individuos y se asientan en 60 aldeas. En su lengua, la tierra *Marãiwatséde*, es el Matto Grosso. Se autodenominan *a´uwe* o *a´uwê uptabí*, que quiere decir “gente verdadera”. Practican el rito iniciático del horadamiento de orejas.

Jóvenes xavante compiten en una carrera de relevos con troncos de árboles durante los *Juegos de las Naciones Indígenas* en Porto Nacional, en el estado amazónico de Tocantins, 9 de noviembre de 2011.

Son un pueblo fuerte y orgulloso, tienen fama de "agresivos y gerreros". El primer intento de pacificación se efectuó en el siglo XIX, cuando el gobernador de Goiás capturó muchos xavante de sus territorios e instaló un conjunto de aldeas "oficiales", ya sea con otros grupos aborígenes o de otro origen. Los xavante no se sometieron a esta imposición y fueron regresando a la selva, donde permanecieron inaccesibles hasta los años 50 del siglo XX. Habían migrado para el Estado de Matto Grosso, y poco a poco, reiniciaron el contacto con "el mundo de afuera". La característica más marcada de la sociedad xavante es su organización dual: la división de la tribu en dos clanes, *âwaw*ẽy *po'reza'õno*. Se permite el matrimonio solamente entre los miembros de los clanes opuestos. Otra característica de su cultura incluye largos y complejos ritos de iniciación para niños, que culmina en oradar las orejas, a las que se les colocan pequeños palos en los lóbulos. Estos palos van aumentando durante toda la vida, según la persona crece. Consideran que "Las fiestas mantienen viva nuestra cultura y tienen por tradición mucha comida, la carne de los animales que cazamos y los peces que pescamos".[341] También son conocidos por sus carreras con troncos de árboles, donde

[341] *Ibidem*, :356.

ambos clanes rivalizan en una especie de competencia de resistencia con troncos de *buriti* que pesan más de 80 kilogramos. Las mujeres tejen un tipo de cesta sumamente fuerte que emplean para cargar a los recién nacidos. La agarradera de la cesta pasa por la cabeza de la mujer y le deja las manos libres para cualquier actividad. Una aldea tradicional de los xavante es construida con casas dispuestas en forma de herradura cuyo lado abierto da hacia el río. El dominio de la mujer es la casa y la puerta principal de esta da hacia el río. El dominio del hombre es el lugar de reuniones en el centro de la aldea, donde el consejo de cada aldea toma las decisiones importantes. Participan en varios proyectos culturales comunitarios para fortalecer sus ritos religiosos, las fiestas tradicionales, las danzas propiciatorias, la *iwatsaré isatsé* o comida nativa de la gestante, la educación intercultural, el conocimiento de las plantas como base para la medicina y la artesanía; así como la documentación audiovisual de la cultura.

Xavante: *véanse también* **Akué, Brasileño, Ofaié, Xerente.**

Xawanáua: *véase* **Shawãdawa.**

Xebero: *véase* **Jebero.**

Xerente (Sherente) [Akwe, Akwen]: Pueblo aborigen de lengua djé o gé, del grupo akué, que habita en las Tierras Indígenas Xerente y Funil, en Tocantins, Brasil. Suman unos 3 000 individuos, que se encuentran distri-buidos en más de 50 aldeas. Los xerente se autodenominan *akwe* o *akwen*, que significa "ser humano" o "gente", pues la denominación étnica de xerente fue aplicada por los "no indígenas" para diferenciarlos de los xavante. Sobre la trascendencia cultural de sus fiestas señalan: "La fiesta del *Dasimpê* es tan importante para el pueblo xerente que todos los niños reciben un nombre que solo será validado en esa fiesta".[342] En la

Muchacha xerente con pintura corporal y collar con pectoral.

[342] *Ibidem*, :353.

selva colectan miel y frutos, de la agri-cultura cosechan mandioca (yuca), arroz, ñame y otros vegetales. Tienen una am-plia y variada producción artesanal, especialmente en fibras vegetales. Parti-cipan en diversos proyectos culturales que incluyen la educación ambiental, la importancia de los discursos de los más viejos, el control de los incendios forestales, la feria de semillas, la lengua materna, entre otros.

Xerente: *véanse también* **Akué, Brasileño, Xavante.**

Xereu: *véase* **Hixkaryana.**

Xerewyana: Pueblo aborigen que forma parte del colectivo genérico wai-wai, vive en las Tierras Indígenas Nhamunda-Mapuera y Trombetas-Ma-puera, en los estados de Amazonas y Pará, Brasil. Antes de tener relaciones de intercambio con los portugueses, ya poseían algunos instrumentos de trabajo no aborígenes que adquirieron a través del contacto con los meekoro (descendientes de africanos) y de los wapixana de Roraima. También se encontraban mezclados con los pueblos yana. Actualmente hablan wai-wai, que fue registrado por los misioneros hacia 1950, cuando fueron alfabeti-zados. También emplean el portugués cuando están en las ciudades. Su población se estima en algunos cientos de personas.

Xerewyana: *véanse también* **Brasileño, Wai-Wai, Wapixana, Yana.**

Xikrin [Mebêngôkre]: Pueblo aborigen de lengua djé o gé y del grupo cayapó del norte. Son unos 300 individuos. Se ubican entre el río Araguaia y el Xingu medio, en Pará (centro-norte de Brasil).

Xikrin: *véanse* **Cayapó del norte, Kayapó.**

Xikrin: *véase también* **Parakaná.**

Xinguano: *véase también* **Nafucuá.**

Xinguano: *véase también* **Trumai, Waurá.**

Xipaia: Pueblo aborigen que vive en las márgenes de los ríos Iriri y Cu ruá, municipio Altamira, en Estado de Pará, Brasil. Este etnónimo tiene relación con un tipo de bambú, del mismo nombre, que se emplea en la fabricación de flechas. La lengua xipaia forma parte de la familia jaruna, del tronco tupí, aunque reconocen que actualmente solo hablan portugués. Son unos 600 habitantes ubicados en 199 640 ha, aunque la mayoría se concentra en Altamira, debido a la presencia histórica de misioneros jesuitas y para evadir

los conflictos del resto de la región. Sobre la invasión a sus territorios y el etnocidio recuerdan: "Ellos llegaron de nuevo y mataron a otro *pajé.* Así los nuestros se fueron entregando. Fue así como sucedió. Acabaron con los xipaia. Ellos se fueron entregando, fueron para las ciudades y se entregaron a los blancos, porque no tenían más al viejo cacique. Acabó todo".[343] Poseen relaciones de parentesco con los kuruaia, con quienes conviven en varias comunidades en la ciudad.

Xipaia: *véase también* **Brasileño.**

Xipaia, lengua: *véanse* **Xipaia, Tupí-guaraní, lengua.**

Xipaia, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Xirianá (Shirianá): Pueblo aborigen del grupo yanomamö, de lengua xirianá, que vive en Roraima, Brasil, en la cuenca del Río Blanco. También da nombre a la lengua que comparte con los guaica y los pakidai.

Xirianá: *véanse también* **Brasileño, Yanomamö.**

Xirianá, lengua: *véanse* **Guaica, Pakidai, Xirianá.**

Xirianá, lengua: *use* **Yanomamo, lengua.**

Xívaro: *véase* **Shuar.**

Xocó (Xokó) [Chocó]: Pueblo aborigen, que vive en la margen derecha del río San Francisco, en Sergipe, al nordeste de Brasil. Su etnónimo significa "pájaro volando". Son unos 364 individuos, a los que se puede añadir 1 000 xocó-carirí de Alagoas. Actualmente solo hablan portugués y se asientan en unas 4 316 ha. Debido a las presiones de los hacendados sobre sus tierras, una parte buscó refugio entre los carirí de Alagoas. Aunque son pocos, reconocen que "Un pueblo no existe si no preserva la cultura, la historia".[344] Hoy día desarrollan la cerámica, sus danzas tradicionales y la medicina elaborada con plantas locales.

Xocó: *véanse también* **Brasileño, Carirí.**

Xocó-Carirí: *véase también* **Xocó.**

---

[343] *Ibidem,* :140.
[344] *Ibidem:* 140.

Xokleng (Xókleng) [Laklânõ]: Pueblo aborigen que vive principalmente en la región del Valle de Itajai, en el Estado de Santa Catarina, Brasil. Son más de 2 000 individuos, hablantes del xokleng, que forma parte del tronco macro-djé o gé. El término xokleng ha sido usado por ellos para referirse a su identidad étnica y en la lucha política, pero su autodenominación es *laklânõ,* que significa "gente de sol" o "gente ligera". Sobre su situación actual recuerdan: "Muchos valores, costumbres y tradiciones se perdieron desde la pacificación. El pueblo fue forzado a convivir con la civilización, que perjudicó nuestra razón de vivir. Pero hoy estamos intentando rescatar lo que perdimos".[345] En esa zona todavía existen disputas entre antiguos colonos, madereros y población aborigen en reclamo de sus tierras.

Xókleng: *véase* **Caingang.**

Xokleng: *véase también* **Brasileño.**

Xokleng, lengua: *véase* **Xokleng.**

Xókleng, lengua: *use* **Djé (Gé), lengua.**

Xokó: *véase* **Xocó.**

Xocó-carirí: *véase* **Carirí.**

Xoroca: *véanse* **Bracamoro, Peruano.**

Xoroca, lengua: *véase* **Bracamoro.**

Xoroca, lengua: *use* **Jivaroana, lengua.**

Xowyana: *véase* **Hixkaryana.**

Xucurú (Xukuru, Xucurú-carirí): Pueblo aborigen que habita al nordeste del Brasil, en Pernambuco. Suman unos 2 250 individuos, a los que se puede añadir 600 xucurú-carirí de Alagoas.

Xucurú: *véanse también* **Brasileño, Cariri.**

Xucurú-Carirí: *véase* **Xucurú.**

Xucuru-Kariri: *véase también* **Carirí.**

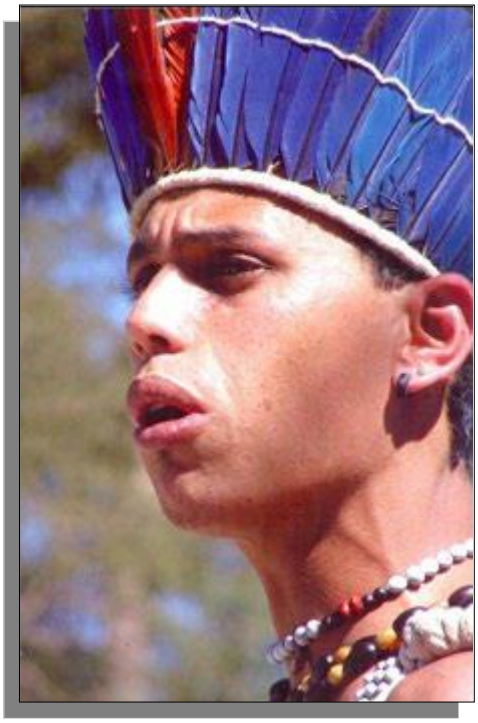
Xukuru: *véase* **Xucurú.**

---

[345] *Ibidem:* 389.

Xuraxura: *véase* **Sikuani.**

Xuruku de Ororubá: Pueblo aborigen ubicado en los municipios de Pesqueira y Poçao, en Pernambuco, Brasil. Su población se estima en unas 10 000 personas (2008), asentadas en 23 aldeas que ocupan 27 555 ha. Una parte de su territorio está cubierto por la selva.[346]



Joven xuruku de ororubá con su tocado tradicional

Xuruku de Ororubá: *véase también* **Brasileño.**

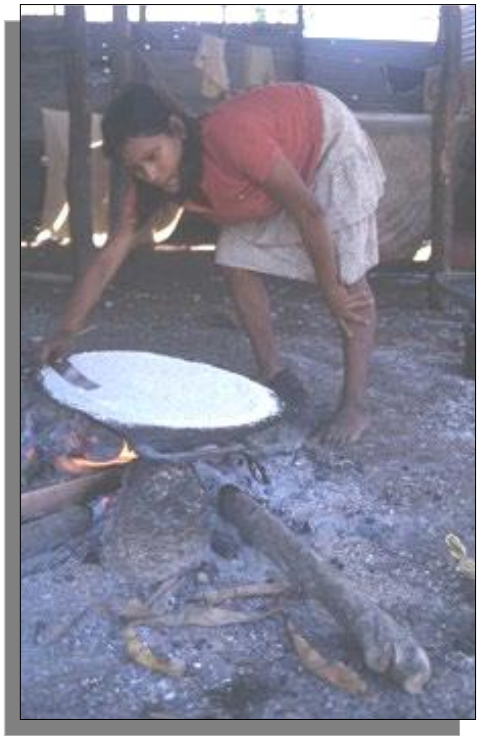
Xutabu: *véase* **Cashinahua.**

[346] *Ibidem:* 25.

Y

Yaaukanigá: *véanse* **Abipón, Guaicurú.**

Yabarana (Yabarama): Pueblo aborigen de lengua caribe, que vive en la margen derecha del Orinoco, en el municipio Manapiare, Estado Amazonas, Venezuela. Son unas 400 personas.[347] Apoyados en la nueva constitución venezolana de 1999, realizan un proceso de demarcación territorial y retoman la lucha por el reconocimiento de sus derechos, iniciada en los años 60 del pasado siglo, para contrarrestar las migraciones hacia los territorios de terratenientes y mineros.



Mujer yabarana durante la cocción del casabe.

[347] *Los indígenas de Venezuela…, Ob. cit.*

Han iniciado un proceso de revitalización de su identidad étnica frente a otros grupos con los que conviven, como los panare-piaroa-jotï. Elaboran un discurso en defensa de la identidad cultural, relacionada con la tierra ancestral, para marcar sus diferencias con los "otros", resaltar sus vínculos con la naturaleza en cuanto al uso de los recursos, sus asentamientos, la memoria histórico-mítica y la toponimia. Para transferir sus conocimientos a la sociedad actual se han apoyado en la cartografía. De ese modo representan la red de lugares que constituyen referentes espaciales (cerros, tepuyes, lagunas, caños, ríos, sabanas y otros sitios), sus nombres y narraciones relacionadas.

Yabarama: *véase* **Yabarana.**

Yabarana: *véase también* **Venezolano.**

Yacuna (Yakuna) [Matapí]: Pueblo aborigen de Colombia que forma parte de la familia lingüística arawak (aruaco). Comparten su territorio con otros grupos en los resguardos Comefayú y Miritî-Paraná al sur de la Amazonía. La mayoría de la población vive en las riberas del río Miritî-Paraná. Otros se asientan en el río Caquetá, en La Pedrera, Comeyafú, Puerto Córdoba y Villa Azul. Su población la componen 550 personas. Las primeras referencias sobre la zona del bajo Caquetá provienen de los traficantes portugueses de africanos esclavizados en el siglo XVIII. Tradicionalmente ocupaban las cabeceras del río Miritî, sin embargo, a la llegada de los caucheros muchos se trasladaron al Caquetá para trabajar en las actividades extractivas. A partir de entonces el auge del caucho, el conflicto colombo-peruano (1932-1933), la presencia de comerciantes y misioneros han llevado a permanentes relocalizaciones. En su cosmovisión, los *Karipulakena*, hijos del mundo, crearon la vida acuática. *Yurupari*, el principal dueño del monte tiene el mayor estatus dentro del grupo de dueños míticos. El sanador es el especialista mágico-religioso en el que recae la mayor autoridad. Se especializa en la prevención y curación de enfermedades, en la celebración de rituales de iniciación del *yuruparí* y de la muerte. Además, negocia con los dueños de cada lugar antes de autorizar la extracción de sus recursos naturales. Los yacuna vivían anteriormente en grandes *malocas*, pero como muchos otros grupos en la actualidad, en su mayoría, habitan en aldeas con casas individuales, donde se encuentra una *maloca* que aún conserva su importancia ritual. Puerto Córdoba, antiguo campamento cauchero y puesto de guardia de la Colonia Penal de Araracuara, es uno de sus principales asentamientos. Allí se levanta una gran *maloca* donde convive un núcleo de hermanos encargados de funciones rituales específicas. A su alrededor se encuentran otras familias vinculadas con la casa colectiva. Su sistema de filiación es patrilineal y utilizan la

terminología del modelo dravídico (los hijos de un primo cruzado de sexo opuesto son un linaje, siguiendo la intuición según la cual si los padres pueden ser pareja, sus hijos no; en cambio los hijos de un primo cruzado del mismo sexo son afines y por tanto parejas potenciales). El matrimonio con primos paralelos está restringido. Dentro de su organización social tienen una jerarquización interna que prescribe especializaciones por orden de nacimiento. Políticamente el Cabildo Gobernador, encabezado por un representante, tiene la mayor autoridad dentro del resguardo y su representación frente al Estado. Como actividad económica la horticultura constituye la principal fuente de sustento. Practican también la recolección de frutos silvestres y de invertebrados como el mojojoy. Comercializan yuca, plátano y carne de danta en la Pedrera, en especial a partir del auge minero del río Taraira.[348]

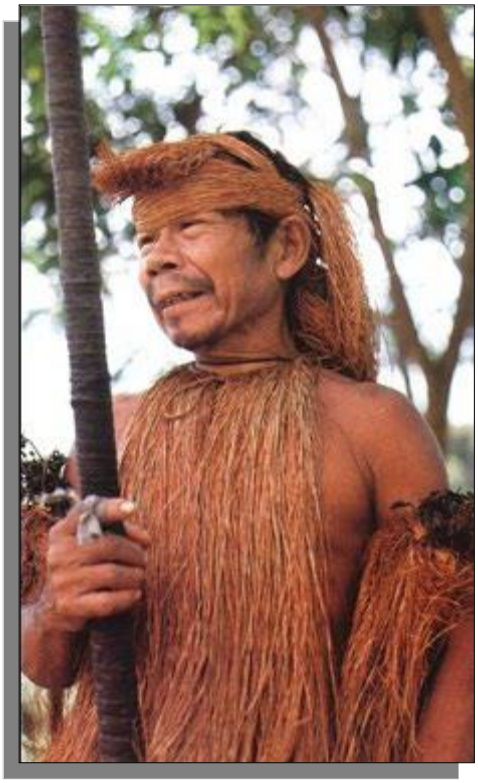
Yacuna: *véase también* **Colombiano.**

Yagán: *véase* **Chileno.**

Yagua (Yahua) [Mishara, Nihamwo, Ñihamwo, **Yihamwo]:** Pueblo aborigen de lengua peba-yagua asentado entre el río Putumayo y el Yavarí, en la frontera entre Colombia, Perú y Brasil. El término *nihamwo* (etnónimo) significa "la gente" e incluye unas 6 000 personas. El eje central de sus asentamientos es el río Amazonas. Se encuentran distribuidos a ambos lados del gran cauce en el Perú y Colombia, donde ocupan 4 209 ha en los Resguardos de Santa Sofía y el Progreso. Pertenecen a un conjunto regional de grupos étnicos similares lingüística y culturalmente, entre los que se encuentran los tikuna, uitoto, tupí y zápara —del Perú—, y otros. Su población se estima en 297 personas en Colombia y 4 000 en Perú. Las primeras referencias escritas sobre este grupo fueron hechas por los misioneros jesuitas y por los viajeros europeos de la Comisión de Límites del Amazonas en el período comprendido entre los siglos XVI y XVIII; para ese momento los yagua se enfrentaron activamente a los "bandeirantes" brasileños —traficantes de esclavos— y a los colonos, hecho que convirtió a las misiones en zonas de refugio contra su hostigamiento. Durante el siglo XIX se establecieron en este territorio las misiones franciscanas y cientos de colonos, lo que propició la alianza entre los yagua y los tikuna como forma de resistencia. La llegada del auge cauchero y de los ataques a su población afectó su

[348] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas de…*, *Ob. cit*.; Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia…, Ob. cit.; Toda Colombia…, Ob. cit.*

estabilidad de manera significativa. Asimismo, a mediados de los años 30 del siglo XX se inició la llegada masiva de misioneros protestantes y el conflicto colombo-peruano (1932-1933), cuyo desplazamiento de tropas en el territorio aborigen propicio una epidemia de sarampión que diezmó la tercera parte de la población. Su devenir histórico en los últimos años ha estado marcado, como es el caso de otros grupos amazónicos, por la inserción de la zona en la economía regional, y el reto que este nuevo modelo ha traído, para su supervivencia y autonomía, diversas adaptaciones como grupo en ese territorio.



Hombre yagua de Perú con su vestuario tradicional.

Dentro de su sistema de creencias, los mellizos míticos Ndanu y Mëna, crearon a los yagua pisoteando unos detritos vegetales y luego denominándolos según los clanes a los que pertenecen. Vivían tradicionalmente en grandes casas comunales denominadas según el clan preponderante. En ellas habitaban familias extensas pertenecientes a dos clanes, ordenados en la casa de manera jerárquica. Hoy viven en casas individuales construidas sobre pilotes y distribuidas alrededor de la escuela o el campo de fútbol. Este patrón, aunque ha significado la adopción de un modo de residencia diferente,

no ha afectado su sistema de organización social dividido en mitades —ahora ubicadas a ambos lados de la cancha o la escuela—. Algunos de ellos, localizados en las cabeceras de los ríos en territorio peruano, conservan la vivienda llamada *maloca.* Se dividen en clanes patrilineales dispersos en el territorio y organizados según tres categorías: aves, vegetales y animales terrestres. Las aves, de un lado, y los animales y vegetales de otro, conforman mitades exogámicas. La alianza matrimonial ideal se hace con personas de los clanes de las aves. En su sistema político no tienen una autoridad centralizada. Han conformado la Federación de Pueblos Yagua del Bajo Amazonas y Bajo Napola (FEPYBABAN). Practican la horticultura, la pesca, la recolección y la caza, esta última dotada de un amplio significado simbólico y ritual. Cultivan yuca dulce, maíz, taro, caña, frutales y tabaco, en pequeñas cantidades. Dado su actual patrón de subsistencia, asociado al ambiente ecológico de tipo ribereño, la pesca ha tendido recientemente a convertirse en la actividad económica más importante.[349]

Yagua: *véanse también* **Brasileño, Cocama, Colombiano, Iquito, Mayoruna, Peruano, Ticuna, Tupí, Uitoto, Zápara.**

Yahua: *véase* **Yagua.**

Yakuna: *véase* **Yacuna.**

Yala: *véase también* **Omaguaca.**

Yamalero: *véase* **Sikuani.**

Yamamadí: *véase* **Jamamadi.**

Yamamandi: *véase también* **Brasileño.**

Yámana: *véase* **Chileno.**

Yameo: *véase* **Iquito.**

[349] INEI, *Ob. cit*.

Yaminahua (Jamimawa, Yaminawa, Yuminahua): Pueblo aborigen que se asienta entre la Amazonía de Bolivia, Brasil y Perú. En Brasil habitan las riberas de los ríos Chandless y Yurúa, en Bolivia el río Acre; mientras que en Perú habitan las riberas de los ríos Purús, Curanja, Piedras, Mapuya, Huacapishtea, Tahuamanu, Cashpajali y Sepahua. Hablan la lengua yaminahua, que forma parte de la familia lingüística pano. Suman unos 750 individuos.[350] El conocimiento sobre su presencia como grupo étnico se remonta a mediados del siglo XIX.

Cazador yaminahua, con su característico pendiente nasal, prepara su instrumento.

Se considera que el contacto con europeos que tuvieron las etnias del río Ucayali, además del intercambio de herramientas de metal, afectó indirectamente su modo de vida con la propagación de virus y epidemias. Los primeros contactos directos con los yaminahua se realizan durante la fiebre del caucho. Este proceso fue regular y violento, incluyó el rapto de pobladores para su esclavización, lo que afectó el crecimiento demográfico. Con el fin de la era del caucho, los yaminahua realizaron asaltos a poblaciones mestizas. Esta situación se mantuvo por poco tiempo hasta la nueva oleada colonizadora para la recolección de maderas preciosas. Durante la década del 70 del siglo pasado, la presión ejercida por los empresarios madereros les impulsó a emigrar a zonas de dominio de la etnia amahuaca, lo que condujo a una respuesta violenta y a conflictos entre ambos grupos. Esta presión se acentuó con la exploración y posterior explotación petrolera en la zona.[351]

---

350 Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 312.
351 INEI, *Ob. cit*.

Yaminahua: *véanse también* **Amahuaca, Boliviano, Brasileño, Mayoruna, Nahua, Peruano.**

Yaminahua, lengua: *véase* **Yaminahua.**

Yaminahua, lengua: *use* **Pano, lengua.**

Yaminawa: *véase* **Yaminahua.**

Yana: *véase* **Xerewyana.**

Yanacona [Mitimae]: Pueblo aborigen de Colombia, que no conserva su lengua originaria, pero se estima que fue parte de la familia quechua. Se le ubica al sureste del departamento del Cauca en el macizo colombiano, en los municipios de Sotará, resguardo de Río Blanco; La Vega, resguardos de Guachicono y Pancitará; Almaguer, resguardo de Caquiona; San Sebastián, resguardo de San Sebastián y La Sierra, comunidades de Frontino, El Moral y El Oso.

Familia yanacona con sus hijos.

La población estimada es de 21 457 personas. Hacia el siglo XVI existía en el territorio varias áreas diferenciadas entre sí. Una vez puesto en marcha el sistema colonial, su territorio fue incorporado a la provincia de Almaguer, en la gobernación de Popayán y gran parte de su población encomendada para el trabajo en las minas de oro. Hasta el siglo XIX la historia de los yanacona estuvo marcada por la continua lucha de los cabildos para conservar el territorio de los resguardos. En las últimas décadas, la coyuntura política les ha permitido enfrentar el proceso de reivindicación de la identidad y reconstrucción social. Mantienen una estrecha unidad alrededor de la defensa de sus derechos territoriales y de su condición cultural aborigen. Según su cosmovisión, el cosmos se divide en tres mundos: el mundo de abajo, donde viven los *tapucos;* el mundo intermedio, donde viven las personas, plantas y animales; y el mundo de arriba, que corresponde a Dios y los santos. La devoción a las vírgenes católicas, reconocidas como las patronas de las comunidades donde aparecieron, ocupa un lugar de gran importancia dentro de la cultura. Cada virgen se caracteriza por ser fundadora de un pueblo, por resolver conflictos y por tener capacidad de acción sobre el destino de la comunidad. La vivienda de los yanacona es de tipo campesino, de acuerdo con la capacidad económica de la familia. Estas pueden ser casas pequeñas con piso de tierra, techo a dos aguas, paredes en caña entretejida y una sola puerta, como también viviendas en forma de escuadra, con paredes, cuartos y cocina independientes. En su organización social recurren a la terminología de parentesco en español. La familia es una institución sólida que se proyecta en las relaciones con la comunidad y se manifiesta en la actitud asumida alrededor de la vida económica y política del pueblo. Existe entre ellos el parentesco "ritual", conformado por el padrinazgo y el compadrazgo. Políticamente, la máxima autoridad la constituye el Cabildo Mayor del Pueblo Yanacona, encabezado por un gobernador, un secretario, un tesorero y los alguaciles. Los miembros del cabildo llevan, por lo general, un bastón de mando como símbolo de poder y autoridad. El cambio de mano y las mingas (trabajo colectivo), son dos instituciones económicas fundadas en la reciprocidad, ambas actividades son básicas para su identidad y su sostenimiento económico. Cultivan en distintos estratos topológicos, desde los páramos, como el de Barbillas, hasta los estrechos valles de las tierras medias y templadas de los Andes. El ciclo agrícola gira en torno al maíz como cultivo principal. En clima templado producen café, plátano, yuca, caña de azúcar y diversos frutales. El café es un producto comercial. En clima frío cultivan papa, trigo, cebolla, maíz, frijol, calabaza y frutales como el tomate de árbol, el durazno, la mora, el higuillo, distribuidos en medio de los cultivos o alrededor del patio de la vivienda. Al igual que otros pueblos

de la región, cuando no tienen opción de trabajo dentro del resguardo, trabajan como jornaleros en parcelas fuera de este.[352]

Yanacona: *véase también* **Colombiano.**

Yanaigua: *véase* **Ayoreode, Tapieté.**

Yanam: *véase* **Yanomamö.**

Yanesha: *véase* **Amuesha.**

Yanomam: *véase* **Yanomamö.**

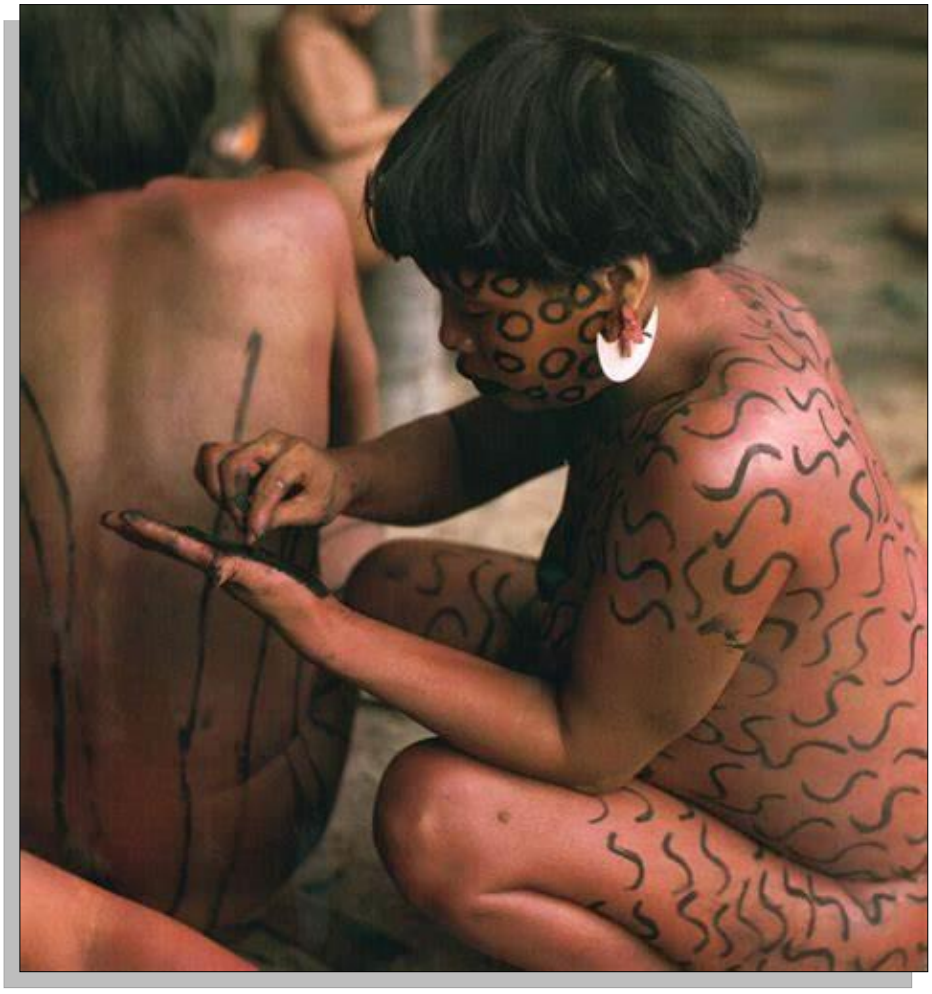
Yanomami: *véase* **Yanomamö.**

Yanomami: *véase también* **Brasileño, Venezolano.**

Yanomamö (Yanomamo, Yanomami): Pueblo aborigen caracterizado por su solidaridad y respeto hacia la naturaleza. Esta etnia está dividida en 4 grandes grupos: sanumá, yanomam, tomate y yanam. Hablan lenguas diferentes pero se entienden entre ellos. Se denominan también "la nación yanomami". El nombre correcto de este grupo es yanomamö. El motivo por el que en muchos idiomas se conocen como yanomami o yanomamis se debe a que fueron los misioneros salesianos, de origen italiano, los que se encargaron de las misiones católicas en la región de los yanomamö, y en italiano el plural de yanomamo es *yanomami*. Los *yanomamö* presentan una especial importancia etnográfica por el hecho de ser un pueblo originario que ha logrado vivir en armonía con su ambiente, que respetan la naturaleza, que no producen basura, que no contaminan y que son autosuficientes (autosustentables). Forman parte de los últimos reductos humanos que continúan viviendo según las tradiciones de los pueblos ágrafos. Actualmente se encuentran seriamente amenazados por la globalización y los impactos ecológicos. Esto es debido a los fenómenos clásicos de la invasión colonial: conversión religiosa, imposición de roles inferiores respecto a una cultura externa dominante y despoblación por las enfermedades que los colonizadores llevaron consigo. Al no poder combatir con eficacia ninguno de estos factores, su estilo de vida tradicional puede verse irremediablemente afectado en menos de una década, si no se toman las medidas necesarias. La población se calcula en cerca de 30 000 personas, de las que alrededor de 17 000 viven en Brasil y están distribuidos en unas 188 aldeas dispersas por

[352] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas de…*, *Ob. cit.*; Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia…*, *Ob. cit.; Toda Colombia…, Ob. cit.*

la selva tropical, separadas por muchos kilómetros de tierra deshabitada. Alrededor del 70% de esta población ocupa el sur de Venezuela, mientras el resto se distribuye por zonas adyacentes a Brasil, en una zona que comprende parte del Estado de Roraima y del Amazonas. Sus viviendas poseen forma cónica y viven en grupos de familia.



La pintura corporal entre los yanomamö forma parte de su identidad cultural y posee múltiples diseños para hombres y mujeres.

La situación de las chozas puede variar y, muchas veces, en vez de formar un círculo, forman una fila extensa. Cuando está dispuesta en círculo cerrado, la choza recibe el nombre de *xabono*. Las familias ocupan lugares específicos en las viviendas comunales y comparten sus productos obtenidos en la caza, la pesca o la cosecha. La labranza es comunal, pero cada familia cultiva su terreno. En torno a la hoguera familiar comen, conversan, fabrican sus utensilios, cuentan sus historias, leyendas y mitos. También enseñan a

los niños sus tradiciones, como la preparación y consumo de drogas de uso ritual. Los yanomamö se desplazan continuamente. Esos desplazamientos se deben al corto período productivo de los sembradíos, donde cultivan plátano, ñame, batata (boniato) y malanga. Un sembradío dura dos o tres años. Cuando cesa su producción, la aldea crea una nueva plantación y en ocasiones una misma comunidad puede poseer varios terrenos de cultivo, en etapas diferentes. Son seminómadas debido a las condiciones ecológicas. Practican la caza todo el año, individualmente o en grupos, y utilizan el arco y las flechas. Pescan con menos frecuencia y para ello utilizan la flecha y el *timbó,* una especie de planta que sacudida en el agua aturde a los peces. Cazan especialmente paca y saíno. La caza se prepara de tres maneras diferentes: ahumada, cocida en olla de barro y asada. Recolectan productos silvestres como el *nabi* (larva que crece en los troncos podridos de las palmeras), panales de miel, frutas y nueces. También comen ranas. Sus objetos son rudimentarios y suelen adaptar lo que encuentran en la naturaleza. Usan el veneno del curare *(Strychnos toxifera),* con el cual recubren la punta de las flechas que utilizan en la caza y en la guerra. Ingieren sustancias alucinógenas para cazar y durante las fiestas y ceremonias con fines rituales. En la temporada de caza, los hombres de una misma aldea se reúnen con sus invitados para homenajear a sus antepasados. Debido a las condiciones climáticas, su vestimenta es sencilla: los hombres usan un cordón alrededor de la cintura atado al miembro viril y las mujeres una especie de cinta de algodón. Se pintan el cuerpo con una variedad enorme de colores, principalmente el tinte rojo de la bija y el negro obtenido de la resina del curbaril (árbol de la familia de las Papilionáceas). Usan collares de cuentas y plumas de aves, que se atan en los brazos; pendientes en las orejas, y plumas en la cabeza. Cada aldea posee un líder y su autoridad se funda en la experiencia y la sabiduría. Ningún yanomamö acepta la autoridad por la fuerza. Una aldea está compuesta de unas 30 a 150 personas, ya que las grandes concentraciones agotan rápidamente los recursos del bosque y, aunque las especies son muy abundantes, están también muy dispersas. Consideran que es preciso mantener zonas de refugio de los animales que contribuyan a restablecer el equilibrio reproductivo de las especies. La vida cotidiana está relacionada con las variaciones climáticas. En los bosques, en los meses de junio a noviembre, se producen inundaciones que impiden el desplazamiento. La sequía, durante los meses de diciembre a mayo, permite los viajes y las visitas a otras aldeas para compartir con otras comunidades el excedente de la producción agrícola. Participan en una veintena de proyectos culturales[353] para preservar sus

[353] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 216-226.

fiestas, alimentación, medicina tradicional, lengua propia y de sus pueblos vecinos, música y danza, memoria oral-escrita, cultos religiosos, flora y fauna, artesanías, entre otros.

Yanomamö: *véanse también* **Brasileño, Venezolano, Xirianá.**

Yanomamo, lengua: *véanse* **Guaica, Pakidai.**

Yapoco: *véase* **Piapoco.**

Yaqui: *véase también* **Boliviano.**

Yarawara: *véase* **Jarawara.**

Yarawütoxi: *véase* **Cuiba.**

Yaro:*véase* **Caingang**

Yaruma: Pueblo aborigen de lengua caribe, que habita en el Matto Grosso, Brasil. Suman unos 100 individuos.

Yaruma: *véase también* **Brasileño.**

Yaruna: *véase* **Juruna.**

Yaruro (Pumé): Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco) y del grupo achagua, que vive en la cuenca del Orinoco, en Apure, cerca del río Orinoco y sus afluentes, Venezuela. En Colombia solo quedaron algunas pocas familias campesinas aisladas, el resto migró a Venezuela a causa de la presión ejercida por los ganaderos colombianos y la colonización que desató toda una serie de persecuciones a mediados del siglo XX. Suman más de 5 500 individuos. Viven de la caza, la pesca, la agricultura, labores pagadas de diversos tipos y artesanía. Hablan la lengua pumé y tienen religión propia, aunque algunos se han convertido al catolicismo. Los grupos sedentarios son comúnmente bilingües pumé-español. Construyen varios tipos de vivienda; la más sencilla es un muro-techo; la más duradera es rectangular u ovalada, con techo de paja. Practican la agricultura de “tala y quema” incipiente; y la recolección de frutos naturales. Elaboran útiles de cestería y cerámica, tejen hamacas y fabrican *curiaras* (pequeñas canoas). El matrimonio es por lo común monogámico, pero los ancianos, caciques y sanadores practican la poligamia. En el orden jerárquico, a los caciques se les denomina capitán, aunque tienen una autoridad limitada dentro de su grupo. Los sanadores, a

quienes denominan “músicos”, hombres y mujeres, se encargan de curar las enfermedades mediante cantos y bailes. El *tohé* es una ceremonia que se realiza a petición de uno o varios miembros de la comunidad para curar a un pariente enfermo o por iniciativa del sanador. Este rito se efectúa en un espacio despejado, orientado hacia la salida del sol. Cuando alguien muere, el difunto es enterrado con la mayoría de sus bienes; y, al parecer, hacen un entierro secundario. Además, cuando fallecía uno de ellos, como parte de sus costumbres, la casa que habitaba la destruían o la deshabitaban, aunque en la actualidad ya esto se practica poco. Se efectúan relaciones matrimoniales entre primos paralelos y cruzados.

Sanador yaruro con su tocado tradicional de plumas, collares y conchas.

Los hijos de los hermanos del mismo sexo se distinguen de los hijos de los hermanos de sexo contrario. La madre nombra con el mismo término a sus hijos y sobrinas, hijas de su hermana, y a los hijos del hermano los nombra de una forma diferente; el hombre nombra a los hijos y los sobrinos, hijos del hermano, como si fueran sus hijos. El matrimonio se lleva a cabo en

el seno de una comunidad entre jóvenes recién iniciados de la misma generación.[354]

Yaruro: *véanse también* **Achagua, Colombiano, Venezolano.**

Yatê: *véase* **Fulniô.**

Yathê, lengua: *véase* **Fulniô.**

Yauna [Kamejeya]: Pueblo aborigen de Colombia cuya lengua pertenece a la familia tucano oriental. Se encuentran integrados, en gran parte, con familias miraña y tanimuka de los ríos Mirití y Apaporis. Habitan en el río Icapuyá, afluente del río Apaporis, departamento del Amazonas. Comparten su territorio con los letuama, makuna y tanimuka en el Resguardo Yaigojé-Río Apaporis, el cual tiene una extensión de 1 600 000 ha. Su población se estima en 103 personas. Este grupo se vio afectado por el comercio de los *bandeirantes* o traficantes brasileños de africanos esclavizados en la zona, y posteriormente, a finales del siglo XIX, por el surgimiento del comercio del caucho. El establecimiento de campamentos a lo largo del Apaporis y sus afluentes atrajo a los aborígenes al trabajo en esta actividad y a la adopción de nuevos patrones de poblamiento. Al igual que otros grupos de la región, sufrieron graves crisis demográficas como resultado de la política esclavista de la extracción cauchera. En 1950, los yauna solo ocupaban ocho casas en el bajo río Apaporis con una población de 150 a 200 habitantes. En la actualidad, alrededor de las *malocas*, construyen casas individuales, donde habita una familia nuclear. Las *malocas* aún se conservan como templos rituales y centros de reunión. Su organización social es similar a la de otros grupos de la selva amazónica. Tradicionalmente se dividían en varios *sibs* (clanes) exógamos y patrilineales. Debido a las relaciones de intercambio con otras etnias de la región, los yauna hablan tanimuka o macuna. Estos han sido los principales grupos con los que han establecido alianzas matrimoniales durante las últimas generaciones. Su economía se basa en la agricultura itinerante de "tumba y quema", donde la yuca amarga representa el cultivo más importante. La caza, pesca y recolección complementan esta actividad.[355]

---

[354] *Los indígenas de Venezuela y…, Ob. cit.*

[355] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas de…, Ob. cit.*; Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia…, Ob. cit.; Toda Colombia…, Ob. cit.*

Yauna: *véanse también* **Colombiano, Letuama, Makuna, Miraña, Tanimuka.**

Yavi: *véase también* **Omaguaca.**

Yawabakebu: *véase* **Cashinahua.**

Yawalapití (Yawalapiti): Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), que vive en la porción sur del Parque Indígena de Xingu, forman parte de otros pueblos que constituyen el alto Xingu, en Matto Grosso, Brasil. Son unos 250 individuos que han perdido su lengua materna y debido a los múltiples matrimonios mixtos hoy hablan kuikuro (de familia caribe) y kamaiura (de familia tupí-guaraní). No obstante, algunas personas hablan también portugués. En este territorio existe una flora y una fauna propicia para la recolección, la caza y la pesca, así como tierras de cultivo para la mandioca (yuca), plátanos, maíz y otros alimentos. Sobre el fortalecimiento de sus tradiciones recuerdan: "En el *Huka-huka* los luchadores se pintan, danzan, se raspan el cuerpo (sangría), toman hierbas y se untan aceite de pequí antes del momento de la lucha, permanecen sin dormir desde el día anterior para no tener malos sueños, así se mantienen fuertes y no pierden la lucha. El vencedor debe tumbar o levantar de lado al adversario".[356] Participan en proyectos culturales como un audiovisual y una revista sobre el *Kuruap*, un rito ofrendado a sus muertos, que realizan varios pueblos del alto Xingu.

Yawalapití: *véase también* **Brasileño.**

Yawanawá: Pueblo aborigen que vive en la Tierra Indígena de río Gregorio, del municipio Tarauacá, en el Estado Acre, Brasil. Son unos 530 habitantes, hablantes del yawanawá, que forma parte de la familia lingüística pano. Practican la caza y la pesca a través del empleo de venenos vegetales para inmovilizar sus presas. Cultivan mandioca (yuca), plátano, arroz, batata dulce (boniato) y caña de azúcar. Realizan diversos diseños de pinturas corporales que emplean en la fiesta del *mariri*. Sobre el aprendizaje de la escritura señalan: "El empleo de la escritura ya se ve, cada uno ya sabe escribir su nombre en lengua propia. Con esto la gente ve un empeño que fortalece la comunidad".[357] Dedican especial atención al ritual de invierno *yuinayunua* o "acudir por caza", donde las mujeres piden frutas y animales que desean comer, mientras los hombres organizan una caza especial a tal efecto.

---

[356] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 335.
[357] *Ibidem.*: 271.

Yawanawá: *véase también* **Brasileño.**

Yawanawá, lengua: *véase* **Yawanawá.**

Yawanawá, lengua: *use* **Pano, lengua.**

Yawarana: *véase también* **Venezolano.**

Ybytoso: *véase* **Zamuco.**

Ybytoso, lengua: *véase* **Chamacoco.**

Ybytoso, lengua: *use* **Zamuco, lengua.**

Yeba-Masã: *véase* **Makuna.**

Yecuaná: *véase* **Yekuana.**

Ye'kuana: *véase* **Yekuana.**

Yekuana (Yecuaná, Ye'kuana) [Makiritare, Makritar, Maqueritare, So'to, Soto]: Pueblo aborigen de lengua caribe, que habita en las regiones del alto río Caura y los ríos Erebato y Nichare del Estado Bolívar. También en el alto río Ventuari y los ríos Parú, Cunucunuffla, Iguapo, Padamo y Orinoco Medio, en el Estado Amazonas, Venezuela. Se autodenominan *so'to (soto)*, que significa "gente", "persona", pues *yekuana* significa "gente de canoa".

Cesta de fibras yekuana a base de motivos geométricos.

La población en Venezuela es de 5 000 personas y en Brasil unas 500, donde ocupan parte de la Tierra Indígena Yanomami, con 9 664 980 ha. En Brasil es común el bilingüismo, pues las escuelas enseñan yekuana, y los jóvenes aprenden fácilmente el portugués. Su talento para la navegación les permitió establecerse en un amplio territorio fluvial. Habitan las orillas y los márgenes de una serie de ríos tributarios del Orinoco, que abarcan unos 30 000 km^2 del territorio actual de los estados Bolívar y Amazonas. El patrón de asentamiento de estas comunidades es ribereño y disperso. Sobre sus proyectos culturales relatan: "Para fortalecer nuestros valores, produjimos un video, un mapa de nuestro territorio tradicional y cartillas con nuestras historias. Ahora decidimos hacer una oficina de cestería".[358] Poseen una mayor presencia en lo que denominan "tierra caliente" y prefieren la selva a la sabana para ubicar sus comunidades y conucos. Poseen una economía mixta de horticultura y caza, además de la actividad pesquera. Las mujeres se dedican más a la atención de los conucos, mientras los hombres participan en la "quema y limpia" de estos. El contacto inicial con los europeos en el alto Orinoco se efectuó relativamente tarde en la historia de la conquista de la América hispánica, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Junto con la colonización, se inició la exploración científica, y gran parte del conocimiento más antiguo que se dispone sobre los yekuana proviene directa e indirectamente de colonizadores y científicos. Para ellos la cultura cotidiana está muy vinculada a la vida sagrada. Los utensilios que emplean para la navegación, la caza y la pesca, la agricultura o los rituales, también son expresión de su compleja organización social. Aparte de su obvio significado práctico, la construcción de la casa comunal, llamada *atta*, tiene un significado sagrado. En el pasado, la construcción del *atta* era una experiencia ritual que las familias extensas celebraban con comida, bebida y música. Los *atta* son circulares y de techo cónico, vistos a la distancia, parecen una gran cesta cubierta de hojas de palma tejidas. En todos los aspectos de la vida de los yekuana está presente el sentido estético, que se evidencia también en el adorno del cuerpo, incluso el cuidado del pelo. Era común que hombres y mujeres se depilaran o se afeitaran, con navajas de bambú, las cejas, las pestañas, las axilas, el vello púbico y la barba. Se adornaban los lóbulos de las orejas con zarcillos de metal y usaban grandes piezas de bambú con plumas de colores.[359]

---

[358] *Ibidem*.: 173.

[359] *Los indígenas de Venezuela y…, Ob. cit.*

Yekuana: *véanse también* **Brasileño, Venezolano.**

Yekuana, lengua: *véase* **Yekuana.**

Yekuana, lengua: *use* **Caribe, lengua.**

La música tradicional ocupa un lugar especial entre las actividades de los ye'pa masã.

Ye'pâ Masã [Tukano]: Pueblo aborigen que vive en las Tierras Indígenas Alto Río Negro, en el Estado Amazonas. Son unas 22 comunidades entre los ríos Uapés y Tiquié, Brasil; y otra parte, en Colombia, especialmente en el río Papuri. Son unos 4 600 hablantes del dasea (tucano). Se dedican a la agricultura, la caza, la pesca y la recolección. Han tenido diversos matrimonios mixtos con otros grupos cercanos como los desano, miriti-tapuia, hupda, yuhupda, tariano, siriano y makuna, por lo que juntos trabajan en el manejo ambiental del río Tiquié, en el conocimiento de las tradiciones culturales mutuas y en las ceremonias propiciatorias de la vida y la salud.[360] En relación con la época colonial, uno de sus líderes refiere: "Decían que el objetivo de ellos era civilizar a los indios, pero lo que hicieron en verdad fue la integración y la esclavitud".[361]

Ye'pa Masã: *véanse también* **Brasileño, Colombiano, Desano, Makuna, Miriti-tapuya, Siriano, Tariano, Yuhupde.**

---

[360] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas de…*, *Ob. cit.*; Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia…, Ob. cit.; Toda Colombia…, Ob. cit.*

[361] Xicão Xuruku, *Ob. cit.*: 187.

Yeral: Pueblo aborigen ubicado en la parte más meridional del Estado de Amazonas en Venezuela18 hasta la frontera con Brasil, donde habita una mayor población de hablantes de yeral. Son unos 1 300, y la mayoría habla español. Se encuentran muy mezclados con otros y la mayoría habla español. Se encuentran muy mezclados con otros pueblos de estirpe arawak, como los baniwa, kurripako, baré y warekena.[362]

Yeral: *véase también* **Arawak, Baré, Brasileño, Curripaco, Venezolano.**

Yeeral, lengua: *véase* **Yeral.**

Yiba masa: *véase también* **Makuna.**

Yihamwo: *véase* **Yagua.**

Yine: *véase* **Piro.**

Yineru: *véase* **Piro.**

Yjka: *véase* **Karitiana.**

Ynã: *véase* **Karajá.**

Yofuasha: *véase* **Chorote.**

Yofwaja: *véase* **Chorote.**

Yoghi: *véase* **Kaggabba.**

Yomati: *véase* **Cuiba.**

Yshiro, lengua: *véase* **Chamacoco.**

Yshiro, lengua: *use* **Zamuco, lengua.**

Yshyr:*véase* **Chamacoco.**

Yshyrtumerehá, lengua: *véase* **Chamacoco.**

Yshyrtumerehá, lengua: *use* **Zamuco, lengua.**

Ytucali: *véase* **Urarina.**

---

[362] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 494.

Yuco (Yuko, Yukpa): Pueblo aborigen de Colombia y Venezuela, cuya lengua pertenece a la familia lingüística arawak (aruaco). Se asientan al noreste del departamento del César, cerca de la frontera con Venezuela, en la serranía del Perijá. En Venezuela se identifica la mayor parte de su población con el nombre de yukpa, son unos 15 000. La población estimada para Colombia, identificada como yuko, es de 3 651 personas ubicadas en un área de 34 218 ha.

Mujeres yuco con su vestuario tradicional.

En épocas prehispánicas, su territorio se extendía desde el Valle del César hasta el lago de Maracaibo. A partir del siglo XVI, algunos yuco se vieron obligados a migrar hacia la sierra y a establecerse en las misiones capuchinas, mientras los demás emprendieron un largo proceso de resistencia que se mantuvo vigente hasta mediados del siglo XX. La construcción de misiones se incrementó en los años 30, así como los conflictos interétnicos con el grupo bari, motivados por la presión sobre sus tierras. La llegada de hacendados, ganaderos y campesinos a las tierras bajas de la sierra ha disminuido considerablemente su territorio. Los yuko conciben el cosmos a partir de dos soles, que alternativamente ascienden y se asientan en el universo. Entre sus especialistas mágico-religiosos se destacan el *tomaira*, encargado de organizar las ceremonias y realizar los cantos rituales, y el *tuano*, conocedor de plantas medicinales y sanador tradicional del grupo. Sus asentamientos se encuentran en la parte alta de los valles, a la orilla de los caminos. Construyen viviendas unifamiliares de forma rectangular, techo de paja, piso de tierra y paredes de caña brava, cercadas por una empalizada circundante para protegerla de los malos espíritus. También poseen animales domésticos en corrales al lado de la casa, y, cercana a esta, el huerto familiar.

En los últimos años han empezado a agruparse en poblados cada vez mayores. Cuando muere un pariente cambian la vivienda. Se dividen en grupos locales compuestos por familias extensas, en las cuales se encuentran los padres, las hijas casadas y sus respectivas familias. Cada familia nuclear constituye el grupo de trabajo para la agricultura. Utilizan diferentes sistemas terminológicos de acuerdo con los grupos y sus variaciones dialectales. Su organización social se basa en un sistema de alianza en torno al matrimonio. Carecen de una organización política centralizada y la autoridad recae en el jefe de familia. Algunos investigadores los definen como bandas endógamas independientes, compuestas por una serie de familias extensas que a su vez comprenden familias nucleares con autonomía política. Practican una agricultura de tala, quema, rotación de cultivos, junto con la caza y recolección. Su sistema de subsistencia está basado en pequeñas parcelas, cuyo producto básico es el maíz. Frecuentemente se dedican a otras actividades como recolección de frutas, semillas, gusanos y caracoles. También, caza menor de ardillas, aves y ratones del monte. Entre otros principales productos tienen millo, *caraota* (frijol), yuca, banano y otros frutos silvestres, además de los moluscos, peces y animales de caza. Junto con los cultivos, venden sus artesanías para la compra de machetes, hachas, cuchillos, sal, bebidas, alimentos y ropa. [363]

Yuco: *véanse también* **Bari, Colombiano, Venezolano.**

Yucuna: *véanse también* **Letuama, Makuna, Matapí, Miraña, Nonuya.**

Yucuna, lengua: *véase* **Matapí.**

Yudjá: *véase* **Juruna.**

Yuhupde: Pueblo aborigen que vive en las Tierras Indígenas Alto Río Negro; Medio Río Negro y río Apaporis, en el Estado Amazonas, Brasil. Son más de 2 600. Hablan la lengua yuhupde que forma parte de la familia lingüística maku y su etnónimo significa “persona”. Se dividen en 14 clanes, cada uno identificado con el nombre de un animal, un lugar o un objeto. Los matrimonios se efectúan entre personas de distintos clanes. Viven principalmente de la pesca y la recolección.[364] Cultivan mandioca (yuca), para la elaboración de harina, y consumen otros frutos.

---

[363] *Ibidem*.: 494.
[364] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 213.

Yuhupde: *véanse también* **Brasileño, Ye'pâ-Masâ.**

Yuhupde, lengua: *véase* **Yuhupde.**

Yuhupde, lengua: *use* **Makú, lengua.**

Yuko: *véase* **Yuco.**

Yukpa: *véase* **Yuco.**

Yukpa: *véanse también* **Colombiano, Venezolano.**

Yukwarayana: *véase* **Hixkaryana.**

Yule: *véase* **Tule (t. I).**

Yumá (Jumá): Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní, que vive en la margen derecha del Purús medio, en Amazonas, Brasil. Son unos pocos individuos.

Yumá: *véase también* **Brasileño.**

Yumbo: Pueblo aborigen de lengua chibcha, que habita en el alto Napo, Ecuador.

Yumbo: *véase* **Kichwa, Napuruna.**

Yumbo: *véase también* **Ecutoriano.**

Yuminahua: *véase* **Yaminahua.**

Yunca:*véase también* **Quechua.**

Yukpa: *véase* **Yuco.**

Yuracaré: Pueblo aborigen, que vive en la selva al pie de los Andes, en el centro de Bolivia, en las cuencas altas de afluentes del Mamoré, como el Chapare. Son unos 1 000 individuos, divididos en las áreas *soloto,* al este, y *mansiño,* al oeste. Desde la época colonial, a diferencia de lo que sucedió en otras partes de América, sobre todo en zonas templadas y frías, el área de asentamiento tradicional de los yuracaré pertenecía a la zona amazónica del continente y no fue objeto de saqueo por dos motivos: en su territorio no existían los productos más codiciados por los europeos —quina y caucho—, y en la selva no encontraban vías de comunicación fácil, por lo que se la consideraba una de las más indomables del oriente boliviano. Hacia 1754

hubo incursiones jesuitas por poco tiempo, pero sin mayor trascendencia. A partir del propio siglo XVIII, los franciscanos continuaron el trabajo de los jesuitas, se hicieron cargo de las misiones y trataron de reducirlos a la catequización y al trabajo. Durante medio siglo los intentos fueron perseverantes, pero el grupo se oponía a vivir bajo el estilo de vida de reducción y, por tanto, a la asimilación de su cultura.

Yuracaré: *véase también* **Boliviano.**

Yuri [1// Aroje, Carabayo, Suque]: Pueblo aborigen de Colombia que habita en el departamento del Amazonas, en los afluentes de la margen derecha del río Caquetá, en especial en el río Bernardo, cerca de las bocas del río Cahuinarí. Comparten su territorio en el resguardo Predio Putumayo, de 3 354 097 ha, con los grupos étnicos uitoto, barasana, bora, inga, makuna, miraña, ocaina y tikuna. Los bora y los miraña les denominan *aroje* que significa "gente de guama" (fruto de una legumbre). Su población estimada es de 217 personas. Hacia mediados del siglo XVIII, los *bandeirantes*— traficantes de esclavos— y los esclavistas portugueses, iniciaron un proceso de traslados forzosos de la población aborigen hacia el Río Negro y el Araracuara, hecho que disminuyó sensiblemente el número de las poblaciones y transformó su estructura social. Para 1820, aparecen mencionados en la literatura, grupos yuri en el Río Negro, en el Putumayo. Para la mayoría de los pueblos que habitan la región del Amazonas, el uso de plantas sagradas constituye un elemento fundamental de su vida cultural y social. El *yurupari* es el ritual más trascendental, porque rememora los orígenes y revitaliza los elementos esenciales de su cosmovisión. Tradicionalmente residían en *malocas* de gran altura, construidas sin paredes con materiales propios de la región y situadas sobre las márgenes de los ríos. La estructura sociopolítica responde a un complejo sistema de organización jerárquico, repartido en linajes patrilineales. Sin embargo, esta estructura se viene modificando paulatinamente debido a la presión de los colonos en la zona, que los obliga a adoptar formas de organización opuestas por completo a las tradicionales, como la sustitución del poder del sanador por el cabildo. Practican la horticultura, su principal cultivo es la yuca brava. Complementan su alimentación con la pesca y recolección de frutos silvestres.[365] **2//** Pueblo aborigen de lengua arawak (aruaco), que vive en la cuenca del Apaporis, Brasil.

[365] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas de…*, *Ob. cit.*; Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia…, Ob. cit.; Toda Colombia…, Ob. cit.*

Yuri: *véanse también* **Barasano, Bora, Brasileño, Colombiano, Inga, Makuna, Miraña, Ocaina, Tikuna.**

Yurimagua: Pueblo aborigen de lengua tupí-guaraní, que vive en la Amazonía brasileña. Se asientan en la confluencia del río Napo hasta la de Río Negro, en ambas márgenes del Amazonas, espacio que comparten con los omagua yaizuare. Con la intención de influir con las misiones, entró a esta zona, en1689, el Padre Fritz, quien fundó numerosos pueblos, entre ellos el principal fue Nuestra Señora de las Nieves de Yurimaguas, donde él residía habitualmente. Estaba situado entre el Caquetá y el Río Negro. Durante ese tiempo se aceleró la codicia de los portugueses por dominar el curso del Amazonas, y el sacerdote encabezó una tenaz resistencia, hasta que después de 40 años de lucha, ya en su ancianidad, tuvo que replegarse con la gente que pudo salvar. En 1713 fue fundada la población de Yurimaguas, que creció lentamente; ya en 1922 contaba con unos 5 000 habitantes, su estructura urbana se componía de numerosas calles y barrios. En la década de 1930, después de la época del caucho, la trayectoria de esta población estaba ligada a la labor de los misioneros pasionistas (congregación católica de la Pasión y Cruz de Cristo, fundada en el siglo XVII por San Pablo de la Cruz). En el año de 1950, Yurimaguas estaba identificada como la capital de la provincia de Alto Amazonas. Posteriormente, los gobiernos de turno, tienen presencia en la ciudad, aprueban una serie de leyes de alcance para la capital provincial; así como la ejecución de diversas obras: carreteras de acceso a la selva, pavimentación de calles, infraestructura educativa y de salud, agua potable y electrificación. Todas perduran en la actualidad.

Rostro de hombre yurimagua con pintura facial, tocado y collar.

Yurimagua: *véase también* **Brasileño, Omagua.**

Yuruna: *véase* **Asurinin, Juruna.**

Yuruna, lengua: *véase* **Assurini del Xingu.**

Yuruna, lengua: *use* **Tupí-guaraní, lengua.**

Yuruti [Totsoca, Wadzana, Waijiara masa-wadyana, Waikana, Waimasá]: Pueblo aborigen de Colombia cuya lengua pertenece a la familia lingüística tucano oriental. Se asientan al suroccidente de Mitú, del departamento del Vaupés, en las zonas de San Luis y Matapí. Habitan al norte-oriente, desde el río Yurupari, hasta las bocas del caño Yi, y por el río Paca hasta el raudal Tapira, al sur, hasta el caño Fariña. Algunos se han desplazado a Mitú y a Araracuara para recibir servicios educativos y de salud. Su territorio está comprendido en el Resguardo Parte Oriental del Vaupés. La población se estima en 687 personas. La dinámica histórico-social del Vaupés está marcada por la confluencia de aborígenes, misioneros, representantes del gobierno central, actores armados, entre otros grupos que hacen de esta zona una frontera dinámica y compleja de colonización. Las explotaciones madereras, de petróleo y pieles de animales, y en épocas más recientes la construcción de pistas de aterrizaje y otras obras de infraestructura, han afectado su territorio y su organización socioeconómica, enfrentándolos a nuevos procesos sociales a los que han adaptado su cultura. Desde hace varias décadas las misiones católicas y el Instituto Lingüístico de Verano, han tenido una fuerte presencia en la región. Según su cosmovisión, el agua ocupa un lugar fundamental. Al igual que otros grupos del Vaupés como los pisamira, consideran que antes de adquirir una figura humana, fueron "gente pez" o "gente de pescado". Sus asentamientos se caracterizan por la construcción de viviendas unifamiliares. Practican la exogamia y la patrilocalidad. Reconocen un padre mítico común del que descienden además de los yurutí, desano, tucano, barasano, siriano, wanano, piratapuya, cubeo, carúpano y tuyuka, con quienes comparten los recursos del territorio y algunas similitudes culturales. Las alianzas matrimoniales se hacen preferiblemente con mujeres siriana, aunque hoy las hacen también con tucano y bara. El capitán es el jefe del grupo. El *payé* —el que "sopla", el hechicero—, todavía conserva su prestigio dentro de la comunidad. Practican la horticultura de "tala y quema", en suelos pobres y de lenta recuperación. Como cultivo principal está la yuca brava. Complementan su alimentación con la pesca y la recolección de frutos silvestres, y en menor escala con la cría de

especies menores. De manera similar a otros grupos de selva, el trabajo está dividido según los sexos.[366]

Yurutí: *véanse también* **Bara, Barasano, Colombiano, Cubeo**, **Desano**, **Piratapuya**, **Pisamira, Siriano, Tucano, Tuyuca, Wanano.**

Yuqui [Chori]: Pueblo aborigen de la familia lingüística tupí-guaraní, en Bolivia, que ha sido contactado y catequizado desde la segunda mitad del siglo XX; es decir, 450 años después de la llegada de los europeos a las tierras bajas, y no por misioneros de la Iglesia católica, como en la época colonial, sino por la intervención de la asociación fundamentalista Misión Nuevas Tribus. Esto se produjo tras el primer contacto, en el año 1967, después de 15 intentos frustrados por parte de la misión y algunas autoridades gubernamentales. Cuando se les conocía como los chori en Santa Cruz, provenían de los ríos Chapare y Chimoré. La denominación se deriva de Chore, una zona cercana a Yapacaní y Puerto Grether, por donde solían aparecer en pequeños grupos a buscar fuego y machetes. La comunidad vive hoy día un vertiginoso proceso de transculturación, sumado a una epidemia de micosis pulmonar que merma su ya escasa población. La comunidad vive en un solo asentamiento llamado BiaRecuaté.

Yuqui: *véase también* **Boliviano.**

Yuracare: *véase también* **Boliviano.**

Z

Zamuco: Grupo de pueblos aborígenes asentados en el territorio de Paraguay. Hablan la lengua zamuco, e incluye a los ybytoso (chamacoco-ishir), tomárãho (chamacoco-ishir), y ayoreo.[367]

Zamuco: *véase también* **Paraguayo.**

Zamuco, lengua: *véase* **Ayoreode, Chamacoco.**

---

[366] Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas de…*, *Ob. cit.*; Blaz Telban: *Grupos étnicos de Colombia…, Ob. cit.; Toda Colombia…, Ob. cit.*

[367] Xavier Albó, et al, *Ob. cit.*: 174.

Zápara (Sapara, Zaparo) [Kandoche, Kayapwe]: Grupo de pueblos aborígenes que habitan junto al río Marañón, en Perú, y en la frontera entre Perú y Ecuador. Hace unas décadas sumaban más de 6 000 individuos hablantes del kayapi, zápara. Comprende a los shapra o chapera, murato, omurano, iquito, roamaina, andoa y arabela. El pueblo zápara habita en una región de la selva amazónica situada entre los referidos países.[368] Se encuentran asentados en una de las regiones del mundo más ricas en biodiversidad. Los de la Amazonía ecuatoriana ocupan un territorio de 271 000 ha en la provincia de Pastaza y están agrupados en la Organización de la Nacionalidad Zápara del Ecuador (ONZAE).[369] Los zápara son los últimos representantes de un grupo etnolingüístico que comprendía muchas otras poblaciones antes de la conquista hispánica. Han desarrollado una cultura oral muy rica en conocimientos de su entorno natural, como se infiere de la abundante terminología sobre flora y fauna, de sus prácticas curativas y el manejo de las plantas medicinales de la selva. Este patrimonio cultural vivo también se expresa a través de mitos, rituales, prácticas artísticas y la lengua. La situación actual del pueblo zápara es crítica y no se excluye el riesgo de extinción. En el año 2001 esta población no superaba los 300 habitantes (200 en Ecuador y 100 en Perú), de los cuales solo 5, de más de 70 años, hablan aún la lengua zápara. El patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo zápara fueron declarados por la UNESCO, en el 2001, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.[370] Según diversas fuentes, hacia 1680 había unos 10 000 zápara que prácticamente se duplicaron hacia 1850, pero luego se diezmaron en cerca del 90% debido a enfermedades como la viruela y el sarampión. A principios del siglo XX con el auge de la extracción cauchera, fueron fracturadas muchas comunidades, debido a las migraciones forzadas y a la esclavitud masculina en las plantaciones. Paralelamente, los matrimonios mixtos con los achuar, shuar y kichwa, influyeron en la pérdida de la lengua materna. A mediados del siglo XX (1941) fueron separados, por los problemas entre Perú y Ecuador. En la actualidad, la mayoría de los zápara hablan quechua, son bilingües de quechua-español o monolingües quechua, junto con otra parte que son hablantes de zápara-español.[371]

---

[368] INIE.: *Ob. cit*.

[369] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 336.

[370] UNESCO. *Obras Maestras del Patrimonio Oral*…, *Ob. cit*.: 39; y *El patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo zápara*, en https://ich.unesco.org/es/RL/el-patrimonio-oral-y-las-manifestaciones-culturales-del-pueblo-zpara-00007?RL=00007 (Consultado el 29 de septiembre de 2021).

[371] Xavier Albó, et al, *Ob. cit*.: 334.

Zápara: *véase también* **Achuar, Arabela, Ecuatoriano, Napuruna, Peruano, Shuar, Yagua.**

Zapara, lengua: *véase* **Awishira, Iquito, Semigaes, Zápara.**

Zaparo: *véase* **Zápara.**

Zaparoana, lengua: *véase* **Arabela.**

Zapino: *véase* **Waorani.**

Zenú: *véase* **Senú.**

Zeona: *véase* **Siona.**

Zoró [Pangyjej, Pangeyn]: Pueblo aborigen asentado en la Tierra Indígena Zoró, en el municipio Rondolândia, al noroeste de Matto Grosso, Brasil. La denominación zoró fue inicialmente atribuida a los paiter, pero su etnónimo es pangyjej o pangeyn. Son unos 600 habitantes que hablan el zoró, de la familia lingüística tupí-mondé. La tierra de sus veintitrés aldeas fue homologada en 1987. Desde los años 80 del siglo XX hay una fuerte presión por los madereros en esa área, pues las grandes empresas ofrecían carros y casas por la extracción de madera. Hacia 1998 se iniciaron proyectos para brindar otras alternativas de vida a las familias de la región. Sobre esto: "Los jóvenes, alumnos y profesores se comportan como investigadores e incentivadores de su cultura".[372] Actualmente participan en proyectos culturales de fortalecimiento de la lengua propia, producción artesanal autosustentable, participación en ferias, representaciones danzarias y pintura corporal.

Zoró: *véase también* **Brasileño.**

Zoró, lengua: *véase* **Zoró.**

Zoró, lengua: *use* **Tupí-mondé, lengua.**

[372] Xicão Xuruku, *Ob. cit*.: 292.

Bibliografía

Albó, Xavier, et al.: *Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina*, 2 t., UNICEF y FUNPROEIB, Andes, Bolivia, 2009.

Alonso, Aurelio (Compilador): *América Latina y el Caribe, territorios religiosos y desafíos para el diálogo*. Colección Grupos de Trabajo, CLACSO Libros, Buenos Aires, 2008 y en https://www.researchgate.net/publication/260766583_Aurelio_Alonso_Compilador_America_Latina_y_el_Caribe_Territorios_religiosos_y_desafios_para_el_dialogo

Arango y Sánchez: *Los pueblos indígenas de Colombia 1997*, Dane: Censo 1993, Proyección 2001.

Ateneo de la lengua guaraní, en http://www.ateneoguarani.edu.py/index.php?content=detalle_novedades&item=46 (Consultado el 25 de octubre de 2010).

Atlas folklórico de la República Dominicana, Editorial Santillana, S. A., Santo Domingo, 2003.

Aymará Uta, en http://www.aymara.org/ (Consultado el 25 de octubre de 2010).

Bajaka, Frank: *Reaparecen indígenas de la etnia mashco-piro de Perú*, en http:// www.elnuevoherald.com/2013/08/20/1548131/reaparecen-indigenas-de-la-etnia.html#storylink=cpy (Consultado el 21 de agosto de 2013).

Beltrán, Oriol: "Los pueblos de Las Antillas", en *Las razas humanas*, t. IV, Barcelona, 1997.

——: "Los pueblos de Mesoamérica", en *Las razas humanas*, t. IV, Barcelona, 1997.

Bruk, Salomón: "América", en *La población del mundo. Prontuario etnodemográfico* (en ruso), Editorial Ciencia, Moscú, 1981.

Carriba, Víctor M.: «ONU-Cuestiones indígenas: dos decenios y mucho más», en *Abya Yala una visión indígena*, prólogo de Evo Morales Ayma, La Habana, 2011.

Centro de la Diversidad Cultural: Orinco une las etnias venezolanas, Catálogo sobre nuevas adquisiciones, Caracas [2009].

Cenzuntli. Pueblos y poblaciones indígenas de Centroamérica, México y el Caribe, en http://centzuntli.blogspot.com (Consultado el 16 de agosto de 2012).

Civallero, Edgardo: *Glosario de lenguas indígenas sudamericanas*, versión en PDF, en www.bitacoradeunbibliotecario.blogspot.com (Consultado el 15 de octubre de 2010).

Colectivo de autores: *Abya Yala una visión indígena*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2011.

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios: *Lenguas indígenas de México* (documento del 2005), en http://cdi.gob.mx/ index.php?id_seccion=660 (Consultado el 15 de octubre de 2010).

Contreras, Jesús: "Los pueblos de Sudamérica oriental y amazónica", en Las razas humanas, t. IV, Barcelona, 1997.

——: "Los pueblos de Sudamérica andina", en *Las razas huma-nas*, t. IV, Barcelona, 1997.

——: "Los pueblos de América austral", en *Las razas humanas*, t. IV, Barcelona, 1997.

El arte textil de Taquile, en https://ich.unesco.org/es/RL/el-arte-textil-de-taquile-00166?RL=00166 (Consultado el 29 de septiembre de 2021).

El patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo zápara, en https://ich.unesco.org/es/RL/el-patrimonio-oral-y-las-manifestaciones-culturales-del-pueblo-zpara-00007?RL=00007 (Consultado el 29 de septiembre de 2021).

Etnias de Bolivia, en http://www.redpizarra.org/Etnias/ (Consultado el 25 de agosto de 2012).

Dirección de Poblaciones, Ministerio de Cultura de Colombia, en http://www.mincultura.gov.co/ (Consultado del 26 al 30 de mayo de 2012).

El candombe y su espacio sociocultural: una práctica comunitaria, en https://ich.unesco.org/es/RL/el-candombe-y-su-espacio-sociocultural-una-practica-comunitaria-00182 (Consultado el 27 de septiembre de 2021).

El espacio cultural de Palenque de San Basilio, en https://ich.unesco.org/es/RL/el-espacio-cultural-de-palenque-de-san-basilio-00102?RL=00102 (Consultado el 29 de septiembre de 2021).

El sistema normativo de los wayuus, aplicado por el pütchipü'üi ("palabrero"), en https://ich.unesco.org/es/RL/el-sistema-normativo-de-los-wayuus-aplicado-por-el-ptchipi-palabrero-00435?RL=00435 (Consultado el 27 de septiembre de 2021).

Fabre, Alain: *Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos*, Buenos Aires, 2005.

Galich, Manuel. *Nuestros primeros padres*, Casa de Las Américas, La Habana, 2004.

González Torres, Yolotl: D*iccionario de mitología y religión de Mesoamérica*, Larousse, México, 1991.

Greenberg, Joseph: *Language in The Americas*, Stanford University Press, Stanford, 1987.

Guanche, Jesús: *Componentes étnicos de la nación cubana*, 3ª ed. ampliada, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2011.

——: *Léxico intercultural. Religiones americanas de matriz africana.* Aurelia ediciones, Valencia, 2019.

Infogalactic, The Planetary Knowledge Core, en https://infogalactic.com/info/

INEI: Perú: I *Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía (información preliminar)*, Dirección Nacional de Estadísticas Regionales y Locales, Lima, 1993.

Intangible Cultural Heritage. Elements inscribed in 2012 on the urgent safeguarding list, the representative list, and the register of best safeguarding practices, UNESCO, 2012.

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas: *Catálogo de las lenguas indígenas nacionales. Variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas*, INALI, México, 2009.

La cosmovisión andina de los kallawayas, en https://ich.unesco.org/es/RL/la-cosmovisin-andina-de-los-kallawayas-00048 (Consultado el 22 de septiembre de 2021).

La danza de las tijeras, en https://ich.unesco.org/es/RL/la-danza-de-las-tijeras-00391 (Consultado el 24 de noviembre de 2021).

La huaconada, danza ritual de Mito, en https://ich.unesco.org/es/RL/la-huaconada-danza-ritual-de-mito-00390 (Consultado el 21 de septiembre de 21).

Las expresiones orales y gráficas de los wajapi, en https://ich.unesco.org/es/RL/las-expresiones-orales-y-grficas-de-los-wajapi-00049 (Consultado el 27 de septiembre de 2021).

Los conocimientos tradicionales de los chamanes jaguares de Yuruparí, en https://ich.unesco.org/es/RL/los-conocimientos-tradicionales-de-los-chamanes-jaguares-de-yurupar-00574?RL=00574 (Consultado el 23 de septiembre de 2021).

Los indígenas de Venezuela y el continente americano, en http://www.viva-venezuela.com/historia/poblaindigenas.htm (Consultado el 15 de octubre de 2010).

Ministerio de Agricultura, Organización Nacional Indígena de Colombia: *Memorias. Los Pueblos Indígenas de Colombia. Un reto hacia el nuevo milenio*, Santa Fe de Bogotá, 1998.

Microsoft Encarta 2009. 1993-2008 Microsoft Corporation.

Nuestras Raíces, en http://www.kidlink.org/spanish/kidproj-spanish/raices/ (consultada el 16 de octubre de 2010).
Ocampos Caballero, Augusto: *Paraguay-Cuba. La historia común de guaraníes, caribes y aruacos,* Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2006.

Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO: "Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas", en *Oralidad, para el rescate de la tradición oral de América Latina y el Caribe*, Anuario 15, Diversidad cultural y expresiones orales, La Habana [s. a.].

Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO y Casa de Las Américas: *Lenguas y tradiciones orales de la Amazonía. ¿Diversidad en peligro?,* Fondo Editorial Casa de Las Américas, La Habana, 2006.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Resolución aprobada por la Asamblea General [sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/64/439/Add.2 (Part II))] 64/169. Año Internacional de los Afrodescendientes.

ProDiversitas, en http://www. prodiversitas. bioetica.org/ diccionarios.htm; (Consultado el 15 de octubre de 2010).

Pueblos indígenas de Bolivia, en http://www.amazonia.bo/ (Consultado el 25 de agosto de 2012).

Promotora española de lingüística, en http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/centroam (Consultado el 22 de septiembre de 2021).

Pueblos originarios en América, en http://www.pueblosoriginariosenamerica.org/ (Consultado el 30 de mayo de 2012).

Red de Lenguas Indígenas de la Amazonía, en http://abyayala.org/Linda/ (Consultado el 15 de octubre de 2010).

Religion affiliation in Latin America as of 2018, by type, en https://www.statista.com/statistics/996386/latin-america-religion-affiliation-share-type/ (Consultado el 22 de septiembre de 2021).

Reloj de población de América del Norte, en https://countrymeters.info/es/North_America (Consultado el 17 de septiembre de 2021).

Reloj de población de América del Sur, en https://countrymeters.info/es/South_America (Consultado el 17 de septiembre de 2021).

Salaverry, Oswaldo, et al.: "Pueblos indígenas del Perú", en *Rev. Perú Med Exp Salud Pública*, 2010. Salud Pública, 27 (2), 2010.

Sifuentes, Jorge Silva: «Origen de las civilizaciones andinas», en Teodoro Hampe Martínez. *Historia del Perú*. Culturas prehispánicas, Lexus, Barcelona, 2000.

Telban, Blaz: *Grupos étnicos de Colombia. Etnografía y bibliografías*; Cayambe, Ediciones Abya-Yala, Bogotá, 1988.

Toda Colombia, en http: // www. todacolombia. com/ etnias/gruposindigenas (Consultado el 10 de noviembre de 2010).

UNESCO. Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Proclamaciones 2001, 2003 y 2005, versión en PDF.

UNESCO, *Cultura*, en http://www.unesco.org/culture/ich/ (Consultado el 10 de noviembre de 2010).

UNFPA: *Estado de la población mundial 2010*. Versión en PDF, en http://www.unfpa.org.mx/Noticias/swop_2010_spa.pdf (Consultado el 28 de octubre de 2010).

Valdés Bernal, Sergio. *Las lenguas indígenas de América y el español de Cuba*, Editorial Academia, La Habana. Tomo I. –1991 y Tomo II –1993).

Wikipedia, la enciclopedia libre, en http://es.wikipedia.org/wiki (Consultado el 25 de octubre de 2011).

Xuruku, Xicão (ed.): *Premio culturas indígenas*, SECCSP, Ministerio de Cultura, São Paulo, 2008.

河北外国语学院
Universidad de Estudios Internacionales de Hebei

Instituto global-internacional de estudios económicos, sociales y culturales de la provincia Hebei

Diccionario etnográfico
Los pueblos de Suramérica

Abya Yala, como denominan los pueblos kuna de Panamá y Colombia al continente americano actual, es tal y como designan los vocablos en la lengua de estos, una "tierra de sangre vital" y lugar de asiento de infinidad de pueblos con tradiciones y cientos de idiomas que han sobrevivido a la conquista, colonización y a toda depredación posterior, como son el náhuatl, el mapuche, el quiché, el quechua, el guaraní, entre otros muchos. Algo similar ocurre en el Caribe insular también objeto de estudio de este intenso y extenso texto.

Muchos de estos pueblos han mantenido, además, sus creencias religiosas y sus costumbres ancestrales. Describir estas riquezas, sus orígenes, lenguas y concepciones, entre otras peculiaridades, es el centro de este *Diccionario etnográfico* en dos tomos, resultado de un arduo y laborioso trabajo investigativo —inestimable y sin antecedentes en esta región del mundo—, que sin dudas, se erige como un valiosísimo instrumento de trabajo para el conocimiento de estas variadas y valiosas expresiones culturales y saberes de los pueblos —en muchos casos ignorados— de las regiones latinoamericana y caribeña.

Jesús Guanche Pérez. La Habana, Cuba, Doctor en Ciencias Históricas (especialidad antropología cultural). Vicerrector de la Universidad de Estudios Internacionales de Hebei, República Popular China. Ha publicado más de 40 monografías y más de 400 artículos sobre diversos aspectos de la cultura cubana y sus características etnohistóricas. Ha sido Profesor Invitado y conferencista en Universidades de África, Asia, América y Europa. Miembro de Mérito de la Academia de Ciencias de Cuba y Miembro de Número de la Academia de la Historia de Cuba.

Carmen María Corral Barrero. Máster en Antropología Cultural, Diplomada en Gerencia Cultural y Licenciada en Información Científico-Técnica y Bibliotecología. Es miembro de los Comités Cubanos de *La Ruta del Esclavo: resistencia, libertad y patrimonio,* del *Programa Memoria del Mundo*, ambos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); y es miembro de la Unión de Historiadores de Cuba.