Esta obra está bajo una Licencia
Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 2.5 Perú.
Vea una copia de esta licencia en
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS Y CONTABLES

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO

"LA ACULTURACIÓN DE LA COMUNIDAD NATIVA DEL CENTRO POBLADO COMUNIDAD QUECHUA WAYKU COMO VISIÓN TURÍSTICA"

TESIS

Para optar el Título profesional de

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN EN TURISMO

Presentado por:

Bach. MELVI ESTHER MAS GOLAC

Bach. VANESSA SOLIS FLORES

Tarapoto – Perú

2005

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS Y CONTABLES

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO

"LA ACULTURACIÓN DE LA COMUNIDAD NATIVA DEL CENTRO POBLADO COMUNIDAD QUECHUA WAYKU COMO VISIÓN TURÍSTICA"

T E S I S

Para optar el Título Profesional de

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN EN TURISMO

Presentado por:

Bach. MELVI ESTHER MAS GOLAC

Bach. VANESSA SOLIS FLORES

Tarapoto – Perú
2005

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS Y CONTABLES

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO

"LA ACULTURACIÓN DE LA COMUNIDAD NATIVA DEL CENTRO POBLADO COMUNIDAD QUECHUA WAYKU COMO VISIÓN TURÍSTICA"

Tesis Para Optar el Título Profesional De:

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN EN TURISMO

Presentado por:

Bach. MELVI ESTHER MAS GOLAC

Bach. VANESSA SOLIS FLORES

Sustentado y aprobado el 28 de Marzo del 2005, ante el siguiente jurado

Econ. M.Sc. Olga Maritza Requejo La Torre
PRESIDENTE

Lic. Tur. Gina Isabel Reátegui Alegría
SECRETARIA

Lic. Adm. Hugo Elías Bernal Lozano
MIEMBRO

Lic. Tur. Jesús Rodríguez Sánchez
ASESORA

DEDICATORIA

Con gratitud a mis padres Ciro y María, por su apoyo moral y económico a quienes adoro.

A mis hermanos, Wuerther, Robert y Ciro quienes supieron comprender mi ideal y me apoyaron en todo momento.

Melvi Esther

Con todo cariño y amor dedico este trabajo de investigación a mis padres, Walter y Victoria por su comprensión y entrega total para la consecución de mi más preciado anhelo.

A Gutemberg y Walter Víctor, mis hermanos que siempre me brindaron su comprensión y apoyo incondicional para la realización de mi formación profesional.

Vanessa

AGRADECIMIENTO

Un agradecimiento especial a los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas Financieras y Contables de la Universidad Nacional de San Martín, por los conocimientos impartidos en las aulas de nuestra alma mater y que día a día forjan profesionales con capacidad de afrontar los grandes retos de la vida profesional.

A nuestra asesora Lic. Jesús Rodríguez Sánchez, por los denodados esfuerzos en la orientación de nuestra investigación y los valiosos conocimientos que nos brindó durante este período.

Agradecimiento al Lic. Wilson León Bazán, por su valiosa orientación en la realización de la presente investigación.

A los pobladores del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku, por permitirnos realizar satisfactoriamente el trabajo de campo.

PRESENTACIÓN

El presente trabajo de investigación describe los factores económicos, sociales y culturales que influyen en el proceso de aculturación de la Comunidad Nativa del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku, como resultante de influencias y presiones externas, a pesar de que esta comunidad se ha mantenido como un coherente grupo social cuya capacidad de identidad nos hace reflexionar, referente al grupo mestizo y blanco de la ciudad de Lamas.

Su contenido sirve como información básica para conocer y comparar el grado de influencia externa desde los puntos de vista de la innovación y la difusión que presenta el contacto de dos culturas, y lo que sucede en la más débil, debido al contacto prolongado con la cultura occidental; así como los elementos que se han observado sea en forma positiva o negativa, lo que conserva y de lo que se ha suplantado.

Consideramos que la tesis es un aporte al conocimiento sobre el proceso de aculturación, experimentado por la comunidad nativa del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku de la provincia de Lamas.

El trabajo consta de 5 capítulos desarrollados de la siguiente manera:

- CAPÍTULO I : Introducción
- CAPÍTULO II : Marco Teórico
- CAPÍTULO III : Metodología
- CAPÍTULO IV : Resultados Obtenidos
- CAPÍTULO V : Conclusiones y Recomendaciones

RESUMEN

El presente trabajo se ha desarrollado en la Comunidad Nativa del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku del distrito y provincia de Lamas, y cuyo objetivo principal fue describir los factores económicos, sociales y culturales que influyen en el proceso de aculturación. La metodología utilizada fue el análisis documental, la aplicación de encuestas a pobladores, la observación directa y entrevista a pobladores, lo que ha permitido la obtención de la información sobre los factores que influyen en el proceso de aculturación.

El poblador de la Comunidad Nativa del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku, en la actualidad se encuentra presionado por la cultura occidental que promueven respuestas desventajosas. Las generaciones jóvenes están en vías de desintegración aún cuando no han desaparecido los rasgos culturales ancestrales. Se observa en ellos que no se han integrado totalmente a la cultura occidental, y lo hacen en forma aparente o superficial; por lo tanto es el momento de revalorar su cultura original. Para lograrlo necesitan desalinearse y que dejen la máscara occidental que se les ha impuesto. Esto no significa mantenerlos en el primitivismo.

Su liberación debe hacerse mediante la construcción de mecanismos que lo hagan capaz de defender su identidad cultural para que no sucumba al dominio de la llamada cultura occidental.

Todo esto nos permite reflexionar sobre el poblador del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku y pretendemos con el presente trabajo de investigación contribuirá en el mejoramiento y despegue cultural, social y económico de la referida comunidad.

ABSTRACT

This preset work has been developed in the native community of Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku, in the district and province of lamas. The main objective was to discover the economic, social and cultural factors that influence. The acculturation process our methodology use was documental analysis, application of surveys, direct observation and interviews, which allowed us to obtain first-hand information about the factors that influence the acculturation process.

The inhabitant of the Native Community of Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku, nowadays is pressed by the western culture which promotes unfavourable answers. Young generations are in the process of breaking up, even if the ancient cultural traits have not disappeared. We can see clearly that they have not yet completely integrated to the western culture but they are apparent and superficially doing. So, it is time to revalue their original culture. In order to achieve this goal they need to put out of line and take off the western mask they have been imposed over. This does not to keep them in primitiveness.

Their releasing must been made by means of constructing mechanisms that enable them to defend their own cultural identity, and so not yield to die at the domain of the so called western culture.

All this allows us to think over the inhabitants of Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku, and we pretend, with the present work to contribute in the cultural, social and economic enhancement and break away of the community in reference.

ÍNDICE

Pág.

TÍTULO

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO

PRESENTACIÓN

RESUMEN

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.....1

1.1 Formulación del problema.....1

1.2 Justificación del estudio..... ...1

1.3 Objetivos de la investigación.....3

1.4 Limitaciones de la investigación.....4

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.....5

2.1 Antecedentes del estudio del problema.....5

2.2 Bases teóricas.....30

2.3 Definición de términos básicos.....109

2.4 Variables de estudio.....112

CAPÍTULO III: POBLACIÓN Y MUESTRA.....113

3.1 Población y muestra.....113

3.2 Tipo y diseño de investigación.....113

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....113

3.4 Técnicas de procesamiento y análisis de datos.....114

CAPÍTULO IV: RESULTADOS OBTENIDOS.....115

4.1 Análisis de encuesta a pobladores del CPCQW.....115

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....136

5.1 Conclusiones.....136

5.2 Recomendaciones.....138

BIBLIOGRAFÍA.....140

ANEXOS

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué factores económicos, sociales y culturales influyen actualmente en el proceso de aculturación en el Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku, provincia de Lamas Región San Martín?

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIOS

Es incuestionable que la sociedad a través de sus representantes especializados, tengan que preocuparse por explicar íntegramente sus problemas, más aún, conocerlos a cabalidad para que llegado el momento, transforme sus hábitos y cultura, modificándose a su vez, a sí mismas.

En lo que respecta a la investigación, no se concibe la falta de catedráticos de la especialidad (antropólogos), que se preocupen por este estudio, tal como se enfoca en el presente trabajo para incentivar la investigación referida al proceso de aculturación en la comunidad nativa del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku de Lamas.

El trabajo del profesional en turismo sobre el acervo cultural, no solamente es la explicación del mensaje costumbrista; sino que

debe ir más allá en cuanto a su cultura y ubicación en el correr del tiempo. Todo conglomerado social tiende a cambiar de acuerdo al contacto con otras culturas y es lo que inclina a demostrar que la cultura del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku, tiene grandes rasgos de aculturación, su folklore y su vida social no es la misma del siglo XVI o XX; es necesario conocer y explicar los medios utilizados en su vida actual, instrumentos, herramientas, vestimenta, etc., tienen un arraigo de aculturación, lo más interesante es dar explicación de dónde, cómo y por qué la asimilación de estos medios, que en algunos momentos fueron de origen europeo, utilizados en su folklore musical, por ejemplo, a lo cual el visitante no encuentra explicación.

Se quiere justificar que la aculturación de esta comunidad es de singular expectativa, mientras se mantienen compenetrados con su casta, en forma cerrada, asimilando rasgos de otras culturas y lo ubican dentro de las suyas como un acomodo neo-cultural.

Considerando que el trabajo del profesional en turismo es el de extender un servicio diplomático para quienes quieran conocer la realidad de los pueblos que mantienen su cultura ancestral; es necesario ofrecer conocimientos pormenorizados de los mismos, esclareciendo la aculturación manifiesta, para deslindar confusión en la utilización de los medios en sus manifestaciones culturales. Aprovechamos la coyuntura de la normatividad para presentar con

objetividad la investigación sobre este tema para la obtención del título profesional de Licenciado en Administración en Turismo.

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1 Objetivo general

Describir los factores, económicos, sociales y culturales que influyen en el proceso de aculturación actualmente en la comunidad nativa del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku, como visión turística.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Identificar las características generales del poblador del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku.

- Difundir la información que condicionan el proceso de aculturación del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku para el interés turístico.

- Fomentar el estudio acerca de los factores económicos, sociales y culturales del proceso de aculturación del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku.

1.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Limitaciones conceptuales

No se trata de dar un enfoque histórico al asunto, ello es materia de otra

Investigación, se ajusta al tratamiento exclusivo de los cambios culturales y absorción de la cultura occidental y los resultados (positivos o negativos) en la comunidad nativa del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku, a través del tiempo y bajo la influencia externa.

1.4.2 Limitaciones de espacio

La cobertura geográfica, se especifica en el Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku, ubicado en el distrito y provincia de Lamas, Región San Martín.

1.4.3 Limitaciones de recursos especializados

Existen carencias de investigaciones en el tema de aculturación del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku (C.P.Q,W.), pero de ninguna manera determinante para no llevar a buen término la investigación, motivo de este estudio.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DEL PROBLEMA

Históricamente la Amazonía, incluyendo Lamas, engendró intereses y ambiciones capitalistas de extranjeros y nacionales. El estado orientó estas ambiciones, pretextando avance y desarrollo regional y nacional.

Durante la etapa autónoma de la Amazonía, las minorías étnicas se desarrollaron en paz, libertad y con derecho posesorio de sus tierras, animales y plantas, sin destruir, como se dio luego en la etapa colonial y republicana.

Para determinar el grado de explotación y destrucción de la cultura nativa del Wayku (Lamas), se ofrece en esta parte un resumen histórico, sobre el nativo lamisto que pese a la resistencia tenaz de no ser avasallado culturalmente, ha sido y es objeto de la mala actitud del mestizo, y del proceso de aculturación.

Lamas: Símbolo de Colonización

La Región San Martín y la selva norte, se han nutrido durante su historia del aporte étnico lameño, de su trabajo y de su gran sentido de colonización.

Su historia comienza después de la batalla de Yahuarpampa. Los quechuas dirigidos por Ripac, vencen a los indómitos Chancas que habían pugnado por apoderarse de Cusco. (1)

El caudillo rebelde Ancohuallo, apoyado por Astohuaraca y otros, al ser vencidos totalmente por Pachacutec, huyeron hacia el norte por las serranías y por el río Huallaga penetraron hacia nuestra región estableciéndose a lo largo del río Mayo.

Muchos años después, los incas en su afán de conquistar y liquidar los reductos rebeldes del Norte, dominaron a los Chachapoyas, Canas y Canaris en la Sierra, y a los Chimús en la Costa. Muyupampa (Moyobamba), Tabalosos y Lamas, reduciéndolas y manteniendolas bajo su control hasta su total sojuzgamiento en el gobierno de Huayna Cápac (1447 – 49 d.C.). Algunos grupos para mantener la pureza de su estirpe y su libertad, penetraron a la Selva Baja ubicándose en la confluencia de los ríos Yavarí y Tapiche (donde actualmente viven).

El carácter guerrero y dominante del inca sirvió de base para la colonización en la zona. Los rebeldes aceptaron su amparo, protección y política cultural inca, estableciendo mitimaes de colonización para la enseñanza de las ciencias, técnicas, arte, lenguaje y religión quechua. Con el transcurso de los años la cultura vencida se amoldó a la quechua, conservándose hasta hoy tradiciones, costumbres, lenguaje y hasta formas de trabajo.

---

(1). Palabra de los sacerdotes Santa Cruz, Velásquez y Fray Bartolomé del Castillo, escrito en el documento entregado al capitán Martín de la Riva y Herrera el 26 de enero de 1656.

Toda la extensa familia idiomático-cultural ubicada en la región San Martín, fue bautizada por los españoles como **los motilones**.

Los cronistas y viajeros españoles de la época relatan con lujo de detalles esta colonización. Entre las referencias más concretas sobre este asunto, podemos señalar:

Garcilaso Inca de la Vega, en sus Cometarios Reales consigna la forma como fue vencido el pueblo Chanca y las persecuciones de las que fueron objeto.

Pedro Cieza de León, en su libro "Crónica General del Perú" comenta: "...y tiénese (sic) cierto que por la parte tierra adentro están poblados los descendientes del famoso Ancohuallo; el cual, por la crueldad de los capitanes del inca usaron con él, desnaturalizándole de su patria, se fue con los Chancas que le quisieron seguir..."

Marcos Jiménez de la Espada, en su libro "Relaciones Geográficas de Indias" nos dice: "En tal país, la Selva era antigua tradición o conseja [2] haberse refugiado huyendo de los incas el valiente Ancohuallo y los últimos Chancas, nación derrotada, desecha y perseguida según los quipus más acreditados por el Inca Yupanqui".

Juan de Alvarado, soldado que participó en la conquista y fundación de San Juan de la Frontera (Chachapoyas), en su paso por Muyupampa (Moyobamba), comenta refiriéndose al capitán Alonso de Alvarado: "y hizo otras armadas el dicho capitán con

(2). Palabra utilizada en el S. XVI y actualmente aceptada por la A. L. E.

doscientos cincuenta hombres; y tuvieron noticias de Anguayllo (Ancohuallo)". Años después del establecimiento del Virreinato, conquistadores españoles y misiones religiosas católicas, establecieron reducciones y curatos en esta zona. Ciudades de importancia como Moyabamba, Saposoa, Lamas, Tarapoto, Rioja y otros pequeños poblados pertenecientes a los partidos de la Sub Delegación de Chachapoyas y ésta a su vez del Obispo de Trujillo. En 1801 (28 de marzo), el Consejo de Indias remitió a Quito un informe por el que se establecía las Misiones de Maynas y el dominio que éstas ejercían sobre el Huallaga. En los aludidos informes se puede hallar testimonio sobre ubicación geográfica, historia, costumbres, tradiciones, etc., de Lamas, Tarapoto, Moyobamba, Chachapoyas y otras ciudades de la Amazonía. Puede obtenerse mayor información en la obra de Fray Francisco Álvarez de Villanueva, sobre las misiones del Ucayali: "Historia de las Misiones de la Compañía de Jesús en el Marañón español", "Las Misiones de la Compañía de Jesús en el País de los Maynas" del padre Francisco de Figueroa.

Por otro lado, en el informe que hace el Obispo de Moyobamba, Hipólito Sánchez Rangel y Fayas, considera a Tarapoto dentro de la jurisdicción de Lamas (demarcación religiosa establecida en la época) y a su vez dependiente de la Diócesis de Trujillo y por lo tanto ordenaba la catequización de los indios de

Lamas, Tabalosos y los de zonas aledañas descendientes de los antavales (ancohuallos).

En la obra "Décadas" del cronista Antonio de Herrera, en el libro IV, encontramos información detallada sobre la huida y establecimiento de los Chancas en la zona de San Martín. De la misma manera María Rowstoroski de Diez Canseco en su obra "Pachacútec" y don Luís Pardo de la Universidad del Cuzco se refieren a los Chancas.

Lo importante de estos informes está en que todos coinciden en la migración chanca, pocra y quechua en Lamas y en el Alto Mayo. Todos se aglomeran formando núcleos sociales que sirvieron y sirven hasta hoy, como punto de partida de la colonización del nor oriente peruano. Prueba de ello es el rosario de pueblos en el Huallaga (Alto Huallaga), Tocache, Uchiza, Sión, el Valle de Campanilla, y por lo valles del Huayabamba, Mayo, Biavo, Ponaza y otros lugares del interior, ocupando una extensa área de la región. De allí que la fundación de Lamas reviste de gran importancia por su carácter geopolítico.

Antecedentes para la Fundación Española de Lamas

La fundación española de Lamas obedeció al cumplimiento de las capitulaciones realizadas entre Martín de la Riva y Herrera y el Rey de España. Mediante Cédulas Reales del 15 de abril de 1650 y del 23 de setiembre de 1652, donde establecía la conquista,

catequización y reducción (formación de reducciones) de los indios motilones, Casas blancas, Tabalosos, Lamas, Jíbaros y otros más; y para ello se creaba una ciudad fronteriza de conquista y colonización hacia la selva.

El memorial presentado al Rey consigna datos muy importantes como el que sigue:

> "...en el dicho pueblo de Lamas había cantidad de gente de los suchiches, ancohuallos y lamas..."

Cumplimiento de las Capitulaciones

Martín de la Riva y Herrera inició su campaña de conquista el 7 de agosto de 1653 cuando fueron entregados los títulos de las Capitulaciones en la ciudad de Trujillo. El 23 de septiembre de 1653 ingresó a Moyobamba y posteriormente conquistó a los Jíbaros como es de verso del contenido del Memorial dirigido al Virrey del Perú Conde de Salvatierra de fecha 29 de septiembre de 1654. Esta conquista tuvo importancia debido al espíritu indómito y rebelde de los nativos y a los peligros que presentaba el medio geográfico.

Después de abandonar a los Jíbaros, se dirigió al río Pastaza donde fundó la ciudad de Santander de la Nueva Montaña el 25 de julio de 1656 (esta ciudad no se encuentra registrada actualmente); a fines de agosto del mismo año, se marchó hacia los indios motilones ingresando al fuerte de Lamas en los primeros días del

mes de octubre. Tras un enconado encuentro que mostró valentía de ambos bandos, fue tomado el Fuerte de Lamas.

Luego de la pacificación de Lamas y observando las condiciones favorables para el establecimiento de una ciudad española, don Martín de la Riva y Herrera fundó la ciudad de Santa Cruz de los Motilones el 10 de octubre de 1656.

Fundación de la Ciudad

Habiendo constatado la existencia de tierras de cultivo, clima favorable, abundancia de agua y sobre todo naturales (indios), y de conformidad con los requisitos de la época, se procede a la fundación española de la ciudad de Lamas.

En el acta de fundación se consigna: "Conforme a los poderes y títulos otorgados por el Rey de España Felipe II -El Grande- ordenó al notario de su Majestad don Juan Matías de Mestanza, hiciera un pregón para fundar la ciudad española".

Se nombró una comisión o junta para designar el lugar más apropiado de conformidad con los requisitos exigidos por el Rey. Recayó en el Fuerte y Real de los Lamas de la provincia de los Motilones.

Así se hizo con la presencia del Licenciado don Salvador de Velásquez, Alvarado Medrano como cura y vicario de la conquista; el Licenciado Pedro de Añasco y Alvarado, cura y vicario de estas

provincias; el comisario de la ciudad de Moyabamba, capitán Alonso Pinedo y Alejandro Zapata, como auxiliar.

Posteriormente el notario y el escribano público de su Majestad, notificó a los conquistadores para que recibieran sus solares para que construyeran sus viviendas y tierras para cultivar (encomiendas).

Los primeros pobladores fueron el capitán Alonso Guerra Deza, Pedro de la Reátegui y Gaviria, Lorenzo Morales y Zúñiga (Fundador de Morales como se afirma), Elías Ramírez, Domingo Flores, Juan García de la Torre, Francisco Pérez Mejía, Domingo de Salas, Francisco Sánchez Nieto, Cristóbal de Pinedo, Matías de los Reyes, Juan Romero de la Vega, Juan de Arévalo (Alférez), Pedro López de Alvarado, Juan Gómez de Rosas, Cristóbal Guerra, Antonio Bernal de Pinedo, Antonio Mantilla, Pedro de Vergara, Alonso Arias de los Ríos. Ese mismo día se nombraron las autoridades para el mejor gobierno y administración de la ciudad, como Alcalde a don Jerónimo Guerra y de la Santa Hermandad a don Francisco Pérez de Mejía.

Martín de la Riva y Herrera luego de fundar Lamas, se dirigió a Moyobamba el 16 de octubre de 1656 y luego a Cajamarca, Lima y España donde purgó prisión por no haber cumplido con las Capitulaciones. Muchos auxiliares indios (de la sierra) apoyaron la expedición. Algunos huyeron al monte y los soldados sanos, se negaron a continuar en ella.

Martín de la Riva, repuesto de su enfermedad, insistió en su empeño, y siendo las circunstancias adversas y caóticas por el momento los sacerdotes se opusieron hasta hacerle un requerimiento fuerte y amenazante, con palabras muy serias para que desistiera de su empeño:

> "...protestó de todos los daños e inconvenientes que de lo contrario pueden resultar abreviando salir de este puesto." (3)

El padre José Jouanén nos dice enjuiciando el fracaso de la expedición lo siguiente:

"Muy duro y penoso era para don Martín de la Riva y Herrera abandonar una expedición en la que había puesto todas sus esperanzas para el remedio de su fortuna muy menoscabada por los muchos gastos que había tenido que hacer. Pero en vista de que no se encontraba el oro tan deseado y buscado, y por el requerimiento que el padre Santa Cruz le había hecho en nombre del Rey, mal de su grado, tuvo que resolverse al salir de la provincia de los Jíbaros; ordenó la retirada y llegó a Borja a principios de Febrero de 1656." Aunábase a esto, las ambiciones de conquista del gobernador de Quijos don Francisco Obando Mogollón entre los años de1538 y 1547, que inclusive había realizado entradas al territorio de los Jíbaros. Los que están contenidos en un expediente presentado al Concejo de Indias y que muestran con claridad:

(3). Palabras de los sacerdotes Santa Cruz, Velásquez y Fray Bartolomé del Castillo, escrito en el documento escrito entregado al capitán Martín de la Riva y Herrera el 26 de enero de 1656.

"Las pretensiones de anexar aquellas tierras, y la contradicción que se encontraba por parte del gobernador de Maynas, Pedro Vaca de la Cadena. [4]

Cuando fue gobernador de Chachapoyas, convenció al Rey para consolidar la conquista de los Jíbaros. Mediante la Cédula Real del 17 de abril de 1650 le otorgaba la conquista de los judíos del Marañón nombrándole gobernador y capitán general de los indios de las provincias de los motilones y otras circunscripciones al río Marañón [5].

El Virrey García Sarmiento Conde de Salvatierra, autorizó la entrada a Yahuarzongo convencido que a la muerte de su Gobernador don Pedro Vaca de la Cadena, le correspondería la conquista y pacificación de los Jíbaros, es decir: "pudiese entrar en todas cuales quier provincias que hallará por pacificar" [6].

"Se declaró se concediese licencia a dicho don Martín de la Riva para la dicha pacificación, con calidad de que no pudiese entrar en las partes y lugares que tuviesen reducidos los religiosos de San Francisco". Con el apoyo de nativos jíbaros, mayorunas y águanos proporcionados por los curas Lucas de la Cueva y Raymundo Santa Cruz, se emprendió la campaña (Julio de 1655). Pasó el Pongo de Manseriche y a principios de junio de 1655 reunió a su gente a orillas del Santiago, como no pudo soportar los ataques jíbaros, se

(4). P. José Martín Cuesta S.J. Jaén de Bracamoros. T.IV. Pag. 221.
(5). Archivo General de Indias. Folio 135. Título que le otorga al Gobernador Jerónimo Vaca de Vega.
(6). Auto del fiscal de la Audiencia de Lima. Su fecha 3 de diciembre de 1624.

retiró. Después de tres intentos por dominarlos, se perdió la moral agravándose con las enfermedades.

El Cura Salvador Velásquez de Medrano cuenta este episodio de tragedia, hambre, desesperación y locura:

> "De más de 200 personas que habían el Real, no se hallaban 50 que pudiesen tenerse en pie".

Inclusive narra el deterioro brusco de la salud del Capitán Martín de la Riva:

> "...habiéndose estado dos días sin comer bocado andando cuatro días a pie, desde el paraje en que cayó enfermo por cerros y ríos." (7)

Existe un documento hecho en Sevilla de Oro, fechado en julio de 1637 por el capitán Andrés Jerónimo Galindo donde dice textualmente:

> "Dice que sabe por haberlo visto estando presente en dicha ciudad, que los dichos indios jíbaros, circunvecinos a ella son indios rebelados; y que han estado dos veces de paz y muy temidos de los indios de la jurisdicción de Macas por los ordinarios asaltos y robos que en ellos han hecho con demasiada crueldad matando muchos indios cristianos y comiendo mucha carne humana. Y estando el testigo como dicho tiene en esta ciudad, con encomendero

(7). Crónica del P. José Jouanén S.J. Historia de la Compañía de Jesús en la Antigua Provincia de Quito–Ecuador, 1544.

de ella, el año pasado 634 entraron los dichos indios Jíbaros hasta el pueblo de San Pedro de Upano, que es una legua por lo menos de esta ciudad. Y en el mataron al Capitán Díaz Nareto y a muchos de su encomienda, y los descuartizaron y llevaron la carne para comer. Y saquearon la iglesia del pueblo echando las imágenes en el centro del fuego" [8].

La antropofagia fue un ritual practicado en muchas tribus amazónicas, sin embargo es de advertir que para realizarla como costumbre, implicaría una práctica bárbara sin límites, cosa que no fue así, como muestran los documentos de la época.

Otro gobernador que pretendió dominar a la nación jíbara fue don Jerónimo Santander Barcenilla. El rey de España le concedió licencia para realizar la conquista mediante Cédula Real del 29 de septiembre de 1656, fechada en Madrid.

El Rey de España enterado de la crueldad y muerte sembrada por los conquistadores, recomendó prudencia y buen tino:

"... hagáis un buen tratamiento y acogida a los indios que se conviertan a nuestra Santa Fe Católica..., aplicando para conseguirlo todos los medios que puedan facilitarle..., atrayéndoles con la suavidad y buen modo, que espera de vuestro celo y cristianidad..."

(8). Archivo General de Indias. Folio 135. Título que le otorga al Gobernador Jerónimo Vaca de Vega.

Como es de observar la expedición fue un notable fracaso y una protesta generalizada por haber intentado tomar jurisdicciones ajenas.

El corregidor de Quito Don Gonzalo Rodríguez de Monroy, sucesor de Obando Mogollón, protestó por la intromisión de un Gobernador ajeno. De la misma manera el cabildo de la ciudad de San Francisco de Borja y el Padre Lucas de la Cueva Superior de la Misión Jesuita del Marañón.

Para calmar a estas situaciones difíciles y contradictorias el Rey otorgó la Gobernación a Don Juan Mauricio Vaca de Ebán, hermano del fallecido Gobernador Pedro Vaca de la Cadena. Su nombramiento data del 20 de octubre de 1656.

En definitiva y para solucionar el conflicto del Capitán Martín de la Riva y Herrera, el 14 de septiembre de 1656 el virrey Luis Enríquez de Guzmán (Conde de Alva de Liste) modificaba la licencia dada por su antecesor ordenando a don Martín lo siguiente:

> "... no entre ni pueda entrar en las partes y lugares que estuviesen reducidas, no sólo los religiosos de San Francisco, sino también los de la compañía de Jesús..." (Del libro Hablemos de la Historia de San Martín –Etapa Colonial. Quimera– Fé. Dependencia - Misional).

Colonia (1535-1820)

Los agentes religiosos y seculares españoles (europeos), crearon en los inicios de la conquista de las naciones indígenas de la Amazonía dos nuevas estructuras sociales: **la hacienda y la reducción**. A ellas, los indígenas eran forzados a incorporarse. La primera tenía un carácter secular (civil) y la segunda, religioso. El jefe de la hacienda o hacendado era generalmente un vecino de las ciudades, cabezas civiles de las provincias. Éste recibía una "**encomienda**" como recompensa a los servicios prestados al Rey de España y a la iglesia por la conquista de tierras y la reducción de indios a la fe cristiana. **La encomienda** consistía en una determinada cantidad de indios, que viviendo en las tierras de la hacienda pagaban con su trabajo la protección y educación europea que recibía del hacendado. Se entendía y se afirmaba que este intercambio era más que justo, ya que el indio, a cambio de su trabajo y sujeción de su nuevo jefe, recibía el beneficio de una cultura y civilización superior. Las encomiendas eran hereditarias y se repartían después que el gobernador de las ciudades tomaba posesión jurídica y en nombre del Rey, de las naciones indígenas reducidas, por ejemplo en Maynas. En 1635 se contaban alrededor de setecientos indígenas que trabajaban para veintiún encomenderos en el cultivo o en servicios domésticos, considerándose que de esta forma pagaban también los impuestos al Rey. En Moyobamba, Lamas, Tarapoto existieron hasta fines del

siglo XVII, doscientos encomenderos que obligaban a trabajar a más de dos mil quinientos indios para su provecho. El misionero Figueroa describe el estado de los indígenas en las encomiendas y haciendas como de esclavitud; a los hombres se les quitaba las mujeres y eran considerados como piezas de caza, lo cual producía entre ellos una gran mortandad.

Paralelamente a la estructura social-secular de la hacienda, se fueron erigiendo las **reducciones** o pueblos misionales cuya organización respondía a los objetivos religiosos de los misioneros. Estos pueblos se formaban con personas que pertenecían a un mismo grupo étnico o a grupos étnicos distintos, luego que habían aceptado -según se decía- reducirse a la fe católica. **La reducción** conformaba una unidad socio-económica independiente siguiendo el modelo de organización política y urbana de las aldeas españolas.

Aunque se procuraba que las autoridades de la reducción sean los propios indígenas, en la práctica su gobierno estaba en manos de los misioneros, pues se estimaba que los indígenas eran incapaces de ejercer un buen gobierno por su "desidia" o "poca inteligencia". Cada pueblo misional tenía las llamadas "milicias indígenas", cuya misión, entre otras , consistía en hacer entradas a los montes para estudiar la posibilidad de reducción de otros indígenas o para raptar niños y jóvenes que, luego de aprender el idioma español, eran utilizados como intérpretes cuando llegaba el momento de reducir a la aldea a la que pertenecían. Las

reducciones o pueblos misionales exigían, por otro lado, el desplazamiento de la población indígena desde el centro del bosque hacia la ribera de los principales ríos, atendiendo exclusivamente a los intereses religiosos de los misioneros. Estos convirtieron el asentamiento disperso de los indígenas en un doblamiento concentrado en caseríos; la organización económica no varió fundamentalmente, pero se hizo hincapié en la agricultura, se introdujo la ganadería, la cría de animales domésticos, se crearon oficios artesanales como carpintería, textileria, tornería, escultura, etc. En la Región San Martín resalta el carácter mixto de la economía misional que "tomó formas individuales, colectivas y públicas". En realidad, la novedad de este sistema no esta tanto en su carácter mixto, dada la posibilidad de cultivar chacras individuales o de tener un oficio, si no un espacio para el ascenso social y con ello para la estratificación de la sociedad indígena y, de ahí en más, para la competencia en ganar posiciones dentro de la sociedad colonial. Se produce embrionariamente el paso de una economía de autoconsumo y comunitaria, propia del indigenado, a una economía mercantil e individualista. El indigenado reducido empezó a acumular excedentes para cambiarlos con productos de la sociedad colonizadora. Este intercambio fue más o menos equitativo durante el periodo misional, pero después de la expulsión de los misioneros, los agentes seculares de la sociedad

colonizadora lo transformaron en la manera más aberrante de engaño y explotación.

La reducción fue una unidad social fundamentalmente religiosa conducida y controlada por el misionero; en ella no había lugar para el chamán ni para su clientela. El misionero trató de descalificar a éste y erradicar de los indígenas su cosmovisión religiosa tradicional. Figueroa decía que el misionero debía estar convencido de que lo central en su trabajo en la reducción era "sacar esta gente brutal de los bosques y hacerlos de brutos, hombres, y de hombres cristianos". En este aspecto, los misioneros inspiraron su acción proselitista en una teología especialmente elaborada para la conquista de las sociedades indígenas del Nuevo Mundo, centrada en la impugnación de la idolatría y de los chamanes. Uno de los representantes más sobresalientes de esta teología postulaba que el demonio expulsado de Europa por el triunfo del cristianismo se había refugiado en las indias generando toda clase de idolatrías, por lo que la idolatría era diabólica y no natural. De Las Casas, afirmaba, por el contrario, que la idolatría era una desviación de la religión natural y propia de la naturaleza humana, por lo que se debía llevar a cabo una evangelización sin violencia. Pero, más allá de esta discusión teórica entre los eruditos de la mitología bíblica, se consideraba que la población indígena, al no ser cristiana, tenía un sistema religioso, en mayor o menor grado, idolátrico y, en consecuencia, demoníaco. Duviols añade que, en la

práctica, esta demonología no solo significó el castigo físico de los idolatras (azotes, cárcel, torturas), sino también la justificación ideológica de los agentes seculares de la conquista para adueñarse de los indígenas y de sus territorios.

La expulsión de los misioneros Jesuitas en el año 1768 dejó el control sobre los indígenas reducidos al cristianismo, en manos de los agentes colonizadores del campo secular: patrones y comerciantes de los ríos ("**regatones**"). Estos llevarían adelante la etapa económica mercantil en la selva inspirada en la cosmología secularizante del éxito individual. Con la desaparición de los agentes europeos del campo religioso jesuita, los pueblos misionales se desarmaron. El sector indígena quedó reducido social y culturalmente marginado; por un lado, perdió en gran medida valores centrales de su cultura propia, al tiempo que los de la cultura europea no fueron suficientemente interiorizados; por otro lado, fue incorporado como grupo social subalterno a la sociedad colonial. Arrancados de su asentamiento tradicional, semi-incorporados al mundo social y cultural de los blancos, muchos indígenas quedaron entrampados en un "nuevo estilo de colonización centrado en la explotación económica; al misionero le siguió el patrón y el regatón" (San Román 1975). Los misioneros habían logrado organizar 41 pueblos misionales al momento de su retiro de la Provincia de Maynas, con una población de 18,000 indígenas (Velasco 1789, T.III, libro IV); al cabo de diez años esta población, que había

sobrevivido al desarraigo y a las epidemias exportadas por los europeos, quedaba reducida a la mitad, convertida en peonada de los patrones bajo desleales relaciones comerciales que éstos impusieron. El indígena recibía herramientas y otros enseres sobrevalorados a cambio de su trabajo y productos minusvalorados. En el periodo post misional empezaron a proliferar los comerciantes de los ríos llamados "**regatones**", siendo éstos los que instauraron el tipo de transacción económica de **crédito**. Por este sistema, el comerciante intercambiaba mercadería con los indígenas en los términos antes dicho, de tal modo que estos entraban en una relación de dependencia absoluta, ya que sus productos nunca resultaban suficientes para pagar los objetos que recibían.

La sociedad nacional (1821 – 1897)

En 1821 el Perú se convirtió en república a través de la independencia política respecto de España. El sector criollo crecido a la sombra de la Colonia se hizo cargo del estado, ocupó el lugar del colonizador y empezó a actuar según los intereses económicos propios en acuerdo con los de una nueva potencia extranjera. **Castro Carpi** advierte que la independencia peruana fue obra de criollos latifundistas apoyados por hacendados y sectores que luego se convertirían en intermediarios y agro exportadores. **La independencia se hizo al margen de las mayoritarias sociedades indígenas andinas y amazónicas**, y bajo el impulso

de los intereses comerciales de una minoritaria burguesía criolla en convivencia con los intereses de los países capitalistas europeos. A partir de 1821, el Perú orientó su estructura productiva hacia el mercado mundial exportando lana de oveja y fibra de alpaca de la región andina. En 1832 se repartieron por decreto las tierras de la Amazonía a los extranjeros con fines de extracción e importación; el territorio indígena se consideró territorio "**nacional**" y sujeto a la administración del estado peruano. En 1849 se promulgó la **Ley de Fomento de la Inmigración**, y en 1853 se decretó el otorgamiento de tierras a colonos extranjeros para que formaran pueblos, haciendas y colonias.

En 1870, ante el agotamiento del guano que se exportaba y la fuerte competencia de los abonos sintéticos europeos, se pasó de la sierra y de la costa a la región amazónica buscando el sustituto exportable que garantizara la estabilidad económica. El sector nacional y extranjero que poseía el capital se convirtió en habilitador de dinero y mercancía a un sinnúmero de intermediarios blancos y mestizos que se convirtieron en patrones y regatones que engancharon a los indígenas como peones con el sistema de crédito.

En 1872 se creó la **Sociedad de Inmigración Europea** con la convicción de que los europeos - "frente a la desidia de los indígenas" – eran los únicos capaces de entender la inmensa riqueza de la Amazonía y los enormes beneficios que podía reportar

a la nación". Se le dio a la Selva el carácter de proveeduría general para el consumo del mercado europeo. La Selva concebida como "supermercado" forzó a los indígenas a cambiar sus patrones culturales; el asentamiento disperso de éstos no coincidía con la idea de la propiedad privada ni con las de la concentración de fuerza de trabajo necesaria para la producción y la agricultura con fines de exportación Meggers, (1976).

Por esta razón se obligó a los indígenas a aglutinarse en las haciendas, fundos, puestos y caseríos.

La crisis de 1870 y el despegue de la industrialización europea bajo el signo de imperialismo, abrió hacia 1880 una nueva etapa en la conquista de la selva y de los indígenas. La industria automotriz en Europa y Estados Unidos produjo una fuerte demanda de "hevea brasiliensis" o "caucho", que se extrajera a bajo costo y en grandes cantidades de la selva brasilera y peruana. En este negocio el indigenado entró como último eslabón de una cadena de agentes económicos en los que los más poderosos estaban situados en Inglaterra y Estados Unidos. En este periodo apareció el "fundo gomero" bajo el régimen del "patrón cauchero".

Los indígenas nucleados en los fundos dependían en forma absoluta de sus patrones. Algunos de ellos seguían al patrón con la esperanza de mejoras económicas; otros, obligados por deudas contraídas que en muchos casos pasaban de generación a generación; y unos terceros eran el botín de correrías armadas para

hacerlos trabajar en el caucho. Tanto los deudores como los cautivos solían ser vendidos por los patrones; los primeros, como parte del pago de deudas entre patrones; los segundos, simplemente por lucro (un niño de 10 a 12 años costaba 500 soles; una niña de la misma edad 300). El traspaso de la deuda obligaba muchas veces a los padres de familia a huir para no caer en manos de un patrón más autoritario. Este fue también el motivo del despoblamiento de muchas aldeas del departamento de Loreto, entre ellas Nauta, según un informe de Larrabure y Correa.

La etapa de "desarrollo" y cambios sociales en la selva originada en la explotación del caucho, adquirió nuevos rasgos con el cambio de estrategia de los países capitalistas con respecto a los países subdesarrollados. En los procesos productivos para satisfacer sus necesidades en condiciones desiguales, los países industrializados desmontan el área sujeta a una producción determinada una vez que sus necesidades fueron cubiertas. Desde esta premisa en 1914, Inglaterra decidió cambiar el área de importación del caucho ya que le reportaba mayores ventajas económicas hacerlo desde el sudeste asiático. Este hecho modificó nuevamente la estructura social y económica de la selva. De la extracción del caucho con fines comerciales se pasó a la agricultura comercial; los fundos se desarmaron y los indígenas que vivían en ellos se dispersaban o se reagruparon en poblaciones ribereñas bajo la dependencia de un nuevo tipo de patrón, **el patrón de**

caserío. Las relaciones socio-económicas de los fundos se suavizaron, aunque no desaparecieron; el patrón siguió siendo el centro de poder y el intermediario entre el nativo y los grandes comerciantes tanto nacionales como extranjeros. El sistema de crédito y habilitación había dejado a muchos indígenas ligados a patrones por deudas ficticias, obligados a trabajar para ellos. La reacomodación de la estructura de poder en el campo secular generó una nueva jerarquización de sus agentes, así como una reorganización social de los indígenas sujetos a ellos. San Román, clasifica a los patrones después de 1914 en **patrones empresarios**, que siguieron teniendo relaciones feudales con los indígenas; **patrones medios**, para los cuales los indígenas trabajaban en dependencia total; los **patrones comunes**, quienes formaron una suerte de gran familia formada por hijos, entenados, ahijados, huérfanos, etc. El patrón común se integró a la vida de la selva produciendo con el grupo que lo rodeaba sólo para el auto consumo; el parentesco y compadrazgo lo unieron a varias familias, lo que dio forma a una nueva estructura social bajo su dominio: **el Caserío.**

Este fenómeno se intensifico a partir de 1930. San Román concluye que las relaciones sociales en los fundos, puestos y caseríos fueron de explotación, pero en un ambiente paternalista. Transcurrieron los años y Maynas no aparece en el escenario político del Perú, sino hasta mediados del año 1832, en ocasión de

la creación política del departamento de Amazonas, es incluida como provincia de la misma.

En 1943 se inició una nueva etapa de penetración en la selva. Los sectores de poder nacional recrearon un discurso que ideológicamente proponía a la selva como eje de desarrollo para la nación peruana, dado su carácter de región "libre, fértil y deshabitada". Con este discurso se intento postergar reformas en la estructura de tenencia de la tierra en la costa y en la sierra para dar salida ventajosa a los terratenientes y aceptable para los campesinos serranos que querían recuperar sus tierras. Con este propósito se inició la apertura de carreteras para unir costa-sierra-selva y facilitar así el traslado masivo de colonos a ésta última. La selva siguió siendo objeto de extracción de madera, principalmente combinada con el cultivo del arroz y del yute ("corchorus capsularis") para ponerlos en el mercado nacional. A los patrones y regatones se sumo un nuevo tipo de comerciante, menos poderoso, pero que siguió aprovechándose del indígena: el **chinganero** y el **rematista.**

El primero como dueño de un pequeño negocio (bodega) de artículos de primera necesidad (jabón, azúcar, querosene, galletas, etc.) y de la venta de aguardiente de caña (**cañazo**); el chinganero es definido por San Román como "patrón en potencia". El segundo, es el comerciante que tiene un puesto o local en el mercado comunal y obliga al indígena o al ribereño mestizo a rematarle sus productos (pollos, plátanos, pescado, yucas, etc.) a un precio que

luego él duplica cuando los vende en el mercado. Por lo general, tanto el chinganero como el rematista son mestizos, y constituyen el último eslabón de la cadena de intermediarios entre el indígena y el grupo de poder de la sociedad nacional; ambos señala San Román, establecen relaciones de dominación, apoyadas en formas comerciales.

Hacia 1971 la selva fue invadida nuevamente; esta vez por las empresas petroleras. En 1973 se firmaron 18 contratos relacionados con la exploración y explotación del petróleo en los que intervinieron 27 compañías extranjeras.

> "Cuando el colonizador español radicó en Lamas, la persecución a los indios por los curas Luís y Juan Figueiras, los abusos sin límites de los encomenderos que habían obtenido tierras en la zona, la obligación de concentrarse para formar reducciones, así como los obrajes, obligaron a los indios lamistos a sublevarse refugiándose en toda la región, y de hecho, a bajar hacia Tarapoto y otras zonas de la región" [9].
>
> Al indio "se le impartió una doctrina rígida y autoritaria de las versiones del cristianismo y pese a todos esos esfuerzos los invasores europeos no pudieron destruir la ideología andina, porque el andino

(9). León Bazán, Wilson. Hablemos de Historia Sanmartinense. Etapa Colonial: Quimera-Fe-Dependencia Misional.

mantuvo sus elementos culturales propios: tecnología agraria, chamanismo, magia, superstición y el trueque" [10].

La diversidad cultural del mundo precolombino Amazónico, se vio bruscamente interrumpido por la violenta invasión y conquista española, quienes implantaron una dominación militar, religiosa, política, económica y cultural.

2.2 BASES TEÓRICAS

Vivimos en un mundo de rápido cambio. Este cambio se registra como un hecho permanente y continuo, que cada vez, es mayor que en cualquier otro periodo anterior. Actualmente ninguna sociedad deja de ser afectada por otros grupos sociales. Aunque la adherencia a la tradición y la resistencia a tomar riesgos es todavía fuerte; es de observar que algunos cambios introducidos por las modernas naciones industriales, han sido bien recibidos.

Sin embargo, sean bien recibidos o no, los cambios iniciales han tenido casi siempre un impacto en los grupos tradicionales mas allá de lo previsto, tanto por las mismos nativos del Wayku, como por aquellos que han iniciado dichos cambios (mestizos o blancos).

Es de advertir que el poblador del Wayku, por estar muy cerca de la ciudad de Lamas, para sobrevivir, está cambiando en respuesta a los cambios del ambiente físico y social. Se debe admitir que se

(10). Sosa de la Cruz, Clifor. Identidad Cultural y Conciencia Turística Pilares del Desarrollo. Pág. 50

fuerza un proceso de innovación y difusión motivado por la comunicación social (radio, televisión, periódico, revistas, etc.), el adelanto tecnológico y la informática, impuestos por el capital financiero de los estados capitalistas.

> "Sin duda los lamistos son actualmente los hombres mejor dotados para vivir en la selva y los que ofrecen mejores condiciones para colonizar regiones vírgenes, lo que hacen con sus propios medios y facultades, obligados por su crecimiento demográfico y para liberarse de la acción parásita de los mestizos que los persiguen con su comercio explotador e influencia mestizante.
>
> Adaptados biológicamente como las tribus selváticas, tienen una organización social muy superior, además de su pureza de sus sentimientos, sentido familiar y capacidad para el trabajo, son singulares en el medio. Las pruebas psicotécnicas que ejecutamos y que se inserta adelante, demuestra también superioridad" (11).

2.2.1. *Factores económicos*

En el grupo social Wayku, el factor económico está relacionado con la producción, la distribución y el consumo de

(11). Pedro Weiss. Revista del Museo Nacional. Tomo XVIII. Estudio sobre los lamistos.

bienes. Cuando se estudia este aspecto, relacionado con el poblador nativo del Wayku, observamos que su economía se relaciona directamente con los recursos naturales (medio ambiente), con las herramientas que se usan para producir los bienes y con los bienes mismos.

El estudio pretende relacionar la economía con la cultura del nativo lamisto y en qué grado contribuye o sufre modificaciones; como atenta contra su organización social, acciones e intereses. La manera como se organiza la producción tiene incidencia en la familia, lo que explica (como campesino) con frecuencia que es difícil separar al sistema económico del resto de la cultura. La economía entonces se encuentra incrustada en su grupo social y el padrón cultural. Como es de comprobar, su producción es comunitaria y de autoconsumo; el excedente lo venden o intercambian (trueque), es decir, han pasado a una economía mercantil e individualista.

El voraz mercado externo de las ciudades de Lamas o de Tarapoto, son las expresiones reguladoras de esta economía.

Es menester hacer notar que el aspecto económico produce también una clara diferenciación social o formación de estamentos sociales. Su producción es básicamente agrícola, no son ganaderos ni pescadores.

El comercio: generalmente el trueque impone el intercambio de productos, incluyendo dentro del mercado de la ciudad. Como se explicó el excedente pasa a constituir para ellos, el ingreso al sistema mercantilista e individualista; por su puesto con vergonzosas maniobras comerciales del mestizo de la ciudad de Lamas en detrimento del nativo del Wayku.

El trabajo y la forma de organización del trabajo parten de la familia o de un grupo de parientes quienes efectúan la producción como parte de sus actividades. En ellos, la mano de obra no es una mercancía que se compra o venda en el mercado. El trabajo no es un "**empleo**", es un aspecto de participación social. Prácticamente las familias son unidades de producción.

La división del trabajo por sexo, está determinada por ciertas actividades o tareas que son exclusivamente masculinas o femeninas. La base más obvia para la división del trabajo entre hombres y mujeres, es que sólo las mujeres pueden tener hijos. El cuidado de los niños se convierte en una función femenina con base biológica en las diferencias físicas en los hombres y las mujeres. El trabajo pesado como la tala de árboles y el desbroce de la maleza, está bajo el control masculino. Se incluye la caza y pesca, por el peligro que generan estas actividades. La participación femenina en casos específicos como por ejemplo: extracción de vísceras,

salado y cocinado de animales cazados o domesticados para la alimentación familiar.

La actividad más común entre ellos es que los hombres rocen la tierra y las mujeres la cultiven y cosechen la producción. Se observa que la edad no es barrera para el trabajo.

Nativos lamistos (varones o mujeres) conforman la fuerza de trabajo diversificado por las necesidades cotidianas.

La textilería, (ver foto Nº 01), y alfarería está bajo la mano experta de la mujer, como ha transcurrido en épocas anteriores. En la actualidad, la siembra y cosecha está bajo el control de la mujer.

Teniendo en cuenta que el trabajo es familiar con relativa división de trabajo por sexo y edad, podemos afirmar que las características de división de trabajo, están más relacionadas con la agricultura y no se hace con respecto al trabajo en sí mismo, sino a la edad y sexo, explicando que dentro del marco social del trabajo, todos trabajan con mayor o menor dedicación.

Choba – Choba: Actividad múltiple y reciproca, espontánea, vinculada con la agricultura y otras actividades circunstanciales de la vida. Se achica o agranda según la intensidad de las actividades por realizar. Cuando se trata de

agricultura, puede abarcar roso, corta, cosecha, siembra, extracción de maderas, canales de irrigación, construcción de viviendas, abastecimiento de sal, leña, etc.

No tiene pactos orgánicos pues la reciprocidad brota sin condición; inclusive, implica vivir de la comunidad del Wayku. Es eminentemente **colectiva**, de allí que muestra su antigüedad y arraigo de la cultura andina.

En el choba – choba wasin (construcción de casas), trabajan hombres y mujeres, se juntan para la construcción de la casa toda la familia. Las mujeres preparan la comida; los varones ejecutan las labores rudas, fuertes como la construcción de paredes, armazón de techo; las cuales se ejecutan acompañados de música y bebida (generalmente ventisho, masato u aguardiente de caña, que deriva una actividad denominada el **copeo**).

2.2.2. *Factores Sociales*

Todo cambio cultural puede darse, principalmente, por la innovación y difusión o por integración o asimilación, si el contacto entre dos sociedades (mestiza e indígena) es prolongado, como el caso del poblador del Wayku, una o ambas cambian sustancialmente, de allí que la aculturación del lamisto empezó con el ingreso del español (colonialismo

hispano-occidental) con motivo de la exploración y asentamiento citadino.

Actualmente se puede incluir también al turista como una forma importante de contacto cultural.

El impacto de estos encuentros culturales en la sociedad nativa de Lamas (no occidental), ha sido más radical y sus consecuencias no tienen antecedentes. Es de agregar que los agentes del cambio fueron principalmente los misioneros cristianos, luego el interés comercial y de riqueza (el Dorado). Debemos tener en cuenta que los lamistos del Wayku también constituyeron agentes de cambios

Se debe tener en cuenta que en el Wayku, la cultura y organización no ha sido totalmente afectada por las respuestas exitosas de conservar su sistema tradicional casi intacto, y/o medianamente intacto, según otras.

Esta resistencia exitosa, no ha permitido su desintegración, ante el impacto esclavizante de la cultura occidental. Han permanecido cerca del curato, la misión y el hacendado (reducción anteriormente y hacienda en la etapa de la república), manteniendo sus tradiciones, rituales religiosos y su complejo sistema de parentesco, amén de su trabajo colectivo (choba – choba).

La cultura tradicional de los lamistos del Wayku, ha sido capaz de soportar su desintegración y resistir el cambio. Puede estar en juego diferentes factores o puede haber un éxito, aunque relativo, a pesar de las fuertes presiones ejercidas por la cultura occidental que simboliza la ciudad de Lamas. Los misioneros en la época colonial (y actual inclusive) consideraban a los nativos lamistos como criaturas del diablo y los estereotipaban como perezosos, falsos y depravados. De la misma manera desfavorable, los lamistos consideraban a los misioneros, por su negación a fumar, beber y acercamientos sexuales.

Consideraban que después del triunfo del cristianismo en Europa, el diablo pasó a las Indias, generando una serie de idolatrías, por tanto la idolatría era diabólica y no natural. En el fondo esta explicación teológica no era sino un pretexto para ocupar la Amazonía.

> "Matar a los idólatras era una buena excusa y un excelente expediente para colonos y encomenderos con dificultades de expansión Territorial que veían amenazados sus intereses por la tesis las casiana (de una evangelización pacífica)."

Posteriormente fugaron y ocuparon zonas alejadas de la misión para afianzar su sentimiento de solidaridad grupal

y lograron e hicieron esfuerzos consientes para mantener sus tradiciones culturales.

Durante la etapa colonial, el nativo lamisto del Wayku, fue objeto de particular actividad económica, colonizadora y educativa dirigida y manejada por los misioneros jesuitas y franciscanos. Se le preparó, inclusive, en música religiosa para fomentar la expansión de la religión católica. Por el ejemplo el Padre Martín Iriarte enseñó a los lamistos a escribir y leer notas musicales remitió a Lima para perfeccionarse en arpa y violín.

Los muniches de Lamas fueron llevados al Paranapura donde formaron un pueblo llamado San Estanislao de los Muniches.

El quechua, prácticamente, se convirtió en lengua oficial y el propósito del misionero era utilizar un solo lenguaje para evitar las muchas lenguas habladas en Maynas; al decir del Padre Lucas de la Cueva: "**son tantas las lenguas como son las naciones**".

Estos hechos evidencian la influencia cultural de la lengua quechua para consolidar el proceso de colonización de la Amazonía.

Propuesta de la Religión Católica y Protestante

"... reconocimiento que no hay una sola manera de ser hombre ni un solo molde. Hay todavía algunos educadores que no ven el desarrollo, la promoción humana, sino como una imposición de la cultura occidental...". Como se evidencia en el etnocidio y genocidio cultural.

"En algunos casos, la civilización que se da a los indígenas crea una dependencia del blanco. Se forma un proletariado con los indios: sirvientes, peones, gente frustrada y desadaptada. Tienen vergüenza de sí mismos, de sus padres, de su música, de su idioma. En la escuela, los libros les hablan de la superioridad del blanco, pero del indio deforman la imagen."(12).

Conseguir una supervivencia cultural: mejorada y enriquecida "...la liberación del nativo, quiere decir la no pérdida del derecho a su etnia y la destrucción de la relación de dominio. La liberación no se da con la nueva oposición a otros grupos, sino mediante la construcción de mecanismos que lo hagan capaz de defender su etnia para que no sucumba al dominio..." (13).

Los grupos protestantes no tienen ninguna declaración sobre los derechos nativos, debido a que veladamente obedecen dirección de política religiosa

(12). Mercier P., Juan Marcos y Villanueva, Gastón. Amazonía ¿liberación o esclavitud? Pág. 89.
(13). Pastoral de nativos. Lima. Enero 1973.

norteamericana, dinero para el apoyo de construcción de iglesias y pago de pastores. Con lo cual establecen estrechos vínculos de dependencia y de control.

Esto lo comprueba el trabajo elaborado por las ONGs, referidas a la vida cultural del nativo de la Amazonía.

2.2.3. *Factor: Tradiciones y Costumbres*

Sus tradiciones y costumbres se expresan en su trabajo, derecho consuetudinario, fiestas y celebraciones civiles y religiosas. En su artesanía (textileria, cerámica, cestería, tallado de madera y otras expresiones manuales), mitos y leyendas, habla popular incluyendo sus creaciones y narraciones relacionadas con el medio ambiente y social.

El nativo lamista tiene características antropológicas y sociales muy peculiares identificables en cualquier lugar de nuestra Amazonía. Durante la etapa colonial era colonizador y ejemplo de trabajo. En 1788, el Padre Manuel de Sobreviela, recomendaba a las nuevas poblaciones formadas en los ríos Huallaga y Ucayali "imitasen a los vecinos de Lamas en sus tejidos y beneficio de algodón", que hacían en abundancia y calidad comparados con los mejores de Europa. En la etapa republicana se convierte en cargador "caminan con la carga en la espalda, el tronco desnudo, un machete en la mano y cuando se acercan a los

pueblos se comunican tocando su antara. Las mujeres acompañan a los hombres, llevando las faldas suspendidas y muchas cosas en la mano".

Tienen forma peculiar de comportamiento frente a las circunstancias. Los de Lamas por ejemplo: "son timoratos sobre todo ante la presencia de un militar. Son volitivos en sus actos; son parcos, apáticos debido a la influencia telúrica. Incansables en el trabajo de su provecho y en el de sus semejantes; en cambio en los de la gente mestiza son pesados y tardos, por eso a cada momento solicitan descanso".

"Desconfiados con el mestizo; y de allí que cuando reciben su pago de sus ventas, tienen que contar el dinero por varias veces y casi nunca falla en sus operaciones aritméticas".

"Cuando se les trata con rigor son obedientes, respetuosos, pero, si es con cariño son abusivos, malcriados" [(14)].

No usan zapatos, no son navegantes, no tienen ganadería; no comen papaya por considerar alimento de cerdos (cuchis), no mascan coca; no se tiñen el rostro con wito (genipa americana); no usan hamaca. Su cerámica es gruesa, tosca, menos pulida, de color ocre y boca ancha.

---

(14). Izquierdo Ríos, Guillermo. El Indio de Lamas. Tarapoto – Perú. Pág. 43.

Preparan mazato o chicha de yuca para sus celebraciones familiares y sociales. Su afición por los perros es notoria, incluyendo su adiestramiento para la cacería.

Sus sentimientos religiosos y familiares, son más desarrollados comparados con las minorías étnicas de la selva baja. Se les considera gitanos de la selva, por hallarse en toda nuestra Amazonía. Su prestigio como curanderos o brujos es bastante reconocido.

Como agricultores siembran productos tropicales como plátano, yuca, arroz, caña de azúcar, café, maíz, frijoles (porotos). Una actividad complementaria y reconocida es la de ser cargadores (chaucheros) desde épocas lejanas. Cargan con una pretina o faja tejida que se sujeta en la cabeza y asienta en la espalda. Con el peso de 50 Kg. van a largas distancias (Tarapoto – Yurimaguas por ejemplo); y a distancias cortas van con 70 u 80 Kg.

Muchas características sociales y antropológicas definen al lamisto del Wayku, por su contextura, color, alimentación, trabajo, y otros aspectos; sin embargo, constituyen el grupo socio – cultural menos protegido, más explotado y con una aculturación evidente y rápida actualmente.

El indio lamista es por lo general de talla alta, robusto, de color claro, algunos casi blancos. Los hombres llevan un

pantalón (huara) estrecho hasta la rodilla o tobillos, que cuando viajan se doblan hasta la pantorrilla, completando su indumentaria una especie de chaqueta corta con fila de botones llamada tacsha cóton, que no llegan a abrocharse y que deja la parte anterior del cuerpo desnudo hasta la cintura; llamándoles por esta peculiaridad "**filabotones**". Se amarran la cabeza con pañuelos de colores bordados por sus mujeres. Las mujeres usan la falda larga o pollera, tiñéndole de color azul oscuro; llevan blusa blanca de mangas de tres cuartos (largas) cerradas y con bordados. Varones y mujeres no usan calzado, el pie desnudo (patacala), se considera como un distintivo del grupo. Al que adopta zapatos se le trata como a un extraño. Los varones llevan el pelo corto, las mujeres, el pelo largo. A diferencia de los demás pobladores, tienen una buena dentadura. Son limpios en su persona y en casa. La familia consta de padres, madres e hijos, esposa e hijos de los hijos varones en la primera generación (nietos).

La casa habitación es grande, de una sola pieza rectangular, de tierra apisonada o quincha y techos de palma. Duermen muchas veces en el suelo. Por lo general la vivienda es modesta (o indigente); buen porcentaje de ellos tienen una sola pieza que le sirve de sala, comedor, cocina y

dormitorio. Hay poca ventilación; pisos y paredes de tierra con una sola puerta.

Entre ellos existen los llamados "**brujos**", algunos curan ciertas enfermedades desconocidas, mediante una serie de brebajes, amuletos u órganos de animales raros.

El enamoramiento

Cuando a un joven le gusta una joven, éste le sigue los pasos por donde vaya y cuando tiene la oportunidad le pone en su seno un boltijo con dinero y se va. La joven si le interesa lo guarda y al cabo de unos días lo muestra a su madre. Si el joven no es de su agrado, bota el boltijo, el joven puede insistir por 3 veces.

Si el joven es aceptado, se junta con sus padres y se apersonan a la casa de la mujer elegida al anochecer para pedir la mano.

Todos juntos se toman unos tragos, piden la mano de la joven, la madre de la novia fija la fecha del matrimonio, con el fin de asegurar los animales que serán sacrificados: chanchos, gallinas, etc. Luego se busca a los padrinos, éstos deben ser mestizos y el día fijado los invitados de los familiares, si son mujeres llevarán: una gallina y huevos, y si son hombres llevarán botellas de aguardiente.

Matrimonio: Funcia

Como en las costumbres mestizas el matrimonio es nuclear, sin embargo en muchos de ellos, la familia es extensa, consecuencia de la necesidad de apoyo en el trabajo agrícola. A mayor cantidad de mano de obra, más edificación en el trabajo y producción.

El matrimonio es solamente religioso, católico (a veces protestante), las uniones naturales que expresaban fusiones sociales, son ahora uniones cristianas, bajo la influencia moral religiosa y la doctrina o práctica cristiana. También es importante, porque liga a los grupos de parentesco de la pareja casada. Lo importante del matrimonio del campesino del Wayku, es que es una relación públicamente aceptada lo cual implica la transferencia de ciertos derechos y obligaciones entre las partes participantes.

Los derechos que implican el matrimonio del nativo del Wayku, son el acceso sexual entre el esposo y esposa; derecho de ambos sobre los hijos de ser protegidos por ambos o por uno de ellos (de los cónyuges). Es de agregar que existen mutuos derechos del esposo y de la esposa sobre servicios económicos, bienes (tierras, casas, ganado, etc.).

Otro aspecto es, como la familia de los cónyuges se guardan respeto mutuo, en especial de la novia (conducta respetuosa).

La transferencia de derechos en el matrimonio es acompañada con frecuencia por un intercambio de bienes y servicios, parte que ha sufrido mayor proceso de aculturación. A veces este intercambio solamente es de regalos, esto es, ofrecidos para agradar a la familia.

Sin intención preestablecida, o como una simulación se puede considerar el "**precio**" de la novia. Se refiere a los bienes ofrecidos por los parientes del novio a la novia (casa, generalmente chacra u otros bienes) necesarios e indispensables para la nueva familia.

Consideremos la existencia de una especie de "**dote**" pero con ciertas limitaciones costumbristas. La dote a diferencia de la costumbre española y mestiza; se basa en que los parientes de la novia, ofrecen a la familia del novio, lo que puede ser un rezago feudal incrustado durante dominio colonial, en los nativos, como lo fuera los apellidos patrilineales (Guerra y Salas).

También se nota los servicios del novio. Se refiere a la práctica por la cual el esposo joven debe trabajar por un **específico período** para la familia y familiares de la novia

(esposa), como una clara recompensa a los derechos maritales.

Debemos tener muy en claro que la forma mas común de intercambio de riquezas es el "precio de la novia". Puede considerarse como la legitimación del matrimonio. Este precio es devuelto si se termina el vínculo matrimonial, actitud no registrada dentro de los nativos del Wayku.

Se nota e interpreta que este pago incide en mantener a la pareja unida, ya que crea una infraestructura económica básica para el mantenimiento de ésta. Además se paga por la pérdida de la hija a la familia de la novia, y que ejerce este hecho, una presión social contra el divorcio.

El derecho consuetudinario referido al matrimonio, era más que espiritual, tenía y tiene históricamente un gran valor social, ya que no está sujeto a lo que determina la ley civil, de cuya exigencia se abusa en la cultura occidental (por ejemplo en los mestizos de Lamas), mediante el establecimiento del matrimonio legal, esto es, reconocido y sancionado públicamente.

Los padrinos son generalmente gente mestiza que habla el quechua, ya que la responsabilidad que asume es muy grande, pues él, es el consejero de la nueva pareja y el que soluciona los conflictos conyugales (aunque fuere a latigazos). Los waykinos sólo contraen matrimonio religioso.

La fiesta del matrimonio se realiza tanto en casa de la novia, como del novio, y dura desde la 4 a.m. en que se realiza la ceremonia hasta las 4 de la tarde del día siguiente. Para el padrino y sus amigos mestizos, se sirve en una mesa aparte, especialmente contratada, mesa a la que asisten los novios, respetuosos, sin comer ni proferir palabra.

Generalmente, la protección que ofrece el padrino está en relación a la conducta individual y social que impone la religión católica, además, del trabajo que desempeña.

Las nuevas generaciones llevan la cultura occidental con los cambios aculturados: vestimenta, ceremonia religiosa, fiestas y actitudes citadinas copiadas de Lamas, como: el uso de zapatos, correas, camisas, pantalones, bebidas y comidas, confirman estas observaciones y el grado de aculturación nativa.

Se nota dentro de la familia (familia unida patrilocal), la descendencia masculina, al casarse, continúa residiendo en la vivienda familiar (o en casa cercana de sus padres) y agrega a sus hijos al grupo. La descendencia femenina correspondiente, abandona la residencia paterna al casarse y va a vivir con la familia unida de su marido. En muchos casos, no pierde el contacto con el padre; y se le puede considerar como participante de una doble familia. Caso contrario ocurre con la mujer que se ha casado. Las hijas

permanecen en la familia de la madre, después del matrimonio. También participan de una doble familia muy limitadamente.

Fiesta Patronal

Celebran con gran pompa la fiesta de la patrona del pueblo indígena, que es Santa Rosa, el 30 de Agosto, donde manifiestan su catolicismo y sentimiento religioso. Para esperar esta fiesta los nativos se internan en la selva tres meses antes, para luego traer carne de monte secada al sol o en parrilla, para ser consumida durante los ocho días que dura la fiesta. La mencionada fiesta empieza el 23 de Agosto con el "**albazo**", en que los cabezones (personas que pasan la fiesta) invitan a sus amistades a pasar la fiesta; dicha invitación significa comer y dormir los ocho días en la casa de los cabezones.

El día 26 se visten de lo mejor, las mujeres con una pollera larga de gala para ellos floreada y blusa blanca, con cortes propios, que dan facilidad de movimientos a los brazos sobre todas las mangas. La blusa está bordada por delante con los colores más variados; además llevan como adornos collares brillantes de muchas vueltas, cintas multicolores adornan la cabeza y pañuelos de colores sujetos a la cintura.

El hombre usa los mismos colores, pantalón negro y camisa blanca. También se adornan con shacapas, aves disecadas y pieles de animales que han cazado. Se pintan el rostro con rayas de varios colores, la pretinilla a la cintura o también llamado chumbe sujetando una botella de aguardiente, mazato, chicha u otra bebida bien fermentada que van bebiendo mientras bailan o ejecutan la pandilla por las calles del. CPCQW.

El día 29 se concentran en la Plaza del CPCQW, posteriormente en pandillas se dirigen a las casas de los cabezones, (ver foto Nº 02), donde continúan el derroche de comida y bebida. El día 30 siguen los bailes y danzas hasta las ocho de la mañana, en que se celebra la tradicional misa en la Iglesia de la misma comunidad, a donde asisten los nativos en estado de ebriedad.

El día 31 termina la fiesta con el sacrificio del pato, (ver foto Nº 03), los pobladores vuelven a su vida normal, a sus sembríos de plátano, fríjol, café y algodón, que son los productos bases de la economía del poblador lameño.

Color y ritmo se pasean por las calles y plaza principal, cuyos atuendos llenan el aire de alegría. Danzan los hombres con sus pañuelos multicolores que ciñen la cabeza, con sus rostros pintarrajeados, lanzan la bebida alcohólica que portan en botellas sujetas por una cinta y

llevada a la bandolera, mientras en el dorso cargan como trofeo de guerra, aves de los más vistosos plumajes, disecados rudimentariamente. Danzan formando círculos, las mujeres lo hacen al interior y los hombres al exterior, sin formar pareja, semejando a corrientes de agua que provocan remolinos. A opinión del Doctor José Roel Pinedo, Jefe del departamento de folklore de la casa de la cultura del Perú, esta danza se interpreta como culto al agua por las características descritas.

"La festividad alcanza en la actualidad cierto prestigio que rebasa el ámbito regional..."
(Cotrina del Águila).

Como se puede apreciar el folklore es rico en este aspecto, solo falta la campaña publicitaria necesaria para aprovechar esta riqueza cultural.

Alimentación

Consideramos que el poblador del Wayku consume proteínas y sobre todo carbohidratos. Le faltan hábitos alimenticios. El desayuno consiste generalmente en café, té, panatela de plátano o de maíz molido, huevo o pescado asado; el almuerzo: arroz, plátano, caldo de gallina o de carne de monte, acompañado de mazato o chicha; la cena

es generalmente la misma dieta del almuerzo, consumiendo pocas verduras, (ver foto Nº 04).

Otro aspecto es la tierra; el acceso y control sobre la tierra es básico dentro de su sistema productivo. En nuestra Región la mayor cantidad de tierras es de propiedad privada. Pertenece al nativo por derecho de venta (sea del Estado o particular) o por sucesión hereditaria. El derecho sobre el uso de la tierra es particular (y familiar), sujeto a la legislación actual en vigencia. El lamisto del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku, adquiere el derecho de usar su tierra en virtud de pertenecer por nacimiento al grupo y por ley que le confiere el uso de la tierra. Tienen el derecho (los propietarios) de venderla o transferirla.

Si hacemos historia, desde 1832; 1849 (Ley de Fomento de la Inmigración); 1853; 1872 (Ley que crea la Sociedad de Inmigración Europea); 1870, 1920 y otras leyes como 1220 y otras; es de advertir que, cuando las condiciones demográficas aumentan, se presenta la escasez de tierra; puede agregarse también la condición geográfica (ubicación).

Bebidas

- El masato. Cocida la yuca, se desmenuza para mezclarle con el masticado y luego se guarda en tinajas para su fermentación.

- Chicha de maíz. Hervida la harina de maíz amarillo, se coloca en tinajas grandes para su fermentación.
- Misquichado. Aguardiente mezclado con miel de abeja.
- Chuchuhuasi. Es una corteza de árbol que se mezcla con aguardiente. Su esencia la utilizan para curar el reumatismo.
- Ventisho. Caldo de caña de azúcar fermentado.
- Mulasupi. Mezcla de masato con ventisho.
- Cóctel. Huevo batido mezclado con leche, azúcar, vainilla y aguardiente.
- Indanachado. Es una bebida a base de una frutilla llamada indano, lo cual se mezcla con aguardiente.
- Uvachado. Se mezcla la uva con el aguardiente.
- Witochado. Se mezcla la jagua con el aguardiente.

Observaciones Sociales

Al observar con detenimiento al poblador del Wayku, ha variado su música, vestimenta, danza, alimentación y bebida, como consecuencia del bombardeo occidental dirigido y manejado por el mestizo y comerciante de la ciudad de Lamas y por los medios de comunicación social.

La naturaleza ha realizado en el nativo de Lamas un equilibrio original sea por necesidad o por instinto, sacrifican el progreso técnico, contentándose con el mínimo

indispensable para subsistir y han desarrollado el lado humano de la vida: fiestas, artes, cantos, músicas, cosechas, recolecciones de frutas y tubérculos, caza. Consagran a estas actividades humanas tanto tiempo como a las actividades productoras.

Es un error obligarlos a un tipo de trabajo que no les conviene. Su inserción a la economía, tiene que ser lenta; si no, se rompe su equilibrio tradicional. Estos cambios de ocupación son necesarios para su salud física y moral. La *cacería en conjunto produce cohesión y se renueva su* mundo social. Si la cultura occidental lo asimila, caería en la miseria, llegaría a ser perezoso, apático, sin personalidad. Nadie tiene derecho a malograrlos, a degenerarlos bajo el pretexto de la "**civilización**"; tienen derecho a sobrevivir, el derecho a ser diferentes. Sus valores comunitarios, pueden servir de ejemplo a la civilización occidental enferma, convulsionada por las desigualdades sociales.

Cuando se habla del poblador del Wayku-Lamas, entendemos que su actual cultura es producto de la dominación, por lo tanto dual; es decir, tienen integrados a sus concepciones (concepción del mundo, condiciones de vida, posición socio-económica) contenidos dominantes, junto a expresiones que reflejan conciencia de su propia existencia, expresiones que a veces, delatan su situación

social como clase dominada y un anhelo de liberación; núcleos dinámicos que deben y merecen ser desarrollados.

Concepciones, resultado de la cultura dominante que utilizan a los medios de comunicación social, que conlleva la cultura dominante, en su intento de concebir la cultura del nativo del Wayku, como incapaz de producir y tener su propia cultura.

Actualmente, y sin exagerar las observaciones del nativo del Wayku desposeído de casi todo, sin tierra para sus cultivos alimenticios de prioridad, sin trabajo, sin normas sociales, sin historia, sin autonomía. Como resultante: el nativo del Wayku, se encuentra extraño en su propia tierra. Vencido y humillado, aprende poco a poco, a someterse, a desvalorarse. Se reconoce inferior; es decir, la desalienación cultural se ha producido.

Amparo Ochoa, en una canción mejicana dice:

"Hoy en pleno siglo veinte nos siguen
llegando rubios y les abrimos la puerta y les
llamamos amigos. Pero si llega cansado un
indio de andar la sierra lo humillamos y lo
vemos como extraño por su tierra.
Tú...hipócrita que te muestras Humilde ante
el extranjero. Pero te vuelves soberbio con
tus hermanos de pueblo.

Para justificar y aprobar la explotación económica y política que es el fin de toda colonización, la cultura dominante utiliza una "ideología civilizadora" poseedora de la verdad absoluta, para luego imponerla al nativo y pueblo mestizo simultáneamente.

Es de advertir que los estudios sobre la cultura lamista, patrocinados por la cultura dominante, están orientados a la **búsqueda de supervivencia de restos culturales**, marginando la realidad actual y su crítica. Pone en el centro de la vida, la antigüedad y como preservarla de la contaminación del mundo moderno. Y como es de notar, la cultura dominante, tiene todo el interés en subrayar principalmente el aspecto "**tradicional**" del folklore.

De esta manera se imprime al pasado una superioridad con respecto al presente y se suministra toda la argumentación para bloquear cualquier deseo de cambio, poniendo como modelo "lo que hacían" y "lo que decían en el pasado" (como diría el poeta español: "cualquier tiempo pasado fue mejor").

Estos conceptos de tradición[15] y folklore, presentados de esta manera, muestran una visión de la realidad del poblador del Wayku, en forma casi estática y por lo general feliz.

(15). Tradición: transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, costumbres, hechas de generación en generación. También puede considerarse como doctrina, costumbre, etc., conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos.

Derecho Consuetudinario

Se basa en las costumbres. Se acata por disposición, consentimiento y aceptación de reglas o normas que practica el grupo social: matrimonios, fiestas populares y religiosas, siembra y cosecha, cacería, obediencia y sumisión a los padres y abuelos; respeto a la propiedad privada y leyes que la rigen; trabajo comunal (choba choba) en sus chacras, casa y trabajo de interés público (como apertura y limpieza de caminos).

Están vinculados al código moral y a la práctica cotidiana, los castigos o recompensas por los actos familiares y de su comunidad.

La autoridad que ejerce el padre sobre su esposa y los hijos impone cierta conducta en el hogar. Sembrío cosecha y comercialización de lo que producen; alimentación familiar, trabajo comunal (choba choba).

La Aconsejación

Al día siguiente del matrimonio, los nuevos esposos a las 9 de la mañana se dirigen a la casa de los padrinos para *reunirse con ellos, se llama "Día de la bendición" – "Consejo".*

Los invitados de ambos que han estado en el día anterior, se van juntando y se dirigen a la casa del novio y

cuando están juntos se va a la casa de la novia y se colocan ambos al costado. Los jóvenes esposos se arrodillan ante los padrinos quienes los harán comprender lo siguiente:

¿Qué es el matrimonio? ¿para qué se casa una persona? ¿Por qué se casa en la Iglesia? ¿Cuáles son sus deberes de esposos? ¿Cómo deben educar a sus hijos?; en fin, unas normas del buen comportamiento y moral que deben tener como esposos. También se observa que los esposos son perdonados por los padrinos mientras permanecen de rodillas los nuevos esposos, lo mismo hacen los demás familiares, que en algún momento piden disculparse los esposos de algún resentimiento con la familia. Al terminar la aconsejación, las mujeres espolvorean el biscochuelo y juntamente con el ponche ya preparado sirven a todos los invitados.

2.2.4. *Factores Culturales*

La modernización se refiere a los procesos por los que pasan las sociedades tradicionales camino a la adopción de la tecnología y los sistemas socioculturales característicos de las naciones industrializadas.

La modernización incluye maquinaria tecnológicamente avanzada, industrialización de los procesos de producción, urbanización, una economía de

mercado, estructuras burocráticas y centralizadas de administración política, el crecimiento de grupos sociales no basadas en el parentesco, y una actitud favorable a la innovación y al cambio; la modernización requiere una actitud más abierta hacia el cambio.

La actitud conservadora y típicamente fatalista del campesino lamisto, debe orientarse hacia la superación, teniendo en cuenta, que se debe crear mayor riqueza para mejorar su estatus en la sociedad y los mecanismos necesarios para aceptar los cambios que trae consigo la modernización.

La cultura incluye todas las actividades creadoras, relacionadas con la necesidad y utilidad social. La creación cultural parte de la naturaleza. Un hacha de piedra sigue siendo de piedra hasta que el hombre con su capacidad creadora y por su utilidad, lo cambia a elemento cultural, también por la necesidad como elemento impulsor.

La modernización ha creado confort y dependencia, la misma que con sus exigencias, el hombre actual le debe otorgar sentido y organización al mundo.

La legitimización de la modernización es el perfeccionamiento de la cultura dominante y la reproducción de la sociedad en clases. De allí que los rasgos culturales

marginales como es el caso del Wayku, se clasifiquen como anónimos, exóticos, amenazantes o simplemente inferiores.

Se debe respetar la cultura del pueblo Quechua del Wayku, comprendiendo su creación cultural desde el punto de vista de sus participantes; sobre su bienestar y dignidad, lo que debe conservarse a toda costa. Estudiemos a este pueblo a través de la estrecha perspectiva de su cultura propia.

El Estado, los gobiernos regionales, no ha programado cambios para las culturas amazónicas, con simplemente, los guardianes impagos de los recursos naturales.

El hombre de la comunidad Quechua del Wayku, está más de medio siglo en la Región San Martín, y no existe una determinación legal o política para su protección. La modernización para ellos debe llegar conjuntamente con sus intereses y con el respeto de su étnia.

La cultura del nativo lamisto la aprende mediante una interacción social con otras personas dentro de su núcleo social. Aprenden de la transmisión social de conocimientos. Su aprendizaje se ejecuta del traspaso de conocimientos de generación en generación (por socialización).

Su aprendizaje "**natural**" en muchas circunstancias, no es enseñado intencionalmente, ni tampoco es consciente

de estar aprendiéndolo. Diferentes maneras de pensar, actuar, sentir, responder, son habituales desde muy temprana edad. Aprende y desarrolla lentamente, con la urgente necesidad de apoyo de otros. Su organización social y la vida dentro de su grupo, provee el contexto básico a través del cual aprende de otros los conocimientos básicos y la protección mutua.

Una característica muy sobresaliente es que comparte su cultura con su grupo, sin perder su individualidad. La ciudad de Lamas, rodea a la población del Wayku, con patrones de cultura diferentes, muy occidentales, que presiona e influyen en la vida y cultura nativa.

La cultura del pueblo del Wayku, muestra cierta estabilidad como cambio. Los cambios rápidos y violentos dependen de factores geográficos, nivel de tecnología y valores culturales en relación con el cambio. Como se explicó con anterioridad, el cambio obedece a dos procesos: **la innovación** y **la difusión**. Mediante la difusión los rasgos prestados son integrados en los patrones culturales ya existentes. No son adoptados tal como son.

Debemos entender que los cambios operados en la vida y cultura del poblador del Wayku, deben analizarse desde los puntos de vista **históricos** y el enfoque

evolucionista, cuando menos. El enfoque histórico se concreta en los cambios que ocurren "en una sociedad particular como resultado de un evento histórico particular". Por ejemplo, la llegada de los misioneros españoles (europeos) a la Amazonía y la introducción del hacha de hierro.

El enfoque evolucionista busca las regularidades en el cambio cultural que pueda indicar leyes subyacentes al proceso o procesos de desarrollo cultural. Es de aclarar que el "motor primario" del cambio ¿se origina con el cambio en los valores y la ideología, o en las condiciones materiales de la vida, particularmente la subsistencia económica y la tecnología?

Se puede advertir que los cambios tecnológicos tienen mayor impacto en la transformación de los procesos sociales y culturales del hombre del Wayku de Lamas.

Los valores y la tecnología pueden ser también una fuente de cambio en la tecnología si la gente del Wayku motivada por nuevas formas de pensar y actuar para encontrar nuevas maneras de relacionarse con el ambiente.

Se sostiene también que ningún factor individual es predominante para determinar la importancia y el contenido de un sistema socio-cultural dado.

"La cultura es la principal forma con que las poblaciones humanas se relacionan con su medio ambiente". De allí que el poblador del Wayku (Lamas), es el que más se ha adaptado a la cultura Amazónica, en la manera en que el potencial energético del medio ambiente es transformado en alimento.

Pero se debe tener en cuenta lo que afirma Serena Nanda en su libro Antropología Cultural – Adaptaciones socioculturales (Pág. 47):

"La consideración de que la cultura es un sistema adaptativo no significa necesariamente que todo aspecto del sistema sea adaptativo. Algunas partes de una cultura pueden ser neutrales, esto es, pueden contribuir poco o nada a la supervivencia. Algunas partes pueden ser adaptaciones defectuosas, aunque podría parecer que un rasgo no adaptativo sería modificado o extinguido completamente. La consideración de la cultura como un sistema adaptativo, tampoco significa que cada sistema sea el plan mas eficiente para utilizar su medio ambiente".

Sistema Educativo

"Una educación centrada en la dinamización cultural se debe elaborar a partir de la cultura y los valores del pueblo".

La llegada de los españoles significó la destructuración del mundo amazónico y el ingreso de una nueva cultura que no ha logrado convertirse en una alternativa hegemónica en 466 años (1538–2004) de dominación, sino que se impuso a través de la conquista y la violencia pero que, como producto de esa larga convivencia forzada, ha ido creando una nueva simbiosis cultural que constituye el elemento fundamental de nuestra identidad regional.

Este contexto sociocultural nos permite afirmar que para el poblador del Wayku, su educación es antidemocrática por su cobertura social antirregional y por los contenidos culturales e ideológicos que ella transmite.

El número absoluto de los analfabetos, lejos de disminuir, como pretenden hacer creer las estadísticas oficiales, ha aumentado con el transcurrir de los años y la mayoría de ellos pertenecen a las clases populares y son mujeres.

El sistema económico y educativo regional, operando como una tenaza, excluyen así mismo a la mayoría de los

estudiantes nativos del acceso a niveles superiores de la educación, que quedan reservados para los sectores medios y altos de la sociedad.

Los contenidos culturales e ideológicos de la educación, refuerzan el carácter antidemocrático que ello tiene en su cobertura social.

La discriminación social, racial, sexual y étnica es reforzada e institucionalizada en sus contenidos educativos. El individualismo cultural que ello divulga, bloqueando el desarrollo de una cultura democrática y solidaria para el nativo del Wayku.

Por los contenidos educativos que desarrolla, la educación es también antirregional. La imagen y representación que ella transmite a los estudiantes, a través de los cursos vinculados a la realidad nacional, no sólo están divorciados de los resultados de las investigaciones de las ciencias sociales y físicas, sino que la distorsionan atenuando la comprensión de la injusticia, la dependencia, la inmoralidad y disminuyendo el papel de las clases populares en la historia del Perú.

La educación, para el nativo del Wayku – Lamas, junto con la alimentación y la salud, es un campo donde se muestra un grave retroceso. Los presupuestos que se le asigna son exiguos y la atención mínima. De tal suerte, el

sistema educativo se presenta desarticulando y desvinculado de los requerimientos técnicos y científicos de desarrollo del país. La educación nativa actual corresponde a una sociedad que educa para el desempleo, subempleo, informalidad y para el mantenimiento de valores ajenos a la sociedad, justicia y bien común, favoreciendo más bien a las actuales formas de dominación y explotación que hoy sufre el Wayku, pueblo tradicional. Un problema fundamental de la educación es que da un enfoque desvinculado de la producción y de los agregados y de los servicios de alimentación y salud.

De otro lado, se ha dado una expansión desequilibrada del propio crecimiento educativo en el Wayku - Lamas.

La escuela y la realidad social. El libro no es un conjunto de papeles o un conjunto de conglomerado de palabras impresas, es el vehículo para propagar ideas, para transformarlas y aplicarlas. Los niños marginados no pueden utilizar lo que leen porque el medio social les es hostil. Conjuntamente con la escuela es necesario preparar el medio ambiente, mejorar las condiciones económicas dentro de las cuales deba el niño desarrollar su actividad. El campesino del Wayku es un agricultor; toda su historia ha girado alrededor de la tierra. Fuera de la tierra le es

indiferente y superfluo. Una política pedagógica tiene que seguir las necesidades materiales que los campesinos reclaman; pretender contrastar esta exigencia de orden económico sería una injusticia y un error. Un maestro que ignore estas necesidades o se muestre indiferente ante ellas, no cumple con la misión social que le toca desempeñar. El maestro que ha convertido su misión en una rutina, ha perdido el dinamismo necesario para transformarse en un líder y promotor social.

La función de la escuela es de un laboratorio donde se analiza la conciencia humana; si lleva una fuerza ideológica, si es un camino en el progreso espiritual del hombre, necesita de la máxima libertad tanto política como académica. La escuela así considerada es un factor político de indiscutible importancia, cuya fuerza descansa en los ideales que persigue y en el maestro que lo alienta. El maestro debe confundirse con las necesidades y aspiraciones del nativo del Wayku.

La educación moderna impuesta al nativo del Wayku, se imparte a través de sus escuelas, y ésta sólo toca una parte muy superficial del individuo, proporciona conocimientos informativos, por ejemplo, en 1492 se descubrió América; San Martín proclamó la independencia del Perú en 1821; el cuerpo humano se divide en cabeza,

tronco y extremidades; el agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Comprensible solamente para el habitante de la ciudad de Lamas, pero es incomprensible e inútil, para el nativo del Wayku, debido a que éste se desarrolla en otro medio que le impone otro tipo de necesidades. La manera de relacionarse con su medio, no se realiza. Quebrar la educación de la población del Wayku, es quebrar su mundo cultural, dado a que éste proporciona al hombre una cosmovisión y no, como entre nosotros, una serie de conocimientos informativos. Porque es integral, es que el trabajo del individuo, sus relaciones con su grupo y su medio, cobran sentido.

La educación oficial propugna y se presenta al nativo del Wayku, precedida de un gran prestigio, ella es heraldo del progreso. El aparato propagandístico de que dispone es grande y se apoya en el argumento de que, a través de la educación, los individuos lograrán mejorar su nivel de vida, y por tanto, mejorar su nivel de vida, y por tanto, mejorar sus ingresos económicos.

Además hace notar esta propaganda, de que dispone la educación actual (moderna) y todos los valores del mundo occidental que están detrás de ella, es la burla y el desprecio de su cultura aborigen. Vivencialmente este individuo esta atado a otro mundo, y los seguirá estando a menos de que

se le saque del medio ambiente en que vive (solución aun cuantitativamente impracticable), ya que de otra manera lo cerros, árboles, ríos y seres de toda especie que lo rodean, le seguirán recordando, le seguirán haciendo vivir un tipo de realidad que no concuerda con aquella que se trata de imponer a través de las escuelas.

Es de agregar que la tradición oral, que es el modo con que los waykinos se transmiten, ha venido a constituirse en el enemigo invisible (que no se localiza en un punto determinado) para los occidentales interesados en la desaparición de un modo de ser distinto al suyo.

La presión exterior es tan fuerte que los waykinos pensarán que se les ha venido engañando. Estos dejarán de participar en forma coherente de la cultura y del mundo de sus padres, sin poder ingresar a la cultura y al mundo que hoy se les propone como verdadero.

A pesar de vivir en un medio tan hostil, que los obliga, entre otras cosas, a mantenerse dispersos por razones ecológicas, los waykinos se identifican como tales, y por tanto se diferencian de los demás. Prácticamente se descubre cierto grado de identidad, más aún con su sistema de parentesco, tradición, lenguaje (quechua), que los mantiene como grupo cohesionado. La educación alienante y de desintegración cultural del poblador del Centro Poblado

Comunidad Quechua Wayku, actualmente tiene y expresa peligrosas actitudes sociales. Hablando concretamente de la escuela que contribuye de manera importante en la reproducción simbólica y normativa de su orden social.

En tal reproducción (simbólica) se reflejan los intereses y posiciones de un sector de la sociedad, el dominante, que intenta, permanente, imponer al conjunto su proyecto cultural y social.

En los sectores dominados este proceso desemboca y realmente una suerte de desintegración cultural, esto es la educación, fomenta y promueve una cultura, un modo de entender al mundo, en el cual se desdibujan los aspectos de la realidad que para los nativos lamistos son vitales.

Desde el poder, generalmente se concibe la educación como un proceso mediante el cual las realidades parciales o las culturales particulares serán asimiladas al "**modelo único**".

Sin embargo, el modelo cultural único no significa igualdad, muy por el contrario, implica mantenimiento de la diferenciación social vertical, de la opresión. En el fondo se trata de mantener la dispersión, silenciamiento y empobrecimiento cultural.

Tanto los métodos como los contenidos de la escuela rural, buscan ser funcionales al desarrollo o modernización,

aparentemente. Están orientadas a satisfacer las necesidades de un sistema industrial humano dependiente y limitado, orientando la fuerza del trabajo con el seductor engaño de una movilidad social, inexistente y contradictoria.

Entendemos que el sistema educativo, cumple con requerimientos superficiales, externos, que convierten a los waykinos en acríticos, pasivos, irreflexivos, que repercuten negativamente en un verdadero cambio. Se apoya este sistema educativo, en los medios de comunicación social, la familia, el orden jurídico, etc., que son excelentes canales por donde circulan las representaciones culturales de los sectores dominantes.

Los mecanismos para plasmar estos hechos son el formalismo verbal que relega a la escuela en un segundo plano los procesos de observación sistemática de la realidad y de la propia experiencia; se valora la adquisición de palabras que deben ser oídas, escritas, fijadas, recordadas y repetidas, pero pocas veces conectadas o relacionadas con el mundo de la experiencia. De modo que las palabras no representan necesariamente lo real, sino que la ocultan, la suplantan, la subordinan.

El contexto en el cual se entregan y reciben estas palabras, están marcadas por un gran formalismo: horarios, márgenes, filas, uniforme, reglas, etc. En este formalismo se

inscribe como un sello, el carácter autoritario y vertical de una educación alienante. El premio y la sanción actúan como estímulos eficaces ante las conductas deseadas y reprochadas. Las normas están hechas y los roles definidos: unos enseñan, y otros aprenden; unos mandan, otros obedecen; unos tienen razón, otros siempre se equivocan. Si el receptor se comporta de un modo adecuado (y acepta) tendrá una recompensa justa.

Por otro lado, las palabras y las formalidades, en extremo externas a la vivencial, presentan **contenido de conocimiento** como si fuera algo acabado y resuelto. El conocimiento impartido debe aprenderse y memorizarse, su verdad ya ha sido probada y comprobada; las interpretaciones suelen ser únicas y no se estimula su cuestionamiento.

El mundo de la duda, de la ambigüedad, de la contradicción, no tiene lugar en el aula de clase.

No se plantea el conocimiento en toda la complejidad hipotética y relativa, que implica su gestación; se entregan resultados claros y definidos.

La realidad se describe, se clasifica y se nombra; no se explica, ni se relaciona de un modo causal. Podremos afirmar, como un ejemplo, se tiende mucho más a la taxonomía que a la genética.

De esta manera se privilegia la acumulación de conocimientos y de información. No se critica. La enseñanza está orientada a mantener estos mismos procesos. Por ello, los individuos son considerados como **individuos aislados**, en consecuencia el conocimiento es individual. Lo histórico, lo causal, lo estructural y lo colectivo, son criterios que se diluyen profundamente.

El mundo social que se muestra es una realidad inmodificable natural; la historia es siempre pasado, el presente y futuro, se halla congelado.

Las **evaluaciones** se convierten en verdaderos trueques entre conocimientos y calificaciones. La competencia y la promoción es el estímulo y justifica el aprendizaje. Esto, afirma una ubicación futura dentro de la sociedad. Para los nativos del Wayku, es utópico, absurdo.

Se puede afirmar que la educación no benefició ni beneficia al nativo del Wayku, debido a que viene lo ajeno y saca cada sujeto de su mundo para convertirlo en ajeno a sí mismo. La educación para ellos, no se adapta ni se condiciona al medio en el cual actúa, pretende adaptarse a la cultura dominante.

El Lenguaje

En la Región San Martín, como en todas partes, la influencia idiomática española, se transforma con el uso y el mestizaje. La comunidad nativa del Wayku – Lamas, se comunica mediante el quechua que explica su origen serrano (Apurímac – Ayacucho).

Algunos mestizos lo practicaban en el ámbito de la ciudad de Lamas y zonas de influencia.

Existe una penetración sistemática a través del sistema educativo, sin embargo no hay preferencia por un bilingüismo, por parte de las generaciones jóvenes, lo que es alarmante. Se sienten disminuidos y avergonzados de su lengua, de manera que no se ha cumplido con el mandato legal que establece al ley; por parte de la administración educativa; por el purito de que "un indio que come manteca, hay de él", o "al perro, niño o al indio nada de confianzas".

Los complejos sociales dentro de la comunidad del Wayku, se hacen evidentes debido a la cercanía de la ciudad de Lamas, y sobre todo, al sistema productivo y sus relaciones con los "mistis" (mestizos), compadres, padrinos, testigos, etc.

Luís A. Sánchez, en su libro Literatura Peruana, afirma:

"La influencia hispana se ejercita por vía provincial, y por la interacción con el quechua. Sin duda esto es habla popular que es donde perdura el alma de una lengua" (16).

Francisco Izquierdo Ríos nos dice, en su libro Selva y Bosque:

"El pueblo mestizo de nuestra Amazonía habla el castellano considerablemente regionalizado, incluyendo algunas palabras procedentes de los dialectos, así como entreverado con abundantes voces quechuas" (17).

De la misma manera el quechua sufre modificaciones que se patentizan en el hibridismo lingüístico; es decir, los cambios culturales y el proceso de influencia occidental en la comunidad nativa del Wayku que cumple papel de *importancia vital para recuperar la identidad perdida.*

Palabras híbridas más notorias (18):

"A"

- Ayau = Dolor.
- Aguacho = Aguado.
- Aquisito = Muy cerca.

(16). Sánchez, Luís A. Literatura Peruana. Tomo I. Edit. Juan Mejía Baca. 1981. Lima-Perú.
(17). Izquierdo Ríos, Francisco. Pueblo y Bosque. Edit. Villanueva. 1975. Lima – Perú.
(18). León Bazán, Wilson. "Hibridismo lingüístico, costumbrismos, frases mínimas y diccionario del habla popular sanmartinense".

- Ajengibre = Quión – kión.
- Ajo Sacha = Ajo de monte.
- Albazo = Inicio de festividades patronales al amanecer.
- Alcuza = Mechero hecho de lata (caudil).
- Algarrobo = Árbol silvestre con espinas, de corteza medicinal.
- Almidón = Fécula de yuca (harina).
- Alquisho = Alcahuete, proxeneta.
- Alza = Comida que se lleva a casa.
- Antuco(a) = Antonio(a).
- Aricho = Arístides.
- Asado = Plátano cocido a la brasa.
- Asna capa = Ropa pestilente.
- Asna chaqui = Pie apestosa.
- Asna ocote = Ano maloliente.
- Asna huira = Olor a manteca.
- Asna ricra = Mal olor de las axilas.
- Asna runto = Huevos con mal olor.
- Asna shimi = Boca hedionda.
- Asna ullo = Pene hediondo.
- Asna supi = Ventosidad o pedo mal oliente.
- Asnaso = Apestoso, mal olor.

- Asnay = Gándula fétida de la huangana.
- Ashu = Asunta, Asunción.
- Azúcar huayo = Planta medicinal para curar la artritis.

"B"

- Bajial = Terreno innundable.
- Bálsamo = Medicina.
- Bandera chupa = Variedad de carachaza (pez).
- Belisho = Belisario.
- Bola – bola = No esta bien molido, lenguaje no muy claro.
- Bolansho = Cabeza rapada.
- Bolañahui = Ojos redondos.
- Bolsa uya = De mejillas caídas.
- Bolsa ñahui = Párpados caídos.
- Bolsa siqui = Nalgas caídas.
- Bombo uya = Cara hinchada.
- Botón guayo = Planta de frutos parecidos al botón.
- Buchisapa = Barrigón.

"C"

- Caballo uya = Cara de caballo.

- Caballo usa = Piojo del caballo.
- Caballo usa = Fruto pequeño que se pega o adhiere a los vestidos o cabellos. Sus hojas son medicinales para los cólicos estomacales.
- Caballocur = Montar a caballo. Cabalgar.
- Cabezón = Realizador de las fiestas patronales.
- Cacho = Cuerno. Ave nocturna que no tiene nido, duerme y pone sus huevos en cualquier lugar.
- Cachibola = Bola de sal.
- Cajada = Bombo baile.
- Capa sapa = Vestido grande.
- Carioco = Gallo o gallina de cuello sin plumas.
- Cebada mocahua = Árbol que crece en los pantanos, de madera floja.
- Cedro masha = Variedad de cedro.
- Clavo huasca = Bejuco de olor semejante al clavo de olor.
- Colmenachado = Aguardiente con miel de abeja. Conocido como RC.
- Corta = Rozo.

- Cumpa = Compadre; amigo.
- Cursear = Defecar; diarrea.
- Cutay dia = Día en que se muele el maíz para la chicha.

"Ch"

- Chavela = Isabela.
- Challua lagarto = Variedad de lagarto comestible.
- Chaquibola = Pie deforme.
- Chepa = Josefa.
- Charo = Rosario.
- Chullalado = Lado desigual.
- Chungadedo = Gallina con diez dedos.

"D"

- Dañado = Inútil, flojo, cobarde, deforme, enfermo.
- Demento (a) = Varón o mujer de vida libre, alocado (a).
- Diabliquillo = Viento arremolinado, muro huayra.
- Diablo apana = Que te lleve el diablo.
- Dominguerillo = Vestido usado solamente los días domingos.

"E"

- Ecuacho = Originario de Ecuador.
- Emeco = Emerson o Emerico.
- Enjebado = Tela cubierta con capa de jebe.

"F"

- Faruco = Mentiroso, falso.
- Flacusho = Delgado, flaco, flaquinsho.
- Gacho = De oreja incompleta.
- Garrafón plátano= Plátano doble pegado, ratansho.
- Gripiyar = Enfermarse con gripe.
- Guinea = Plátano fruta.
- Guisador = Zafrán. Medicina para la ictericia.

"H"

- Hojampa = Hoja de tabaco seca en su tronco, ojampe.
- Horno pichana = Arbustos con cuyas ramas se limpian los hornos.
- Horno singa = Con aberturas nasales muy abiertas.
- Huacccha lomo= Carne que se extrae del lomo de la res.

- Huaccha mosa = Soga silvestre utilizada en la construcción de hornos caseros.
- Huahua papaya= Variedad de papaya alargada y grande.
- Huaman samana = Arbusto de madera suave. Sus hojas sirven para combatir el piojo de gallina.

"I"

- Ishaco = Isaías.

"J"

- Jabón huasca = Soga o bejuco de hojas medicinales.
- Juaneco = Juan.
- Joshelín = Diminutivo de José.

"L"

- Lomo = Espalda. Parte inferior y central de la espalda.
- Leche caspi = Árbol cuya resina sirve para la fabricación de chicle.
- Leche huayo = Fruto del árbol leche caspi.

- Lobo isma = Alimento preparado con pescado menudo.
- Lobo siso = Sarna persistente.
- Loro machaco = Serpiente venenosa.
- Labo ishanga = Planta urticaria con espinas grandes.
- Luto casharina = Fiesta familiar que ofrece la viuda después de un año; se saca el luto y puede contraer otro compromiso. Luto tipina.

"M"

- Malaya = Rico; mozandero. Tener varias mujeres.
- Machete challua= Pez de escamas gruesas. Shitari cunchi.
- Mesa pata = Centro poblado del distrito de Tabalosos – Lamas.
- Mocho = Sin filo; sin dedos.
- Mozandero = Mujeriego.
- Mula supi = Pedo de mula. Licor preparado con la mezcla de mazato y ventisho.

"N"

- Nahuas = Enagua.

"Ñ"

- Ñaupa tiempo = Hacer mucho tiempo.
- Ñucñu vara = Árbol silvestre recto, utilizado en construcción de casas.

"O"

- Ojosapa = Ojos grandes.

"P"

- Pela chaqui = Pie descalzo.
- Pala chaqui = Pie plano.
- Pampa huarmi = Mujer mundana de vida fácil.
- Platanisa = Maduro machacado y cocinado.
- Plastacho = Sentado como vieja.
- Platano api = Sopa de plátano.
- Poto lomo = Jorobado.
- Pollera huaskarido= Ropa de baño.
- Pucchay hilo = Hilo de fabricación casera de algodón pardo.
- Puntalla = Se punta aguda.
- Purun macho = De mal carácter; rabioso.

"Q"

- Quebradura = "Bajar los huevos" (testículos).
- Quillo avispa = Avispa amarilla.

"R"

- Raku katana = Paño grande.
- Raku paño = Manto para cargar al bebe.
- *Rosquete* = *Pan redondo; rosquilla; homosexual.*
- Runa mula = Personaje mítico; mujer que es infiel y se transforma en mula.
- Rematista = Revendedor.

"S"

- Sapo cunchi = Peje sapo.
- Sapo challua = Renacuajo; pez sapo.
- Sucia capa = Ropa sucia.
- Shaluco = Salomón.
- Shabi = Isabel.
- Shego = Segundo.
- Shicshi rabo = Que le da comezón; se le dice a la mujer que le gusta sexualmente al varón.
- Shuyo garza = Garza de plumaje listado de colores plomo y blanco.

"T"

- Teocho = Teodocio; Teodoberto.
- Tisha kuika = Tratado de algodón.
- Ticson puro = Duro, resistente.
- Tigre avispa = Avispa con tintas negras y amarillas.
- Tigera chupa = Cérnica o halcón pequeño de cola partida de color blanco y celeste.
- Tijera = Armazón de madera para cobertura de techo.
- Tirador = Balador; baladora; se dice de los varones que hacen uso sexual permanente.
- Toro ullo = Verga de toro; vergajo; se dice también al látigo hecho de la verga del toro.
- Tortilla = Panecillo hecho de maíz o yuca asado al horno.
- Tuta puro = Ave de rapiña de color negro.

"U"

- Uchu juane = Juane picante Unto borracho.
- Unto borracho = Grasa sólida macerada en aguardiente.

- Uvachado = Licor de uva macerada en aguardiente.

"V"

- Vaca aicha = Carne de res.
- Vacamuchacho = Pájaro negro que se alimenta de las garrapatas del ganado vacuno o del caballo.
- Vaca tullo = Hueso de vaca.
- Vaca ñawi = Fruto parecido al ojo de vaca.
- Vaquero = Rápido del río Huallaga.
- Carillón = Personas que tiene piernas flacas y largas.
- Vinowayo = Fruto silvestre comestible de color rojizo.
- Viuda pishco = Pájaro de cántaro lastimero.
- Voto = Ofrenda del cabezón.

"Y"

- Ya chupó = Fue atrapado.

El Vestido

El vestido del nativo de Wayku, cumple funciones de importancia, como la protección de las inclemencias del tiempo y las vicisitudes ambientales; función ornamental para cubrir ciertas partes del cuerpo consideradas como indecoroso o deshonesto enseñar. Indica el estado social, político, económico y cultural del wayquino; es de importancia aclarar que cumple la más simple función de proteger partes del cuerpo de las picaduras de insecto, clima, fragosidad del terreno, de espinas y otros riesgos semejantes.

Generalmente, es una prenda simple, confeccionada en tiempos anteriores por algodón tejido por ellos. Actualmente se usan telas fabricadas en Lima o en el extranjero, y son simples, baratas y de la peor confección, color, tejido y calidad.

El varón usa un pantalón corto llamado **wara** o **racta coton**. Antiguamente era de color azul oscuro teñido con **llangua** (planta que crece en los alrededores del pueblo) se fijaba el color con lejía de la cáscara seca y quemada del plátano. La camisa llamada **tacsha coton** era y es corta y decorada por una hilera de botones, motivo por el cual se le denominó **filabotón**. Se ha introducido el **bibidi**, con la costumbre ancestral del teñido del color celeste.

Usan como cinturón la cinta tejida llamada **chumbe**, ceñidor importante para muchos usos los cuales son coloridos y decorados con aves, peces u otros animales, (ver foto Nº 05); además existe una decoración geométrica. Actualmente este ceñidor se ha cambiado por una correa de suela, cuero, plástico o material propio de la industria. Usan generalmente las generaciones jóvenes. Los adultos todavía la conservan. Las generaciones jóvenes usan zapatos.

La mujer usa una camisa o blusa muy occidental, de influencia hispana. Decorada en el cuello con mangas tres cuartos. Una pollera larga negra plisada de algodón o tela (percal) floreada. En la actualidad es corta, de color fuerte y a la moda occidental. Su vestido muestra el pecho con mucho recato, con miras a la protección, es indudablemente necesario en la adaptación eficaz al clima y a los insectos. Se complementa con adornos que carecen de todo propósito utilitario, más bien decorativo. A menudo se usan broches, botones, pliegues, cinturones, telas de color sujetas a la cintura, cintas de color para el pelo collares dorados o plateados para el cuello, aretes, brazaletes, sortijas, peinetas y numerosos artificios o abalorios.

El material para confeccionar sus vestidos es de algodón (blanco o pardo) preparado de antemano y

transformado en hilos largos que se juntan formando ovillos. Teñidos, más tarde se confeccionan las prendas de vestir.

El hilado (aullicuy) se hace en torno o con huso, la torsión de las fibras en forma de cordón. Técnicas asimiladas de los españoles (torno) durante su influencia y ocupación de la zona.

La técnica un tanto deficiente por el desigual grosor del hilo. Cuando se usa el instrumento llamado huso el tejido es de mejor calidad. El huso es una madera delgada y pequeña (35cm. promedio) que va provisto de un contrapeso o disco hecho de madera, arcilla cocida, hueso u otros materiales al que le denominan shucsho. El disco funciona como un volante para mantener girando el huso una vez que se ha dado un impulso violento.

La hilandera toma el algodón envuelto y sujeto a la cintura o si lo ejecuta en el torno lo fija en el piruro, de allí se inicia la práctica de la hilada.

El tejido con los dedos empleando el huso, (ver foto Nº 06), es muy lento y es usado para piezas pequeñas. Lo importante es que produce excelentes hebras e hilazas que pueden ser utilizadas en primorosas tapicerías.

Esta actividad fue ancestral, traída de la sierra. La incorporación del torno español se hizo con el propósito de obtener mayor producción. Las crónicas y relaciones de los

misioneros afincados en Lamas, nos hablan sobre los obrajes, su calidad y empleo en los tejidos. En especial la finura y flexibilidad de la urdimbre y trama (Sobreviela).

El tejido con los dedos se ejecuta sobre un telar de dos barras, en que los hilos de la urdimbre están tensados entre dos travesaños que forman parte de un bastidor rectangular.

El Proceso de Aculturación

Es la resultante del contacto de dos culturas, no como un proceso de transculturación sino como un proceso de **integración** o **asimilación**. El blanco y mestizo y el nativo del Wayku en este caso.

Integración; ocurre cuando el nativo del Wayku absorbe los elementos foráneos y "los organiza de acuerdo a sus modelos y valores autóctonos, sin perder sus características originales" (Sosa: 41). Un ejemplo claro es el uso del pantalón (racta coton) de modelo español, pero tejido y elaborado de algodón hecho con la técnica y telar nativo propio.

Actualmente no tejen. Compran un pantalón hecho (blue jeans) por la moda y cultura occidental. De la misma manera ocurre con la camisa (tacsha coton) y otros elementos de vestir.

Asimilación; aprovechamiento de la cultura en forma positiva o negativa, caracterizada por la ambición y dominio cultural.

Transculturación; proceso de dos culturas, donde la de mayor desarrollo domina a la de menor desarrollo, dependiendo del grado de influencia, la agresividad o posibilidad del desarrollo social.

Visión General de la Aculturación

Los problemas y estudio de la aculturación guardan mucha importancia para muchas situaciones modernas. Encierran grandes posibilidades relacionados con los programas de cambios sociales y económicos en las naciones que emergen ahora. El progreso de los estudios sobre aculturación revela cada vez más claramente la extrema complejidad del campo cultural.

Estos procesos que convergen en la aculturación, lo podemos definir en dos grupos principales.

El primero, lo agrupamos en **culturas mestizas** (ciudad de Lamas), con muchas variantes regionales. Los partícipes de estas culturas, hablan español y son descendientes de aquellas, que bajo el control directo de los conquistadores adoptaron los nuevos modos de vida,

conservando escasísimos elementos de sus culturas aborígenes y anteriores a la conquista.

El segundo, lo constituyen las **culturas indias**. El caso de estudio de los nativos del pueblo del Wayku y todos aquellos diseminados en toda la Región San Martín y otros pueblos amazónicos.

El poseedor de esta cultura ubicada en el Wayku, habla el quechua en su totalidad; las generaciones jóvenes se expresan en castellano y quechua, simultáneamente.

Referente al lenguaje (quechua) la cultura del Wayku principalmente, en sus rasgos distintivos, son el resultado de la retención y el desarrollo de los elementos anteriores a la conquista; también, a la conservación y readaptación de los rasgos culturales españoles de los siglos XVI y XVII que se impusieron a través de las reducciones y catequización.

Si consideramos a la moderna cultura del Wayku, no es nativa esencialmente, ni española, los elementos modificados y reelaborados, se integran de tal manera con las normas de culturas aborígenes que han dado por fruto totalidades culturales enteramente nuevas, que son amalgamas y no simples mezclas de caracteres culturales españoles e indios. Son creaciones nuevas que han surgido de la fusión de las tradiciones indias o españolas.

Los nativos del Wayku a partir del siglo XIX hasta el siglo XX, han entrado en contacto cada vez mayor con la cultura occidental industrializada y de hecho un nuevo ciclo de aculturación se ha puesto en marcha para el siglo XXI.

Si hacemos una revisión histórica, mostramos la fusión de procesos de aculturación tales como el uso de la fuerza, directa o indirectamente, la aceptación o repudio de los nuevos elementos culturales, la modificación de los rasgos culturales traspasados de una cultura a otra, y lo que es más importante, la recomposición de culturas enteras mediante el estímulo de los contactos día tras día con la *tradición cultural extraña*.

Es de agregar, que los procesos de aculturación, ofrecen perturbaciones sociales, que provocan profundos conflictos psicológicos, o forzar a nuevas orientaciones más importantes de ideas o valores. Si tenemos en cuenta los desajustes y perturbaciones, inclusive individuales, pueden originar movimientos religiosos mesiánicos con resultados de conducta antisocial y en muchos nativos, comportamientos individuales neuróticos. También, la población del Wayku pude mostrarse totalmente retraída, rechazando toda innovación, que a la postre sería perjudicial al Centro Poblado Comunidad Quechua de Wayku.

Centralizando las características fundamentales en los procesos de aculturación, podemos agregar que gran parte del cambio cultural en el pueblo del Wayku se da mediante la difusión.

La difusión se produce inevitablemente cuando pueblos de diversas culturas entran en contacto; sea este contacto hostil o amistoso; directo o con intervención de pueblos intermediarios, como es el caso de la ciudad de Lamas. La difusión no es un proceso mecánico; el pueblo del Wayku, puede aceptar o rechazar los elementos culturales nuevos, lo cual depende de que estos elementos se adapten o no al conjunto de las normas de su cultura receptora (caso específico de la población del Wayku con el uso de la zapatilla o zapato, muy rechazado por ellos).

La población del Wayku no se limita a añadir o sustraer detalles característicos en el proceso del cambio; por el contrario, cada nuevo elemento aceptado se encaja en un todo funcional, aunque con frecuencia sufra una modificación considerable en este proceso, y si no es posible tal ajuste, cabe que no sea admitido.

Durante muchos años (35 a 40 años atrás) muchos estudiosos y antropólogos (Bernardo Lelón, Francisca Barbiera de SCAZZOCCHIO, Wilson León Bazán, entre otros) han venido hurgando sobre el contacto cultural y sus

consecuencias, no a la **simple adaptación** de nuevos elementos a la estructura cultural existente en el hombre de Wayku (Lamas) sino a la **significativa** y **rápida** reestructuración de una de las culturas que entran en contacto, o ambas. Este tipo de cambio resultante entre culturas ha sido llamado ACULTURACION (*). Aunque aparentemente no haya contacto, lo regular es que no viven aisladas, están en contactos permanentes.

Es de aclarar que con el contacto normalmente no se alteran, hay un equilibrio entre las relaciones con la cultura dominante. Esto es en el fondo la resultante de la **innovación**, y que se ejecuta en forma lenta.

Solamente queda averiguar en la población de Wayku, si un cambio importante **puede modificar radicalmente**, las relaciones con la cultura vecina (ciudad de Lamas) o si requieren una reestructuración.

Un ejemplo sería el ingreso e instalación de la energía eléctrica en el Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku de Lamas.

Si así fuera, los procesos de cambios serían más afectivos y beneficiosos; acelerando nuestro entendimiento sobre la naturaleza de la cultura del Wayku y de los procesos de cambio y estabilidad.

(*) Los británicos han rechazado el término y le aceptan y difunden con el término de "contacto de Culturas".

En consecuencia, es claro que la aculturación entraña un gran número de variables y procesos. Consideramos los más importantes:

1. **El grado de diferencia cultural**; la extensión en que la cultura del Wayku en contacto (con mestizos de Lamas y otras zonas), difiere respecto a la tecnología y valores, estructura social, etc., desempeña un papel importante en la aculturación.
2. **Circunstancia e intensidad de contacto**; los contactos pueden ser hostiles o amistosos, pueden implicar algunas representantes elegidas de una o ambas culturas, o entrañar la colonización y el contacto masivo.

   Estas variables pueden cambiar con el paso del tiempo cuando los contactos son prolongados, y la naturaleza de la aculturación variará también, por consiguiente.
3. **Situaciones de superordenación – subordinación**; las culturas pueden aparecer en una base de igualdad, pero, más a menudo, una cultura mantiene posición predominante que se debe al empleo de la fuerza simplemente, a presiones económicas, a una mucha mayor extensión territorial y también a la superioridad tecnológica o a un prestigio que la atribuye la sociedad subordinada.

Es el caso de los mestizos y blancos de la ciudad de Lamas y de los pobladores del Wayku. Aparentemente, ambas poseen igualdad de derechos frente a la cultura, pero la realidad es diferente. El abuso en el trabajo utilizando la fuerza policial o de la ley; se agrava con la presión económica. Termina el poblador del Wayku, aceptando superioridad tecnológica y social del mestizo y blanco de Lamas.

4. **Los agentes de contacto**; las personas en contacto ¿son propagandistas, comerciantes, funcionarios gubernamentales, de elevado rango o de humilde posición social?. Estas variables pueden depender de lo que antecede.
5. **Dirección de la corriente cultural**, ¿hasta qué punto la corriente de innovaciones es unidireccional o recíproca?. Dependiendo en parte de las variables mencionadas, pueden desarrollarse diversos procesos. Algunos de estos simultáneamente.
   a) **Sustitutivo**. Pueden adoptarse un rasgo o complejo de rasgos culturales que sustituyen a los existentes y desempeñan las mismas funciones. El cambio estructural es mínimo.
   b) **Aditivo**. Los nuevos rasgos o detalles culturales, complejos de ellos o usos establecidos pueden no

reemplazar a los elementos no existentes, sino ser agregados a estos. Pueden entrañar o no un cambio estructural significativo.

c) **Sincrético**. Pueden mezclarse los viejos y los nuevos rasgos para formar un nuevo sistema o subsistema. El cambio cultural posiblemente sea de consideración.

d) **Deculturativo**. Los contactos pueden originar pérdidas parciales de la cultura sin sustitución alguna. Por ejemplo en el aspecto económico, la situación de géneros manufacturados pueden ocasionar pérdidas de tecnología; la imposición de una autoridad gubernamental exterior puede irrogar pérdidas en lo que respecta a los usos y costumbres establecidos, instituciones o funciones.

e) **Creador**. Para hacer frente a las necesidades del cambio pueden idearse nuevas estructuras que no tengan notorias raíces en ninguna de ambas culturas.

f) **Recusativo**. Los cambios exigidos pueden ser tan profundos o tan rápidos que muchos individuos se muestran incapaces de aceptarlos. En tal caso se esfuerzan por resistir a las innovaciones. En su forma más extrema esa resistencia suele ser acompañada de un considerable número de abortos o infanticidios,

de tentativas por volver al pasado; de rebeliones o movimientos religiosos que entrañan el apoyo sobrenatural, y de sanciones.

El contenido irracional de los movimientos recursativos en gran escala acostumbra a ser bastante alto.

No se ha registrado históricamente respuestas que conlleven la eliminación de la vida prenatal de infantes; pero sí se registran muertes colectivas de niños para evitar la esclavitud y vejámenes en los nativos lamistos.

Debemos observar que estos procesos aparecen como respuesta lo mismo a inventos, cambio e innovaciones de origen interno que a las resultantes del contacto con una cultura diferente. Muéstrense notablemente operativos en las sociedades industriales y urbanizadas de occidente.

Con dependencia de las variables y procesos que implican, pueden observarse distintas clases de resultados finales:

1. **Amalgama o asimilación.** Tanto la cultura citadina de Lamas, como la del Wayku, se tornan indiferentes y con el tiempo constituyen una sola. Fenómeno que probablemente acontece rarísima vez por lo que se refiere a los grupos, pero frecuente, respecto a los individuos.

2. **Incorporación**. Una cultura pierde independencia, pero persiste como subcultura y forma una casta, una clase o una sociedad plural. En el caso del Wayku una clase.
3. **Adaptación**. Se consigue con un nuevo equilibrio estructural interno y externo. El cambio puede continuar, pero retardado, y, además es selectivo por naturaleza. La división en comportamientos, la adición a nuevas estructuras sin abandonar las antiguas, puede construir una forma.

Es importante recordar cómo las situaciones de aculturación pueden presentarse cuando dos culturas que contrastan notablemente entran en contacto.

La aculturación se ha medido frecuentemente con el movimiento hacia la asimilación y apenas se ha hecho caso de los procesos **sincrético** y **adaptativo**.

Muchos estudios se han encontrado también sobre el cambio en el contenido cultural.

Los **cambios sustitutivos** pueden ocasionar escasa alteración estructural. Un ejemplo de importancia está en la aceptación de la medicina moderna que no reside en la sustitución de los viejos remedios por los nuevos, sino en cuestiones tales como los cambios en el status, que implica el reemplazo del brujo o curandero por el doctor y la

enfermera, la revisión de los conceptos y funciones sociales de la enfermedad y las complicaciones originadas en las relaciones familiares, división de la tierra agrícola o tipos de consumo resultantes del censo de la mortalidad infantil.

Se debe agregar que numerosos estudios con respeto a la aculturación han atendido preferentemente, a los cambios en las personalidades individuales interesadas. Con preferencia se habla de individuos más o menos aculturizados. También, que individuos han aprendido a desempeñar papeles en ambas culturas; en cierto grado son biculturales.

Alternativamente se han dicho que algunos individuos estaban más aculturados porque se habían adaptado con mayor facilidad que otros a los cambios que se operaban en su propia cultura.

La aculturación suele emplearse mucho para indicar el **grado de adaptación** a la nueva cultura de los individuos que han emigrado de una sociedad a otra.

Ninguno de los casos expuestos tiene nada que ver, sin embargo, con el problema fundamental de la aculturación; a saber: las modificaciones en los sistemas culturales que resultan del contacto entre ambas culturas (Wayku – mestiza de Lamas).

Turismo

El fenómeno del turismo tal cual lo conocemos hoy, es un hecho enteramente nuevo en el mundo, pues data desde mediados del siglo pasado hasta el presente. Para decirlo con más precisión esta actividad comienza con el primer agente de viajes: el señor Thomas Cook; el turismo es una actividad contemporánea, producto y consecuencia de la civilización actual y del desarrollo industrial que se origina con el logro de conquistas sociales, técnicas y políticas fundamentales en el siglo XX: las ocho horas pagadas y las vacaciones anuales pagadas; el libre tránsito y circulación de las personas.

Desde las primeras sociedades, el hombre se ha manifestado como un ser eminentemente móvil: motivos comerciales, de salud, religiosos o el simple deseo de descubrimiento; la historia de desplazamientos continuados de personas hacia lugares diferentes de su lugar habitual de residencia, haciendo del hombre un ser motivado hacia el desplazamiento; desde las primeras migraciones en busca de alimentos hasta la actualidad, siempre ha existido un escenario común: el medio ambiente.

El turismo es una actividad internacional interdisciplinaria, campo de explotación inagotable, generadora de divisas y fuente de trabajo; existen diversos

tipos de turismo, entre ellos podemos mencionar: de descanso, placer, deportivo, negocio, de salud, cultural, religioso, de aventura, etc.

El sector turismo tiene un incipiente desarrollo y muchas posibilidades para ser aprovechado los recursos etno-culturales y arqueológicos son abundantes y estratégicamente ubicadas dentro de un posible circuito amazónico.

El Turismo Cultural

- El turismo es un hecho social, humano, económico y cultural irreversible.

  Su influencia en el campo de los monumentos y sitios es particularmente importante y sólo puede aumentar, dados los conocidos factores de desarrollo de tal actividad.

- Contemplando con la perspectiva de los próximos años, dentro del contexto de los fenómenos expansivos que afronta el género humano y que pueden producir graves consecuencias, el turismo aparece como uno de los fenómenos propicios para ejercer una influencia altamente significativa en el entorno del hombre en general y de los monumentos y sitios en particular. Para que resulte tolerable, dicha influencia debe ser estudiada

cuidadosamente, y ser objeto de una política concertada y efectiva a todos los niveles. Sin pretender hacer frente a esta necesidad en todos sus aspectos, se considera que la presente aproximación, limitada al turismo cultural, constituye un elemento positivo para la solución global que se requiere.

- El turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce efecto realmente positivo sobre éstos en tanto y en cuanto contribuye –para satisfacer sus propios fines- a su mantenimiento y protección. Esta forma de turismo justifica, de hecho, los esfuerzos que tal mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, debido a los beneficios socio-culturales y económicos que comporta para toda la población implicada.
- Sin embargo, cualquiera que sea su motivación y los beneficios que entraña, el turismo cultural no puede considerarse desligado de los efectos negativos, nocivos y destructivos que acarrea el uso masivo e incontrolado de los monumentos y los sitios. El respeto a éstos, aunque se trate del deseo elemental del mantenerlos en un estado de apariencia que les permita desempeñar su papel como elementos de atracción turística y de

educación cultural, lleva consigo la definición y el desarrollo de reglas que mantengan niveles aceptables.

En todo caso con una perspectiva de futuro, el respeto al patrimonio mundial, cultural y natural, es lo que debe prevalecer sobre cualquier otra consideración, por muy justificada que ésta se halle desde el punto de vista social, político o económico.

Tal respeto sólo puede asegurarse mediante una política dirigida a la dotación del necesario equipamiento y a la orientación del movimiento turístico, que tenga en cuenta las limitaciones de uso y de densidad que no pueden ser ignoradas impunemente.

Además, es preciso condenar toda dotación de equipamiento o de servicios que entre en contradicción con la primordial preocupación que ha de ser el respeto debido al patrimonio cultural existente.

Concepto de Turismo Cultural

Turismo cultural para Montaner (2001) por turismo cultural se entiende, en sentido amplio, el conjunto de actividades que se desarrollan con el fin de facilitar al turista unos conocimientos y ampliar su cultura desde una perspectiva del tiempo libre y de la civilización del ocio".

Para BAENA (1999) "turismo cultural" es el que en la utilización de los recursos naturales de un territorio, recursos artísticos históricos y costumbres orientándose hacia la preservación y fomento de los mismos. Desde una aldea hasta una metrópoli pueden constituir el ámbito de desarrollo de esta forma de turismo.

Para CHÁVEZ (2003) "es una forma especializada de turismo donde la principal motivación del visitante es aprender y disfrutar de las manifestaciones culturales de la sociedad que visita.

- Los turistas visitan lugares (museo, iglesias, sitios arqueológicos) y también participan en presentaciones de danzas y música locales, festividades religiosas y profanas, entre otros.
- Interacción e intercambio con culturas locales.
- Atención a prácticas e historia locales.
- Aprendizaje de técnicas locales diversas."

El Turismo Cultural y la Comunidad

El turismo cultural es un proceso social que tiene como elemento distintivo la referencia al conjunto de procesos simbólicos que denominamos "cultura", así como a sus productos. El concepto de "lo cultural" está fuertemente vinculado a una idea de "patrimonio", entendido este,

preliminarmente, como el uso o posesión de los bienes producidos como consecuencia de estos procesos "culturales".

El "patrimonio" puede constituir una importante fuente de beneficios para las comunidades involucradas en el proceso de turismo cultural, siempre según los "usos" sociales que estos sectores definan y planteen.

El turismo cultural sólo puede ser abordado en cuanta actividad transdisciplinaria, con diversas dimensiones a considerar, lo que podríamos llamar órdenes económico, social, cultural, científico, educativo y ético,para mencionar sólo algunos.

La posición de una "cultura" respecto de su abordaje turístico ha de ser leída desde una visión crítica y problemática, que implica comprensión y diálogo en contextos muy amplios, desde lo transnacional hasta lo particular, que implica procesos socio-económicos e históricos y donde resulta de primordial importancia aquello que los sujetos inmersos en dicho proceso entienden sobre lo que sea el turismo cultural.

Esta importancia no sólo surge de un contexto que podríamos llamar "ético" -el cual parte de cierta idea de "respeto" por la diversidad de formas culturales de la humanidad- sino también de una perspectiva pragmática,

puesto que es suficientemente sabido que cualquier intento de transformación o gestión será inútil salvo que los protagonistas del mismo estén profundamente implicados en él.

De este modo, la conjunción entre lo "turístico" y lo "cultural", implica crear espacios de interacción donde los turistas y las comunidades puedan dialogar respecto del universo de significaciones y concepciones del mundo de la cultura a la cual se acercan, y de las perspectivas que sus mutuas diferencias hacen posible.

Turismo cultural es visitar otra comunidad en cuanto "portadora de cultura", esto es, de otro sistema cognitivo-valorativo que implica modos humanos de actuar distintos de los del turista, y donde los sistemas simbólicos son también parte de la experiencia que hace del turismo una experiencia estética.

Es por eso que acercar la "cultura" al "turismo" implica darla a conocer como emergente de procesos históricos que se expresan en instituciones y prácticas sociales siempre cambiantes y contingentes, intentando trascender la visión que postula la "cultura" como un "producto acabado definido desde una concepción inmóvil".

Aún más, el turismo cultural, en cuanto proceso histórico y social constituye relaciones de poder que se

hacen visibles en los discursos y prácticas de los interactuantes influyendo en sus formas de acercarse al otro cultural.

El desarrollo de las políticas culturales y la relevancia que adquiere el patrimonio gracias al turismo cultural suelen ser fundamentales en cuanto ponen de relieve la importancia de los derechos económicos y culturales de las comunidades así como los derechos de éstas sobre su conocimiento y saberes.

De este modo el turismo cultural constituye un espacio político donde desde una situación de diversidad cultural se establece una relación entre muchas posibles. El turismo cultural no puede ser ignorado ya que de su resolución depende si el turismo será un factor de crecimiento que garantice los derechos de las comunidades al disfrute de su propia cultura o una forma de explotación de los desposeídos por parte de consumidores de exotismo.

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Agente. Persona que produce un efecto social.

Alienación. Acción y efecto de enajenar. Colectivamente es cambiar la conducta social.

Asimilación. Aprovechamiento de la cultura o aculturación, en forma positiva o negativa, caracterizada por la ambición y dominio total.

Cambio social. Puede ser horizontal y vertical. El primero es de ascenso social y el segundo de cambio económico.

Casta. Generación o linaje. Parte de los habitantes de un país que forman clase especial; sin mezclarse con las demás.

Cultura. Quehacer estrictamente humano, es creación, surge a partir de condiciones naturales dadas (naturaleza), pero que las trasciende o modifica. Transforma su medio y se transforma a sí mismo. Cultura es todo lo que ha creado el hombre con su inteligencia, puede ser de orden material o espiritual, teniendo en cuenta la utilidad y la necesidad. La cultura abarca los sistemas de significación estructuras simbólicas, lenguaje, costumbres cotidianas y relaciones sociales; en tanto representan formas y códigos colectivos mediante los cuales se construye y entiende lo real, se le otorga sentido y organización al mundo.

Conducta. Porte o modo de gobernar los hombres su vida y dirigir sus acciones.

Colonial (régimen). Política social y económica que establece tutela o dominio sobre la sociedad.

Clan. Conjunto familiar (por afiliación) compuesto por los parientes y residentes. Puede ser **patrilineal** y **matrilineal**, según dependa del padre o de la madre respectivamente. Una persona adquiere su afiliación a un clan por nacimiento o por adopción y la conserva inalterable toda su vida. Podemos considerar en el Wayku la existencia de clanes patrilineales solamente por apellido: Sangama,

Sinarahua, Ishuisa, Amacifuén, Tapullima y otros, incluyendo a los Guerra y Salas de origen español.

Folklore. Conjunto de tradiciones, creencia y costumbres de los pueblos.

Hipotético. Suposición de una cosa para inferir una consecuencia.

Ideosincracia. Es el modo de ser individual o social.

Ideología. Conjunto de ideas, principios filosóficos que caracterizan a una persona a una organización política. Su fundamento esta en la historia y en la economía.

Identidad. Conjunto de características por las cuales un individuo es reconocido por sí mismo y también por los demás, abarcando el sentimiento de unidad y continuidad de la propia personalidad, que determina su idiosincrasia.

Indios genéricos. Nativos que quedan en el anonimato, cuya característica peculiar es considerarlos como tribu.

Linaje. Familia emparentada que desciende de un antepasado común, y puede ser por la línea paterna o materna.

Misti. Mestizo. Mezcla de blanco con indio. Cultura mestiza es la mezcla de las culturas dominante y dominada.

Modernización. Que ha sucedido o se ha efectuado recientemente.

Normas ideales. Son las ideas que una sociedad tiene sobre lo que se debe de hacer y las maneras en que la conducta se debe llevar a cabo.

Normas de conducta. Son aquéllas que las gentes hacen en realidad.

Patrimonio cultural. Herencia cultural de nuestros antepasados y presentes; de orden material y espiritual.

Reducciones. Concentraciones de nativos amazónicos para catequizarlos.

Relativo. Que no es absoluto, que cambia.

Sociedad. Reunión de personas, familias o naciones, para cumplir un fin mediante la cooperación.

Superstición. Expresión ajena a la razón; no concuerda con la religión.

Vernacular. Referido a lo propio, a nuestro folklore.

Wirakucha. Poderoso, rico, blanco.

Xenofobia. Odio a los extranjeros.

2.4 VARIABLES DEL ESTUDIO

- Diagnóstico socio-económico-cultural.
- Alternativas de desarrollo.
- Opciones políticas.
- Extracción de clases.
- Composición de clases.
- Naturaleza de la universidad como centro superior.
- Ubicación de centros superiores.

CAPITULO III

POBLACIÓN Y MUESTRA

3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA

La **población** lo constituye el total de los habitantes del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku – Lamas, con una totalidad de 1842 habitantes.

La **muestra,** lo constituye el 10% de la población del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku, de tipo probabilística.

3.2. TIPOS Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

La investigación hecha en el Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku – Lamas es de:

Tipo descriptivo. Esta investigación se orienta a conocer la realidad tal como se presenta en relación al problema. Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación del problema en estudio.

Diseño descriptivo simple. En este diseño el investigador busca y recoge información contemporánea.

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

En este trabajo se utilizó las siguientes técnicas de recolección directa de datos, detallados de la siguiente manera:

- La observación directa y/o participativa, mediante la observación directa se describe las costumbres tradicionales de la comunidad; y la participación activa religiosa tal como es el caso del matrimonio nativo donde se observa el uso de vestimenta, música, alimentación (típica), (ver fotos Nº 07 y 08).
- *La aplicación de encuestas a la población del Centro Poblado* Comunidad Quechua Wayku.
- Técnica documental dirigido al análisis bibliográfico y para identificar el número de población del Centro Poblado Comunidad Wayku.
- Trabajo de campo, entrevistas a especialistas en la temática.
- Un estudio de tipo causal típico con recolección de datos, mediante encuestas para obtener información estandarizada a todos los sujetos de la muestra.

3.4. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

- Para esta investigación se empleo diversas técnicas de procesamiento y análisis de datos, porque se usaron cálculos de frecuencia y cálculos porcentuales, cuadros, y gráficos; los mismos que por sí mismos explican los resultados obtenidos.
- Tablas de distribución de frecuencias absolutas y porcentuales.
- Gráficas.
- Tabulación de encuestas y análisis de los datos.

CAPITULO IV

RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados obtenidos que se registran a continuación, son el producto de la encuesta realizada en el Centro Poblado Comunidad Quechua de Wayku (CPCQW)

4.1 ANÁLISIS DE ENCUESTA A POBLADORES DEL CPCQW

DATOS GENERALES

CUADRO Nº 01. Lugar de Nacimiento de los Pobladores

NACIMIENTOS	TOTAL	%
Lamas	66	36
C.P.C.Q.W	101	55
Otros	17	9
TOTAL	184	100

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

Según el **Cuadro Nº 01** se establece que el 55% de los pobladores del CPCQW son nacidos en este lugar, (ver fotos Nº 09 y 10), mientras que un 36% son nacidos en la ciudad de Lamas. Uno de los factores de esta migración hacia el CPCQW, es la cercanía de estos dos lugares, lo que significará para el futuro, un fuerte proceso de aculturación. Sólo un 9% restante son pobladores nacidos en otros lugares, como los caseríos de Morillo, Solo, San Miguel, Centro Poblado Menor de Pamashto, de la Provincia de Lamas.

CUADRO Nº 02. Estado Civil

ESTADO CIVIL	TOTAL	%
Casado	120	65
Conviviente	35	19
Divorciado	2	1
Viudo	4	2
Soltero	23	13
TOTAL	184	100

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

Según el **Cuadro Nº 02,** sobre el estado civil el 65% de los pobladores son casados es decir, la mayoria considera la formalidad legal y espiritual muy importante demostrando de esta manera la conservación de sus tradiciones. No obstante existe un 19% de convivientes, osea, pobladores que ya no le dan el mismo valor cultural al matrimonio formal, simplemente se juntan como respuesta a un proceso de aculturación que tiene como principal elemento a los llamados mestizos de la ciudad de Lamas. Llama la atención el 1% de divorciados de parejas separados legalmente; quienes al casarce dentro del CPCQW, se supone que es de por vida, sin embargo el divorcio dentro de esta comunidad es un elemento foraneo que esta siendo insertado lentamente dentro de su cultura.(ver foto Nº 11)

ASPECTO EDUCATIVO

CUADRO Nº 03. Grado de Instrucción de los Padres

PADRES / GRADO DE INSTRUCCIÓN	MASCULINO	%	FEMENINO	%
Educación inicial	4	2	3	1
Primaria incompleta	56	30	45	24
Primaria completa	65	35	35	19
Secundaria incompleta	16	9	4	2
Secundaria completa	6	3	11	6
Superior incompleta	1	1	1	1
Superior completa	1	1	0	0
Analfabetismo	35	19	85	47
TOTAL	184	100	184	100

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

En el **Cuadro Nº 03,** referido al grado de instrucción de los padres se puede observa que existe una realidad diferente entre el padre y la madre en un núcleo familiar. En el caso de los padres el 35% a finalizado sus estudios primarios, el 30% no concluyó la primaria, es decir, que un 65% de los papás por lo menos saben leer y escribir mientras que un 19% es completamente analfabeto. Mientras que el caso de la madres es diferente ya que el mayor porcentaje: 47% son analfabetas; mientras que apenas el 24% tienen primaria incompleta y 19% primaria completa. La diferencia tan notoria en el grado de instrucción entre los pobladores CPCQW, según su sexo, aunque sea preocupante, es producto de sus costumbres, pues las mujeres son básicamente preparadas para ser madres o amas de casa para lo cual no necesitan de ir al colegio, y si

a esto lo agregamos que esta es una comunidad marcadamente machista se fundamenta aun más estos resultados.

CUADRO Nº 04. Causas por las que Dejó de Estudiar

CAUSAS	TOTAL	%
Económica	143	78
Salud	5	3
Estado civil	17	9
Otros	19	10
TOTAL	184	100

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

En el **Cuadro N ° 04,** que indica las causas por las que el poblador de CPCQW, dejó de estudiar, se establece que el 78% de los pobladores abandonaron sus estudios por motivos económicos; la constante presión económica no le permite concluir sus estudios, ya que su actividad económica principal es la agricultura, sobre todo para auto consumo, con mínimos excedentes de producción, sin permitir mayores ingresos económicos. Es esta actividad la que acapara el mayor tiempo e interés del poblador, además se debe considerar que al tratar de satisfacer las necesidades básicas, las mujeres de la familia recuren a trabajos domésticos en casas de la ciudad de Lamas y Tarapoto por ser las más cercanas, la que las convierte en instrumentos potenciales de aculturación debido al contacto con otras costumbres, plasmándolos por ejemplo, en la preparación de alimentos, forma de vestir y sobre todo en el idioma. También encontramos que un 10% dejaran de estudiar por otras

causas tales como: servicio militar que antes era obligatorio, ignorancia de los padres, entre otros.

Finalmente un 9% dejo los estudios por su estado civil, ya que al casarse adquieren otras responsabilidades tradicionalmente más importantes: la familia. Solo un3% dejo de estudiar por motivos de salud. Este cuadro resume la importancia que educación para la el poblador del PCQW, frente a otros aspectos sobre todo en lo económicos y familiar; y es fácil entender que para ellos sea primera satisfacer sus necesidades básicas y el atender su hogar antes que ir a la escuela; ya que esto es parte de su herencia cultural, auque el marco teórico de esta investigación nos indica que la educación es uno de los aspectos principales a desarrollar si queremos conservar nuestra cultura.

CUADRO Nº 05. Requieren Servicio de Alfabetización

ALFABETIZACIÓN	TOTAL	%
Sí	116	63
No	68	37
TOTAL	184	100

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

De acuerdo al **Cuadro Nº 05**, se puede observar que 63% de la población necesita de leer y escribir, lo que indica que los pobladores están tomando conciencia de la importancia que tiene la educación que tiene la educación en todo pueblo o comunidad. Más aún se dan cuenta de la desventaja en la que se encuentran

socialmente por su bajo nivel educativo se hacen mas vulnerables al proceso de aculturación. A pesar de ello un 37% considera que no necesitan el servicio de alfabetización como ya se ha señalado antes, consideran otros aspectos mas importantes que la educación

CUADRO Nº 06. Centros de Educación Primaria

CENTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA	TOTAL	%
Nocturna	87	47
Sistema no escolarizado	97	53
TOTAL	184	100

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

Según el **Cuadro Nº 06,** el 53% de la población del CPCQW requiere de una educación de tipo no escolarizado mientras que el 47% requiere un centro educativo (hoy denominado institución educativa) de nivel primario nocturno. Esto corrobora lo indicado antes, en relación que el poblador le da mayor importancia a sus actividades económicas, pero también demuestra que al educación es importante si se puede satisfacer primero sus necesidades básicas; es por ello que este poblador quiere estudiar, pero en la noche o en los fines de semana de tal manera que no interfiera en sus demás actividades.

CUADRO Nº 07. Centros de Educación Secundaria

CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	TOTAL	%
Agropecuaria	69	38
Comercial	17	9
Industrial	19	10
Común nocturna	43	23
Sistema no escolarizado	36	20
TOTAL	184	100

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

En el **Cuadro Nº 07**, se observa que el 38% de los pobladores requieren de una educación secundaria agropecuaria, para mejorar la producción de sus tierras lo que se plasmaría en un mayor ingreso familiar y por consiguiente en un mayor nivel de vida; sin que ello signifique necesariamente la perdida de sus valores o elementos culturales. Además existe un 23% que considera necesario la educación común nocturna, por que abre la posibilidad a las personas mayores de culminar sus estudios, por su puesto, después de su faena agrícola desarrollada durante el día: La misma situación se aplica al 20% que solicita un sistema educativo no escolarizado para el nivel secundario.

ASPECTO POLÍTICO

CUADRO Nº 08. A qué Sector (barrio) Pertenece el Poblador

SECTOR	TOTAL	%
Guerra	41	22
Sangama	50	27
Salas	11	6
Tapullima	14	8
Cachique	27	15
Amasifuén	25	14
Sinarahua	9	5
Shupingahua	7	3
TOTAL	184	100

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

Según el **Cuadro Nº 08**, se puede observar la distribución porcentual del CPCQW en sectores o barrios. El barrio Sangama es el más representativo con 27%, seguido del barrio Guerra con 22%, el barrio Cachique 15%, el barrio Amasifuén con 14%. También encontramos los barrios Tapullima, Salas, Sinarahua y Shupingahua con 8, 6, 5 y 3% respectivamente. La distribución de barrios o sectores es un claro elemento que demuestra la importancia que los pobladores CPCQW le dan a su cultura. La instalación de barrios se remonta a la llegada de los españoles y ahora más de 3 siglos después, aún se mantiene y es parte fundamental en la idiosincrasia del poblador.

CUADRO Nº 09. Apoyo de Autoridades

AUTORIDADES	TOTAL	%
Municipalidad Prov. de Lamas	38	21
CPCQW	106	58
Gobernación	4	2
Todos	25	13
Otros	11	6
TOTAL	184	100

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

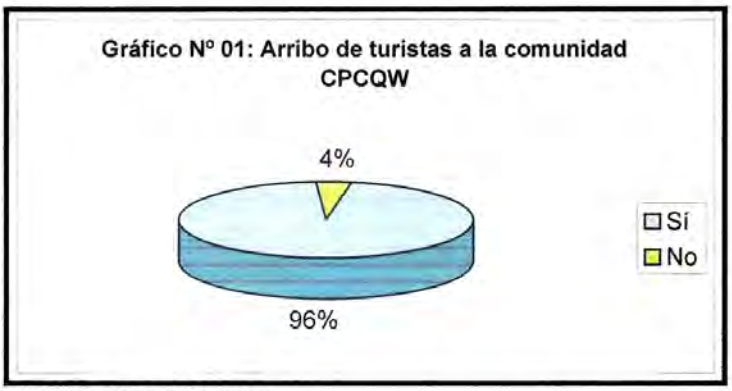
De acuerdo al **Cuadro Nº 09,** el 58% de los pobladores indican que tiene mayor apoyo político social por parte de las autoridades del CPCQW, mientras que 21% percibe un mayor apoyo por parte de la Municipalidad Provincial de Lamas; y el 13% indica que todas las autoridades en coordinación interinstitucional apoyan a su comunidad. Además existe un 6% que indican recibir apoyo de otras instituciones tales como: Federación de Pueblos Indígenas Kechwa de la Región San Martín (FEPIKRESAM) y la organización no gubernamental CARITAS. Estos resultados demuestran que los pobladores de la comunidad se encuentran trabajando con las autoridades de su localidad, principalmente las gubernamentales lo que indica la existencia de un proceso de cambio teniendo en cuenta una tradición muy antigua en la cual los trabajos se realizaban según la única autoridad existe: El APU.

ASPECTO SOCIO-CULTURAL

CUADRO Nº 10. Arribo de Turistas a la Comunidad CPCQW

ARRIBO DE TURISTAS	TOTAL	%
Sí	177	96
No	7	4
TOTAL	184	100

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.



FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

Según el **Cuadro Nº 10,** se puede observar u arrasador 96% de pobladores que perciben el arribo de turistas sean nacionales o extranjeros a su comunidad mientras que apenas el 4% opina lo contrario.

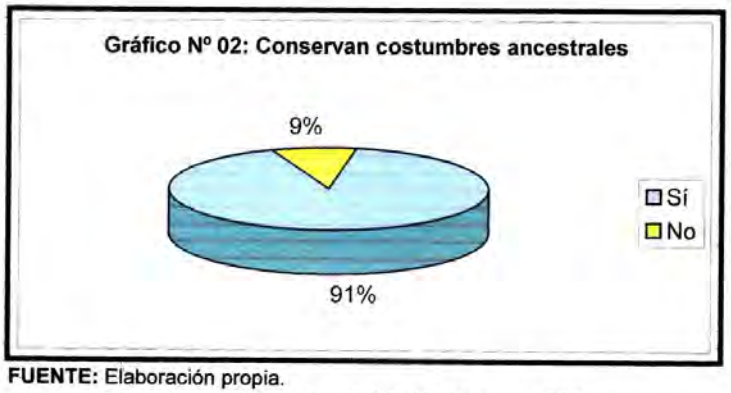
Esta situación representa dos aspectos a considerar: una favorable y otra desfavorable. El lado favorable indica que el poblador conoce los motivos por los cuales los turistas llegan al CPCQW, simplemente por su cultura. El conjunto de estos elementos: música, danza, vestimenta, festividades, gastronomía, cerámica, entre otros;

es el atractivo turístico para losa viajeros llegan hasta esta comunidad, en términos turísticos es positivo. Puesto que ello representa beneficios socio-económicos para sus pobladores. Pues bien no todo es bueno, el aspecto negativo o desfavorable es el riesgo de pérdida de la identidad cultural o aculturación de la comunidad, debido al constante contacto con personas de diferentes costumbres. Este riesgo se incrementa con el bajo nivel educativo del poblador quien no se encuentra preparado para hacer frente a este creciente flujo de visitantes sin perder su identidad cultural.

CUADRO Nº 11. Conservan Costumbres Ancestrales

CONSERVAN COSTUMBRES	TOTAL	%
Sí	168	91
No	16	9
TOTAL	184	100

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.



FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

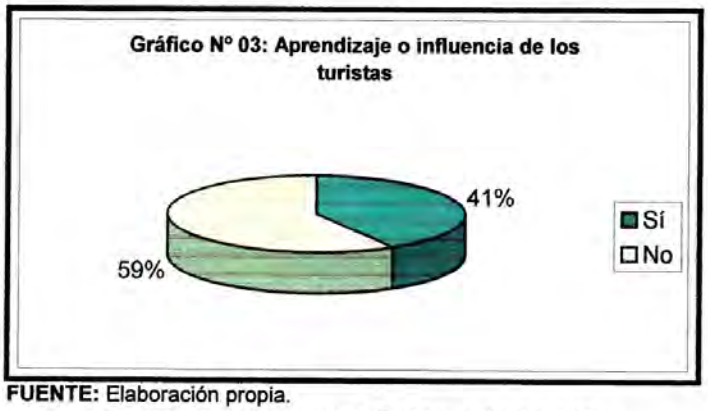
En el **Cuadro Nº 11,** el 91% de los pobladores conservan sus costumbres, mientras que un 9%. Estas cifras nos indican que para el CPCQW, es muy importante los elementos culturales, de su comunidad y tratan de conservarlos y transmitirlos a sus hijos y nietos.

Sin embargo, es preocupante el 9% de los pobladores para los cuales no es tan importante conservar su cultura, pues para ellos es primero mejorar su calidad de vida, sin darse cuenta que ambos aspectos pueden ir de la mano. Este porcentaje significa que el proceso de aculturación aunque sea lento es una realidad dentro la comunidad.

CUADRO Nº 12. Aprendizaje o Influencia de los Turistas

APRENDIZAJE INFLUENCIA	TOTAL	%
Sí	76	41
No	108	59
TOTAL	184	100

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.



FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

En el **Cuadro Nº 12,** el 59% de la comunidad son influenciados por los visitantes de una manera no muy marcada, por ejemplo: en la forma de vestir, lo que significa cambios que favorece la aculturación y el 41% no son influenciados, sobre todo esto se persive en la población adulta.

CUADRO Nº 13. Programas que Ven en la Televisión

PROGRAMAS	TOTAL	%
Novelas	32	17
Noticieros	60	33
Otros	92	50
TOTAL	184	100

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

En el **Cuadro Nº 13**, nos indica la relevancia de los pobladores del CPCQW, del los cuales el 33% veen noticias en los diferentes horarios pero sobre todo en la noche; el 17% veen novelas mayoritariamente las mujeres; el 50% veen otros programas como deportes, películas, dibujos animados, entre otros. Obviamente la televisión al ser un medio de comunicación masiva tiene la capacidad de llegar a un gran número de usuarios, por lo tanto se constituye como importe instrumento en el proceso de aculturación pudiendo derivar en la perdida de identidad cultural debido a la influencia que ejerce a cada televidente.

CUADRO Nº 14. Ocupación de los Padres

OCUPACIÓN	PADRES	%
Agricultor - a	181	98
Artesano - a	3	2
Otros	0	0
TOTAL	184	100

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

En el **Cuadro Nº 14**, se puede establecer dos principales tipos de ocupación de los padres: en primer lugar ubicamos a los agricultores con un 98%, es decir, casi la totalidad de la, población, mientras que un 2% ubicamos a los artesanos.

La importancia de la agricultura ya ha sido establecida anteriormente al hablar de educación y economía, sin embargo aquí se debe indicar que esta actividad económica tiene una importancia sobre todo ancestral. Desde un comienzo, los pobladores de esta comunidad se han dedicado la agricultura y han consumido e intercambiado sus propios productos. La gastronomía, que es uno de los elementos culturales más resaltante de está comunidad se da en base a éstos productos.

Por otro lado, también encontramos a los artesanos quienes surgen a raíz de la llegada de turistas a esta comunidad, fabricando souveniers o recuerdos hechos a base de coco, semillas, madera, arcilla, entre otros.

De alguna manera la artesanía implica un intercambio cultural entre pobladores del CPCQW, y visitantes.

CUADRO Nº 15. Utilización de Herramientas para las Labores Cotidianas

UTILIZAN	TOTAL	%
HERRAMIENTAS	179	97
MAQUINARIA	5	3
OTROS	0	0
TOTAL	184	100

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

De acuerdo al **Cuadro Nº 15**, el 97% de la población hace uso de herramientas manuales para sus labores agrícolas palanas, picos, zapapicos, machetes, hachas, entre otros mientras que solo un 3% tiene acceso a maquinaria.

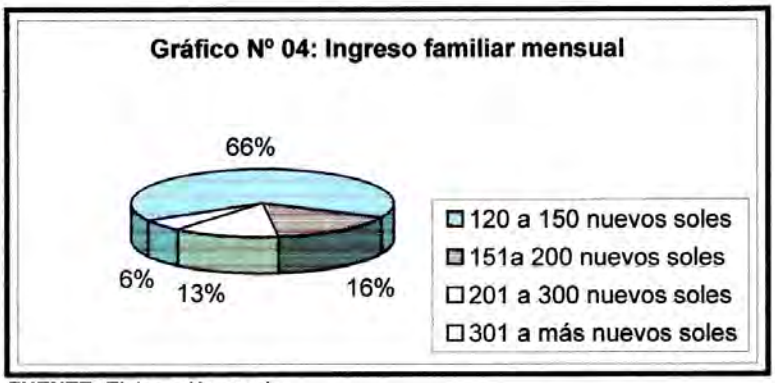
El lado positivo de este resultado radica en que la mayoría de los pobladores desarrolla sus jornadas agrícolas de forma tradicional, utilizando el tipo de herramientas que usaron sus ancestros auque por otro lado esto les signifique más trabajo. Apenas el 3% hacen uso de maquinaria dejando de lado la tradición por la tecnología, en pos de un mayor margen económico que le permite mejorar su calidad de vida.

ASPECTO ECONÓMICO

CUADRO Nº 16. Ingreso Familiar Mensual

INGRESO MENSUAL	FAMILIAS	%
120 a 150 nuevos soles	120	65
151 a 200 nuevos soles	30	16
201 a 300 nuevos soles	24	13
301 a más nuevos soles	10	6
TOTAL	184	100

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.



FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

Según el **Cuadro Nº 16**, indica que el 65% de los pobladores tienen un ingreso económico familiar mensual que fluctúa entre los S/.120 a 150 nuevos soles, mientras que el 16% tienen un ingreso de S/.151 a 200 nuevos soles; el 13% tiene un ingreso de S/.201 a 300 nuevos soles; y solo un 6% tiene un ingreso superior a S/.301 nuevos soles como ingreso mensual.

Definitivamente esta realidad refuerza el hecho que para el CPCQW, es difícil lograr satisfacer sus necesidades básicas, lo que le impide satisfacer otras como educación o salud, por lo tanto su nivel

de vida es bajo, trayendo como consecuencia la insatisfacción del poblador con su modo de vida, sobre todo al compararlo con pobladores de comunidades más cercanas como la ciudad de Lamas, Tarapoto, contribuyendo de forma resaltante al proceso de aculturación al tratar de cambiar su realidad.

CUADRO Nº 17. Producción Agrícola para Cubrir las Necesidades Básicas

RESPUESTAS	TOTAL	%
Sí cubre	50	27
No cubre	134	73
TOTAL	184	100

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

De acuerdo al **Cuadro Nº 17**, el 73% de la población CPCQW, manifiesta que la actividad agrícola no cubre las necesidades básicas, mientras que para el 27% si las cubre. Al relacionar este cuadro con el anterior se puede observar que la agricultura no es una actividad muy rentable más aun si no existe una preparación adecuada (educación) o si se práctica de forma artesanal. Aquí el poblador se encuentra ante una disyuntiva: seguir trabajando la tierra de forma tradicional manteniendo sus costumbres o cambiar su metodología haciendo uso de nuevos elementos tecnológicos que le permitan un mayor ingreso económico pero dejando de lado sus costumbres agrícolas.

CUADRO Nº 18. Trabaja con Instituciones Financiera

INSTITUCIÓN	FAMILIAS	%
Oro verde	6	3
Cooperativa San Martín	7	4
Caritas	2	1
Prisma	4	2
Ninguno	165	90
TOTAL	184	100

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

Según el **Cuadro Nº 18**, el 90% de la población del CPCQW, manifiesta que no trabajan con ninguna institución financiera y el 10% trabaja, tales como la Cooperativa San Martín, Oro verde, CARITAS y PRISMA. Esto significa que para ellos su proceso de aculturación es más lento debido a que no reciben influencia metodológica o tecnológica en sus faenas agrícolas mientras que el 10% de la población que si trabaja con instituciones, el proceso de aculturación es más acelerado, ya que tiene que adecuarse a diseños pre-establecidos, tratando de lograr una mayor y mejor producción.

ASPECTO DE VIVIENDA

CUADRO Nº 19. Tipo de vivienda

VIVIENDA	TOTAL	%
Propia	172	93
Alquilada	10	6
Prestada	2	1
TOTAL	**184**	**100**

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

En el **Cuadro Nº 19**, se observa que el 93% de los pobladores tiene vivienda propia, en tanto que el 6% vive en vivienda alquilada y el 1% vive en vivienda prestada. Aquí se puede resaltar el derecho a la propiedad de sus viviendas aunque este se manifieste de manera empírica ya que la mayoría no posee título de propiedad de su vivienda. Culturalmente hablando la posesión de las propiedades se hace de forma hereditaria, es una tradición que las mujeres salen del hogar para constituir su propio hogar en la casa que el novio disponga, mientras que los hijos varones tienen la mejor opción para heredar la vivienda. Aunque esta situación representa una tradición también puede traer consecuencias negativas como la migración o la discordia entre parientes.

CUADRO Nº 20. Material de construcción de la vivienda

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	VIVIENDA	%
Noble	0	0
Tapial	175	95
Quincha	8	4
Otros	1	1
TOTAL	184	100

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

Según el **Cuadro Nº 20**, se observa que el 95 % de la población construyen sus viviendas de manera tradicional es decir de tapial, utilizando tierra amarrilla apisonada, solamente el 4% construye sus viviendas de quincha constituida a base de barro, pajilla y cañabrava debido a su menor costo económico y el 1% de

otros materiales como: cañabrava, palos y madera. De esta manera se puede afirmar que existe uniformidad en el tipo de vivienda del CPCQW, siendo el barro la principal materia prima utilizada desde siempre hasta la actualidad, concluyendo que el proceso de aculturación no tiene mayor significancia en cuanto a vivienda se refiere. Sin embargo existe un elemento foráneo, que es cada vez más usado en las viviendas de esta comunidad la calamina que viene desplazando a las tradicionales tejas en los techos de las casas debido sobre todo a que es más barato que las tejas.

CUADRO Nº 21. Artefactos con que cuenta el hogar

COMODIDADES DEL HOGAR	SÍ	%	NO	%	TOTAL
Radio	174	94	10	6	184
T.V. blanco y negro	32	17	152	82	184
T.V. a color	14	8	170	92	184
Equipo de sonido	8	4	176	96	184
Licuadora	0	0	184	100	184
Cocina a kerosene	0	0	184	100	184
Lavadora	0	0	184	100	184
Muebles	0	0	184	100	184
Refrigeradora	0	0	184	100	184
Carro	0	0	184	100	184

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

De acuerdo al **Cuadro Nº 21**, el 94% de los pobladores poseen una radio mientras que 25% tienen un televisor, de los cuales el 17% es televisor blanco y negro y el 8% televisor a color; solo el 4% poseen un equipo de sonido no se ha podido identificar familias con licuadora, cocina a kerosene, lavadora, refrigeradora, muebles

tapizados o carro. De estés resultados resaltamos la importancia de la radio y el televisor en la familia del CPCQW y se debe tener en cuenta que al ser medios de comunicación masiva pose mayor influencia en el proceso de aculturación en esta comunidad. Por otro lado, la carencia de otros artefactos modernos, indica que, este poblador realiza sus tareas cotidianas de manera tradicional, es decir, lava su ropa a mano y generalmente en los pozos de agua que ellos mismos hicieron o cocinan sus alimentos a leña, machacan sus alimentos en platillos en ves de licuarlos y se transportan a pie o a caballo. Sin embargo, tradición o no la carencia de todos estos elementos se debe sobre todo a factores económico lo que les impide su adquisición.

ASPECTO RELIGIOSO

CUADRO Nº 22. Religión que profesa la familia

RELIGIÓN	TOTAL	%
Católica	148	81
Otros	36	19
TOTAL	184	100

FUENTE: Elaboración propia.
Encuesta a pobladores del CPCQW, setiembre 2004.

El **Cuadro Nº 22,** el 81 % de la población todavía mantienen la religión católica propuesta por los jesuitas y el 19 % están las otras sectas religiosas entre ellos están los adventistas, evangélicas, testigos de Jehová, israelitas. y otros. Lo cual demuestra un pequeño porcentaje que profesan otras religiones no católicas, traídos por extranjeros, dando lugar que se desarrolle una aculturación.

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

1. En conclusión los factores del proceso de aculturación son, económicas, sociales y culturales, de acuerdo a la investigación realizada.
2. La aculturación, como consecuencia del contacto de dos culturas, se produce por **integración y asimilación**, como considera la antropología cultural.
3. El modelo de relación que la población del Wayku mantiene con otras culturas, puede ser positivas en cuanto a la tolerancia, aceptación, reconocimiento, valoración, respeto y solidaridad, si estuviese conscientes de respetar y valorar su cultura.
4. En el Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku se evidencia que en integración cultural con los mestizos de Lamas, existen ganancias, pero son engendradas por alguna pérdida. Es el caso del trabajo comunal choba – choba en la actualidad. La individualidad está avanzando incluyendo para trabajos públicos de su comunidad.
5. Existe el peligro de **etnocidio** perdiendo el sentido total de identidad y autoestima, que a la postre, los llevara a la degeneración y estancamiento.

6. El mercantilismo siempre será el enemigo del poblador del Wayku y mucho más peligroso cuando quienes lo manejan desconocen las reglas del juego por las que se guía; siempre la desventaja es para el nativo, porque la "legalidad no conseguida por su parte no lo respalda" (Mercier).
7. El turismo tiene muchas ventajas al concientizar a los nativos para que asuman su propia evolución, autodeterminación, e inventen ellos su forma de integrarse en nuestra sociedad occidental sobre todo en el aspecto económico sin caer en la dependencia de patrones o comerciantes; logrando de esta manera que consigan una eficiente y verdadera liberación.
8. Es tarea del estado y gobiernos, conseguir que cada grupo tenga su territorio propio. Se hallan fragmentados y alejados y el Wayku necesita una base económica segura sustentada en la tierra que trabajan (con títulos de propiedad colectivos).
9. La educación en el centro poblado de la comunidad quechua wuayku se viene impartiendo de una manera parcializada al existir un solo colegio quechua en lamas y no un colegio secundario Bilingüe dentro de la comunidad.

5.2. RECOMENDACIONES

1. Se debe Orientar una conducta de respeto e igualdad hacia las personas del Wayku, que en el fondo son muestra de la cultura amazónica.
2. Las autoridades educativas, en especial la Universidad Nacional de San Martín promuevan estudios sobre la realidad económica, social, cultural, lingüística, de la región; además sobre su folklore, identidad, historia y geografía del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku, todo esto con el fin de conocer cabalmente las características del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku.
3. Sensibilizar a las autoridades y miembros de la comunidad sobre la importancia de mantener la identidad cultural y así se lograra el desarrollo del turismo cultural
4. Los medios de comunicación local (radio y televisión), transmitan programas culturales para la concientización de la población.
5. Rescatar las costumbres como es el de choba choba (trabajo en conjunto); incluir asignaturas de valoración cultural.
6. Formalizar la tenencia de sus propiedades, para que los moradores del CPCQW, puedan ser sujetos de crédito, para que puedan mejorar su calidad de vida.

7. Que las futuras investigaciones se orienten a determinar relaciones causales de los fenómenos sociales y económicos del poblador del Wayku; con sus respectivas campañas de revaloración y difusión de esa cultura nativa.

BIBLIOGRAFÍA

Ansión, Juan (1989) — La escuela en las comunidades campesinas. FAO. COTESU. Lima.

Arróspide, de la F. Cesar (1985) — Reflexiones sobre el cambio cultural en el Perú. C.E.P. Lima.

Baena Fernández, Juan (1999) — Turismo rural. Edición IFES "Instituto de Formación de Estudios Superiores". Madrid. 1999.

Barclay, Federica (1987) — Un etnocidio etnológico en las comunidades nativas y la identidad social en los grupos étnicos de la Amazonía peruana. Rev. Amazonía Peruana N° 17. CAAAP. Lima.

Basadre, Jorge (1958) — La promesa de la vida peruana y otros ensayos.J. Mejía Baca. Lima.

Calderón, F. y otros (1994) — Hacia una perspectiva crítica de la modernidad: las Dimensiones culturales de la transformación Productiva en equidad. CEPAL–ONU. S.J.

Campana, Cristóbal (1999) — Dinámica de la cultura peruana actual. CECC. PUCP. Lima.

Fernández, Fúster Luis (2003) — Introducción a la teoría y técnica del turismo. Lima. Página Web: http://www.barioperu.terra.com.pe/idg.

Lumbreras, Luis G. (1990) La cuestión del patrimonio en las condiciones Pluriculturales de origen colonial el caso del Perú. Revista Perú Indígena. IIP. Ministerio del Trabajo. N° 12. Lima.

Macera, Pablo (Lima. 1968) La historia del Perú: Ciencia e ideología. Revista Amaru N° 16. Abril-Junio.

Mayer, E.; **Masferrer**, Elio (1981) Identidad y aculturación. Revista América Indígena Vol. XIII. N° 3. México.

Montaner, J. M. (2001) Estructura del mercado turístico. Edit. Síntesis S. A. España 394 pp.

Sosa de la Cruz, Clifor D. (2004) Identidad Cultural Conciencia Turística, pilares del Desarrollo. Edit. San Marcos. Lima.

Ramírez Cuesta, Felix.(2001) Antropología del folklore de Lamas. Edit. La Muyuna EIR Ltda. Tarapoto.

Ramírez Cuesta, Felix.(1999) Historia de Lamas en el contexto Amazónico. Edit. La Muyuna EIR Ltda. Tarapoto.

Soria Ramírez, Waldemar (1990) Relatos históricos de Lamas. Edit. Taller de Servicios Fotomecánica. EIRL. Lima.

Villena Lescano, Carlos (1999) Introducción al turismo, teoría y realidad peruana. Quinta edición. Editorial RET'S SRL. Lima.

ANEXOS

Anexo 01 Mapa Político de la Región San Martín

Anexo 02 Mapa Político de la provincia de Lamas

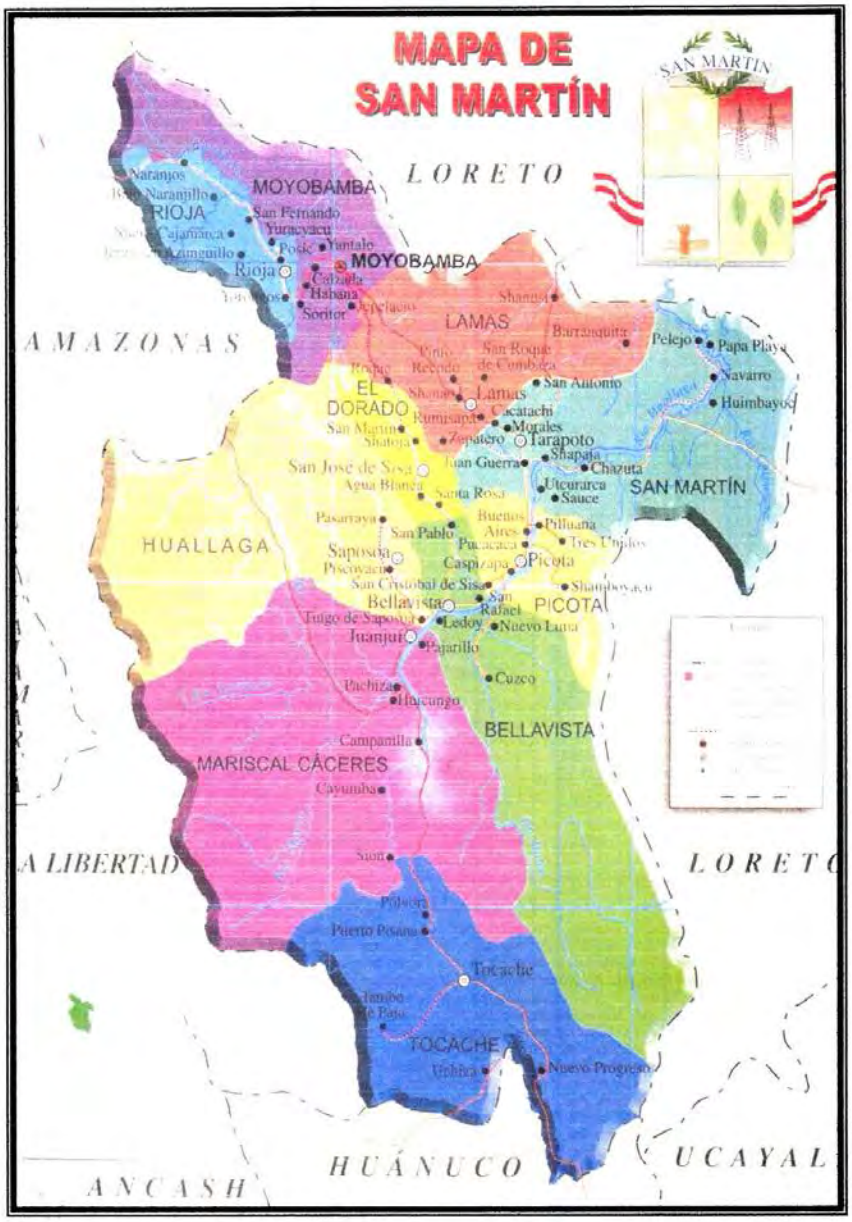
Anexo 03 Plano urbano de la ciudad de Lamas

Anexo 04 Plano urbano del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku

Anexo 05 Modelo de la encuesta aplicada a los pobladores

Anexo 06 Fotos

ANEXO 01: MAPA POLÍTICO DE LA REGIÓN SAN MARTÍN



Fuente: Mapa Político del Perú - INEI

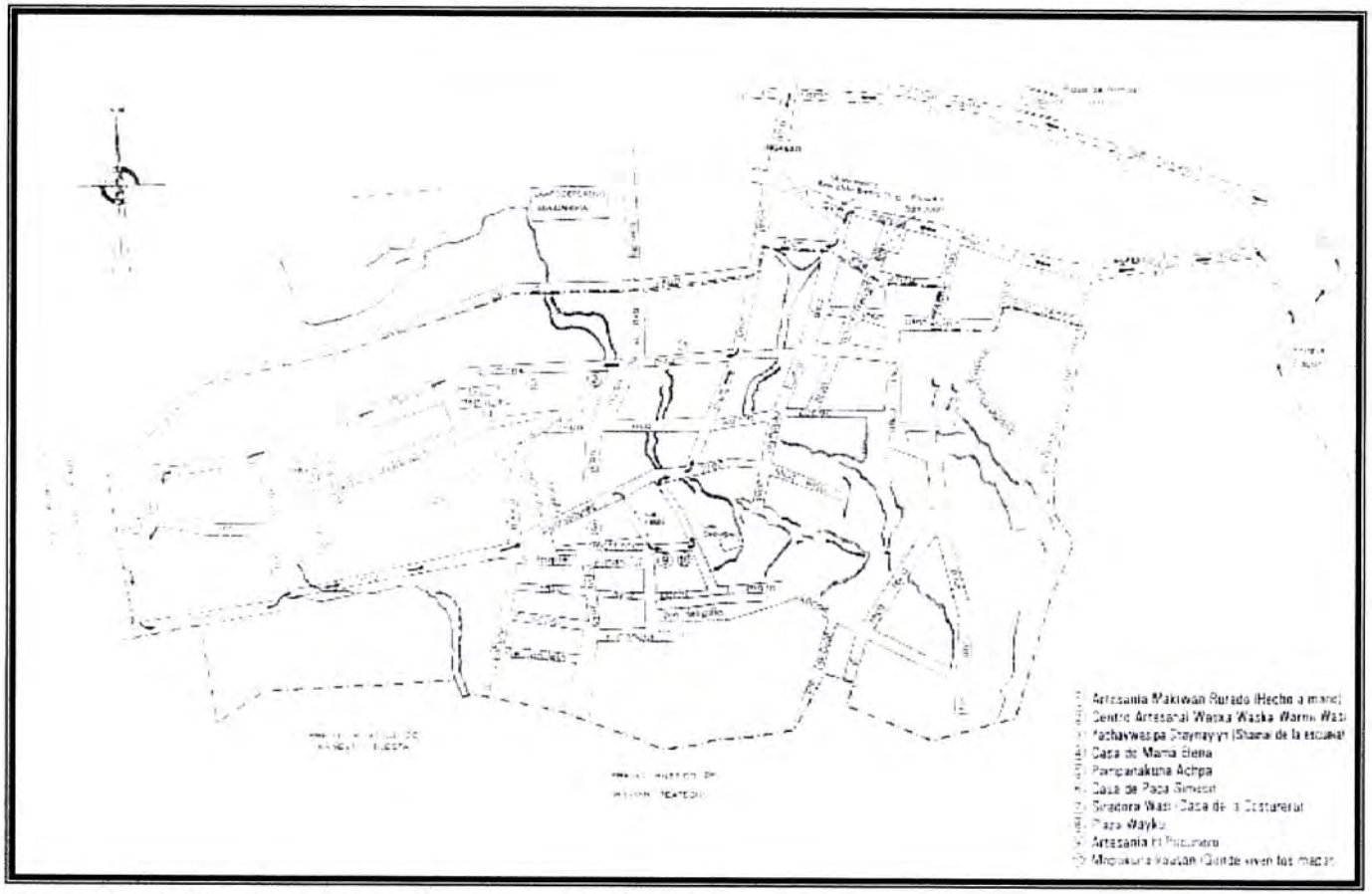
ANEXO 02: MAPA POLÍCO DE LA PROVINCIA DE LAMAS

Fuente: Municipalidad Provincial de Lamas

ANEXO 03: PLANO URBANO DE LA CIUDAD DE LAMAS

Fuente: Municipalidad Provincial de Lamas

ANEXO 04: PLAN O URBANO DEL CENTRO POBLADO COMUNIDAD QUECHUA WAYKU



Fuente: Municipalidad del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku

ANEXO 05: MODELO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS POBLADORES

"La aculturación del Centro Poblado Comunidad Quechua Wayku"

I. DATOS GENERALES

1. Lugar de nacimiento:
   Lamas ☐ C.P.C.Q.W. ☐ Otro: .....
   Especifique
2. ¿Cuál es su estado civil?
   Casado ☐ Conviviente ☐ Divorciado ☐
   Viudo ☐ Soltero ☐
3. Edad: .....

II. ASPECTO EDUCATIVO

1. Integrante y grado de instrucción familiar

MIEMBRO FAMILIAR	EDAD	M.E. 3	EDUC. INICIAL	PRIM. INC.	PRIM. COMP.	SEC. INC.	SEC. COMP.	SUP. INC.	SUP. COMP.	ANALF.
Padre										
Madre										
Hijos: 1										
2										
3										
4										
5										
6										
Hijas: 1										
2										
3										
4										
5										
6										
Otros:										
Abuelos										
Tíos										
Primos										
Sobrinos										
Pers. Ajenas										

2. Causas por la que dejó de estudiar:
   Económica ☐ Salud ☐ Estado civil ☐ Otros: .....
   Especificar
3. ¿Qué servicio educativo estatal requiere urgentemente tu comunidad?
   (Priorizar uno en cada nivel)

   3.1 Sólo para analfabetos ¿Quiere alfabetizarse?
   SÍ ☐ NO ☐

3.2 Centro de Educación Primaria

Nocturna ☐ Sist. No Escolarizado ☐

4. En Educación Secundaria Centro Educativo

Agropecuario ☐ Comercial ☐ Industrial ☐

Común Nocturno ☐ Sist. No Escolarizado ☐

III. ASPECTO SOCIO POLÍTICO

1) A qué barrio pertenece:
Guerra ☐ Sangama ☐ Salas ☐

Tapullima ☐ Otros:.....
Especifique

2) ¿A qué Autoridades apoya?
M.P.L ☐ M.C.P.K.W. ☐ Gobernación ☐

Todos ☐ Otros:.....por qué .....
Especifique

IV. ASPECTO SOCIO-CULTURAL

1. ¿Llegan turistas a tu comunidad?
SÍ ☐ NO ☐

2. ¿Mantiene usted sus costumbres?
SÍ ☐ NO ☐ por qué .....

3. ¿Aprendes algo de los turistas?
SÍ ☐ Qué..... NO ☐
Especifique

4. ¿Qué programas ves en la televisión?
Novelas ☐ Noticieros ☐

Otros:.....
Especifique

5. En educación superior

V. ASPECTO OCUPACIONAL

1. Nivel ocupacional familiar

MIEMBRO FAMILIAR		OCUPACIÓN
Padre		
Madre		
Hijos: 1		
2		
3		
4		
5		
6		
Hijas: 1		
2		
3		
4		
5		
6		
Otros:		
Abuelos		
Tíos		
Primos		
Sobrinos		
No Familiar		

2. Para sus labores cotidianas el núcleo familiar utiliza:

a) Herramientas: Sí ☐ No☐
Detallar: .....
.....
.....

b) Máquinas: Sí ☐ No☐
Detallar: .....
.....
.....

VI. ASPECTO ECONÓMICO

1. Promedio de ingreso familiar mensual (a la fecha): S/.....

2. ¿Su producción agrícola cubre sus necesidades básicas?

Sí ☐ No☐

3. ¿Trabajas con alguna institución financiera?
Oro verde☐ Coop. Agraria L☐ Otros: .....
Especifique

VII. ASPECTO DE VIVIENDA

1. La vivienda que ocupa la familia es:
   Propia ☐ Alquilada ☐ Prestada ☐

2. La vivienda cuenta con material:
   Noble ☐ Tapial ☐ Quincha ☐ Otros .....
   Especifique

3. Como servicio básico tiene:

Agua:	Sí ☐	No ☐
Desagüe:	Sí ☐	No ☐
Electricidad:	Sí ☐	No ☐

4. Comodidades del hogar:

Radio:	Sí ☐	No ☐
TV B/N:	Sí ☐	No ☐
TV Color:	Sí ☐	No ☐
Eq. Sonido:	Sí ☐	No ☐
Licuadora:	Sí ☐	No ☐
Refrigeradora:	Sí ☐	No ☐
Cocina a/k:	Sí ☐	No ☐
Lavadora:	Sí ☐	No ☐
Muebles:	Sí ☐	No ☐
Carro:	Sí ☐	No ☐

VIII. ASPECTO RELIGIOSO:

1. ¿Qué religión profesa la familia?
   Católica ☐
   Adventista ☐
   Pentecostés ☐
   Testigo de Jehová ☐
   Israelita ☐
   Mormón ☐
   Otros ☐ .....
   Especifique

IX. ASPECTO COMPLEMENTARIO:

1. Familia entrevistada:

   Dirección : .....

   Fecha : .....

ANEXO 06: FOTOS

Foto N° 01: Textilería

Foto N° 02: Pandillas se dirigen a las casas de los cabezones.

Foto Nº 03: Pato tipina.

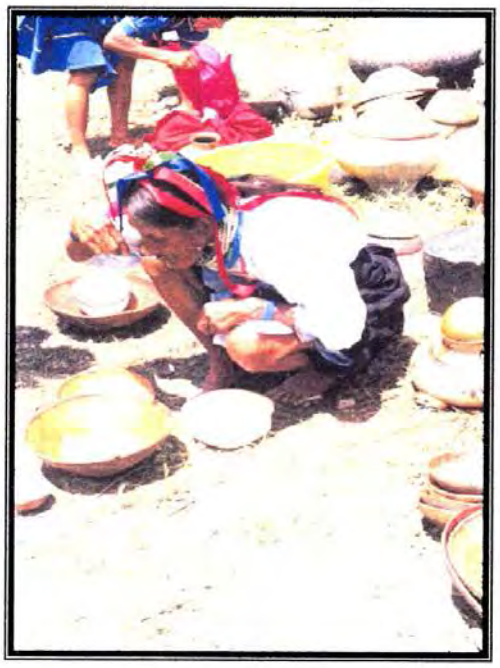


Foto Nº 04: Almuerzo nativo.

Foto Nº 05: Vestimenta de nativo del Wayku.

Foto Nº 06: El tejido con los dedos empleando el huso.

Foto Nº 07: Vestimenta de la novia nativa del Wayku.

Foto Nº 08: Músicos del Wayku.

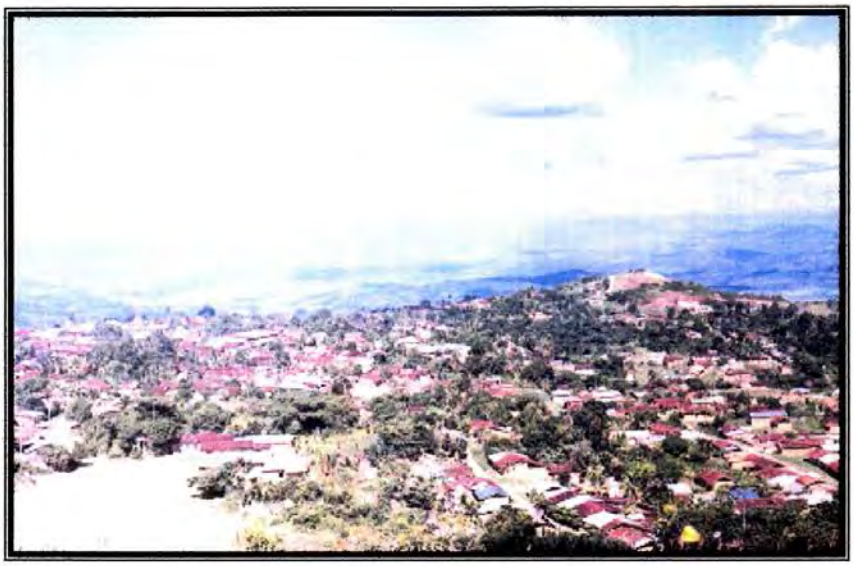


Foto N° 09: C.P.C. Quechua Wayku

Foto N° 10: C.P.C. Quechua Wayku. Sector Guerra

Foto Nº 11: Matrimonio nativo.

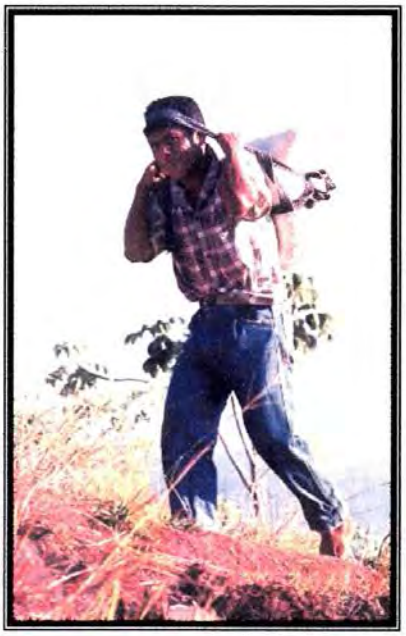


Foto Nº 12: Agricultor nativo.

Foto N° 13: Jóvenes nativos influenciados en el proceso de aculturación.

Foto N° 14: Casa nativa de tapial.

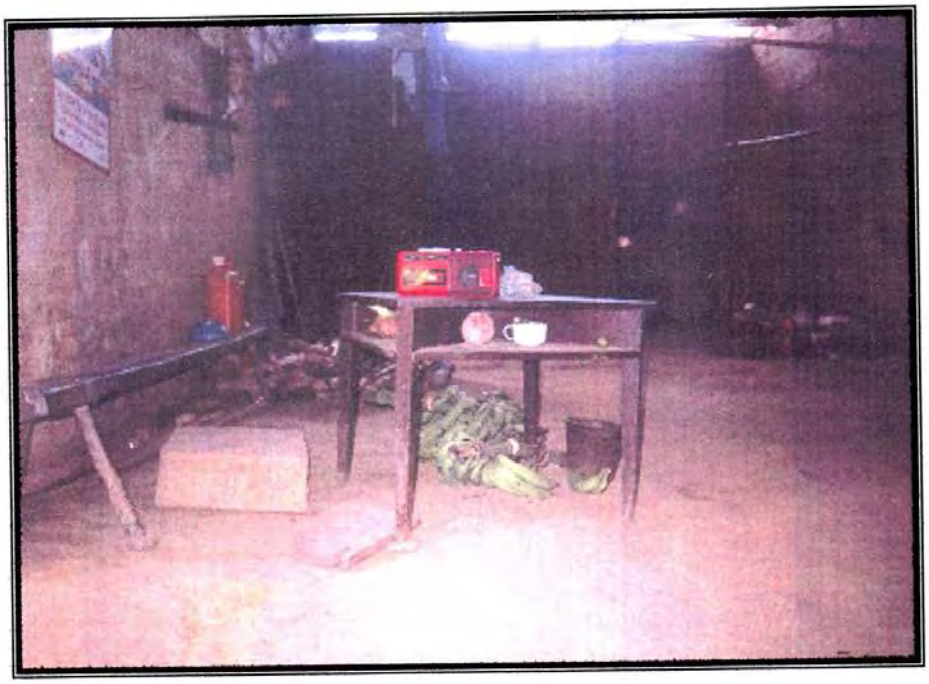


Foto Nº 15: Artefacto de comunicación más utilizado por los nativos (radio).