

LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LAS TIERRAS BAJAS, SU PASADO, PRESENTE Y FUTURO

En Bolivia más del 70% de su población se identifica perteneciente a un pueblo indígena. De una población total de aproximadamente 9 millones de habitantes, 6.300 millones son indígenas. Esta población se divide en 36 pueblos, de los cuales 34 pueblos, el 4.7%, viven en las tierras bajas del país, llegando a unas 300.000 personas.

Las razones de la gran diversidad de pueblos indígenas en tierras bajas con un relativo reducido número de habitantes la encontramos tanto en sus estructuras socio económicas y culturales como también en las relaciones que han tenido en el pasado y la actualidad con la sociedad nacional no indígena (mestiza y blanca).

Tradicionalmente los pueblos de las llanuras sudamericanas no eran pueblos numéricamente grandes sino se dividieron los territorios entre muchos pueblos, asegurando de esa manera el acceso adecuado a los recursos naturales. La formación de pueblos grandes, numéricamente hablando, como por ejemplo el chiquitano, el mojeño es el resultado de la evangelización cristiana.

En las tierras bajas de Bolivia consideramos tres grandes zonas ecológicas bien marcadas: en el sur la zona chaqueña, con sus características de territorios secos; siguiendo al norte entramos en la zona de transición, que básicamente en la Gran Chiquitania, y hacia el norte termina en las pampas benianas, y los bosques del Pando. Esta zona es clasificada propiamente como amazonía, aunque la amazonía geográficamente tiene una extensión hacia el sur hacia el río Parapetí cuyas aguas corren hacia el río Amazonas. Todos los territorios al sur del río Parapetí son considerados como De La Plata.

Encontramos pueblos indígenas desde las secas sábanas del Gran Chaco hacia las selvas altas del Pando y norte beniano.

En un 98% todos los pueblos indígenas actuales son sedentarios y practican como primera actividad económica una agricultura bajo el sistema del Roce De Palo Quemado¹. Pero la pesca, la caza y la recolección juegan un rol importante. La agricultura como primera actividad económica permite que un pueblo indígena se pueda asentar en asentamientos fijos y permanentes, ya que logran con la actividad agrícola abastecerse con los productos necesarios para vivir constante en un lugar. Además en el transcurso del tiempo sus sistemas de producción se diversifican, inventan nuevas formas de conservar alimentación por tiempos largos (ejemplo yuca en harina que dura meses; carne seca: charque, etc.), domesticar nuevas plantas silvestres para el uso en sus cultivos, mejoran los sistemas de cultivo, como por ejemplo en el Gran Chaco el uso de acequias para llevar el agua a sus cultivos. Con el riego artificial pueden mantener una producción agrícola considerada durante 20 años en una sola chacra.

¹ slash burn, Brandrodungsfeldbau

Sin embargo la agricultura sola no da una repuesta a las necesidades de un pueblo, sino la caza, la pesca y la recolección son necesarias para conseguir los productos de primera necesidad. También en estos campos los indígenas son grandes innovadores, mejorando sus armas para la caza, usando además de arcos y flechas bien elaborados, calculado la fuerza del arco cada vez con mayor precisión². Sus sistemas de trampas son desde el punto de vista de la ciencia de la mecánica (y el material que está a disposición de la construcción de una trampa para cazar, no mejorable, en otras, cuando usan un gran número de métodos para la pesca. Referente a la recolección podemos mencionar que son tubérculos, hongos, plantas y frutos que son recolectados. Según el habitat, los indígenas tienen un perfecto conocimiento sobre el recurso de recolección, ubicación, cantidad, tiempo de recolectar etc.³

Solamente un muy reducido número de pueblos indígenas eran nómadas en el momento de tener contacto con el mundo de la sociedad nacional. Los más conocidos son los ayoréode del Gran Chaco, los Yuki (Mbía-Yuki) de la selva alta de Santa Cruz y Beni, los Pakahuara del norte del Beni. Después del contacto viven en asentamientos fijos, sufriendo las consecuencias negativas del contacto vía misioneros cristianos (evangelistas y católicos).

Pueblos indígenas que viven en asentamientos fijos les corresponde un tipo de organización social, a primera vista jerárquica. Si bien tiene una autoridad elegida o autoridad por herencia, hay un control estricto desde el conjunto de los integrantes de un pueblo, una comunidad, etc. La autoridad es respetada y considerada más bien como una persona que por sus habilidades, sabe unir diferentes opiniones, llamar al final de una asamblea comunal a “nivelar la palabra”, quiere decir llegar a un buen fin. Podemos decir que la sociedad no permite un eventual abuso de poder por parte de una persona o de un grupo.

Hay algunas sociedad indígenas que solamente en momentos de importancia (guerra, desastres naturales) permiten su representación a través de un jefe, tal es el caso de los ayoréode.

En todas las sociedades indígenas hay una clara división de trabajo y cada miembro, sea mujer u hombre cumple funciones específicas sin discriminación alguna.⁴

Todos los pueblos indígenas tienen una religión propia. Las normas y pautas culturales de una sociedad indígena son fijadas en su mitología y su cosmovisión. Los mitos son de origen divinos y reflejan el actuar de seres sobrenaturales y la relación que desean que se establezcan con el ser humano. El conjunto de los mitos indígenas son el texto sagrado de un pueblo indígena específico, comparable en su esencia con la Biblia, el Coran, el Talmud, etc.

² Ejemplo un arco de un Mbía-Sirionó que mide 2,4 metros y el de un Gwarayo de 1.3 metros hay una diferencia importante. El arco gwarayo por su trabajo de calentamiento sobre el fuego y darle la tensión adecuada logra un alcance del 120% más que el arco del pueblo Mbía-Sirionó. Con el arco pequeño el indígena se mueve más rápido en la persecución del animal, invierte menos tiempo en la elaboración del arco y las flechas, etc.

³ Como ejemplo, los chiquitano conocen más de 360 especies a recolectar, los ayoréode más de 400

⁴ La discusión de “género” es un fenómeno importado de los países del norte y en algunos casos el resultado de la evangelización de las culturas y la presencia de la sociedad nacional en el seno de las culturas indígenas.

Las religiones indígenas se basan en el respeto mutuo del ser humano, el respeto a los recursos naturales, y el bienestar de los seres vivos (animal y gente). Las religiones indígenas aunque pueden tener diferencias puntuales tienen un denominador común: el respeto frente a otras culturas, característico a las religiones de un pueblo⁵; actúan por lo tanto, contrario a las religiones proféticas⁶. Estas últimas pretenden tener la verdad universal y divulgan sus credos –si es necesario- con la fuerza, como son conocidas en la historia las guerras crueles en Europa entre musulmanes y cristianos, la conquista española y portuguesa, los sufrimientos de la población de la inquisición etc. Si bien tenemos excepciones en la evangelización de los pueblos indígenas, los resultados siempre fueron los mismos: el intento de la exterminación de las religiones indígenas, la ridicularización y/o satanización de los líderes religiosos indígenas, que va a la par con el ocaso de las culturas evangelizadas y por lo general un colapso de sus sistemas organizativos y sus economías, teniendo como resultado la marginalización de los pueblos indígenas, el empobrecimiento social y cultural, miseria económica y poblaciones al borde de lo que es una vida humana, etc.

En el caso de los pueblos indígenas el contacto con la sociedad nacional se realiza de forma masiva con las reducciones jesuíticas del siglo 17 que termina en 1767 con la expulsión de esta orden religiosa por querellas internas entre las coronas españolas, portuguesas, el papa en Roma de un lado, y de otro lado sobre la labor de los jesuitas en las reducciones. Los poderosos de la época no pudieron esclavizar la mano de obra indígena que se encontraba bajo el régimen reduccional de los jesuitas. A pesar que la evangelización de los indígenas por parte de los jesuitas no era una obra que merece un especial elogio, pues dejó atrás igualmente pueblos enteros transformados contra su voluntad, podemos constatar que los indígenas hubiesen tenido un peor destino por parte de colonos españoles y portugueses sin los jesuitas.

Y la evangelización del siglo 17-18 se repite en el siglo 20, pero esta vez con la intervención de iglesias y agrupaciones evangelistas de Estados Unidos y Europa. Son conocidos como fundamentalistas ya que son llevados por un fanatismo religioso de terminar con todo lo que no está dicho en la Biblia, interpretándola según sus criterios. En nuestro caso penetran territorios adentro en las selvas y en el seco Gran Chaco en busca de indígenas sin contactos. Logran realizar el contacto con ayuda de los gobiernos de turno –que además han dado el mandato a estos misioneros a integrar “*a los bárbaros a la civilización*”. Una vez realizado el contacto, los territorios de los indígenas son invadidos, adquiridos sin costos algunos. Grandes territorios se acumulan en manos de algunas familias privilegiadas que además nombran a dedo las autoridades políticas y jurídicas. El gran y último gran saqueo de tierras indígenas ha comenzado, y en la vanguardia son los misioneros de corte fundamentalistas que comparten la política de ocupación territorial por terceros, los blancos, compartiendo que todo cambio social es “comunismo” y por lo tanto a exterminar.

El resultado de esta evangelización es obvio y aún es visible en nuestros días: un gran contingente de personas indígenas vive las consecuencias de esta política, que es la mendicidad, la prostitución, la drogadicción, la desesperanza.

⁵ Volksreligión

⁶ Musulmanes, Cristianos

La visión de un indígena, poco antes de la entrada en contacto con la civilización (en 1950) se ha hecho verdad y lo queremos citar como una reflexión representativa:

*¡Oh, abuela de Itoque!
¡Tanto duermes!
¡Levántate!
¡Escucha la visión que tuve!*

*No he dormido bien esta noche
¡Qué pena he tenido esta noche!
Cada rato me despertaba
Escuchando que golpeaban una cabeza.*

*Te digo que ese golpe que escuchaba
era uno de nosotros,
uno de nuestros chamanes.
Eso quiere decir que los blancos nos matarán.
Nos matarán a todos nosotros que habitan por el naciente.*

*Alcé la vista
Y vi un pueblo grande de los blancos
También vi una macana pintada
Yaciente en el suelo.
Esto quiere decir que la gente blanca matará,
Matará a nosotros en el futuro.
Traté de levantarme pero no pude,
Yací sobre el suelo*

La reacción indígena a las situaciones de opresión, saqueo de sus territorios, la evangelización de sus culturas ha sido diferenciada.

Tenemos como una reacción un movimiento chiliastico que tiene como centro el pueblo mojeño, pero en el cual también participan yuarakaré, movima, trintarios, etc. El movimiento se llama *La Búsqueda de la Loma Santa*. Es un movimiento religioso de mucho poder de movilizar a cientos de indígenas y se calcula que participan unas 7.000 personas. Los Buscadores están convencidos que pueden encontrar un paraíso terrenal, lejos de los blancos (karaiyana), en el cual hay bienestar económico y bienestar espiritual.

Mundialmente conocemos muchos movimientos milenarios semejantes a la Loma Santa y es una repuesta directa a la evangelización, la usurpación de los territorios indígenas y el peligro que ven los indígenas del ocaso de su cultura milenaria. La condición número uno de los participantes en el movimiento de la Loma Santa es apartarse de los blancos, karaiyana, dejar los bienes adquiridos de ellos atrás e internarse en las selvas en busca de la loma Santa y vivir nuevamente una vida indígena en común.

Otros pueblos indígenas, como por ejemplo el pauserna-guarasu, dejaron de relacionarse con el mundo exterior, esperando la muerte física de los pocos integrantes que quedaron de su pueblo. Estaban convencidos que el mundo de los blancos era pecado mortal y ponía en peligro la exterminación del alma. Para evitar la muerte verdadera –el exterminio del alma- preferían morir físicamente para evitar la segunda muerte definitiva.

Si el ejemplo anterior no es muy común entre los indígenas, existe en todas las llanuras del continente.

Una mayoría de pueblos indígenas ha elegido sin embargo otro camino y es la incorporación de elementos del mundo de los blancos, tanto de su cultura material como espiritual, dejarse evangelizar por misioneros cristianos, aceptando finalmente elementos de la nueva religión, transformando por lo general según sus religiones propias.

En general encontramos un sincretismo religioso, resultado de siglos de relacionamiento entre dos culturas. Lo que prevalece en estas relaciones en el seno de los pueblos indígenas es una religiosidad propia (el chamanismo por ejemplo) y una interpretación de la religión cristiana impuesta. En el pasado no ha existido un diálogo entre las culturas indígenas y las iglesias, sino la relación entre indígenas y no indígenas ha sido asimétrica.

Como reacción a estas relaciones y con la toma de conciencia colectiva de los indígenas en la segunda mitad del siglo pasado que pueden tener una influencia en su estado juntándose entre varios pueblos, nacieron las organizaciones indígenas. Se fundaron la CIDOB sobre demandas reivindicatorias y con el apoyo de una organización no gubernamental, APCOB, que introdujo a nivel nacional la dimensión del “ser indígena”, frente al “ser campesino”. Se planteó el tema de los territorios indígenas y el derecho de ejercer la autonomía en estos territorios ya en el año 1982. Y estos derechos colectivos recién en 2006-2007 se cimentaron en la legislación boliviana.

En todos los procesos descritos un rol importante tienen las organizaciones no gubernamentales, tanto de carácter civil como de las iglesias. Desde la evangelización de los primeros años de la conquista hasta nuestros tiempos muchos cambios se han visto y hay elementos de las iglesias que toman el Diálogo entre las Culturas como un nuevo desafío de relacionamiento entre indígenas e iglesias, dejando atrás el afán de una evangelización forzada.⁷

⁷ Para mayor información pueden escribir a direccion@apcob.org.bo (www.apcob.org.bo) donde les pueden ayudar indicándoles bibliografía específica. Además existen 5 CDs interactivos de APCOB de carácter educativo dentro de la interculturalidad y que son: EL MUNDO DE LOS AYOREODE, EL MUNDO DE LOS CHIQUITANOS, EL MUNDO DE LOS ISOSEÑO-GARANIES, EL MUNDO DE LOS GWARAYOS, EL MUNDO DE LOS MBÍA-SIRIONÓ. Estos CDs tocan todos los aspectos que se han mencionado en este breve resumen y mucho más. En www.apcob.org.bo están bajo Producciones, Videos <http://www.apcob.org.bo/pagina.php?page=producciones&cont=videos> y bajo Producciones CDs Interactivos http://www.apcob.org.bo/pagina.php?page=producciones&cont=cd_inter