

Universidad del Azuay

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Escuela de Turismo

“ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL TURISMO EN LA CULTURA SHUAR”

Trabajo de graduación previo a la obtención del título de Licenciada en Turismo

Autora: Alexandra Landívar Villagómez

Directora: Mst. Gabriela Eljuri Jaramillo

Cuenca, Ecuador

2009

Índice de Contenidos

Resumen	iv
Abstract	v
Introducción	6
Capítulo I: Fundamentos Teóricos	8
Introducción	8
1.1 Cultura	8
1.2 Diversidad Cultural	11
1.3 Patrimonio	19
1.3.1 Patrimonio Cultural	20
1.4 Turismo	22
Conclusiones	25
Capítulo II: Aproximación al Pueblo Shuar y su Cultura	26
Introducción	26
2.1 Ubicación Geográfica	26
2.2 Contexto Demográfico	28
2.3 Historia	33
2.4 Realidad Lingüística	36
2.5 Economía	36
2.6 Organización Social del Pueblo Shuar	38
2.7 Cosmovisión	42
2.8 Ceremonias y Rituales	49
2.9 Manifestaciones Artísticas	54
2.10 Medicina Tradicional	56
2.11 Técnicas Artesanales Tradicionales	67
Conclusiones	80

Capítulo III: La Cultura Shuar y el Turismo	80
Introducción	80
3.1 El Impacto del Turismo en la Cultura Shuar	80
3.2 La Cultura Shuar y su Realidad Actual	93
3.3 Estrategias para la Salvaguarda de la Cultura Shuar frente al Turismo	98
3.4 Propuesta de Socialización de Turismo Cultural para el Pueblo Shuar	104
Conclusiones	108
Conclusiones	109
Bibliografía	111

RESUMEN

Estamos frente a una realidad, donde las personas buscan cambios, entornos e historias diferentes. De hecho este motivo ha generado el surgimiento de la actividad turística. Muchos nos preguntamos si este fenómeno altera la cultura y cosmovisión de una sociedad receptora. El presente trabajo pretende realizar un análisis del impacto del Turismo sobre el pueblo shuar, investigar el tipo de influencia que el turismo representa, estudiando sus características y la relación que se puede generar entre su cultura y el turismo. Lo que ha permitido a lo largo del estudio concluir que un turismo responsable y sustentable es una herramienta de desarrollo a escala humana.

ABSTRACT

We are facing a reality where people look for changes and different locations and stories. In fact, this has generated a rise in tourist activities. It is often asked if this phenomenon will alter the culture and outlook of a host society. This work aims to produce an impact analysis of tourism on the Shuar people and investigate the type of influence tourism represents; studying its characteristics and the relationship that might be generated between their culture and tourism. From the study, it is possible to conclude that responsible and tourism is a development tool on a human scale.

INTRODUCCIÓN

La compleja relación entre Cultura y Turismo y los impactos que puede generar el encuentro entre culturas diferentes, motiva el interés por desarrollar un estudio sobre el Impacto del Turismo en la Cultura Shuar, en el que, partiendo de una reseña sobre los elementos más destacados de su cultura, se pueda llegar a un análisis del rol del turismo sobre la misma y la formulación de una propuesta que permita vincular la práctica turística con la conservación y salvaguarda de los valores ancestrales de la Cultura Shuar.

Son muchos los conceptos que no conciben la relación Cultura-Turismo, pero si enfocamos el desarrollo de la actividad turística desde una perspectiva diferente, donde se definan políticas que posibiliten minimizar los efectos negativos y potenciar las oportunidades que genera el turismo, nos encontraríamos entonces frente a un importante motor de desarrollo sustentable, fortaleciendo a la comunidad, en este caso la Cultura Shuar y generando beneficios económicos y sociales.

Al realizar un análisis del impacto del Turismo sobre una cultura, es preciso estudiar sus características culturales más importantes, dándonos de esta manera la pauta necesaria para entender su cosmovivencia y poder analizar la relación que puede generarse con el turismo. Investigar el tipo de influencia que representa el Turismo en la Cultura Shuar es uno de los objetivos de este trabajo, lo que nos permitirá generar una propuesta de acción que permita desarrollar un Turismo responsable con el contexto cultural del pueblo Shuar.

Este estudio procurará dirigir a los promotores, agentes turísticos e involucrados con esta actividad, a la sensibilización, valoración y respeto por la diversidad cultural. Al tiempo que plantea un análisis que contribuya a reflexionar que la cultura no puede ser vista desde la lógica del mercado, sino como un mecanismo que promueva la valorización de lo culturalmente diferente.

En su primera etapa la investigación será de carácter exploratorio, con el fin de lograr un acercamiento teórico al tema cultura y la diversidad cultural, enfatizando en temas

como Patrimonio Cultural y Turismo Cultural. Así el primer capítulo desarrolla un paraguas conceptual, enmarcado en una visión de la Diversidad Cultural como motor de desarrollo y riqueza invaluable de la humanidad

El segundo capítulo de este estudio comprende una etapa descriptiva, cuyo objetivo es tener un acercamiento a las manifestaciones de la Cultura Shuar. No se puede estudiar sobre una cultura sin antes conocer su inicio, su historia, lo que nos permita situarnos en una nueva perspectiva. Detalla además todas las tradiciones, mitos, costumbres y expresiones artísticas que han aprendido mediante la transmisión oral y la enseñanza in situ. Nos referimos a todas esas características que hacen de la Cultura Shuar turísticamente atrayente y por las cuales es necesario trabajar para lograr su valoración y protección.

La tercera etapa de este trabajo es íntegramente explicativa, con el fin de exponer la relación de la Cultura Shuar con el Turismo, determinando estrategias y una propuesta que puede llevar al reconocimiento de que conceptos como cultura y turismo son llevaderamente aplicables. Se analizará también la realidad actual de la cultura shuar, de los diversos factores que han intervenido sobre esta cultura, sus nuevas necesidades y relación con el Turismo, la causa y efecto del cambio cultural al que se enfrenta por la llegada de los turistas.

Para la realización de este estudio se han requerido técnicas como la elaboración de fichas técnicas, revisión bibliográfica, observación semiestructurada y entrevistas, siendo necesarios instrumentos tales como la guías de observación y entrevistas

CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Introducción

Este capítulo presenta un acercamiento a las nociones de Cultura, Patrimonio y Turismo, lo que nos permitirá fortalecer los conocimientos e indagar sobre estos conceptos, los mismos que aparecen como eje transversal de este trabajo de tesis.

1.1. Cultura

Cultura es uno de los conceptos más complejos de las Ciencias Sociales y que, incluso hasta la actualidad, no ha encontrado consenso entre los especialistas de las diversas ramas. Etimológicamente, la palabra cultura viene del latín *colere* que significa cultivar, haciendo referencia a que es un proceso que se da en el tiempo y no un componente con el que el hombre nace.

Antes del siglo XIX, en la concepción occidental de cultura, se la asociaba con la educación formal y con ciertas actividades del ser humano, consideradas como “nobles”, refiriéndose concretamente a las artes y a las actividades intelectuales. Esta visión de la cultura, la restringía, de cierta manera, a un privilegio de pocos, pues la única manera de adquirirla era por medio de la educación, al tiempo que solo ciertas actividades del hombre eran consideradas como parte del quehacer cultural.

A finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, cuando se cristaliza la disciplina antropológica, se empieza a trabajar sobre una nueva visión de la cultura, que si bien seguía los parámetros evolucionistas de la época, al mismo tiempo contribuyeron a cambiar radicalmente la noción de cultura. Es así que, en 1871, Edward B. Tylor en su obra “Primitive Culture” plantea un nuevo concepto que, de una u otra manera, se ha mantenido a lo largo de la disciplina antropológica: *“cultura es ese todo complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y todas las otras disposiciones y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que es miembro de una sociedad”* (Maestre. 1983. 80). Con lo cual se

empieza a concebir a la cultura como todas las actividades que el hombre realiza, en tanto miembro de una sociedad.

Por otra parte, Collingwood, define a la cultura como todo lo que una persona necesita saber para actuar adecuadamente dentro de un grupo social. (Ídem.)

- Conocimientos
- Comportamientos
- Artefactos

Además de esta definición, la antropología se ha interesado, no solo por la adaptación del hombre al entorno social, sino también a su entorno físico.

El Cambio Cultural y la Aculturación

La cultura no es un ente estático, sino cambiante y dinámico. El cambio es esencial para la cultura, en la medida en que está en estrecha relación con la satisfacción de las diferentes necesidades del hombre.

El entorno del ser humano, físico y social, no es estable, de manera que, los conglomerados humanos, constantemente, deben encontrar la manera de adaptarse a circunstancias cambiantes de vida y es allí, precisamente, donde se produce el cambio cultural.

El cambio cultural puede darse por diversas causas, una de las cuales es la transformación del entorno físico del grupo; así, si en una sociedad desaparece un cierto tipo de animal que abastece la dieta de la población, lo más probable es que cambien también los hábitos alimenticios, las técnicas de obtención de alimentos, las leyendas o mitos vinculados a esa especie, etc.

Pero otro factor importante en los procesos de cambio, es el contacto entre grupos diferentes, tema que ha llamado la atención de los antropólogos por largo tiempo. Pues la relación entre pueblos diferentes es una constante en la historia de la humanidad. Entre las formas de cambio cultural, resultantes del contacto entre grupos diferentes, se puede mencionar la asimilación y la aculturación, conceptos que usualmente se los utiliza como sinónimos, pero que en la realidad son procesos bastante diferentes.

La asimilación es un proceso que se da cuando un individuo, o un grupo, llega a sentirse plenamente identificado con otro, a punto tal de dejar su identidad cultural, e incluso rechazarla, para pasar a formar parte de la otra cultura. Implica, por lo tanto, abandonar la cultura propia para acoger la otra.

La aculturación, por su parte, es un proceso que se da siempre que dos grupos diferentes entran en contacto y como resultado se advierte que ambas culturas cambian, en mayor o en menor medida; sin embargo, en la aculturación se mantiene la esencia de la cultura propia. Según Claudio Malo (Cfr. 2006), es común que en caso de dominación, la cultura dominada adquiera mayor cantidad de elementos de la cultura dominante que a la inversa, como resultado de la misma situación de dominación, pero esto no significa que la cultura dominante no cambie o introduzca elementos de la otra cultura.

Se plantea que la Aculturación es un proceso inevitable siempre que dos culturas diferentes entran en contacto, ya sea directo o indirecto. A diferencia de la asimilación, la aculturación involucra siempre a un grupo no a individuos, al tiempo que se da en un doble sentido, es decir ambas culturas cambian, pero manteniendo su esencia.

El proceso de aculturación fue importante en el contexto latinoamericano, ya que el contacto entre las culturas locales y la europea no eliminó los elementos culturales de los pueblos indígenas, sino que el proceso de aculturación, incluso, llegó a ser el mecanismo que ayudó a los pueblos dominados a mantenerse en la diferencia.

Por otra parte, en los momentos actuales se teme que el proceso de la globalización elimine las diferencias culturales de los pueblos; sin embargo, se está viendo que en todo el mundo existe un proceso de lucha por la diversidad y la diferencia. Gabriela Eljuri sostiene que *“en el momento actual, de globalización, paradójicamente, se vive un proceso de reivindicación de las identidades locales. Muchos autores hablan de un proceso de “glocalización” en el que los grupos humanos, a pesar de vivir en un mundo globalizado, continúan manteniendo prácticas de carácter local, e incluso re-significando localmente elementos globales”* (Entrevista realizada el 20 de marzo de 2009)

1.2 Diversidad Cultural.

La cultura es un proceso que se da en el tiempo y que se vincula a circunstancias cambiantes de vida, no es igual en todas partes. Existen múltiples y diversas formas en las que el ser humano, a través de los años, creativamente se ha ido adecuando a entornos y circunstancias diferentes, dando como resultado la amplia diversidad cultural en el mundo, la misma que es hoy considerada como un valioso patrimonio de la humanidad. La cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz.

La UNESCO ha dado especial énfasis al tema de la diversidad, a punto tal que la considera como *“una fuerza motriz del desarrollo y un elemento importante para reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible de los pueblos, al tiempo que su reconocimiento llevaría al diálogo entre las diferentes civilizaciones y culturas y por consiguiente al respeto y a la tolerancia entre diferentes”*. (<http://unesdco.unesco.org//images//0012/001271/127160m.pdf>.)

La UNESCO, en los últimos años, ha oficializado esta posición en documentos que responden a consensos mundiales. Una visión humanista del mundo actual, si partimos de la diversidad cultural como elemento esencial del ser humano, debe dar prioridad a la aceptación y valoración de lo diferente. También la diversidad cultural debe considerarse como parte de la biodiversidad, por tanto ayuda a las personas a adaptarse a la variación del entorno.

La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, adoptada por la Unesco en noviembre de 2001, se refiere a la diversidad cultural en una amplia variedad de contextos y el proyecto de Convención sobre la Diversidad Cultural elaborado por la Red Internacional de Políticas Culturales prevé la cooperación para preservar y mantener una diversidad cultural con ventajas culturales y sociales (Cfr. Ídem.)

Diversidad Cultural en el Ecuador

El Ecuador actualmente está habitado por diversos grupos étnicos, los mismos que demandan su derecho a ser reconocidos, valorados y respetados en la diferencia, especificidad y diversidad, lo que constituye una de las grandes riquezas del país.

El tema de la Diversidad Cultural en el Ecuador se empezó a estudiar y difundir en la década de los 40, de la mano con el desarrollo de las ciencias sociales en el país; así, *“aparecen los primeros estudios sistemáticos de carácter sociológico y antropológico, la mayor parte de ellos referidos a comunidades indígenas y grupos étnicos”* (Ortiz Gonzalo. 1992. 98). Más adelante, en los años 70, el debate tomo fuerza, cuando el Estado aceptó a las organizaciones indígenas, como participantes en las decisiones que afectan al país, mientras que los ecuatorianos empezaron a sensibilizarse ante la existencia de múltiples culturas dentro del estado nacional; así, *“las organizaciones indígenas de todo el país empiezan a asumir un papel protagónico en el reclamo de sus amplias demandas y aspiraciones, incluyendo los cambios políticos que garanticen el destino de sus pueblos. De esta manera se incorporan a la historia activa del Ecuador”* (Almeida Llena. 1996. 42).

Sin embargo, cabe señalar que, el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica del país, aún no se ha transformado en un verdadero diálogo intercultural, es decir un diálogo entre diferentes pero en igualdad de condiciones. Hace falta pasar del marco jurídico al la legitimación social de la diferencia, y en ese sentido, el conocimiento es un mecanismo que puede llevar a la valoración y el respeto de la diversidad, a valorar nuestra riqueza en lo propio y en lo ajeno.

Grupos Étnicos del Ecuador

El Ecuador se caracteriza por su carácter multiétnico y pluricultural, elemento que constituye una invalorable riqueza del país y que se ha configurado a lo largo de los años. De una manera bastante general, se podría decir que el actual Ecuador está conformado por diversos pueblos, cada uno con sus características culturales propias y particulares, las mismas que han venido, principalmente, de las culturas indígenas, blanco-mestizas, mestiza y afroecuatoriana.

Las nacionalidades

Según la definición adoptada por el CODENPE, se entiende por nacionalidad *“al pueblo o conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales, que tienen una identidad histórica, idioma y cultura comunes, que viven en un territorio determinado mediante sus*

instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad".(http://www.codenpe.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=227)

El concepto de nacionalidad no es sinónimo de Nación, ni se contrapone a ella. La Nación es una categoría del Estado, que implica sentido de pertenencia a un territorio soberano, mientras que la nacionalidad alude a la unidad histórica, de lengua, cultura y formas propias de ejercicio social, lo que implica que en una Nación puede existir una diversidad de nacionalidades, sin afectar su soberanía y su existencia como unidad. (Cfr. Ídem.)

Los pueblos

Los pueblos indígenas se definen como las "*colectividades originarias, conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organización social, económica, política y legal*". Es decir que en una nacionalidad pueden existir diversos pueblos, que mantienen las características esenciales de ella, como es su idioma por ejemplo, pero que tienen otros elementos que los diferencian. (http://www.codenpe.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=230)

Las comunidades

La comunidad es la unidad básica donde se desarrollan y reproducen todas las prácticas culturales, que caracterizan a un pueblo y/o nacionalidad. Constituye el conjunto de familias asentadas en un territorio determinado, que se identifican como parte de un pueblo y/o nacionalidad, que basan su modo de vida en una práctica colectiva de reciprocidad y solidaridad, con un sistema de organización político, administrativo, espiritual y cultural colectivos (Cfr. Ídem.)

En el Ecuador se encuentran presentes las siguientes nacionalidades y pueblos indígenas:

Cuadro No.1

NACIONALIDADES		
Ubicación	Autodenominación	Idioma
Amazonía	Quichua del Napo (quijos)	Runa shimi (quichua)
	Quichua de Pastaza (canelos)	Runa shimi (quichua)
Sierra	Karanki	Runa shimi (quichua) y español
	Natabuela	Runa shimi (quichua) y español
	Otavalo	Runa shimi (quichua) y español
	Kayambi	Runa shimi (quichua) y español
	Kitukara	Runa shimi (quichua) y español
	Panzaleo	Runa shimi (quichua) y español
	Chibuleo	Runa shimi (quichua) y español
	Salasaka	Runa shimi (quichua) y español
	Kisapincha	Runa shimi (quichua) y español
	Waranka	Runa shimi (quichua) y español
	Puruhá	Runa shimi (quichua) y español
	Kañari	Runa shimi (quichua) y español
Costa	Manta-huancavilca-puna	Español

FUENTE: CODENPE

Cuadro No. 2

	Pueblos de la Costa
1	Chachi
2	Afroecuatoriano
3	Awa-Quaiquer
4	Tsáchila (Colorado)
5	Montuvio
6	Cholo
	Pueblos de la Sierra
7	Quichua de Imbabura
8	Cayambe-Pesillo-Cangahua
9	Área Indígena de Quito
10	Área Indígena del sur de Pichincha
11	Quichua de Cotopaxi
12	Quichua de Tungurahua (Salasacas, Chibuleo, etc.)
13	Quichua de Bolívar
14	Quichua de Chimborazo
15	Quichua de Azuay y Cañar
16	Área de la chola cuencana
17	Saraguro
	Pueblo de la Amazonía
18	A'i (cofán)
19	Siona-Secoya
20	Quichua del Napo
21	Waorani
22	Reserva Waorani
23	Quichua del Bobonaza y del Pastaza
24	Achuar
25	Shuar

http://www.escueladegobierno.edu.ec/info_site/html/Docs_modulos/Pueblos%20indigenas.pdf

Mapa pluricultural del Ecuador, pueblo Shuar CODEMPE

Para dar un detalle integral de la diversidad étnica existente en el Ecuador, a continuación se desarrolla un resumen, especificando además los subgrupos reconocidos por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CONDENPE), llamados Comunidades Indígenas, están las 14 nacionalidades indígenas, que se detallan en el Cuadro 3, el nombre de cada una de ellas, y su lengua respectiva

CUADRO No.3

REGION COSTA				
NACIONALIDAD	PUEBLO	IDIOMA	UBICACIÓN PROVINCIA	POBLACIÓN
Awa	Ninguna	Awapit	Esmeraldas, Carchi, Imbabura	3.082 hab.
Chachi	Ninguna	Cha'palaa	Esmeraldas	8.040 hab.

Epera	Ninguna	Sia pedee	Esmeraldas	250 hab.
Tsáchila	Ninguna	Tsafiqui	Santo Domingo de los Tsáchilas	2.640 hab.

REGION SIERRA				
GRUPO ÉTNICO	COMUNIDAD INDIGENA	IDIOMA	UBICACIÓN PROVINCIA	POBLACIÓN
Quichua de la Sierra	Caranqui	Quichua o Runa Shimi y Castellano	Imbabura	6.360 hab.
Quichua de la Sierra	Natabuela	Quichua o Runa Shimi y Castellano	Imbabura	6.200 hab.
Quichua de la Sierra	Otavalo	Quichua o Runa Shimi y Castellano	Imbabura	65.000 hab.
Quichua de la Sierra	Cayambi	Quichua o Runa Shimi y Castellano	Pichincha, Imbabura, Napo	147.000 hab.
Quichua de la Sierra	Quitua Cara	Quichua o Runa Shimi y Castellano	Pichincha	80.000 hab.
Quichua de la Sierra	Panzaleo	Quichua o Runa Shimi y Castellano	Cotopaxi	45.000 hab.
Quichua de la Sierra	Chibuelo	Quichua o Runa Shimi y Castellano	Tungurahua	12.000 hab.
Quichua de la Sierra	Salasaca	Quichua o Runa Shimi y Castellano	Tungurahua	12.000 hab.

Quichua de la Sierra	Puruhá	Quichua o Runa Shimi y Castellano	Chimborazo	200.000 hab.
Quichua de la Sierra	Huaranca	Quichua o Runa Shimi y Castellano	Bolívar	66.000 hab.
Quichua de la Sierra	Cañari	Quichua o Runa Shimi y Castellano	Cañar, Azuay	150.000 hab.
Quichua de la Sierra	Saraguro	Quichua o Runa Shimi y Castellano	Loja, Zamora Chinchipe	30.000 hab.

REGION ORIENTE				
GRUPO ÉTNICO	COMUNIDAD INDIGENA	IDIOMA	UBICACIÓN PROVINCIA	POBLACIÓN
A'I Cofán	Ninguna	A'ingae	Sucumbíos	800 hab.
Siona	Ninguna	Paicoca	Sucumbíos	350 a 400 hab. Aprox.
Secoya	Ninguna	Sucumbíos	Pichincha, Imbabura, Napo	380 hab.
Huaorani	Ninguna	Wao Tirico	Orellana, Pastaza, Napo	2.200 hab.
Achuar	Ninguna	Achuar Chicham	Pastaza, Morona Santiago	5.440 hab.
Shuar	Ninguna	Shuar Chicham	Pastaza, Morona Santiago, y	110.000 hab.

			Zamora Chinchiipe	
Kichwa Amazonía	Ninguna	Runa Shimi	Sucumbíos	60.000 a 100.000 hab. aprox.
Kichwa Amazonía	Ninguna	Kichwa Amazónica	Orellana	60.000 a 100.000 hab. aprox.

Fuente: SISE

1|.3 Patrimonio

Una de las tareas más difíciles es definir el Patrimonio. Esto se debe a que existen diversos sentidos del concepto, que va desde la concepción jurídica estricta, pasando por lo económico, hasta llegar a conceptos calificados como patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad, patrimonio colectivo o corporativo.

En cuanto al patrimonio de una nación, este está conformado por el territorio que ocupa, su flora y fauna, y todas las creaciones y expresiones de las personas que lo han habitado: sus instituciones sociales, legales y religiosas; su lenguaje y su cultura material, desde las épocas históricas más antiguas.

El concepto de Patrimonio propuesto por el ICOMOS, en 1999, es amplio e incluye sus entornos tanto naturales como culturales. Abarca los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, así como la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes, y los conocimientos y experiencias vitales. Registra y expresa largos procesos de evolución histórica, constituyendo la esencia de muy diversas identidades nacionales, regionales, locales, indígenas y es parte integrante de la vida moderna. (ICOMOS, Carta Internacional sobre Turismo Cultural, 1999)

1.3.1 Patrimonio Cultural

El patrimonio cultural de cualquier país es constituido por los elementos y manifestaciones ya sea tangibles o intangibles producidas por las sociedades, siendo estas el resultado de un proceso histórico en donde el conjunto de ideas y materiales identifican a su lugar de origen. (Cfr. Madariag Roberto. 2005)

El concepto de patrimonio cultural incluye no sólo los monumentos y manifestaciones del pasado (sitios y objetos arqueológicos, arquitectura colonial, documentos y obras de arte) sino también lo que se llama patrimonio vivo, las diversas manifestaciones de la cultura popular, las poblaciones o comunidades tradicionales, las artesanías y artes populares, entre otros. (Cfr. Ídem.)

Tipos de Patrimonio Cultural

En el mundo, la UNESCO es la organización que, por varias décadas, ha trabajado en temas de patrimonio; así, en 1972 creó la “Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”, destinada a la protección del patrimonio cultural y natural de la humanidad, Convención de la cual el Ecuador es Estado Parte. En el Ecuador, la protección del Patrimonio Cultural, siguiendo siempre los lineamientos de la UNESCO, le compete al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, creado mediante Decreto Ejecutivo 3501, del 19 de junio de 1979, con la responsabilidad de investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir, promocionar y difundir las manifestaciones patrimoniales materiales e inmateriales de la Nación.

A manera general y de acuerdo a los planteamientos de la UNESCO y del INPC, se puede señalar que, en el ámbito del patrimonio cultural, existen dos clasificaciones:

- Patrimonio Cultural Material
- Patrimonio Cultural Inmaterial.

Por su parte, el Patrimonio Cultural Material, está constituido por tres grandes fondos:

- Bienes Arqueológicos: monumentos, sitios, colecciones, piezas, etc.

- Bienes Muebles: imagerie, pintura, numismática, filatelia, fotografía, documentos, etc.
- Bienes Inmuebles: Iglesias, conventos, arquitectura civil, plazas, parques, etc.

Patrimonio Cultural Inmaterial

La Convención de la UNESCO de 1972 sobre Patrimonio Cultural y Natural, aunque fue de vital importancia para la salvaguarda y la conservación del patrimonio, no había abarcado el ámbito de la cultura inmaterial y los bienes patrimoniales que de ésta devienen. Es así que el tema de lo inmaterial no fue tratado sino hasta más tarde, con diferentes reuniones que se efectuaría a finales de los años 80 y en la década de los 90. Finalmente, el 17 de octubre de 2003, tuvo lugar la “Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial”, según la cual *“el Patrimonio Cultural Inmaterial es el patrimonio vivo, es el crisol de nuestra diversidad cultural y su conservación, una garantía de creatividad permanente”* (UNESCO, “Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial”, UNESCO, Paris, 2003)

La Convención de 2003 define el Patrimonio Cultural Inmaterial como:

“los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”(Ídem.)

Igualmente, la Convención señala que el Patrimonio Cultural Inmaterial, se manifiesta en los siguientes ámbitos:

- ✓ Tradiciones y expresiones orales
- ✓ Artes del espectáculo (música, danza, representaciones teatrales tradicionales)

- ✓ Usos sociales, rituales y actos festivos
- ✓ Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo
- ✓ Técnicas artesanales tradicionales

1.4. Turismo

Breve Reseña Histórica

En el siglo XVII empezó a incrementar el número de personas que visitaban centros culturales; estos grupos llegaron a ser de tal consideración, sobre todo en Francia, que el señor *De Saint Morice* publicó, en el año de 1672, la “Guía oficial de los extranjeros en viaje por Francia”, recorridos a los que designó con las expresiones de *le grand* y *le petit tour*. (Cfr. Acerenza Miguel. 2004)

En el siglo XVII, ya se empleaba en Inglaterra la frase de origen francés *Faire le grand tour*, para referirse a aquellos jóvenes que, tanto para complementar su educación, como por preocupación de orden cultural, organizaban largos recorridos por diferentes países del continente europeo. A tales viajeros se les empezó a denominar “Turistas”, término que se utilizó después en Francia para designar a toda persona que viajaba por placer o curiosidad, o por motivos culturales.

En el siglo XIX, la influencia francesa continua y la clase emergente burguesa de Inglaterra utiliza, para simbolizar sus desplazamientos, el sufijo del cual finalmente surge el vocablo “Tourism”. Pronto adoptaron otros países en sus propias lenguas el término “Turismo”, en el sentido de viaje hecho sin objeto lucrativo y tan sólo para distraerse, descansar o procurarse salud, o simplemente por satisfacer alguna curiosidad cultural o el mero deseo de conocer otros lugares y costumbres.

Se debe mencionar la figura de Thomas Cook (1809 – 1893), como el padre del turismo, él fue uno de los primeros agentes de viajes que realizó, hacia el año de 1841, viajes organizados en Inglaterra; año que marca el nacimiento de la industria turística.

Sin embargo; el turismo, como se lo conoce hoy, no surge sino a mediados del siglo XX. Producto de diversos cambios que se estaban gestando en las sociedades

occidentales. La deducción de las horas laborales, lo cual desencadenó un aumento en el tiempo libre, los avances tecnológicos en materia de transporte, y el surgimiento paulatino y progresivo de los salarios, fueron factores importantes que ayudaron a que la actividad del Turismo creciera a gran escala.

Etimología y Definición de Turismo

Etimológicamente, Turismo se deriva de las raíces *tour* y *turn*, que proceden del latín, ya sea del sustantivo *tonus* “tono” o del verbo *tornare* “girar”, (en latín vulgar), cuya connotación resultaría sinónimo de “viaje circular”.(Cfr. De la Torre Oscar. 1982. 15)

La Organización Mundial de Turismo OMT - 2001 define al Turismo como:

“Actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancia en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos”.

Clasificación del Turismo

El turismo cuenta con dos clasificaciones, correspondientes a diferentes perspectivas, según el espacio y según las actividades que se realiza.

Según el Espacio

- Turismo receptor
- Turismo emisor
- Turismo interno

Según las actividades que realizan

- Turismo Cultural
- Ecoturismo
- Turismo de Aventura
- Turismo Religioso
- Turismo de salud
- Turismo de negocios

- Turismo de sol y playa
- Turismo étnico

Turismo cultural

Una de las motivaciones principales de la mayoría de turistas es conocer la cultura, la historia, las manifestaciones artísticas, la artesanía, la gastronomía y las costumbres de otros pueblos, intereses que están directamente vinculados con el Turismo Cultural.

El turismo nacional e internacional es uno de los medios más importantes para el intercambio cultural, al ofrecer una experiencia personal, no sólo sobre lo que pervive del pasado, sino también acerca de la vida actual de otras sociedades.

El turismo es cada vez más apreciado como una fuerza positiva para la conservación de la Naturaleza y de la Cultura, es un factor esencial para muchas economías nacionales y regionales y puede ser un importante factor de desarrollo cuando es gestionado adecuadamente. (<http://www.icomos.org/tourism/tourism-sp.html>)

El turismo cultural por tanto:

- Facilita la aparición de nuevos productos.
- Permite el establecimiento de formas de aprovechamiento turísticos no sometidas a ciclos estacionales.
- Ofrece posibilidades de desarrollo de nuevos destinos y consumos complementarios a los destinos tradicionales.
- Responde a la creciente segmentación de la demanda.
- Satisface necesidades vacacionales de corta duración y reducido costo.
- Proporciona mayor satisfacción a segmentos de demanda activos.
- Añade valor a la experiencia turística.

Su importancia:

El Turismo Cultural juega un papel muy importante para dar a conocer, preservar y disfrutar el patrimonio cultural y turístico de nuestro país. Los efectos que genera el tratamiento adecuado del turismo cultural, desde una perspectiva de mercados, trae como consecuencia, la satisfacción del cliente, la conservación del patrimonio de uso

turístico y el desarrollo económico y social de las comunidades a partir de la generación de nuevos empleos.

Es por ello que el Turismo Cultural pretende *"coordinar esfuerzos encaminados a asegurar el desarrollo del segmento, fortaleciendo mecanismos e instrumentos para lograr el aprovechamiento a largo plazo de los recursos naturales y culturales, garantizando rentabilidad económica y social de sus proyectos"*. (SECTUR-CESTUR, Estudio Estratégico de Viabilidad e Turismo Cultural, México, 2002

Conclusiones:

Como se ha visto en este capítulo, destinado mayormente a las definiciones teóricas que involucran la investigación, la cultura abarca todas las actividades del ser humano, sin distinción ni desmedro de ninguna de ellas. La cultura, al mismo tiempo, en la medida que se configura como respuesta del hombre a circunstancias variables de vida, es cambiante y dinámica, nunca estática; de manera que el cambio cultural le es inherente. En el caso del Ecuador y de las poblaciones indígenas que lo habitan, la aculturación es el proceso de cambio cultural más frecuente, en el que se adoptan y re semantizan contenidos de fuera, pero manteniendo la esencia de las culturas locales.

Por otra parte, el Ecuador es un país caracterizado por la diversidad étnica y lingüística, esta diversidad constituye un elemento valioso para la sociedad ecuatoriana y una de las riquezas y atractivos importantes de la nación. A su vez, esta gran diversidad étnica ha dado como resultado un importante y diverso patrimonio cultural, plasmado en bienes materiales y manifestaciones inmateriales.

Finalmente, en el ámbito del Turismo, las motivaciones de carácter cultural continúan siendo importantes, de manera que el Turismo Cultural se debe potenciar en el país dada la riqueza cultural y patrimonial del mismo, pero siempre en el marco del respeto por las culturas locales.

CAPÍTULO II

APROXIMACIÓN AL PUEBLO SHUAR Y SU CULTURA

Introducción

El capítulo II trata sobre el Pueblo Shuar y su cultura, para lo cual se tomará como referencia los aspectos más sobresalientes de la misma, los mismos que incluyen la ubicación geográfica, aspectos demográficos, historia, realidad lingüística, economía, organización social, cosmovisión, ceremonias y rituales, manifestaciones artísticas, medicina tradicional y técnicas artesanales tradicionales. El objetivo es tener un acercamiento a la cultura shuar.

2.1. Ubicación Geográfica

Geopolítica

La nacionalidad Shuar tiene presencia binacional; se encuentra en el Ecuador y Perú. En Perú, en el departamento Amazonas, provincia Condorcanqui, distrito Río Santiago y en el departamento Loreto, provincia Alto Amazonas, distritos Barranca y Morona.

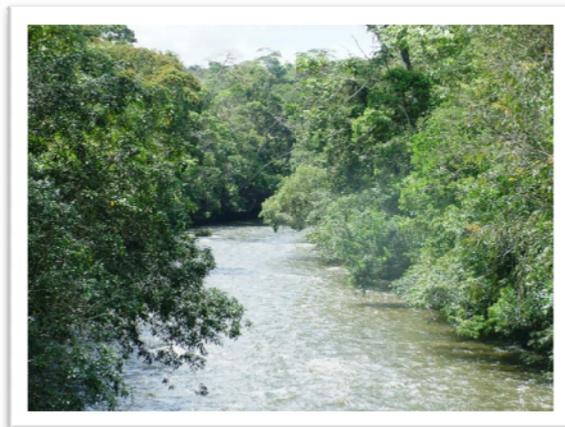
En Ecuador, el núcleo fundamental de su población se encuentra ubicado en las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe, existiendo otros asentamientos en las comunidades de Wapula, Kusuim, Miazal y Tukipi.

Territorio Tradicional

El territorio tradicional de la nacionalidad Shuar corresponde a la actual provincia de Morona Santiago. A consecuencia de la expansión de la frontera de extracción petrolera y minera, de la presión demográfica y de los incontrolables procesos de colonización, paulatinamente los Shuar perdieron una parte de sus territorios ancestrales, sobre todo en la zonas colonizadas de Morona Santiago, y se vieron empujados a ocupar tierras ribereñas y de selva baja en territorios vecinos, pertenecientes a los Achuar, en el Transcutucú, y a los Huaorani, Zápara, entre otros.

Actualmente los Shuar reivindican un territorio de 900.688 hectáreas. La extensión legalizada es de 718.220 hectáreas, mientras que 182.468 hectáreas se encuentran aún sin reconocimiento legal. (CODENPE – SIDENPE – SISE, 2002.)

La región que habitan los Shuar corresponde a un ecosistema de montaña, pues se encuentran ubicados en las estribaciones de la cordillera oriental de los Andes, en una zona de Bosque Húmedo Tropical (BHT) en la parte suroccidental de la región Amazónica, disponen por ello de una rica diversidad de flora y fauna; sin embargo,

su territorio es escabroso, los suelos son pobres en cuanto a riquezas minerales y la topografía es variada.

El territorio ocupado por los shuar se fracciona topográficamente por la cordillera de Cutucú, que se extiende de norte a sur, llegando a más de 2.000 m.s.n.m. (Pellizzaro Siro. Mundo Shuar. 15)

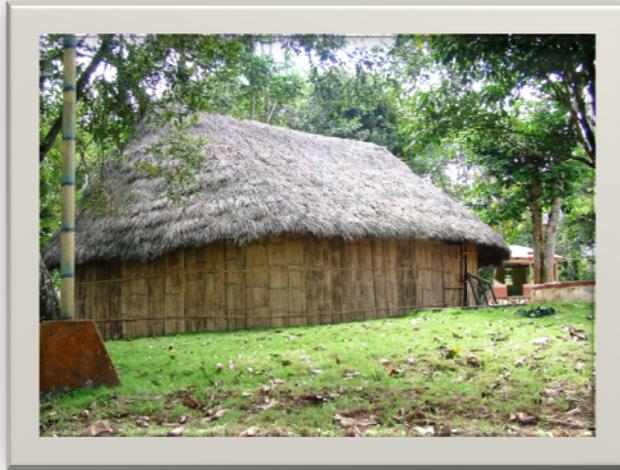
Áreas naturales protegidas y territorios

El Estado declaró en una parte de su territorio la creación del Parque Nacional Sangay, encontrándose algunas comunidades a su interior y en la zona de influencia. Algunos centros shuar están ubicados también en la zona de influencia del Parque Nacional Podocarpus y de la Reserva Faunística del Cuyabeno. Por tanto una visitación turística a esta zona no solo implica un atractivo cultural, sino una mezcla de turismo de aventura y ecoturismo, lo que con buenas políticas turísticas de aprovechamiento de la zona lo ubicarían como un sitio privilegiado dentro del Ecuador

2.2. Contexto Demográfico

La densidad poblacional Shuar es bastante alta, cuya representación es del 80% frente al total de la población del cantón.

En la zona viven los nativos shuar y los colonos y su descendencia (la mayoría de la población adulta mayor es proveniente de la provincia del Azuay, que hace unos 50 a 60 años empezaron a poblar la región), la convivencia es armónica, sin llegar a ser muy frecuente la mezcla de estas dos culturas, siendo la shuar una etnia que no habría sufrido mestizaje durante la colonización española, por encontrarse en una región muy remota hasta estos días.

Población

Según estimaciones de los Shuar, su población es de 110.000 habitantes (1998), asentados en aproximadamente 668 comunidades. Shuar es la auto denominación general; sin embargo, al interior de la nacionalidad se adoptan otras denominaciones que no significan diferencias culturales; hacen, más bien, referencia a la ubicación geográfica en la que se asientan; así encontramos:

- Los Muraya Shuar (gente de la montaña) que están asentados en el Valle del río Upano
- Los Untsuri Shuar (gente numerosa) situados entre las cordilleras del Cóndor y Cutucú
- Los Pakanmaya Shuar que viven en la zona del Transcutucú

Son aproximadamente 45.000 personas en total que habitan en las cuencas del río Santiago, Morona y Pastaza. Ocupan el Este de la Provincia de Zamora y Morona Santiago y el Sur de la Provincia de Pastaza.

Los centros (Ce), comunidades (Co), comunas (Com), barrios (Ba) y cooperativas (Coop) que están actualmente afiliadas a FICSH (Federación Interprovincial de Centros Shuar) se encuentran distribuidos de la siguiente manera: (www.federaciónshuar.org)

Cuadro No. 4

TIPO	CANTON	NOMBRE	IDIOMA	PARROQUIA	POBLACIÓN
Co	Yacuambi	Napurak	Shuar y Español	La Paz	190
Ce	Yacuambi	Kurints	Shuar y Español	La Paz	320
Ce	Yacuambi	Washikiat	Shuar y Español	La Paz	130
Ce	Zamora	Kantsam Alto	Shuar y Español	Guadalupe	173
Co	Zamora	Numpam	Shuar y Español	Guadalupe	60
Co	Zamora	Napints	Shuar y Español	San Carlos de la Minas	28

Co	Zamora	Kunchai	Shuar y Español	Guadalupe	84
Co	Zamora	Martín Ujukam	Shuar y Español	Zamora	120
Co	Zamora	San Agustín	Shuar y Español	Guadalupe	54
Co	Yanzatza	Kunki	Shuar y Español	Chicana	130
Ce	Yanzatza	Kukush	Shuar y Español	Chicana	35
Co	Yanzatza	San Juan	Shuar y Español	Chicana	42
Ce	Yanzatza	Ankuash	Shuar y Español	Chicana	31
Ce	Yanzatza	Wampash	Shuar y Español	Chicana	27
Ce	Yanzatza	Tseas Entsa	Shuar y Español	Los Encuentros	116
Com	Yanzatza	Numbaimi	Shuar y Español	Los Encuentros	210
Ba	Yanzatza	Achunts	Shuar y Español	Los Encuentros	35
Ba	Yanzatza	San Andrés	Shuar y Español	Los Encuentros	36
Ba	Yanzatza	El Mirador	Shuar y Español	Los Encuentros	41
V	Yanzatza	Namakuts	Shuar y Español	Los Encuentros	82
Co	Pangui	Tiukcha	Shuar y Español	El Pangui	65

Ce	Pangui	Manchinias	Shuar y Español	Tundaime	150
Co	Pangui	Charip	Shuar y Español	El Pangui	103
Ce	Pangui	Pachkius	Shuar y Español	El Pangui	115
Ce	Pangui	Shakai	Shuar y Español	El Pangui	95
Co	Pangui	Namakunts	Shuar y Español	El Pangui	39
Co	Pangui	Alfonsina	Shuar y Español	El Pangui	45
Ce	Pangui	Pakints	Shuar y Español	El Guismi	147
Co	Pangui	Jaime Narváez	Shuar y Español	El Guismi	124
Co	Pangui	Churuwia	Shuar y Español	Tundaime	69
Co	Pangui	Michanunka	Shuar y Español	El Pangui	103
Ce	Pangui	Paati	Shuar y Español	El Guismi	119
Co	Pangui	Cóndor	Shuar y Español	El Guismi	96
Ba	Pangui	Barrio Certero	Shuar y Español	El Guismi	85
Ce	Paquisha	Kenkiun	Shuar y Español	Bella Vista	114
Ba	Paquisha	San Luís	Shuar y Español	Bella Vista	96

Ba	Paquisha	Libertad	Shuar y Español	Bella Vista	129
Ce	Paquisha	Mayaicu	Shuar y Español	Bella Vista	200
Ce	Paquisha	Kunki Naint	Shuar y Español	Bella Vista	75
Ba	Paquisha	Santa Rosa	Shuar y Español	Bella Vista	200
Co	Paquisha	Ushap	Shuar y Español	Bella Vista	127
Ce	Paquisha	Chichis	Shuar y Español	Bella Vista	135
Ce	Nangaritza	Héroes del Cóndor	Shuar y Español	Zurmi	96
Ce	Nangaritza	Pachkius	Shuar y Español	Zurmi	114
Ce	Nangaritza	Tsarunts	Shuar y Español	Zurmi	129
Ce	Nangaritza	Wants	Shuar y Español	Zurmi	109
Ce y Coop	Centinela del Cóndor	Tuntiak	Shuar y Español	Zurmi	260

Fuente CODENPE

2.3. Historia

Según los estudios realizados en la zona, se puede hablar de fragmentos cerámicos y líticos con dataciones de hace 2.500 años, ratificando, que al menos un área ocupada por los shuar estaba habitada por poblaciones de alfareros, posiblemente horticultores, siendo muy distintos los primeros vestigios encontrados a los de la cerámica actual shuar, que parece difícil establecer con seguridad una conexión cultural directa. (Herod. 1970. Harner 1956-57)

Parece que los Shuar formaban parte del pueblo Palta, asentados en la actual provincia de Loja; quienes huyendo de la conquista Inca, bajarían hacia la región amazónica, a partir del siglo XV. La huella *Arawak* que aparece en muchos de sus vocablos así parece confirmarlo. Estudios etnohistóricos han confirmado que las colonias Cañaris asentadas en el alto valle del Upano, terminaron asimilándose a los Shuar. (Ídem.)

Las características del hábitat y su espíritu guerrero los preservó aislados por mucho tiempo. Los Incas nunca pudieron conquistarlos, ya que las tropas de Túpac Yupanqui encontraron una tenaz resistencia. Túpac Yupanqui excusó su fracaso, declarando que *“los habitantes de Bracamoros eran indignos de ser sus súbditos.”* (Ciesa de León. 1943. 295-296)

En 1549 los Shuar hacen fracasar la expedición española de Hernando de Benavente. Al parecer se guiaron por el río Paute, hasta su unión con el Upano, Benavente había proyectado la fundación de una ciudad en estos lugares, pero encontró a sus habitantes demasiado hostiles, y un ambiente desagradable para poder establecer una colonia. (Jiménez de la Espada, 1965. 174)

En 1552, se fundaron dos “ciudades”, por mandato del Virrey de Perú: Logroño, posiblemente ubicadas en la unión de los ríos Paute y Zamora, y Sevilla de Oro, probablemente en algún sitio hacia la mitad del río Upano. (Velasco. 1842, pág. 151. Citado por Bottasso. 1982)

Según Ciesa de León con la dominación española, se les somete a un régimen de explotación brutal, que provocó la sublevación indígena de 1599 al mando de Quiruba, más de veinte mil Shuar, sitiaron y ocuparon Logroño y ajusticiaron al gobernador de Macas; posteriormente se tomaron Sevilla de Oro. Los pocos que se salvaron, se retiraron hacia el norte, a la parte superior del valle Upano, fundando allí la colonia de refugiados de Macas, desde 1599 hasta 1879, el único enclave blanco permanente cerca de los shuar.

Desde 1599, hasta finales del siglo XIX, fracasaron los intentos de colonización de los Shuar, la relación con los blancos era muy esporádica y a nivel de intercambio de productos. A finales del siglo XIX, incursionan las misiones religiosas y con ellas los

colonos mestizos del Azuay, que se dedican a la explotación del oro, cuya fiebre llega a su término a finales de la década del 30, para luego dedicarse a la ganadería, actividad que es introducida por los Jesuitas.

A finales de la década del 50, los Shuar fronterizos se encontraban en pleno contacto con la sociedad nacional y regidos por sus normas y leyes. A partir de la década del 60, se inicia un proceso organizativo que culmina con la creación de la Federación de Centros Shuar, inicialmente promovido por los Salesianos, pero que después adquiere autonomía propia, convirtiéndose en una de las organizaciones indígenas más fuertes del Ecuador y cuya acción, estructura y propuestas, se han ampliado y vigorizado hasta el presente.

Los misioneros Salesianos, iniciaron el proceso de cristianizar a los shuar. Parece que el proceso evangelizador no fue sencillo, pues se dice que durante varios años, los primeros misioneros fueron prendidos por los temidos guerreros, aunque la historia occidental no señala cuántos misioneros murieron en manos de estos legendarios indígenas, transformados en tsantsas.

“Junto con los misioneros llegaron los comerciantes, militares, colonos, etc. Primero unos pocos y luego cada vez en mayor número. Empezaron a robarnos nuestras tierras. Nos engañaban para apoderarse de ellas y así nos fueron obligando a adentrarnos en la selva o a quedarnos como partidarios y asalariados de categoría ínfima” (Federación de Centros Shuar. 1976:93).

Con la llegada de los Misioneros Franciscanos la vida de los Shuar se torno difícil y limitada de libertad, la imposición de una nueva forma de vida “Cultura Occidental”. Sus hijos fueron internados en las misiones, al tiempo que la enseñanza se dio de forma muy drástica.

Los shuar fueron dejando su lado guerrero tenuemente y sometándose a la pacificación impuesta por los misioneros; en ese proceso, varios shuar continuaron huyendo hacia el sur, que fue expandiéndose en comunidades inmersas en diferentes zonas de la Amazonía del Ecuador, en las provincias de Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe.

2.4. Realidad Lingüística

Muchos integrantes de la nueva generación shuar reniegan y hasta desconoce de las costumbres, tradiciones, su idioma, su procedencia, y hasta los apellidos de sus antepasados. Pero sin embargo los más veteranos todavía siguen hablando su idioma, como es el Shuar. La pérdida de la lengua es preocupante, por cuanto la lengua tiene especial importancia en el mantenimiento de la cultura y en la continuidad de las comunidades, ya que es la portadora de los conocimientos y saber de la población.

Idioma

Por la característica del grupo Shuar, de un marcado aislamiento, se ha hecho difícil asignar con precisión la relación de la lengua shuar, con las familias lingüísticas de los indígenas sudamericanos. No existen pruebas de relación entre la lengua shuar y la de otros pueblos vecinos.(Masón. 1950. 794)

La lengua shuar, está clasificada dentro de las familias lingüistas del Ecuador como “Shuar-Chicham” (lengua de la persona), teniendo como dialecto importante el Achuar, hablado por el grupo del mismo nombre. Los historiadores conocen esta lengua como: “*jíbara*”.

El número de hablantes de esta lengua, en el Ecuador, es de cuarenta a cincuenta mil, ubicados en Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Pastaza, existiendo también en el Perú veinte mil shuar hablantes; además, se ha registrado recientemente grupos shuar hablantes en Napo, Sucumbíos y también en la Costa (Vélez Catalina. Lingüística Aplicada. 1997)

2.5. Economía

Ancestralmente, el núcleo económico estaba constituido por la familia ampliada o extendida, conformada por pequeñas unidades familiares, quienes compartían ya sea una sola residencia o un grupo de residencias cercanas, dentro de un patrón de asentamiento disperso; la distribución del trabajo era por sexo y edad.

Cada grupo doméstico tomaba las decisiones sobre lo que debía producir, cómo hacerlo y qué debía hacer con la producción. Sin embargo, dentro de cada asentamiento, las unidades domésticas en conjunto compartían y manejaban los recursos productivos de su territorio; ningún grupo nuclear ejercía derechos de

propiedad privada sobre parte alguna de los mismos. Dentro de las normas de cuidado colectivo se establecía ciertos derechos a cada unidad. Las normas de la redistribución del excedente aseguraban que todas las unidades domésticas tengan la cantidad justa de alimentos que necesitan.

Las principales actividades económicas eran la horticultura itinerante con técnica de roza y quema, caza, pesca, recolección y manufactura, lo que les permitía un equilibrio ecológico. Estas actividades productivas aún se mantienen en sectores lejanos como el Transcutucú,

Otra de sus características fundamentales, común a todos los pueblos amazónicos, era la ocupación de grandes espacios territoriales, cuyo uso se lo realizaba de manera itinerante: las familias tenían un lugar de residencia permanente y otros de residencia temporal, con derecho al uso de todos los recursos. Se procuraba tener varios lugares, tanto dentro de la misma región de residencia como en áreas con acceso a ríos, lagunas, o montañas.

Actualmente, se encuentran en una fase de transición entre lo tradicional y lo moderno, y han adoptado nuevas pautas de comportamiento productivo hacia una economía de consumo basada en transacciones monetarias. Existen diferencias entre los centros cercanos a las vías de comunicación y los ubicados en sectores lejanos como el Transcutucú; los primeros, se caracterizan por tener una mayor relación con el mercado, mientras que en los segundos se puede decir que prima la economía tradicional, siendo su relación con el mercado más bien complementaria.

Los recursos boscosos les ofrecen buena cantidad de alternativas de aplicación médico-curativas y alguna actividad de carácter comercial: ishpingo, fibra para escobas, canela, zarzaparrilla y copla. (Sinchi Sacha. 1993)

Al igual que otros pueblos indígenas, los Shuar han sufrido las consecuencias de la explotación de colonos y comerciantes, entre otros agentes. Por ello han buscado desarrollar también programas tendientes a buscar nuevas fuentes de ingresos. Uno de éstos es el programa de Grupos de Desarrollo Ganadero, que se lo lleva adelante desde el año de 1968. En la actualidad funcionan 102 grupos de desarrollo ganadero, distribuidos en los centros que conforman las diferentes Asociaciones. Se cuenta con coordinador que cumple funciones de promoción, control y evaluación. A pesar del éxito de este programa, debido a la creciente necesidad de las bases y la formación de nuevos grupos organizados de trabajo, los fondos con que cuentan son insuficientes para poder satisfacer las nuevas demandas.

Otro de los ingresos económicos, de los cuales esta etnia podría subsistir, es el de la actividad turística, si bien en la actualidad no se encuentra establecida, es debido a la falta de estudios y por sobre todo de interés por parte de los habitantes de la zona como por parte de los promotores turísticos. Con políticas bien trabajadas y dirigidas, así como de un trabajo lineal y en equipo de las partes, podría surgir una actividad de grandes réditos económicos, no solo para la comunidad sino para el país.

2.6. Organización Social del Pueblo Shuar

La Organización social de los Shuar se basa en el parentesco y tiene como base la familia, que en su conjunto forman comunidades, constituidas materialmente por un conjunto de viviendas distribuidas a corta distancia una de otras. En estas comunidades hay abundancia de tierras, las cuales son divididas y linderadas.

La sociabilidad del pueblo shuar se realiza a través de sus fiestas y ceremonias rituales, las mismas que suelen realizarse antes de una siembra o cosecha, por el nacimiento de un hijo, por el matrimonio, después de la picadura de las culebras, en la recolección de la fruta silvestre de la chonta, entre otros motivos.

La familia es de gran importancia entre los shuar, constituyendo la unidad de reproducción biológica, económica, social, política y cultural más importante entre este pueblo. La tipología del pueblo shuar lo ubica como una sociedad clánica, en la que sus miembros se encuentran unidos por lazos de sangre y conformados por familias ampliadas.

En cuanto a las reglas de alianzas matrimoniales, la poliginia, consistente en el matrimonio de un hombre con varias mujeres, ha sido el tipo de matrimonio habitual. Adicionalmente, se practica el sororato, que refiere al derecho que tiene un hombre viudo de casarse con las hermanas solteras de su esposa fallecida, y el levirato, que hace referencia al derecho que tiene una mujer viuda a ser desposada por los hermanos, casados o solteros, de su esposo fallecido.

En la poliginia shuar, el número de esposas depende de las cualidades del hombre, quien debe ser: un valiente guerrero, trabajador, buen cazador, demostrar su honradez y veracidad. La autorización del matrimonio, por parte de los padres de la novia, depende de su observancia sobre las cualidades mencionadas.

En épocas actuales, cada vez es menor el número de matrimonios poligámicos y esta forma de alianza matrimonial ha pasado a ser, por lo general, un privilegio de los ancianos, guerreros y chamanes. El pueblo shuar se encuentra en un proceso de transición hacia un tipo de matrimonio monogámico y exógamo (con personas de fuera del grupo), esto como consecuencia del creciente proceso de relaciones interétnicas que establecen con otros grupos de la Amazonía y de la sociedad nacional. (Landívar Tamara. 1999)

Igualmente, entre las reglas de matrimonio, figura aquella de los primos cruzados, ampliamente estudiada por la antropología, en la cual solo es permitido el matrimonio entre (primos) hijos de hermanos de sexos diferentes. Mientras que el matrimonio entre primos paralelos, o hijos de hermanos del mismo sexo, está prohibido por considerarse incestuoso, ya que este tipo de primos ocupa el mismo lugar que los hermanos. Es decir, si hablásemos en terminología occidental, mientras un tipo de primo resulta una pareja potencial para el matrimonio, la alianza matrimonial con el otro grupo de primos está prohibida.

Culturalmente, los shuar consideran a sus primos paralelos como hermanos, y a los padres de los mismos los ubican en un mismo rango que a los padres sanguíneos.

De esta manera, cada unidad familiar entrega a los *Waje* solteros (primos cruzados), sus *umas* (primas cruzadas) y viceversa. Cuando una *Uma* es dada en matrimonio a un *Waje*, esta se convierte en la mujer que implanta el matrimonio y se la conoce como *Tarimiat* o fundadora del matrimonio.

En el caso de que en uno de los dos grupos no queden más hombres solteros, y existan todavía mujeres solteras, estas tienen el derecho de casarse con el *Waje* de su hermana o prima paralela.

Cada hombre adquiere la obligación, con su nueva esposa, de darle descendencia.

En el caso de que una mujer casada enviude, el hermano o primo paralelo del difunto esposo, debe cuidar de ella y de sus hijos, en calidad de esposo y padre, por tanto la nueva mujer recibe el nombre de *Akíntrukma* o sustituida (levirato). También, se puede dar el caso de tener otra mujer *Misatak* (prisionera), cuando un hombre ha realizado justicia, matado al enemigo, adquiere las responsabilidades de esposo y padre.

En todos los casos en los que el hombre adquiere otra mujer, la *Tarimiat* mantiene derechos sobre su esposo, e incluso este tiene que pedirle permiso para poder mantener relaciones sexuales con otra de sus mujeres, por esto se considera que con las “otras esposas”, tienen obligaciones de suplencia, por lo tanto se convierten en su responsabilidad. (Bottasso Juan. 1976)

Cuando la *Tarmiat*, ve que el marido comienza a preferir a una de sus mujeres, la puede hacer salir de la casa, mientras que las otras no pueden hacer lo contrario. En estos casos, el hombre construye una casa aparte y la visita, en ningún caso deja de ser responsable de las mujeres y su familia.

Cuando el hombre visita a sus otras mujeres sin pedirle permiso a la *Tarimiat*, ella canta *anent* o plegarias, en contra de la mujer a quien visita, como “*Que la chicha que te de ésta te cause diarrea o la cama en donde te acuestas te pinche como ají*” (Bottasso Juan. 1976)

Las mujeres no pueden casarse con hombres de otro grupo, ya que sus hijas no tienen relación de padre con el nuevo marido, por lo que este tendría derechos como hombre, sobre su mujer e hijas.

Una estadística realizada en 1956, dio como resultado que el 90% de los matrimonios eran monógamos, 7% tenían dos mujeres, 2% tres mujeres y el 1% cuatro mujeres. El mantener cuatro mujeres era una excepción.

En lo que refiere al estatus social, tradicionalmente los Shuar, como la mayoría de pueblos amazónicos, no llegaron a constituir, en el sentido formal, una unidad política y social. La estructura de poder tradicional era descentralizada; el poder político y religioso estaba ejercido por un *uwishin* chamán. En caso de guerra se nombraba un jefe, cuyo mandato terminaba con la finalización de la misma.

Tradicionalmente, no existía entre los Shuar diferenciación de status, sino que la asignación de estatus o jerarquía se vinculaba más bien con otros elementos. Así, distinguían entre los hombres maduros, diferenciando el status de *Kakáram* y de *Wea*. Un hombre gana prestigio por sus habilidades de cazador, su conducta guerrera y valentía, entonces se lo reconoce como *Kakáram* u hombre poderoso, invencible, distinguido por su valor y liderazgo en la guerra, ya que posee la fuerza que le transmite el *Arútam*. Por eso es temido por sus enemigos y respetado por sus vecinos y parientes. Conforme aumenta su prestigio y su influencia política, el *Kakáram* se transforma en *Uunt* (viejo o grande) y establece a su alrededor una zona de influencia basada en grupos de parentesco y filiación.

Los *Wea* son, en cambio, ancianos, maestros de ceremonias, considerados sabios y respetados por ser la memoria viva de la cultura, por su ancestral sabiduría y por sus conocimientos rituales.

También posee autoridad simbólica el *Uwishin* o chamán, considerado el intermediario con las fuerzas y espíritus de la naturaleza. Dado el rol arriesgado que cumple, pues está expuesto a la agresividad de los otros chamanes, goza de cierto status diferenciado, que se refleja en una relativa abundancia de bienes y mujeres. (Bottasso Juan. 1976)

En la actualidad este tipo de organizaciones y uniones familiares se encuentran en proceso de desaparición, por tanto una revitalización cultural sería fundamental no para ir en contra de los cambios modernos, ya que estos son inevitables, sino para que exista una interacción de lo moderno con sus tradiciones, en donde el valor de su identidad prevalezca ante nuevos cambios y fusiones. En ese sentido, el turismo manejado adecuadamente podría fomentar la salvaguarda de esta forma de patrimonio inmaterial, mediante la promoción de la valoración de su propia cultura.

2.7. Cosmovisión

La cosmovisión es el sistema de creencias que una persona o un grupo tienen sobre su realidad. Es un conjunto de presuposiciones o asunciones que un grupo sostiene, practica y mantiene sobre el mundo y sobre cómo éste funciona. Conrad Kottak lo llama: “*la forma cultural que tiene de percibir, interpretar y explicar el mundo*”. (<http://www.sil.org/capacitar/antro/cosmovision.pdf>)

La propia Cosmovisión dice a la persona como responder a las preguntas que todos los humanos se hacen: ¿qué es lo real? ¿qué hace que las cosas sean o existan? ¿es la divinidad o es la naturaleza? ¿qué es la verdad? ¿qué es el ser humano? ¿Qué pasa al morir, y después? ¿Cómo debemos vivir?; dentro de este contexto se explica el porqué todos tenemos una cosmovisión (Cfr. Herrera 2000).

Cosmovisión Shuar

Al hablar de un grupo humano, debemos entender su cosmovisión, que se plasma en su forma de concebir al mundo, natural y sobrenatural – cosmovivencia -, convirtiéndose en conductora de su sociedad

Toda cosmovisión contempla creencias que son concebidas a partir de los mitos, que a la vez actúan de reguladores de la sociedad, ya que cuentan con el pleno convencimiento de sus practicantes; para el grupo shuar, los mitos y los ritos se han convertido en la esencia de su cosmovisión.

“Su cosmovisión se estructura en los mitos, que junto con la conducta ritual, representan un conjunto de principios, que formulan un sistema de normas sociales, económicas, etc.” (Rey 1983. 289)

Esta cultura mantiene su cosmovisión y la respeta, lo que no deja de permitir que mantengan el dialogo con el otro. Con la interrelación humana que se realiza en el turismo, el diálogo es necesario, lo que no quiere decir que va a llegar a una interdependencia cultural. La cosmovisión de la cual es dueña una cultura es uno de los principales atractivos que un turista busca al elegir un destino. Existen diversos tipos de turismo, entre los cuales el turismo cultural específicamente cuenta con más demanda en la actualidad, tal vez debido a una reacción frente a la globalización por la que el mundo atraviesa.

Por la socialización que se efectuó se pudo apreciar que la etnia shuar aún mantiene algunos elementos de su cosmovivencia, tal vez por su situación de pueblo guerrero o por su ubicación. Lo primordial está en lograr que recuperen la esencia de su ideología, aun más de lo que han llegado a mantener.

Mitos, Ritos y Símbolos del pueblo Shuar

¿Qué es un mito?

Según Mircea Eliade, el mito es una historia sagrada que narra un acontecimiento sucedido durante un tiempo primigenio, en el que el mundo no tenía aún su forma

actual. Los acontecimientos de la naturaleza que se repiten periódicamente se explican como consecuencia de los sucesos narrados en el mito. (Cfr. Eliade Mircea. 1964)

Para resumir, se puede decir que los mitos otorgan "favores" al ser humano: Explicación o justificación del mundo. La figura divina surge en la mente humana para explicar lo racionalmente inexplicable, ante la necesidad de entender o al menos justificar los fenómenos que rodean al hombre, e incluso la presencia de éste sobre la tierra y la existencia misma de ésta.

Mitología Shuar

La mitología shuar está estrechamente vinculada a la naturaleza y a las leyes de Universo, y se manifiesta en una amplia gama de seres superiores relacionados con fenómenos tales como la creación del mundo, la vida, la muerte, y las enfermedades. Los principales son *Etsa*, que representa el sol, *Nunkui* que fertiliza la chacra y *Tsunki*, ser primordial del agua, *Nunkui* fertiliza la chacra, *Arútam* es fuente de todo bien y hace invencible al shuar en la guerra. En los Shuar la mitología o *aújmátsamu*, se convierten en verdadero artificios literarios llenos de enseñanzas. (Pellizaro Siro. 1976)

“Según la Cosmovisión Shuar, el dios *Arutam*
se encuentra en las cascadas sagradas *Númpaim*”

Sin el mito, no podríamos entender ni explicarnos él porque de muchas de sus actividades y no alcanzaríamos a comprender el verdadero valor de la cosmovisión

de este grupo étnico, denotando la importancia que tiene el aspecto espiritual para el desarrollo de este grupo. Es importante recalcar, que el mito es un regulador en la vida religiosa, social y política, convirtiéndose en un aspecto decisivo dentro de las costumbres del grupo Shuar. (Ídem.)

El uso de los alucinógenos, forma parte integral de la mitología Shuar, estando presente en todas las actividades en las cuales se desea buscar la realidad de la vida, ya que por medio de estos pueden tener contactos directos con *Arútam* (Dios supremo, vive en las cascadas sagradas de la selva), quien, a través de sus sueños, les va revelando el valor de la existencia, al mismo tiempo que les da la fuerza que necesitan para desarrollar cualquier actividad, llegando a convertirse en indispensables dentro de su vida.

“El uso de alucinógenos está regulado por los diferentes mitos, como el del joven que rompe la hoya de natém, que inculca a los que lo toman a evitar regar el zumo. El mito de *Tséem*, hace que los Shuar tomen el *natém* solo cuando este se enfríe. O el mito de *Sumpa* y *Chiáchina*, que los enseña el ayuno y abstención sexual para lograr la visión de *Arútam*, estas reglas deben ser bien observadas, caso contrario *Arútam*, los puede maldecir proporcionándoles falsas visiones.” (Landívar Tamara. 1999. 19)

Los alucinógenos utilizados por los Shuar son fuertes y peligrosos, los shuar identifican y conocen sus variedades, por lo que la cantidad y su uso son suministrados de acuerdo a las necesidades, a la persona, a la ocasión y en cada ritual. Los preparados de estas plantas en dosis abundantes producen estados de excitación, delirio y alucinaciones, seguida por un estado de narcosis, debido su poder psicotrópico, por su alto contenido de hiosciamina, atropina y escopolamina. (Sallsman et al.1957)

Para entender la cosmovisión shuar hay que conocer uno de los mitos más guardados por su cultura: el mundo en el que estamos no es real, es solo un paso previo hacia el verdadero, y el *natém* (ayahuasca) o el *maikiua* (floripondio), ambas plantas alucinógenas, son la puerta para llegar a él.

Bejuco de ayahuasca (*natem*)

Al mundo real también se lo distingue como el mundo oculto o de lo sobrenatural, y solo el *Uwishin* o chamán lo conoce bien, pues lo ha visitado muchas veces. Él es un sabio que puede interpretar lo que ve en el más allá; así logra descubrir los orígenes de las enfermedades y curarlas

La forma de alcanzar el *arutam* se transmite de generación en generación. Todo niño shuar sigue las indicaciones de un hombre mayor y sabio, el *Uunt shuar*. Se van juntos por la selva, por uno, dos o tres días. El hombre mayor le va contando su experiencia acerca de la vida, y cómo él la lleva. Le muestra las enseñanzas que tiene la selva; le habla mucho de cada planta y animal, y le transmite que tienen alma y vida. Juntos cazan y pescan, así el niño va aprendiendo las reglas, las enseñanzas de vida de un maestro.

Al cumplir 11 años, en ayuno, el niño se adentra en la selva en compañía de un *Uwishin*, hasta encontrar la tuna o cascada sagrada. Cuando llegan allá, juntos construyen la casa del *Uwishin* y después se preparan para tomar el *natém*. El sabio hace una reseña de todo lo sucedido en el transcurso del camino por la selva, de todo lo que aprendieron, y también le habla al niño acerca de lo que vivirá en los sueños. Él verá cosas del pasado, del presente y del futuro. Al tomar el *natem*, el joven confía sus sueños al *Uwishin* y éste le ayuda a interpretarlos y a encontrar el *arutam*.

“Dentro de su mitología, cuando una persona obra mal, se le puede atribuir su actitud al íwianch que no cumplió su ciclo de muerte, y se apodera del shuar vivo, cuando esto sucede, se somete a esta persona a baños y humo de ají, para hacer que este íwianch, se retire de ese cuerpo, estos dos elementos (ají y agua), representan la presencia de Etsa.”(Pellizaro Siro. Mundo Shuar. 3)

Es también importante recalcar que para la mitología shuar, un tiempo todos los seres vivientes eran hombres, pero por su mal comportamiento, *Arútam* les fue convirtiendo en animales y plantas; dentro de esta cosmovisión se inculca a tener respeto a todo ser viviente, ya que de alguna manera todos siguen siendo hermanos

En los Shuar, la mitología o *aújmátsamu* se transmitía a los hijos todas la madrugadas; se les despertaba, colocándolos alrededor de su padre (generalmente) o madre, se les relataba los mitos, con ejemplos de su propia experiencia, o de las de sus antepasados, luego se daba de beber chicha o agua de guayusa *wais* para limpiar su estómago.

La cultura de los Shuar no establece una separación tajante entre estas tres esferas:

1. El Mundo de los hombres y las mujeres
2. El Mundo de los animales y las plantas
3. El Mundo de los demonios, fantasmas y espíritus

Todos estos planos, además, adquieren “realidad” no sólo a través de las creencias y los cinco sentidos, sino también por la mediación de los sueños. Para los shuar, en sus sueños se comunican y entran en tratos con las almas de cada ser que vive en cualquiera de los tres mundos. Los animales y plantas tienen “alma” similar a la

humana, y es por eso que, al igual que los seres espirituales, les hablan en los sueños y en la vigilia.

Como se mencionó anteriormente, en la mentalidad Shuar no hay una frontera entre lo “carnal” y lo “imaginado”, lo “creído” y lo “soñado”. Hay, por el contrario, un sutil, un finísimo umbral entre la realidad de los sentidos y la realidad de lo alucinado y de lo espiritual.

Así, para los Shuar los tres Mundos de la existencia se encuentran conectados, sin importar las distancias, por ejemplo, entre el alma de un pájaro que se debate en las garras de cierto depredador, y las agonías de un hombre de la tribu: toda la existencia (humanidad, flora, fauna, espíritus) tiene una naturaleza totémica; a diferencia de otras culturas, los Shuar piensan que cada ser humano, cada planta y animal, cada creencia y sueño, están revestidas de ese carácter totémico, es decir, sagrado y terrenal al mismo tiempo.

Es importante anotar que para los Shuar se sigue viviendo aun después de fallecido el cuerpo, la carnalidad de la existencia. Para ellos, hay una interconexión tan poderosa entre todos los entes (incluidos los espirituales) que cuando alguien muere, el “alma” de sus pulmones se reencarna en una mariposa, el “alma” de su corazón se transporta a la de un pájaro, y el “alma” de su sombra va a incorporarse en un árbol.

El gran mundo espiritual de los shuar es repetitivo. No creen en que el ser humano tenga un final. Creen que luego de nacer y cumplir su vida, no llegan a un estado permanente con la muerte sino que su espíritu, *Arútam*, es recibido por otro ser humano que puede ser su hijo o su nieto, quien cumple nuevamente otro ciclo vital, así en forma indefinida.

Rito

Se denomina rito (del latín *ritus*) a un acto religioso o ceremonia repetido invariablemente, con arreglo a unas normas estrictas. Los ritos son las celebraciones de los mitos, por tanto no se pueden entender separadamente de ellos. Tienen un carácter simbólico, expresión del contenido de los mitos. La celebración de los ritos (ritual) puede consistir en fiestas y ceremonias, de carácter más o menos solemne, según pautas que establece la tradición o la autoridad religiosa.

Un ritual es una serie de acciones, realizadas principalmente por su valor simbólico, que es prescrita por una religión o por las tradiciones de una comunidad. Los rituales se realizan por diversas razones, tales como la adoración de un dios (lo que correspondería un ritual religioso) o simplemente para denominar a una acción cotidiana que se repite desde hace mucho tiempo, por ejemplo: luego de levantarse en la mañana abrir las ventanas. Los rituales responden a una necesidad.

“No se puede interpretar los ritos, si no tienen mitos y realidad. Aunque muchas veces se investiga la realidad de un rito, la explicación la tiene el mito. ¿Cómo se puede entender la misa, si no se entiende la última cena? La última cena es el mito, y la misa es el rito.” (Landívar Tamara. 1999. 18)

Rito Shuar

A través de los ritos se conjugan los mitos y las ceremonias. Para los shuar el realizar los ritos les permite congraciarse o defenderse de todos los espíritus que llenan la selva y que habitan en las cascadas o las orillas de los ríos.

Los ritos forman parte fundamental de su vida, ya que a través de estos sacralizan todas sus ceremonias e inclusive logran formar el círculo de vida y muerte que controla su existencia. Todas las etapas que forman parte de la existencia de los individuos y de la sociedad shuar, está enmarcada en la realización de rituales, desde el nacimiento hasta la muerte.

2.8. Ceremonias y Rituales

El Pueblo Shuar constituye una etnia milenaria que vive en perfecta simbiosis con la naturaleza, convirtiéndola en escenario de todas sus actividades ceremoniales, las mismas que dan sentido a su existencia, ya que es a través de sus ritos y ceremonias que llegan a combinarse con un universo enormemente complejo y muchas veces contradictorio. (Pellizzaro Siro. 1976)

Fiesta de la Chonta

Representa el ciclo biológico de la planta (*Baciftris gasipaes*). La ceremonia inicia con la cosecha del fruto, seguida de la elaboración de la chicha y el proceso de

fermentación. Mientras esto sucede, se entonan cantos y se danza. Este evento se realiza en el mes de Mayo, época de cosecha.

Al madurar el fruto de la palmera de chonta, representa el mito del *Uwi*. Éste señala la estación de la abundancia en la selva. En la cosecha de sus frutos se celebran rituales con ruegos a *Uwi*. Piden que fermente la chicha de chonta, dé fertilidad a los animales, a las plantas y vitalidad al hombre. Si estos ritos son celebrados muy ceremoniosamente, se cumplirá con todo lo pedido; de lo contrario vendrá escasez de alimentos y muerte.

Para el pueblo Shuar el período de abundancia va desde el mes de febrero hasta junio, aproximadamente, es decir hasta cuándo van desapareciendo los frutos de *Uwi*. Al regresar a su morada, *Uwi*, por el cambio de período, nuevamente se encontraba con *Naitiak* y éste le preguntaba: ¿A dónde vas hermano? Estoy de regreso, después de haberme ocupado en la alimentación de mis hijos le contestaba *Uwi*. Yo también me voy para criar a los niños, replicaba *Naitiak*. Y *Uwi* le corregía. No lo creo, hermano ¿No irás, más bien a hacer padecer de hambre a la gente? Y luego, se despedían. Mientras *Uwi* regresaba a su casa y durante el tiempo que él permanecía en su tierra, *Naitiak* tomaba su puesto y hacía desaparecer casi todos los alimentos. En la estación de *Naitiak* no hay suficiente comida para la humanidad... todo escasea en la naturaleza... los Shuar suelen decir que en la estación de *Naitiak* todos soportan el hambre; que solo en la estación de *Uwi* hay verdadera abundancia de alimentos. (Pellizzaro Siro. La Celebración de *Uwi*)

La Celebración de *Uwi*

En cada celebración de *Uwi* debe evitarse la precipitación y el descuido que estropean el rito y, más aún, la ligereza que lleva al juego. Si no se está preparado, es

mejor no realizar la celebración para evitar que *Uwi* se enoje y maldiga a la humanidad. Quienes celebran el rito de *Uwi*, por tanto, tienen que hacerlo con todas las debidas precauciones, pues no se puede desconocer los cantos y los ritos, los ancianos aconsejaban que no se debía hacer la celebración de *Uwi* sino después de un serio aprendizaje.

Obligación de la celebración

Para la celebración de *Uwi*, se organiza con mucha devoción las rondas y los cantos para que no se terminen los alimentos. Se piensa que al no celebrar a *Uwi*, éste se lleva nuestras almas. Causándonos muerte... De ahí nace el dicho. “si no celebramos a *Uwi* con rondas y plegarias, moriremos en tiempo de chontas”. Por lo tanto, es una verdadera obligación celebrar con toda responsabilidad y competencia el rito de *Uwi* cada año”. (Pellizzaro Siro. La Celebración de *Uwi*)

Tabúes y prohibiciones en la fiesta de *Uwi*

La celebración de *Uwi* se inicia con la primera actividad que es la cosecha. Desde ese momento comienza también el rito, regido de los siguientes principios:

Al cosechar la chonta hay que dejar los gajos en sus troncos; al comer los frutos de chonta no se deben dejar que caigan las cáscaras en la ceniza, pues, si se hace eso, las plantas no volverán a cargar y no habrá buena cosecha; para que la chicha fermente bien no se debe tirar la basura ni dar a las gallinas las cáscaras de la chonta que se utiliza en la celebración; al comenzar la celebración, en la ronda no se debe soltar las manos, ya que la ronda señala el día de nuestra muerte, y ésta llegará antes o después, según el momento en que hayamos abandonado la celebración. (Pellizzaro Siro. La Celebración de *Uwi*)

Árbol de la Chonta

El poder de Uwi

Cuando se aproxima la temporada de *Uwi* suele sentirse un viento débil. Y cuando comienza la estación de *Uwi* se siente un viento impetuoso. Esto quiere decir que el todopoderoso está viniendo hacia nosotros. En la selva, a veces, el viento sopla con tanta fuerza que casi no se puede andar de cacería. El viento que sopla es el aliento y la fuerza de *Uwi*. Por ser *Uwi* tan poderoso, los Shuar cuando se cortan el pelo no lo arrojan sino que lo esconden entre las hojas envainadas de la chonta, ya que, así como se cree que *Uwi* es una persona que se reproduce sin morir nunca y sus hijuelos suelen retoñar continuamente, de igual manera, el pelo de la persona retoña rápidamente, evitando así que la cabeza se torne calva. Por esto se tienen un sumo respeto a las plantas de *Uwi*.

Fases de la Fiesta

En la fiesta existen 8 partes: Introducción, siembra, desarrollo, la cosecha, la confección, la llegada de *Uwi*, la comunión con *Uwi*. Cuando todo el rito se ha desarrollado con normalidad significa que para el próximo año nuevamente *Uwi* regresará contento.

La celebración de *Uwi* en la actualidad

En los actuales momentos el pueblo Shuar está viviendo un proceso de cambio en el aspecto cultural, social, económico y religioso. Estos cambios se dan por el contacto y las relaciones permanentes con los colonizadores. Como resultado, los niños y jóvenes Shuar están perdiendo sus valores e identidad cultural. El proceso de aculturación es tan fuerte que se tiene más admiración y aprecio a todo lo extraño, al

punto que, ahora, en muchas comunidades ya no se practica las actividades culturales Shuar, ni se realizan sus ritos, celebraciones y fiestas tradicionales. Se dice que, debido al desprecio y al desinterés por los valores Shuar, *Uwi* ya no regresa con la misma abundancia de bienes cada año, y la ecología está sufriendo un alarmante deterioro. (La Fiesta Religiosa Indígena en el Ecuador, Coordinadora Científica de esta publicación: Luz del Alba Moya, Ediciones Abya Yala, Quito Ecuador, 1995. una riqueza que está íntimamente ligada a la riqueza cultural de ese pueblo".)

La Federación Shuar en un trabajo conjunto con varias comunidades han establecido la celebración de *Uwi* desde este año como fiesta local, a la cual acuden de diversos puntos orientales los miembros shuar, la misma que está abierta para el público en general, donde se hace una interpretación muy similar a las tradicionales celebraciones.

El Rito de la *Tzantsa*

El rito de la *tsantsa* se realizaba para adueñarse del poder del alma del enemigo lapidado. El que ha matado a muchos enemigos, se hace poseedor de muchas almas y es considerado dentro del grupo como un hombre invencible, como algo casi inmortal, pues al llevar la cabeza del decapitado, este no puede volver a resucitar, por esto que en el ritual, la *tsantsa* es llevada a una *jea* confeccionada especialmente, que simboliza entrar a la casa de *Ayumpúm*, único dios de la vida

Se realizan también las ceremonias de iniciación tanto de los hombres como para las mujeres. La ceremonia de iniciación del Hombre, *Uyundh'* es un rito relacionado con la confección de la *tsantsa* de mono perezoso, o sachá borrego. Tienen la creencia que después de esta ceremonia el joven adquiere la voz gruesa y fuerte de un hombre maduro.

Numpena Namperi es la ceremonia iniciación de la mujer, da inicio con el primer período menstrual de la mujer. En este ritual se le transmite la capacidad de trabajar bien la huerta, y simboliza la vida adulta. Estos ritos son explicados y liderados por los adultos; con esto, tanto el hombre como la mujer quedan capacitados para el matrimonio. (Cfr. Harner, 1973).

Todo el ritual de elaboración de la *tsantsa*, generalmente, toma uno seis días, hasta obtener el porte deseado –ligeramente mayor que un puño de un hombre. (Cfr. Harner, 1978)

http://www.federacionshuar.org/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=92

Esta fiesta, era considerada más que un triunfo, la fiesta del nacimiento o establecimiento de la paz y del equilibrio.

2.9. Manifestaciones Artísticas

Música

No existe en el idioma shuar un término que se acerque a la palabra música. Utilizando un término inadecuado, según Pierre Salivas, lo que más se aproxima es "mundo sonoro" porque es más amplio y ágil. Este término permite incorporar discursos formales, mitos, los sonidos de la naturaleza y toda la riqueza que en el mundo shuar adquiere este aspecto de su vida. El sonido de la naturaleza, el llanto del niño, el canto de los pájaros son elementos significantes y por lo tanto incorporados al mundo sonoro de esta comunidad. (Cfr. Nantipia José. 1991)

Además, los shuar cuentan con diferentes tonos que los utilizan para diversas acciones, como por ejemplo los tonos para curar y tonos que hacen daño. A través de la toma de "*natem*" se puede adquirir una visión clara y se puede localizar las flechas (enfermedades) en el cuerpo del alma enferma enviadas por *wawekratin*. (Cfr. Ídem.)

Hay muchos cantos de amor con alusiones sexuales y con aplicaciones morales; evocan la naturaleza, los animales, los pájaros, los peces y las plantas. Muy usada es la forma de cantar nombrando algún animal que no suelta la comida, aludiendo naturalmente a las relaciones sexuales. Así también evocan animales repulsivos o a las culebras para señalar desprecio o deseos de venganza. También la música tiene sus finuras; el flautista hace todo lo posible para que su flauta hable cantos de amor, tocando piezas musicales el hombre exterioriza deseos amorosos hacia la mujer. El conjunto es siempre acompañado de gritos, risas, signos evidentes de alegría, de amistad y de emociones sensuales.

Hay que distinguir los cantos de alegría (*Námpet*), de los de plegaria (*Anent*). Los primeros se cantan públicamente en los bailes y durante el trabajo. Los segundos son canciones privadas o sea verdaderas súplicas. (Bianchi Cesar. 1993)

Es bastante difícil el querer interpretar los *Námpet*, ya que se tratan de alegorías. Generalmente se habla de animales o plantas pensando en personas. Por lo general estos cantos se ejecutan para acompañar el ritmo del baile.

Danza

El baile es una de las raras ocasiones públicas en donde los shuar de distintos sexos se encuentran a corta distancia y por mucho tiempo. El baile es siempre estrictamente controlado por los padres o esposos. Durante el movimiento rítmico, el hombre canta y toca; al acabar, también las mujeres cantan y a veces se entrelaza una conversación a base de canciones, formando un conjunto armonioso y admirable al mismo tiempo. En estas danzas deben estar muy preparados para salir adelante, ya que siempre hay quien trata de distinguirse y dominar.

Por lo general las mujeres se agarran de la mano o bajo el brazo, y los hombres en orden esparcido frente al grupo femenino. (Cfr. Bottasso Juan. 1976)

2.10. Medicina Tradicional

El Chamanismo

El chamanismo es la ciencia del conocimiento humano ligada a la medicina natural. Practicada mayormente por hombres, quienes deben prepararse física y espiritualmente para llegar a ser *UWISHIN*. Un chamán es un experto en medicina natural, su papel es curar enfermedades, conceder gracias y apoyar a la convivencia armónica con la naturaleza.

La función de los curanderos es atacar a los malos espíritus o *wawek* y a los *wawkratin* (hechiceros) de la comunidad.

Además de ser el chamán una especie de sacerdote mediador con el mundo sobrenatural, es a la vez un líder político.

Es importante indicar que los shuar hacen una distinción literal entre chamanes (*uwishín*) curanderos (*tsuákratin*) y chamanes hechiceros (*eawékratin*). El poder de los chamanes es la posibilidad de ver los espíritus en forma de flechas “*Tséntasak*”, y el contacto con el mundo real. Los hechiceros son los causantes de las enfermedades y la muerte. Se los llaman curanderos a los que evitan maleficios.

En la práctica, sin embargo, no sólo los hechiceros, sino también los curanderos son considerados poseedores de poderes destructivos. Por eso, la opinión común entre

no-chamanes es que todos los chamanes (*uwishín*) son hechiceros (*eawékratin*). (Cfr. Bottasso Juan. 1976)

El *Uwishin*

El brujo es una persona capacitada para curar toda enfermedad hechizada y a su vez “brujear” a otros. Es casi siempre un hombre, pero hay también mujeres.

Alfonso Ushap, *Uwishin* (Comunidad de San Pablo)

Papel del Brujo

- Curar enfermedades
- “Brujear” y causar daño a sus semejantes
- Vengarse de una forma lenta o drástica

Forma Lenta: Quiere decir, soplar alguna cosa perteneciente a la persona que se quiere brujear para que le dé una enfermedad que dure largo tiempo.

Forma Drástica: “Brujear para que se muera inmediatamente

- Poner enemistad en la comunidad
- Atraer animales comestibles, como sajinos, aves monos y como animal dañino la culebra. Atraen por medio de un soplo de dan a un objeto (sal, saetas, árboles frutales, astillas de árboles, uñas de animales)
- Atraer amores, soplando objetos de utilidad para la mujer

- Distinguir enfermedades y recetar.
- Cobrar la sombra de un espíritu escondido, es decir, liquidar ciertas malicias realizadas por otros brujos en animales, plantas y diferentes objetos
- Extraer enfermedades y rechazar las flechas o retenerlas.

El brujo saca sus poderes de los espíritus que tiene en su cuerpo al ponerse ebrio por el consumo de *natem*. Puede sacar su poder sólo con tomar zumo de tabaco o por fumar tabaco.

<http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=616>

Los poderes que poseen los brujos dentro de su cuerpo son los de los seres sobrenaturales, los mismos que pueden ser seres de la mitología shuar tales como *Tsunki, Yapu, Panki*, entre otros. (Bottasso Juan. 1976)

Grados del Chaman

- 1) **Uwishin Común:** Es el principiante
- 2) **Napu:** Es el grado que se le da al brujo cuando adquiere poderes de curar casi todas las enfermedades, su maleficio es efectivo.
- 3) **Panku:** Es otro grado que se le da al brujo que posee una piedra (Namur), además de tener otros poderes superiores. Existen muy pocas personas que pueden obtener este poder y siguen el camino para llegar a *Supai Panku*.

El Namur puede curar todas las enfermedades relacionadas a la brujería, y recetar en caso de ser otras enfermedades. Además pueden ocultar el espíritu de la persona que desean hacerle daño por una foto (en la actualidad) o por algún objeto perteneciente a la persona. El Namur es una piedra que al ponerse sobre el enfermo chupa la enfermedad y cuando el brujo desea, puede causar la muerte inmediata al topar la persona. Los chamanes encuentran el

Namur después de revelaciones obtenidas al tomar el *natém*. La encuentran en sus recorridos, la reciben en herencia o la compran de otro brujo

- 4) ***Supai Panku***: La palabra *supai* significa diablo y es el grado que se da al chaman cuando posee poderes hasta para hacer revivir y hacer hablar al muerto por los pulmones y en caso de no estar presente el cuerpo del muerto lo hace el mismo brujo, cerrando la boca y entrando en trance, los presentes oyen una voz a la cual pueden dirigir preguntas y recibir las respuestas deseadas, referentes a la suerte del muerto y a las causas de su muerte. *Supai Panku* es el que tiene el poder, habiéndolo adquirido después de muchos años de ayuno y poseer todos los poderes de los grados inferiores y tener el *Namur*. Es el grado más alto de los brujos (Bottasso Juan. Familia y Vida Social)

Pellizzaro, considera que los curanderos hacen el mal en el sentido de que debe acusar a alguien, ya que tienen la obligación de ver, con la ayuda de los alucinógenos, quien manda los espíritus malos en contra de su paciente, es decir, es quien debe revelar al enfermo o parientes del muerto, quien fue el culpable de su tragedia, por lo que muchas veces tiene que acusar a un inocente, prediciendo guerras injustas. La obligación del Chaman, es encontrar un culpable, caso contrario la culpa recaerá sobre él. (Landívar Tamara. 1999)

Cómo llegan a formarse los Brujos

Las personas que desean ser chamanes o brujos solicitan a un brujo que le transmita los poderes. Esta persona puede ser familia o alguna persona extraña y desde ese día esas dos personas se hacen “*amikiur*” (persona amiga que negocia en forma de trueque). Muchas veces se hacen brujos para vengarse de algunos accidentes del otro brujo. Por la noche el brujo toma zumo de tabaco y *natem*, como de costumbre, mientras el solicitante toma el *natem* soplado por el brujo.

Se dice que cuando ya están bajo el efecto del *natem*, el brujo llama al solicitante y estornuda, expulsando una espuma babosa que, a los ojos del alumno, toma semblante de extraordinarios colores, así va adquiriendo un deseo más fuerte de poseer esos poderes tan misteriosos

Inmediatamente, el brujo ordena que el solicitante abra la boca y le hace ingerir toda su espuma. (Cfr. Bottasso Juan. 1976)

Después de este acto, el chaman hace un prodigio y saca saetas de cualquier tipo. (*tséntsak*, algo que va veloz listo para perforar)

Una vez sacada, la introduce en la corona de la cabeza del solicitante y por la boca, por medio de un soplo. Estas flechas se desvanecen e inmediatamente el brujo sopla sobre todo el cuerpo del solicitante, diciéndole que ya ha culminado la sesión de transmisión de las flechas y que él será poderoso como él, si es que acata los consejos que él le dará posteriormente.

Prescripciones y abstinencias de los brujos principiantes

Por cinco días:

- Comer solo la cola de los pescados cogidos con anzuelo o barbacoa y cocinada al vapor
- Comer plátanos tiernos, sacándoles las semillas
- No comer yuca y camote, sin que lo ordene el brujo profesor
- No pensar en tener relaciones sexuales con una mujer
- No hablar en voz alta
- No realizar movimientos bruscos, ni tener iras, ni asustarse
- No servirse la comida ofrecida por una niña o soltera.

Pasados estos cinco días, el aprendiz permanece todavía en la casa del brujo profesor, hasta ajustar por lo menos un mes. En este lapso puede salir a cazar pájaros y pescar, pero siempre con el cuidado de no recibir el impacto del sol fuerte o de sustos, porque podría perder los poderes y causar daño al brujo profesor.

En este período, el brujo principiante debe fumar bastante tabaco y tomar el *natem* por varias veces para así acostumbrar a las saetas a su cuerpo. Después se retirará a su hogar, pero siempre lleva otras recetas como las siguientes:

- No comer carne de armadillo y de puerco por toda la vida
- No comer carne de guanta por 6 meses y de guatusa por 2 meses
- No tomar ni comer cosas quemadas
- No convivir con una mujer por el período de 8 meses a un año

- No comer carne de ganado por el período de 4 meses
- No chupar al enfermo por el lapso de dos años
- No brujear o causar daño a los animales caninos.

Desde la antigüedad hasta estos tiempos las prácticas chamánicas aparentemente no muestran cambios; sin embargo, en las áreas selváticas más cercanas a los centros urbanos, existen numerosos chamanes que, además de sus conocimientos sobre prácticas ‘tradicionales’, han incorporado prácticas espirituales, tomadas de sociedades vecinas no-indígenas. (Cfr. Mader. 1999)

En la actualidad hay una distinción característica, entre chamanes que practican chamanismo ‘escondido’ y ‘local’, y por otra parte los que lo practican en ‘público’. Mientras los primeros no son especializados, es decir son sus deberes cotidianos, los ‘chamanes públicos’, a su vez, se caracterizan por una especialización de trabajo. (Cfr. Ídem)

Es muy importante recalcar dentro de este contexto la diferencia entre magia y chamanismo concebida desde la creencia shuar. Para ellos la magia es una práctica de curandería, hechicería que se caracteriza como no shuar viniendo de afuera, para esto no necesita mayor preparación, ni autocontrol, lo que si es necesario para el chamanismo.

Cuando las técnicas mestizas “la magia” son usadas por los shuar son adaptadas a la percepción ‘tradicional’ del poder espiritual, lo cual hace que su esencia cambie: La magia es ‘tradicionalizada’ y encarnada. (Marie Perruchon. 2002)

En la actualidad, un chamán shuar puede dar poderes mágicos a su discípulo a través de la saliva y el aliento, los cuales son introducidos en el cuerpo, despertados y puestos en función a través de visiones de ayahuasca, jugo de tabaco y canciones, del mismo modo como los *tsentsak*. La magia se convierte en un aliado y compañero, un tipo de “ayudante espiritual” para el chamán, al igual que los *tsentsak*. En un ‘contexto mestizo’, sin embargo, el poder mágico es externo al cuerpo y se aproxima a través de rituales en formas mecánicas, o sea que el ritual tiene efecto cuando actúa independientemente del poder del actor. (Marie Perruchon. 2002)

Hoy los poderes mágicos son considerados más ‘fuertes’ que los *tsentsak*, posiblemente porque son de afuera. Por lo tanto es cada vez más importante aprender, no sólo las prácticas chamánicas ‘tradicionales’, sino también la magia mestiza. (Ídem)

Tributos al Chaman

El pago que se le daba a un chaman por su labor podría consistir en una escopeta o un perro cazador. (Harner. 1957) Hoy en día, dependiendo del chaman, se negocia sobre el costo antes de que comience la curación, o se le pregunta cuánto quiere en retribución después de la curación. El chamán responderá probablemente diciendo “no, no quiero nada” o “deme lo que pueda”. Sin embargo, esto no significa que el tratamiento sea gratuito. El paciente le debe dar algo que esté en correspondencia con la gravedad de la enfermedad, el tiempo que ha durado el tratamiento y dependiendo del tipo de relación que tenga con el chamán. En general, cuanto más cercano es el parentesco, menos necesita pagar, pero la situación económica del paciente y la relación prospectiva con el chamán también son factores importantes para decidir un precio.

En caso de individuos que quieren recibir los poderes del brujo, es el brujo quien cobra de acuerdo a las saetas que le transmite.

En casos de curación le pagan con *tarach'*, *uum'*, *yawa'* (loras), *tampur* (seibos), (Bottasso Juan. Familia y Vida Social). Se da también la posibilidad de los chamanes de acumular *kwit* (objetos de valor que hoy en día también incluyen el dinero).

Los aprendices de chamanismo siempre procuran esconder su estado de tales ante los de afuera, especialmente de los chamanes fuertes que les pueden hacer daño. En cuanto el chamán crece en poder y con el paso del tiempo, éste se mueve hacia un estado menos ‘escondido’, aunque existen chamanes que eligen permanecer ‘escondidos’ por toda su vida.

Los shuar son famosos por sus prácticas de chamanismo, las cuales se han tornado más y más comunes durante los últimos 50 años (Cfr. Harner 1978). La explicación que dan los shuar es que ciertos factores económicos favorecen este aumento. Otro factor, que favorece al chamanismo, es el estatus que se consigue como chamán en una sociedad rodeada por cultura mestiza y en la cual la identidad shuar sigue siendo devaluada.

Actualmente, el chamanismo es un concepto muy importante para los shuar. Entre ellos no existe otro dominio que sea objeto de discusión y motivo para conflictos y hostilidades como el chamanismo. Este juega, por lo tanto, un rol significativo en la imagen del mundo shuar y en la construcción de su identidad, y como tal influye en alto grado en las relaciones sociales, económicas y políticas. (Marie Perruchon. 2002)

El rol ocupado por el chaman en la cultura shuar, sin duda, es uno de los más importantes, y por sobre todo valorado, cubriendo un gran respeto y admiración por su sociedad. El término chamanismo ha llevado desde hace ya algunos años a diversos enigmas, que motivan a muchos a la realización de un Turismo Chamánico, la necesidad de conocer, disfrutar, o de sanación conducen a la búsqueda de un chaman y por sobre todo de los fascinantes rituales que éste practica, sumándose un motivo más por el cual la etnia shuar se convierte en uno de los principales atractivos del país y del cual muy poca información se ha remitido. Sin embargo es lamentable afirmar que se encuentran muchas personas que se hacen pasar por chamanes, que realizan "limpias" (curaciones a base de manipulación de plantas medicinales sobre el paciente) e incluso se hacen pasar por adivinos en busca de retribuciones económicas, esto ha hecho que se desvitalice la esencia del verdadero chaman, y que se menosprecie la importancia real de una práctica ancestral.

Conocimientos del cuerpo, de la salud y la enfermedad

Para los shuar la mayoría de enfermedades son ocasionadas netamente por la brujería, de allí la importancia y numerosa presencia de los Chamanes o *uwinshi*: dividiéndose en dos grupos de acuerdo a sus prácticas: "los hechiceros": quienes realizar brujerías en contra de otras personas e incluso por medio de sus flechas mágicas pueden matarla y "los curanderos": quienes se especializan en curaciones

causadas por los hechiceros. Es importante recalcar que los Chamanes se presentan como curanderos, los trabajos de los “hechiceros” son muy secretos.

Dentro de los shuar las normas de salud están completamente arraigadas a la naturaleza y todo lo que esta ofrece, las mujeres por ejemplo involucran sus cuidados corporales con plantas y alimentos. (Cfr. Bottasso Juan. 1976)

Hay ciertas reglas o prohibiciones de comidas que las mujeres con la menstruación deben cumplir, ya sea por higiene o para contener el sangrado: poca sal, nada de ají; no deben comer alimentos muy calientes, ni carne de animales chamuscados (sajino, armadillo), ni pescados grasos que tengan dientes a la vista.

Dentro de este contexto, es importante recalcar que para los shuar los hijos son solamente obra del hombre. La esterilidad puede ser únicamente de la mujer. Cuando la mujer resultada estéril el esposo no la abandona, pero lleva otra compañera al hogar para que le dé hijos. (Bottasso Juan. 1976)

Anteriormente, la mujer daba a luz fuera de la casa, agarrándose de un palo, arrodillada y, en el momento de alumbrar, nadie la ayudada, porque si lo hacían, provocaban en la parturienta muchas hemorragias. Luego de alumbrar se la colocaba cerca de un fogón, hasta "sanarse". Cortaban el cordón umbilical del niño con una pequeña estaca de quincha (caña de bambú). Enterraban la placenta donde el niño había nacido, poniéndola en una quincha, como se hace con un difunto. La mujer, después de haber dado a luz, solía estar cerca del fogón hasta sanarse.

Para la comunidad shuar, agua y sexualidad es también una asociación importante que se relaciona con la vida. El culto al baño es, en último término, un culto a la sexualidad, pues la piel es una zona fronteriza sexual, y del trato que se dé a la primera se desprenderá la correspondencia reactividad de la segunda.

Dentro de la cultura Shuar las prácticas de medicina ancestral juegan un papel importante. Existen aproximadamente 51 chamanes o *Uwishint*, 10 parteras y 15 hierbateros que poseen un conocimiento ancestral para la realización de limpiezas, partos, tratamientos de enfermedades y otro tipo de prácticas relacionadas con el mundo espiritual Shuar.

Conocimiento de las Plantas Medicinales

Dentro de las costumbres shuar, es muy común la utilización de plantas naturales, siendo una tradición que se ha mantenido, a pesar de que los remedios farmacéuticos han llegado a ser parte de sus formas de curación

Los chamanes son los más conocedores en cuanto a plantas medicinales, pero para ellos las más utilizadas, sobre todo para enfermedades de mayor gravedad son: *Natem* (ayahuasca), *mikiut* (guanto), *tsank* (tabaco), *chirikiasip*, *yaji*, *parapra*

En todas las comunidades shuar se encuentran huertas atrás de sus casas, que son trabajadas por las mujeres. En estas huertas es muy común encontrar una gran variedad de plantas medicinales, y entre las más frecuentes se encuentran: Dulcamara, Uña de Gato, Mano de Dios, la infusión de estas tres plantas la toman para aliviar dolores de vejiga, hígado y riñón. El guanto o mikiuit se la utiliza para fracturas (Marcela, Informante Sucúa)

En el período menstrual de las jóvenes, les enseñan a contener las pérdidas de sangre a través de hiervas como la *Máikiúa* y el *Piripri*. Esta práctica es usada para controlar e impedir la fecundación. (Cfr. Bottasso Juan. 1976)

Prácticas de Curación

El Chaman realiza sus curaciones en la noche, ya que la obscuridad y la utilización de las drogas antéogenas, ayudan a percibir las flechas (*tséntasak*) que causan las enfermedades, generalmente atribuidas a una realidad sobrenatural. Una vez visualizadas, el Chaman chupa y vomita dos *tséntasak* de su garganta y boca, termina el trabajo de curación diciendo "ahora lo he sacado, Aquí están". Dentro de la mitología Shuar, es muy importante el cuidado que se debe tener con la utilización de estas flechas, caso contrario puede causar la muerte de su paciente.

Los chamanes pueden curar enfermedades producidas por otros brujos y así curan enfermedades sólo cuando poseen las mismas saetas del brujo maleante. En caso de no poseer la misma saeta, nada puede hacer por el paciente. Por lo tanto el paciente debe pasar por algunos brujos hasta alcanzar la mejora.

Tradicionalmente, en sesiones curativas eran usadas sólo las hojas de tabaco molidas en agua. Esta agua de tabaco es ingerida a través de la nariz del chamán y soplada en el cuerpo del paciente (sus reacciones producidas son más fuertes que el trago). En la actualidad ésta práctica también se la realiza con el humo de cigarrillos.

Hoy se utiliza además el trago de caña en las sesiones curativas. Algunos chamanes 'modernos' que no beben la ayahuasca, utilizan el trago de caña para emborracharse y de esa manera entrar en un estado de conciencia alterada. También lo utilizan para soplar sobre el cuerpo del paciente y así limpiarlo y curarlo, aunque a veces utilizan agua de colonia en lugar del trago de caña. (Marie Perruchon. 2002)

Es importante anotar que el trabajo curativo del *uwishin* es considerado como un ritual. La toma del *natem* por parte del enfermo es fundamental, el mismo que debe estar preparado con anterioridad para dicho ritual, mediante dietas estrictas y psicológicamente. Aún así, al inicio del ritual el *uwishin* al tomar el *natem*, obtendrá los poderes necesarios para saber si la persona esta apta o no para iniciar el mismo. (Alfonso Ushap -Uwishin- Informante. Sucúa)

Esta actividad shuar se ha convertido en uno de los principales motivos que determina el viaje de un turista, ya que es una de las pocas prácticas ancestrales que se mantienen y sobre todo porque reúne toda la fe de la comunidad. Este ritual al que tienen apertura cualquier tipo de persona que lo solicite, no ha perdido su valor, ya que es practicado solamente por un *uwishin* (brujo shuar), con la utilización del *natem* preparado por ellos mismo. Es necesario establecer una información muy precisa sobre este ritual, ya que muchas apreciaciones podrían considerar que es una manera encubierta de fomentar un tipo de droga, lo que es una idea errada; cualquier tipo de droga es alucinógena, ya que con su consumo se llega a la alucinación o fantasía, el *natem* es una sustancia anteógena ya que lleva a otro nivel o al subconsciente, es una filosofía pura de unirse con la naturaleza, la armonía perfecta existente entre el dios, el ser humano y la planta, el de ayudarse mutuamente, es una concepción diferente de la cual debemos estar consientes para aprender a respetarla.

2.11. Técnicas Artesanales Tradicionales

Indumentaria

La indumentaria shuar se ha visto afectada por la creciente facilidad de contactos e intercambios comerciales y también por los efectos globalizantes. Es común ver que los jóvenes ya no utilicen sus atuendos tradicionales.

El *itip'* es el emblema de esta cultura, es utilizado por el hombre, y representa un símbolo de "status", es considerado como la fuerza. El *itip'* es una falda tejida en algodón silvestre y teñida con tintes naturales, anudada a la cintura. La mujer utiliza

el *Tarach'* elaborado con fibras de algodón teñidas de azul marino, una especie de túnica amarrada en un hombro y ceñida a la cintura por un cordón. El vestido, tanto del hombre como de la mujer, se complementa con pintura corporal hecha con pasta fresca del fruto del árbol del achiote y bisutería. (Cfr. Bianchi Cesar. 1982)

En el pasado, estos vestidos también se confeccionaban con corteza de árboles, machacada hasta dejarla flexible y delgada llamada *Kamuch*. Hoy en día es muy común el uso de prendas de carácter occidental, que consiguen por medio de redes de intercambio que se extienden desde el límite de la selva hasta muy al interior, por medio de las donaciones de misioneros y ONGs, o comprándolas directamente en los comercios de los colonos. Es importante mencionar dentro de este contexto que el famoso *itip'* ya no se lo teje, debido a que la fibra utilizada para su elaboración no se la encuentra con facilidad, además que su manufactura requiere de mucho tiempo, y muchos de los jóvenes ya no saben elaborarlo.

Los *itip* y los *tarach'* generalmente son comercializados con los Achuar que todavía los trabajan, a veces son confeccionados con telas que existen en el mercado. Estas dos prendas que forman parte de la vestimenta shuar hoy las utilizan únicamente en ceremonias, festividades, danzas y actos rituales la gente de mayor importancia en sus comunidades: caciques, chamanes, *weas* o ancianos.

Antiguamente, los colores y las formas representaban a la boa o “*panki*”. Los guerreros utilizaban una cinta de color marrón que representaba al oso perezoso. En la actualidad los diseños son líneas rectas y los colores no tienen significado.

Visten también la *tirinkia*, que es un cordón de trenza, sirve para distintos usos, como sostener el *itip'*, sujetar el *tarach'* y para amarrarse en el pelo. Dentro de este contexto es importante mencionar ciertos adornos corporales que forman parte fundamental de su indumentaria.

En el arte plumario los shuar han tenido una gran habilidad con la fabricación de coronas y en la disposición de los colores. Son usadas en rituales para bautizar, ritos de iniciación en jóvenes, prácticas funerarias y fiestas de cosecha. El portador es fortalecido espiritualmente por el adorno, debido al carácter sagrado de las plumas.

A pesar de que en la actualidad ya no se confeccionan adornos con plumas, debido al escaso número de aves en las zonas cercanas y a que la mayoría de comunidades shuar utilizan vestimenta occidental. Todavía se puede ver al “Chamán” usando el *Tawashap*, el adorno más valioso de la cultura Shuar, que es una corona tejida de algodón u otra fibra, recubierta íntegramente por plumas de Tucán.

Los adornos, que aún se fabrican, son vendidos a coleccionistas o usados por sus dueños para atraer a los turistas, quienes pagan bien por una fotografía.

Plumas de tucán, de loro *yampúm*, de guacamayo, de gallo de la peña - *sunka* - etc. son destinadas para la confección de aretes, cintas para el pelo, coronas, tocados para el peinado, y decoraciones en armas y lanzas. (Pellizzaro Siro. Arutam)

Entre otros de los principales adornos shuar se encuentra:

- ***Taku Ukunch'* (Adorno de los hombres)**: Este adorno se cuelga en el pecho pasando por los hombros. Se lo elabora con piola de *kumai*, *pepa de nupi*, cinta y huesos de alas de pájaros.

En la indumentaria masculina la bisutería es mucho más decorada que la femenina, porque este género tiene que demostrar todo el tiempo poder y estatus. Los collares son hechos con dientes de animales y semillas, siendo los colmillos de jaguar los favoritos porque expresan bravura, fuerza y poder. Las principales semillas utilizadas son la lágrima de San Pedro (blanca, gris, beige), el haba de selva (rojo con negro), la *etsa* (roja) y el ojo de venado o *kumiank*, siendo estas dos últimas usadas como un amuleto contra los malos espíritus. Se utiliza con frecuencia los huesos de las patas del ave *tayu*, muy valorado por ser un animal mítico. Es un pájaro que vive en las Cuevas de los *Tayos*, (de allí proviene su nombre) y no se dan nunca a la luz. Su carne no es comida, pues es la reencarnación de algún ser querido.

El mullo, es otro elemento muy utilizado dentro de la bisutería y la indumentaria, da un colorido a los objetos y además es fácil formar el famoso triángulo Shuar tan característico en toda su decoración. Son utilizadas también las semillas de los frutos como chirimoya, melón, guanábana, sandía, etc. (Carrasco Adriana. Arte y Diseño en la cultura Shuar

(<http://www.cidap.org.ec/aplicaciones/publicaciones/archivos/revista53.pdf>.)

Ornamentos Corporales

Los mitos y ritos Shuar de la fiesta de la culebra o *Wayásu*, explican el diseño facial. *Wayásu*, culebra gris negra, se dice que es la más venenosa de todas las serpientes, era capaz de matar a cualquier hombre Shuar, por ser considerados enemigos en el mundo de las serpientes. Su poder fue dado por todas las culebras que lo soplaron en el *natém* en el rito de iniciación de *Wayásu*, en donde le otorgaron sus puntiagudos colmillos llenos de veneno.

Era tan poderoso que podía sentir a cualquier Shuar y acabar con él. *Shakaim*, uno de los *Arútams*, al darse cuenta de que los Shuar iban a ser exterminados, quita sus poderes a *Wayásu* repartiendo su veneno a todas las culebras e insectos de la selva, siendo un veneno menos poderoso y destructivo y les otorgó además a los Shuar el antídoto contra su veneno, el zumo de la planta *árarats* o curarina o del ají *jimia*.

Diseño facial

En cuanto al diseño facial, tradicionalmente se los pintaban cuando el hombre iba a la guerra, en los días de fiesta y para embellecer al usuario. Los diseños faciales son diferentes tanto de los hombres como de las mujeres. Cuando el hombre iba a la guerra se pintaba con alguna representación de algún animal poderoso como el jaguar y la boa, reflejando de esta manera su bravura y poder

Las mujeres se decoraban para ir a la huerta o *aja* y para esperar a su marido luego de sus días de cacería. Los diseños de ellas son líneas y puntos finos, ya que su única función es la de decorar. Las mujeres a una edad de 8 años eran tatuadas con cera de *kopal*. Colocaban una aguja hecha de hueso en la candela y cuando estaba caliente le ponían cera, luego se perforaba la piel e impregnaba de este pigmento, algunas veces representando formas de animales.

Para la decoración se utiliza pigmentos naturales del entorno como:

- **Achiote o Ipiak:** semillas de color rojo. A veces se lo mezcla con la corteza de un árbol también rojo.
- **Sua:** color negro, se lo utiliza para la fiesta de la culebra.
- **Kopal:** cera de un árbol de color negro.

Los dos colores generalmente usados para las pinturas corporales son el color rojo y el negro.

Objetos Rituales

Dentro de las ceremonias y ritos shuar son necesarios ciertos objetos que se convierten en el medio de unificación de lo real y lo divino, o son parte decorativa de celebración. El *Naatíp* es un contenedor de uso ceremonial para zumo de tabaco o *tsanku*, para el ají o *jimía* y para el narcótico natém.

Otro objeto para uso ceremonial o cuando se encontraban en guerra es el *Tunttúi* o tambor ceremonial, se lo hace con madera de *shimúta*. Este tambor sirve como medio de comunicación con el mundo espiritual o para dar señales funerarias o para prevenir la presencia de enemigos. Las cavidades se hacen con fuego y se raspan con conchas de caracol; su ejecutor debe guardar una dieta estricta, para que su sonido sea bueno y abstenerse de relaciones sexuales para que no se rompa. Se dice que el sonido que produce el *tunttúi* es similar al que hacen los *iwinchis* en la montaña. Las asas y las cavidades forman una serpiente y se toca con un mazo de madera pesada en ritos y ceremonias en los que se conectan con el mundo de los espíritus *iwianchi* y en donde además se consume *natém*, *maikiwua*, *nijiamanch'* de yuca o de chonta.

(Carrasco Adriana. Arte y Diseño en la cultura Shuar

<http://www.cidap.org.ec/aplicaciones/publicaciones/archivos/revista53.pdf>.)

El *chimpi*, banco principal del jefe de familia, tiene una cabeza de boa en su parte frontal, es hecho de cedro. En él reciben a sus visitas o se realizan ciertos ritos como la toma de natém. Está ubicado al lado del *pau* que es el poste principal de la *jea*, (casa shuar) situado en el *tankamash* que es la parte masculina. Este mueble representaría al banco de *Tsunki* que es una boa enroscada.

Cerámica

El proceso cerámico parte de un mito: el de *Nunkui* o madre tierra, dueña de la tierra, de todo ser viviente que existe bajo tierra, de todos los tubérculos que crecen en ella, de los animales domésticos y de los perros de caza.

Según la mitología shuar, *Nunkui*, es una mujer pequeña y gorda, que generalmente se identifica con ellas dentro del mito de iniciación femenina, se da inicio cuando aparece la primera menstruación o fiesta de *Nuwa tsanku*, con la guía de la *Wea* (sabia anciana), y la ayuda de anteogenos, tales como el tabaco, *natém*, se encuentra con *Arútam* en sus propias huertas, las mujeres también son hijas de *Nunkui*.

Su elaboración

Todas las labores referentes a la tierra son cumplidas por las mujeres. Antiguamente para construir cualquier objeto cerámico, debía hacer ayuno y cantar todos los *anents* referidos a *Nunkui*; si no lo hacía, seguramente la pieza salía mal y se trisaba.

Los decorados generalmente son formas zoomorfas, representan animales que juegan un papel importante en la mitología como el jaguar, la boa *panki*, la tortuga, la rana, el lagarto, varios tipos de serpientes venenosas, la mariposa, etc., formas de plantas son también usadas en la decoración.

La abstracción de estas formas animales parte de un efecto alucinógeno; las mujeres suelen ingerir zumo de tabaco en grandes cantidades para obtener una visión, pero algunas en pocas ocasiones han ingerido *maikiuwa* o *natém*. Es muy probable que en este estado de trance, estos animales hayan sido captados en formas abstractas, como círculos, triángulos, equis, hexágonos, etc.

Los diseños y la técnica han sido transmitidos por medio de la enseñanza de madre a hija o la abuela, generalmente las que tienen toda la sabiduría son ancianas, las mujeres jóvenes no se han preocupado en aprender de ellas, y han reemplazado poco a poco los utensilios cerámicos por los de plástico o hierro enlozado.

Los objetos que confeccionan son:

- ***Pinik***: contenedor utilizado para la sopa o comida
- ***Amámuk***: contenedor para beber la chicha o el agua de guayusa
- ***Muits***: vasija para almacenar la chicha
- ***Ichinkian***: olla para cocinar la yuca
- ***Pinin***: platos para servir la comida
- ***Yukún***: contenedor para tomar el agua de guayusa.

La preparación del barro comienza con el amasado, por medio del tacto, se sacan las impurezas para que la pieza no se quiebre en la quema. Para dar inicio al modelado, se forma una esfera con la que se va formando una especie de rombo, que será aplanado para formar la base de la pieza. A esta base se hace un pliegue hacia arriba para que sirva de enganche con los cordeles que irán sobre él. La técnica es el acordelado.

Luego de poner los cordeles se iguala la pieza con saliva, utilizando la mano o el *kuiship* que es la semilla de un árbol, que al momento de madurar se abre. Una de esas mitades se utiliza para alisar o emparejar la pieza. Terminado el objeto se lo deja secar en sombra por una semana y luego se lo cuece en brasas.

Cuando la pieza se pone al rojo vivo saben que ya está lista. Para la decoración de los objetos, los diseños utilizados son sólo decorativos. Generalmente representan animales de la naturaleza como son la rana, la tortuga, la culebra, el jaguar, el cocodrilo, la mariposa.

Actualmente, se ha incorporado la escritura, por lo general textos en shuar, castellano, o escriben sus propios nombres. La decoración se efectúa con pinceles de cabello de mujer o de niño, por su sutileza, logrando trazos delicados y finos.

Los colores que se aplican son pigmentos naturales como el *ipiak* o achiote (rojo), la *sua* que es el fruto de un árbol del mismo nombre (negro), la *pura* que es una especie de arcilla (blanco).

El esmaltado se obtiene con *yukaip*, es una resina natural, se aplica cuando la pieza está caliente. Además de darle brillo, la protege e impermeabiliza.

Se decoran los objetos con pigmentos naturales, los cuales en algunos casos son de tipo arcilloso. A estos de la misma forma, se los deja secar.

- **Pura**: color rojizo, amarillo y blanco.
- **Kitiun**: color negro
- Semillas de achiote o **ipiak** (bixa orellana): color rojo

Los pigmentos se diluyen con saliva y aplicados sobre la pieza con pinceles hechos con pelo fino de mujer o de niño. (Carrasco Adriana. Arte y Diseño en la cultura Shuar <http://www.cidap.org.ec/aplicaciones/publicaciones/archivos/revista53.pdf>.)

Cestería

Se dice que deben realizarla los hombres, ya que el bejuco que conforma la enredadera de *kápi* es un varón, por lo tanto la cestería es elaborada por ellos; utilizan este bejuco para elaborar canastos, aunque los productos que se coloquen en ellos vengan de la tierra y les corresponda a las mujeres. (Cfr. Karsten Rafael. 2000)

Los objetos en cestería se hacen de un bejuco llamado Capi, de color verde. Se lo raspa y sacan tiras del largo del bejuco.

Se hace una cruz en el piso con las tiras de bejuco para empezar con el tejido. El inicio del tejido de la base parte de una estrella de seis puntas. Definido el diámetro se prosigue con el mismo tipo de tejido para conformar el contenedor del cesto. Se remata con una tira de bejuco entorchada de igual diámetro. No hay decoración en estos objetos. Su valor estético depende del tejido. (Cfr. Bianchi Cesar. 1983)

Por el problema del transporte de objetos que deben conservarse secos, en medio de la selva húmeda y lluviosa, los Shuar, han elaborado canastos cerrados e impermeables muy funcionales y estéticamente bien presentados.

Se fabrican los siguientes objetos

• **Chankin:** Esta es una especie de canasta que utilizan las nacionalidades indígenas de la región y que es indispensable en todos los hogares. Esta cesta tiene diferentes nombres, de acuerdo con la lengua que tiene cada etnia. Por ejemplo, en quichua se llama *hashanga*.

El tejido empieza desde la base de la cesta y se las confecciona de varios tamaños y formas, según el uso que se le vaya a dar.

La elaboración incluye una larga cinta de bejuco. Ésta sirve para llevarla sobre el hombro o la cabeza y permite cargar el peso de una forma más práctica. El tamaño y el grosor de la cinta dependen del tipo y del peso de los productos que serán transportados de un sitio a otro. Si bien los hombres elaboran esa canasta, las mujeres son quienes más las usan.

Los shuar las llevan cuando van a pescar en los ríos o se adentran en la selva para cazar. El bejuco que utilizan es muy fuerte y resistente. Pero la forma que tienen estos cestos permite la suficiente ventilación como para mantener frescas algunas frutas y hortalizas.

• **Pitiak:** Canasto impermeable con tapa, es utilizado como guardarropa o como maleta para largos viajes. Su estructura y tejido es igual al de *chankin*, pero en este

caso va un canasto dentro del otro forrado con hojas secadas al fuego de *apai o pumpu* que impermeabilizan el canasto. La tapa y el canasto son unidos con una tira larga y fuerte de fibra vegetal.

- **Suku:** Canasto utilizado para la pesca. Su tejido forma cuadrados y es más apretado que de los anteriores.
- **Shikiar:** Es un bolso de malla, se elabora mediante piolas de *kumai* o de *sasake* (fibras menos fuertes).
- **Uyunt:** Es una bolsa más pequeña que el *shikiar*, con una forma trapezoidal. Se suele hacer un bolso parecido con cuero de lagarto (de la barriga), en zonas donde abundan estos animales.
- **Neka:** Es una red que se fabrica con bejuco, y se la usa donde los ríos son mansos; de unos 30 a 40 cm. de alto con un largo que varía de 10 a 12 m.

Instrumentos Musicales

Entre los principales instrumentos musicales se cuentan los cinturones *shakap*, con los cuales las mujeres llevan el ritmo en el baile; están hechos con pedazos de churos hallados en la selva o con *pepas* diversas, como el *nupi*, *makich* o *kunku*. (Sucía. 1956)

Entre los diversos instrumentos musicales se cuenta:

- **Tampur (tambor):** El tambor se usa en los bailes. La parte de madera se hace con cedro. Se usa piel de sajino por el lado en que se golpea; también *yankúm* o *saá*, tigrillo o monos *sepúr*. Tiene unos 30 cm. de diámetro y 30 cm. alto.

- ***Pinkiui* (flauta):** Es un instrumento musical de carrizo o de guadúa. Se elaboran dos huecos por un lado y uno más grande por el otro, con un cuchillo o una varilla caliente.
- ***Peem*:** Es un instrumento muy parecido al *pinkiui*, realizado con el mismo material, pero es más delgado.
- ***Tumank*:** Se lo llama también *Tsayantur*. Se trata de un carrizo templado con tripas de “*kuji*”. Se toca teniendo en la boca una extremidad para modular el sonido con los labios: con la mano se va tocando la cuerda.
- ***Wajia* (flauta de hueso):** El *wajia* es un instrumento que se toca generalmente en los entierros. Se obtiene del fémur de un tigre o del mono “*chun*”
- ***Tiripish* (Flauta delgada):** El *tiripish* es un clarinete delgado que tiene un sonido agudo.
- ***Kantash*:** Es una especie de rondador, muy probable que sea una copia de éste. Se compone de tres o cinco carrizos verticales amarrados con unas tiras. Los carrizos por un lado tienen el nudo. Se los escoge de distintas medidas, para obtener distintos sonidos.
- ***Yakuch*:** Tiene la misma dimensión del *pinkiui* y se hace con el mismo material. Por un lado es tapado y tiene un orificio para soplar. Por el otro tiene una ranura de unos 5 cm. Se modula el sonido teniendo los 4 dedos unidos sobre la ranura y levantándolos según la necesidad
- ***Shakap*:** Instrumento musical con el cual las mujeres llevan el ritmo durante los bailes, lo sostienen con las manos dando pequeños saltos que producen el ruido típico... Existen muchas maneras para confeccionarlo. Para su elaboración se utiliza principalmente el *nupi* y el *makich*, son pepas de árboles que se preparan vaciándolas y agujereándolas.
- ***Makich*:** Es un instrumento musical que se amarra a los tobillos, para llevar el ritmo. Es elaborado con *makich*, *kumai*, y cinta. Cuando se usa se dan dos vueltas alrededor del tobillo. Las pepas se amarran por pares, haciendo un nudo en la extremidad del *kumai* (este mide unos 10 cm.). (Cfr. Bianchi Cesar. 1983)

El fomento de todas estas técnicas artesanales, así como el de su vestimenta y accesorios son posibles mediante técnicas de revitalización cultural. El lograr la revalorización en una etnia no significa retroceder 100 o 500 años para llegar a un período anterior, sino más bien fomentar lo propio, las raíces de una cultura, llegando

a matizarlas en las nuevas formas de vida, adaptándolos a los cambios culturales. La práctica turística es sin lugar a dudas una forma de estímulo para que ciertas etnias como la shuar retomen su indumentaria, utensilios, artesanías, ya que es una manera de ofertar su cultura, de mostrar algo auténtico a personas que buscan lo diferente, y más aun si esto tiene una retribución económica

Conclusiones

El pueblo shuar, es una etnia poseedora de una gran historia, por la que se les ha conocido como pueblo de valientes guerreros, ya que han sobresalido a varias luchas. La historia ha hecho que varíe su situación geográfica y su cercanía a diversos pueblos, llevando consigo situaciones de cambio y aculturación.

Los diferentes elementos de la cultura shuar son de enorme valor patrimonial, al tiempo que están relacionados unos con otros y se enmarcan en las formas particulares de ver, entender y enfrentarse al mundo que les rodea.

CAPITULO III

LA CULTURA SHUAR Y EL TURISMO

Introducción:

Estamos frente a un fenómeno que no es nuevo ni ajeno, mucho menos para culturas como la de los shuar, que ya ha sido partícipe del contacto con el turismo, por ello este capítulo abordará la realidad actual del grupo shuar, de sus nuevas necesidades y de su relación con el turismo. La actividad turística se ha acrecentado a nivel mundial y en el Ecuador la Amazonía es un destino turístico importante, por lo que es importante analizar esta situación, sus efectos y las posibles medidas a tomar.

Igualmente, en el presente apartado, se presenta una propuesta de socialización con líderes de la comunidad shuar, dirigida a debatir las relaciones turismo-cultura, a partir de las necesidades y expectativas de la población, conjugados con los criterios que los profesionales del turismo pueden aportar.

3.1. Impacto del Turismo en la Cultura Shuar

Para muchos cultura y turismo son elementos que no pueden ir de la mano, porque se piensa que el turismo, en la medida en que coloca a la cultura en el ámbito del mercado, desestructura los sistemas simbólico-sociales. Sin embargo, aunque es un campo delicado de trabajo, hay también quienes consideran que el turismo, manejado adecuadamente y sobre la base del respeto por las culturas locales, puede ser un elemento que coadyuve a fortalecer las identidades de los pueblos, en la medida en que posibilita la revalorización de los elementos culturales.

El problema existente entre la interrelación turismo-cultura radica en que no se han establecido buenas políticas para el turismo cultural. En ese sentido un marco de referencia importante es la Carta de Turismo Cultural, adoptada por el ICOMOS

(*International Council on Monuments and Sites*) en el año 1999, la misma que da algunos lineamientos sobre la relación turismo-cultura.

CARTA INTERNACIONAL SOBRE TURISMO CULTURAL

(La Gestión del Turismo en los sitios con Patrimonio Significativo , 1999)¹

Adoptada por ICOMOS en la 12ª Asamblea General en México, en octubre en 1999

INTRODUCCIÓN

El Espíritu de la Carta

En su más amplio sentido, el Patrimonio natural y cultural pertenece a todos los pueblos. Cada uno de nosotros tiene el derecho y la responsabilidad de comprender, valorar y conservar sus valores universales.

El concepto de Patrimonio es amplio e incluye sus entornos tanto naturales como culturales. Abarca los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, así como la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes, y los conocimientos y experiencias vitales. Registra y expresa largos procesos de evolución histórica, constituyendo la esencia de muy diversas identidades nacionales, regionales, locales, indígenas y es parte integrante de la vida moderna. Es un punto de referencia dinámico y un instrumento positivo de crecimiento e intercambio. La memoria colectiva y el peculiar Patrimonio cultural de cada comunidad o localidad es insustituible y una importante base para el desarrollo no solo actual sino futuro.

En estos tiempos de creciente globalización, la protección, conservación, interpretación y presentación de la diversidad cultural y del patrimonio cultural de cualquier sitio o región es un importante desafío para cualquier pueblo en cualquier lugar. Sin embargo, lo normal es que cada comunidad en concreto o grupo implicado en la conservación se responsabilice de la gestión de este patrimonio, teniendo en cuenta las normas internacionalmente reconocidas y aplicadas de forma adecuada.

Un objetivo fundamental de la gestión del Patrimonio consiste en comunicar su significado y la necesidad de su conservación tanto a la comunidad anfitriona como a los visitantes. El acceso físico, intelectual y/o emotivo, sensato y bien gestionado a los bienes del Patrimonio, así como el acceso al desarrollo cultural, constituyen al mismo tiempo un derecho y un privilegio.

Esto conlleva la responsabilidad de respetar los valores del Patrimonio Natural o Cultural, así como los intereses y patrimonios de la actual comunidad anfitriona, de los pueblos indígenas conservadores de su patrimonio o de los poseedores de propiedades históricas, así como la obligación de respetar los paisajes y las culturas a partir de las cuales se ha desarrollado el Patrimonio.

La Interacción dinámica entre el Turismo y el Patrimonio Cultural

El Turismo nacional e internacional sigue siendo uno de los medios más importantes para el intercambio cultural, ofreciendo una experiencia personal no sólo acerca de lo que pervive del pasado, sino de la vida actual y de otras sociedades. El Turismo es cada vez más

¹ ICOMOS. "Carta de Turismo Cultural", México, 1999, en línea: http://www.international.icomos.org/charters/tourism_sp.htm (Fecha de consulta: 13 de julio de 2009)

apreciado como una fuerza positiva para la conservación de la Naturaleza y de la Cultura. El Turismo puede captar los aspectos económicos del Patrimonio y aprovecharlos para su conservación generando fondos, educando a la comunidad e influyendo en su política. Es un factor esencial para muchas economías nacionales y regionales y puede ser un importante factor de desarrollo cuando se gestiona adecuadamente.

Por su propia naturaleza, el Turismo ha llegado a ser un complejo fenómeno de dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales, educativas, biofísicas, ecológicas y estéticas. Se pueden descubrir numerosas oportunidades y posibilidades conociendo la valiosa interacción existente entre los deseos y expectativas de las visitantes, potencialmente conflictivas, y de las aspiraciones y deseos de las comunidades anfitrionas o locales.

El Patrimonio natural y cultural, la diversidad y las culturas vivas constituyen los máximos atractivos del Turismo. El Turismo excesivo o mal gestionado con cortedad de miras, así como el turismo considerado como simple crecimiento, pueden poner en peligro la naturaleza física del Patrimonio natural y cultural, su integridad y sus características identificativas. El entorno ecológico, la cultura y los estilos de vida de las comunidades anfitrionas, se pueden degradar al mismo tiempo que la propia experiencia de los visitantes. El turismo debería aportar beneficios a la comunidad anfitriona y proporcionar importantes medios y motivaciones para cuidar y mantener su Patrimonio y sus tradiciones vivas. Con el compromiso y la cooperación entre los representantes locales y/o de las comunidades indígenas, los conservacionistas, los operadores turísticos, los propietarios, los responsables políticos, los responsables de elaborar planes nacionales de desarrollo y los gestores de los sitios, se puede llegar a una industria sostenible del Turismo y aumentar la protección sobre los recursos del Patrimonio en beneficio de las futuras generaciones.

En cuanto autor de esta Carta, ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, se compromete con este desafío en unión con otras organizaciones internacionales y con la industria del Turismo.

Objetivos de la Carta

Los objetivos de la Carta Internacional de Turismo Cultural, son:

Facilitar y animar a cuantos están involucrados en la gestión y conservación del Patrimonio para que transmitan su importancia tanto a la comunidad anfitriona como a los visitantes.

Facilitar y animar a la industria del Turismo para que éste se promueva y gestione con la finalidad de respetar y acrecentar el Patrimonio y las culturas vivas de las comunidades anfitrionas.

Facilitar y animar al diálogo entre los intereses de la conservación del Patrimonio y los intereses de la industria del Turismo, acerca de la importancia y frágil naturaleza de los sitios con Patrimonio, sus variados objetos y sus culturas vivas, incluyendo la necesidad de lograr un desarrollo sostenible para ambos.

Animar a las partes interesadas para formular planes y políticas concretas de desarrollo, objetivos mensurables y estrategias para la presentación e interpretación de los sitios con Patrimonio y sus actividades culturales para su defensa y conservación.

Además,

La Carta apoya otras iniciativas abiertas por ICOMOS, por otras instituciones internacionales y por la industria del Turismo para mantener la integridad del Patrimonio, su

gestión y su conservación.

La Carta anima al compromiso entre todos aquellos que tengan intereses relevantes o intereses ocasionalmente en conflicto, responsabilidades y obligaciones, para que se esfuercen en poner de acuerdo sus objetivos.

La Carta anima a que las partes interesadas formulen pautas detalladas que faciliten la puesta en práctica de los Principios de esta Carta, de acuerdo con las peculiares circunstancias de cada una de ellas, o según las exigencias planteadas por las comunidades u organizaciones pertinentes.

PRINCIPIOS DE LA CARTA DE TURISMO CULTURAL

Principio 1

Desde que el Turismo nacional e internacional se ha convertido en uno de los más importantes vehículos para el intercambio cultural, su conservación debería proporcionar oportunidades responsables y bien gestionadas a los integrantes de la comunidad anfitriona así como proporcionar a los visitantes la experimentación y comprensión inmediatas de la cultura y patrimonio de esa comunidad.

1.1

El Patrimonio natural y cultural es al mismo tiempo un recurso material y espiritual y ofrece una perspectiva de desarrollo histórico. Desempeña un papel importante en la vida moderna y el público en general debería tener acceso tanto físico como intelectual y/o emotivo a este Patrimonio. Los programas para la protección y conservación del patrimonio natural y cultural en sus características físicas, en sus valores intangibles, expresiones culturales contemporáneas y sus variados contextos, deberían facilitar a la comunidad anfitriona y al visitante, de un modo equilibrado y agradable, la comprensión y el aprecio de los significados de este Patrimonio.

1.2

Los aspectos individualizados del patrimonio natural y cultural tienen diversos niveles de significación, algunos de valor universal, otros de importancia nacional, regional o local. Los programas de interpretación deberían presentar estos significados de manera relevante y accesible para la comunidad anfitriona y para el visitante, usando métodos apropiados, atractivos y actuales en materia de educación, medios informativos, tecnología y desarrollo personal, proporcionando información histórica, cultural, además de información sobre el entorno físico.

1.3

La interpretación y presentación de los programas debería proporcionar un alto nivel de conciencia pública y el soporte necesario para la supervivencia del Patrimonio natural y cultural a largo plazo.

1.4

Los programas de interpretación deberían proporcionar el significado de los sitios del Patrimonio y de sus tradiciones y prácticas culturales así como ofrecer sus actividades dentro del marco tanto de la experiencia del pasado como de la actual diversidad cultural de la comunidad anfitriona y de su región, sin olvidar las minorías culturales o grupos lingüísticos. El visitante debería siempre estar informado acerca de la diversidad de los valores culturales que pueden adscribirse a los distintos bienes patrimoniales.

Principio 2

La relación entre los sitios con Patrimonio y el Turismo, es una relación dinámica y puede implicar valoraciones encontradas. Esta relación debería gestionarse de modo sostenible para

la actual y para las futuras generaciones.

2.1

Los sitios con Patrimonio tienen un valor intrínseco para todo el mundo por constituir la base de la diversidad cultural y del desarrollo social. La protección y conservación a largo plazo de las culturas vivas, de los sitios con Patrimonio, de sus variados objetos, de su integridad física y ecológica y de su contexto medioambiental, debería ser un componente esencial en el desarrollo de las políticas sociales, económicas, políticas, culturales y turísticas.

2.2

La interacción entre los recursos o valores del Patrimonio y el Turismo es dinámica y está en continuo cambio, generando para ambos oportunidades y desafíos así como potenciales situaciones conflictivas. Los proyectos turísticos, sus actividades y su desarrollo, deberían conseguir resultados positivos y minimizar los impactos negativos para el Patrimonio y para los modos de vida de la comunidad anfitriona, al mismo tiempo que deberían responder a las necesidades y expectativas del visitante.

2.3

La conservación, la interpretación y los programas de desarrollo turístico deberían basarse en la diáfana comprensión de los aspectos específicos y significativos del Patrimonio en cada sitio en particular, a menudo complejos y conflictivos. Es importante la continua investigación y el asesoramiento para lograr una permanente comprensión y aprecio de estos significados.

2.4

Es importante conservar la autenticidad de los sitios del Patrimonio y de la variedad de sus objetos. La autenticidad constituye un elemento esencial del significado cultural expresado a través de los materiales físicos, del legado de la memoria y de las tradiciones intangibles que perduran del pasado. Los programas deberían presentar e interpretar la autenticidad de los sitios y de sus experiencias culturales para mejorar el aprecio y la comprensión del patrimonio cultural.

2.5

Los proyectos e infraestructuras y los proyectos para el desarrollo turístico deberían tomar en cuenta la dimensión social, estética y cultural, los paisajes naturales y culturales, las características de su biodiversidad, así como los amplios contextos visuales de los sitios con Patrimonio. Deberían utilizarse preferentemente los materiales propios de cada localidad y tomar en cuenta los estilos de la arquitectura local y de la tradición vernacular.

2.6

Antes de que un creciente turismo promueva o desarrolle sitios con Patrimonio, los planes de gestión deberían sopesar los valores naturales y culturales de estos recursos. Los planes de desarrollo deberían establecer límites adecuados para que el cambio sea asumible, sobre todo en relación al impacto que un excesivo número de visitantes puede producir en las características físicas del Patrimonio, en su integridad ecológica, en la diversidad del Sitio, en los sistemas de transporte y acceso y en el bienestar social, económico y cultural de la comunidad anfitriona. Si el previsible nivel de cambio es inaceptable, deberían modificarse los planes de desarrollo que se propongan.

2.7

Deberían elaborarse programas de evaluación continua para valorar los impactos progresivos de las actividades turísticas y de los planes de desarrollo en cada Sitio o comunidad.

Principio 3

La Planificación de la conservación y del turismo en los Sitios con Patrimonio, debería garantizar que la Experiencia del Visitante le merezca la pena y le sea satisfactoria y

agradable.

3.1

Los programas de Conservación del Patrimonio y los del Turismo, deberían ofrecer contenidos de máxima calidad para optimizar la comprensión del visitante a cerca de las características significativas del Patrimonio y la necesidad de su protección, haciéndole capaz de disfrutar adecuadamente de su visita.

3.2

Los visitantes deberían poder experimentar los sitios con Patrimonio de modo tranquilo y a su propio ritmo, si éste es su deseo. De todos modos, pueden ser necesarios itinerarios especiales de circulación de visitantes para minimizar los impactos sobre la integridad y constitución física del Sitio y de sus características naturales o culturales.

3.3

El carácter sagrado de los sitios con significación espiritual así como sus prácticas y tradiciones, constituyen un importante punto de reflexión para los gestores de los sitios, los visitantes, los legisladores, los planificadores y los operadores turísticos, Se debe animar a los visitantes para que se comporten como huéspedes bienvenidos, respetando los valores y el estilo de vida de la comunidad anfitriona, rechazando el producto de posibles robos o el comercio ilícito de propiedades culturales, comportándose de manera que inciten a ser nuevamente bienvenidos si alguna vez regresan.

3.4

La planificación de actividades turísticas debería ofrecer al visitante posibilidades adecuadas de confort, seguridad y de sentirse a gusto, de modo que aumente el disfrute de la visita sin impacto negativo para las características significativas o ecológicas del sitio

Principio 4

Las comunidades anfitrionas y los pueblos indígenas deberían involucrarse en la planificación de la conservación del Patrimonio y en la planificación del Turismo.

4.1

Deberían respetarse los derechos e intereses de la comunidad anfitriona, local y regional, así como a los propietarios y a los pueblos indígenas implicados que ejercen derechos o responsabilidades tradicionales sobre su propio territorio y sitios significativos. Todos ellos deberían involucrarse en el proceso de establecer objetivos, estrategias, políticas y métodos para la identificación, conservación, gestión, presentación e interpretación de sus propios recursos patrimoniales, de sus prácticas culturales y de sus actuales expresiones culturales, dentro del contexto turístico.

4.2

Cuando el Patrimonio de un Sitio o región concretos pueda tener una dimensión universal, deberían respetarse las necesidades y los deseos de las diversas comunidades o pueblos indígenas para restringir o administrar la región y el acceso físico, espiritual o intelectual a determinadas prácticas culturales, conocimientos, creencias, actividades, objetos o lugares.

Principio 5

Las actividades del Turismo y de la conservación del Patrimonio deberían beneficiar a la comunidad anfitriona.

5.1

Los legisladores deberían promover medidas para una equitativa distribución de los beneficios del Turismo de modo que éstos sean repartidos entre los diversos países o regiones, aumentando los niveles de desarrollo económico y contribuyendo a erradicar la pobreza cuando así sea necesario.

5.2

La gestión de la conservación del patrimonio y de las actividades turísticas debería proporcionar beneficios equitativos de carácter económico, social y cultural a los hombres y mujeres de la comunidad anfitriona, a todos los niveles, a través de la educación, la formación y la creación de oportunidades de empleo a tiempo completo.

5.3

Una parte significativa de la renta proveniente de los programas turísticos en Sitios con Patrimonio, debería dedicarse a la protección, conservación y presentación de los propios Sitios, incluyendo sus contextos naturales y culturales. Cuando así sea posible, los visitantes deberían ser informados acerca de esta distribución de la renta.

5.4

Los programas turísticos deberían alentar la formación de los intérpretes y guías del Sitio provenientes de la propia comunidad anfitriona, para aumentar la capacidad de la población local en la presentación e interpretación de sus propios valores culturales.

5.5

Los programas educativos y de interpretación del Patrimonio entre las personas de la comunidad anfitriona deberían involucrar a los intérpretes locales. Los programas deberían promover el conocimiento y el respeto de su patrimonio, animando a los hombres y mujeres de la comunidad a interesarse en el cuidado y la conservación del mismo.

5.6

La gestión de la conservación del Patrimonio y de los programas de Turismo debería incluir la educación y posibilidades de formación para los legisladores, planificadores, investigadores, diseñadores, arquitectos, intérpretes, conservadores y operadores turísticos. Los participantes en estos programas de formación deberían ser incitados para comprender y ayudar a resolver los puntos de vista, a menudo conflictos, y los problemas a los que se enfrentan el resto de sus colegas.

Principio 6

Los programas de promoción del Turismo deberían proteger y ensalzar las características del Patrimonio natural y cultural.

6.1

Los programas de promoción del Turismo deberían producir expectativas reales e información responsable en los visitantes potenciales, acerca de la cultura específica y de las características patrimoniales del Sitio o de la comunidad.

6.2

Los Sitios y las colecciones de diversos objetos de significación patrimonial deberían promocionarse y gestionarse de modo que se proteja su autenticidad y aumente la vivencia del visitante, diluyendo los flujos de visita pública en las llegadas al Sitio y evitando el excesivo número de visitantes al mismo tiempo.

6.3

Los programas de promoción del Turismo deberían proporcionar correcta distribución de beneficios y amortiguar la presión sobre los Sitios más visitados animando al visitante a experimentar otros diversos aspectos del patrimonio cultural y natural de la región o localidad.

6.4

La promoción, distribución y venta de recuerdos locales y otros productos deberían ofrecer una razonable contrapartida social y económica a la localidad anfitriona y asegurar al mismo tiempo que no se degrada su propia integridad cultural.

La Carta de Turismo Cultural, adoptada por el ICOMOS en 1999, dio un significativo paso en la concepción del patrimonio, acorde a las nuevas miradas sobre el mismo. Pues si bien la Carta de Turismo Cultural del 76, fue importante en la medida en que alertaba sobre los efectos del Turismo sobre el Patrimonio y la importancia de evitar sus consecuencias negativas, señalando que “*el turismo es un hecho social, humano, económico y cultural irreversible*”²; sin embargo, enfatizaba su mirada hacia el patrimonio monumental y edificado. Por su parte la Carta Internacional sobre Turismo Cultural (La Gestión del turismo en sitios con Patrimonio Significativo), del 99, avanza hacia una visión más integral del patrimonio que, si bien incluye lo edificado, también destaca el valor de las culturas locales en tanto patrimonio vivo y señala algunos elementos que podrían darnos luces al abarcar el tema del turismo en la cultura shuar.

En primera instancia, la carta reconoce al patrimonio cultural de cada pueblo como insustituible, al tiempo que recalca en su importancia para el desarrollo, lo cual está en sintonía con las posturas actuales de la UNESCO, que indican que la diversidad cultural es un motor importante del desarrollo de los pueblos y una riqueza de la humanidad, tal como se vio en el primer capítulo. Al mismo tiempo la Carta señala la importancia de que el valor y la necesidad de conservación del patrimonio deben ser ampliamente socializados, tanto con la comunidad anfitriona como con los visitantes.

Tal vez el elemento más significativo de este documento, radica en que coloca a la comunidad anfitriona como el eje de acción, lo cual nos obliga a tener una mirada nueva sobre el turismo, que ya no se limita solo al visitante sino que toma en cuenta la realidad y expectativas de la sociedad anfitriona, en este caso de la cultura shuar, lo cual implica una postura ética con el contexto cultural y social del cual se nutrirá el goce turístico. De esta manera la comunidad receptora pasa a ser, de objeto de goce, sujeto activo y participativo en el proceso turístico.

Al mismo tiempo, siendo el turismo una práctica inevitable, la Carta señala la importancia de utilizarlo como una fuerza positiva en la conservación patrimonial y, en ese sentido, los recursos económicos que genera el turismo debería ser aprovechado y distribuidos en las comunidades locales, lo cual en la mayoría de los

² ICOMOS. “Carta de Turismo Cultural”, Bélgica, 1976, en línea: http://www.icomos.org/docs/tourism_es.html (fecha de consulta: 13 de julio de 2009)

casos no sucede u ocurre de una manera indirecta. En la misma línea, el documento hace un llamado a la urgencia de generar proyectos turísticos con metas sustentables a mediano y largo plazo.

Por otra parte, el turismo posibilita el encuentro entre diferentes, de manera que los proyectos turísticos deben estar encaminados para que ese contacto sea enriquecedor para ambas partes, en términos de diálogo intercultural, lo cual sólo es posible a partir de la transmisión de conocimientos que permitan comprender y valorar la diferencia.

Es indudable que el Turismo siempre producirá cambios en la cultura local; sin embargo, dado que es un fenómeno contemporáneo ampliamente extendido y una práctica inevitable, es importante generar las políticas que posibiliten minimizar los efectos negativos y potenciar las oportunidades que genera.

Si tomamos en cuenta que en el pueblo shuar, el intercambio y contacto cultural, que es uno de los puntos clave de la actividad turística, no es un fenómeno nuevo y que su cultura ya ha sufrido cambios culturales, producto de fenómenos vinculados a la globalización y al contacto con la sociedad nacional y que, al mismo tiempo, el turismo está presente en la zona y ha pasado a constituir una aspiración y expectativa legítima de la misma población, es importante maximizar las oportunidades que éste genera y, tal vez, la principal ventaja radicaría que, al ser la cultura un elemento que motiva el interés del visitante, también genera procesos de valoración al interior de las comunidades, aunque sea, en la mayoría de los casos, con fines económicos.

No se puede olvidar que, actualmente, el turismo es percibido como un importante motor del desarrollo sustentable, sobre todo si se considera la trascendencia del peso económico de la industria turística mundial, que además contribuye a fortalecer al sector y generar beneficios sociales sustentables en las comunidades donde incide. (Cfr. Laorrabaquio, Alejandra, 2005)

En 1988 la Organización Mundial del Turismo propuso el principio del turismo sustentable, entendido como una actividad orientada a la gestión de todos los recursos, de manera que se satisfagan las necesidades económicas, sociales y

estéticas, respetando al mismo tiempo la cultural, la ecología, la diversidad biológica y los mecanismos de apoyo a la vida.

Lo que es importante recalcar es que la actividad turística, si bien puede ser útil para el desarrollo de las comunidades locales y para el mejoramiento de su calidad de vida, no debe generar un proceso de dependencia y subordinación de la cultura al turismo.

Si bien la industria turística y el turista mismo, lo que menos quiere es alterar la cultura receptora, ya que son precisamente esos elementos únicos lo que busca, los que valora y los que motiva su práctica, también es cierto que de manera inconsciente puede provocar un efecto de mercantilización de la cultura, en el que la población, con expectativas de carácter económico, empiece a escenificar lo cotidiano, como se ve en muchos casos en que, por ejemplo, prácticas rituales se realizan, para los turistas, completamente descontextualizadas de toda significación que no sea monetaria. En ese sentido, el turismo debe encaminarse a mejorar el nivel de vida de las poblaciones, no a corto plazo, sino en términos de estructuras socio económicas, ya que el turismo en situaciones de pobreza, indudablemente, lleva a que la población ponga a la venta lo único que posee: su cultura.

Señalado lo anterior, debo decir que los proyectos turísticos deben ser integrales, pues en la medida en que se mejore las condiciones de vida de la población (no de manera superficial) y se trabaje en la concientización y reforzamiento de su cultura, el turismo será una oportunidad que fortalezca la identidad y no la determine. De hecho si el pueblo shuar alcanza un nivel de valoración de su cultura, independientemente del turismo; si sus circunstancias de vida, por ejemplo la conservación de su habitat, se mantienen, el turismo no producirá efectos desarticuladores. Es decir, es importante contar con bases sólidas que permitan el mantenimiento cultural y que eviten el deterioro por parte de agentes externos; solo así la conservación se daría por lógica propia y el turismo sería visto como una alternativa que posibilite el mejoramiento de las condiciones de vida y la revalorización de lo propio para proyectarlo hacia el visitante.

El tema principal en el estudio del turismo y su causa y efecto sobre la cultura es el considerable cambio cultural al que se enfrenta por la llegada de los turistas, cambios que para muchos son generalmente destructivos para cualquier población, pero es necesario comprender que muchas veces nosotros propiciamos el cambio sin darnos cuenta. Los cambios no son drásticos si los valores culturales están reforzados y arraigados al pueblo. Según el autor Agustín Santana, el turismo representa solamente una forma de exposición de una comunidad a elementos de sociedades con una cultura diferente, con lo que podemos considerarlo responsable de acelerar los cambios, pero nunca como un factor endémico y necesario para el desarrollo de los mismos. (Santana Agustín. 1997). Por tanto los efectos culturales del turismo no son, ni en ningún caso pueden ser considerados, factores únicos del cambio cultural.

A este análisis podemos adicionar el estudio del impacto cultural del turismo, el cual está centrado en tres formas culturales (Cfr. Mathieson y Wall, 1990:203):

1. *Formas de cultura que son especialmente animadas y pueden involucrar hechos especiales para la sociedad anfitriona.* Con la actividad turística eventos como las ceremonias religiosas o las fiestas populares han sido afectadas positivamente ya que estas ceremonias se han salvado de la desaparición al convertirse en un acto de interés turístico, pero pueden también ser desvirtuados para su explotación como actos extraños, exóticos y típicos

2. *Formas de cultura reflejadas en la vida diaria del lugar de destino.* Los integrantes de las comunidades, dueños de una lengua nativa, tal vez por influencia directa del negocio con la empresa turística, puedan obviar de su lengua, pero de una manera transitoria, puesto que el lenguaje como vehículo de comunicación social es un elemento vital para la supervivencia cultural

3. *Formas de cultura que son inanimadas (la cultura material).* Incluyen esta categoría la arquitectura y los monumentos -lugares- históricos, además de la producción artística y artesana. Esta última forma cultural, la artesanía, el turismo representa una importante oportunidad de mantenimiento, en la medida en que muchas artesanías se continúan realizando debido a su venta, ya que han perdido su uso cotidiano. En ese sentido, la comercialización de artesanías que posibilita el

turismo, permite mantener muchas técnicas y conocimientos ancestrales que de otra manera desaparecerían, ya que han dejado de ser funcionales para la sociedad.

Es necesario comprender que el encuentro entre diferentes culturas, dentro de un contexto turístico, debe ser preparado de parte y parte. De un lado está la cultura que recibe al turista que debe estar formada y dispuesta a enfrentar los riesgos y absorber los beneficios que implica un contacto cultural. Por otro lado está el visitante, el mismo que debe estar dispuesto a asimilar y respetar lo culturalmente diferente y mantenerlo, ya que este pertenece al acervo de un pueblo (Cfr. Reisinger, 1994)

El turismo podría aportar beneficios económicos a la comunidad shuar y servir de instrumento para evitar la pobreza y conservar las riquezas naturales y culturales, siempre y cuando cuenten con una adecuada planificación.

Además, deben elaborarse mediciones del flujo turístico, medir la capacidad de carga, ya que cualquier destino tiene ciertos límites en el volumen e intensidad de la actividad turística. Evitar que se genere un turismo extensivo sin ninguna planeación, que suele agotar los recursos, y puede causar daños irreparables a la comunidad shuar.

El turismo cultural es una importante opción para alcanzar el desarrollo sustentable de un lugar, siempre y cuando se trabaje de forma planificada y ética. Si se logra crear conciencia en la comunidad shuar, ellos a su vez contribuirán a beneficiar a amplios sectores de la población. El turismo y la cultura no están reñidos, del trabajo conjunto y responsable, de todos los agentes que participan de este sector, dependerá el éxito o el fracaso de las acciones que emprendan y los efectos que se den en el desarrollo social.

Lo que realmente es necesario, es canalizar que las enseñanzas ancestrales shuar prevalezcan entre las nuevas generaciones, pero no desde un punto de vista comercial, que no se desvirtúe su cosmovisión, sino que se mantenga vivo un apego cultural y un respeto a lo que de ellos forman parte.

Según lo estudiado en la zona shuar, los problemas que afectan al mantenimiento cultural de esta etnia están relacionados directamente a otros elementos que al

turismo mismo. Así, los Shuar, sufren de un acoso territorial. La presencia de las petroleras en la Amazonia, además de afectar el espacio territorial de los Shuar, ha generado deforestación y erosión de los suelos, destruyendo siglos de generación natural de bosques, causando la contaminación de los ríos y del medio ambiente. Esto lleva a una ruptura del equilibrio ecológico-cósmico, indispensable para la vida digna de los shuar, generando lógicamente la disminución de los recursos alimenticios. (Landívar Tamara. 1999. 38)

Estas acciones, desgraciadamente, muchas veces son favorecidas por los gobiernos de turno, ya que la Amazonía ha sido vista como fuente de ingresos del país.

Otro de los agentes de impacto en la cultura shuar radica en la discriminación social que ha sufrido por mucho tiempo esta etnia. Lamentablemente, este es un hecho que marginaba al grupo en la sociedad nacional. Afortunadamente, con la historia de lucha de los movimientos indígenas, se ha logrado legitimar su presencia y su diferencia, sin embargo, aún falta una legitimación social desde la sociedad blanco-mestiza.

En cuanto a la legislación, las leyes nacionales han afectado en el transcurso del tiempo al grupo. Aunque los Shuar, respetan estas leyes y se rigen por ellas, es importante mencionar que ellos cuentan con leyes propias igualmente válidas.

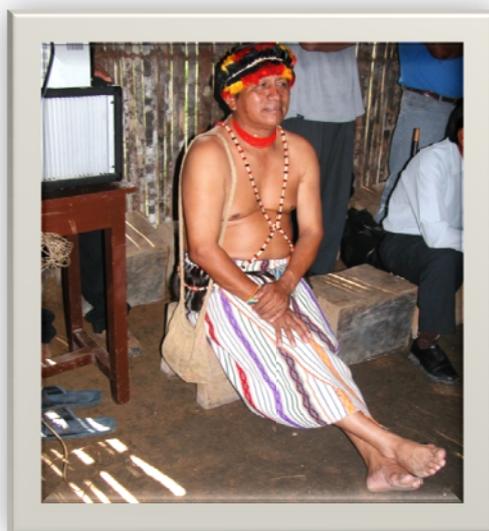
“Otro factor que ha modificado notablemente la cosmovisión Shuar, y puede apreciarse igualmente su influencia, es la institucionalización de la educación formal, que no está dentro de los parámetros de sus necesidades culturales, sino que responde a imposiciones provenientes de otros contextos culturales, lo que les lleva al extremo de desconocer sus mitos y a perder la costumbre de vivir de su medio ambiente, adquiriendo una cosmovisión diferente a la suya, la misma que no entienden, pero que la quieren practicar, por el hecho de dejar de ser jíbaros o salvajes, como peyorativamente se les ha identificado.” (Landívar Tamara. 1999. 40)

Las actuales generaciones shuar cuentan hoy con distintos tipos de satisfacciones para sus necesidades, que los vuelve dependientes económicamente de la sociedad nacional. Esto es lo que altera básicamente su cosmovisión, ya que la

economía de mercado trae consigo gran cantidad de elementos foráneos que reivindican su nueva posición.

Muy aparte a todos los factores mencionados, el turismo poco ha influenciado en el cambio cultural, aunque hace falta mecanismo de medición y evaluación de sus impactos. Lo que si queda claro es que el turismo, bien manejado, puede generar procesos importantes de diálogo intercultural y enriquecimiento mutuo.

3.2. La Cultura Shuar y su Realidad Actual

Desde el punto de vista cultural, entre los factores que han intervenido para el cambio de ideología de las nuevas generaciones shuar se cuenta básicamente el fenómeno de la aculturación, las culturas se ven expuestas a una nueva corriente cultural que viene de fuera y que va modificando poco a poco su cosmovisión, esta sustitución que se va haciendo paulatinamente, es asumida por la colectividad, primero a través de los diferentes medios de comunicación, la televisión el radio, etc. así como también el comercio, la circulación de personas, adicionalmente van incursionando las mineras, la explotación de los bosques y, con ello, la llegada de colonos que traen nuevas formas de vida.

En la actualidad, la mayoría de los niños están asistiendo a centros educativos y no hay la suficiente consolidación de una educación diferenciada, en este caso la bilingüe, castellano-shuar, a pesar de que existe, no tienen la fortaleza suficiente, ya que la mayoría de textos y documentos vienen con una perspectiva y una

cosmovisión diferente, por tanto los shuar poco a poco van cambiando su propia manera de ver su mundo. La educación intercultural se ha limitado al tema lingüístico, mas no ha caminado hacia verdaderos diálogos interculturales de saberes.

Además el mismo lenguaje es una manera de aculturación. Es un hecho que los miembros de la cultura shuar tienen que aprender el español, no solo porque el sistema educativo lo impone, sino que además las relaciones con la sociedad nacional, sobre todo en el mercado, son monolingües. El problema no radica en el aprendizaje del español, sino en el hecho de que la estructura de la sociedad nacional desplaza el uso de las lenguas maternas originarias a un segundo plano, volviéndolas menos funcionales.

Sabemos que la cultura es dinámica, y dentro de este dinamismo se establecen cambios, los mismos que no son negativos en su totalidad, existen cambios favorables para los diferentes grupos humanos, en el caso de la cultura shuar los medios tecnológicos han ayudado mucho, las condiciones tecnológicas, como la radiocomunicación, han sido decisivas en el proceso de lucha y reivindicación de esta comunidad; así, *“estos avances culturales son como un bisturí, depende del uso que se le dé. Un bisturí usado por un delincuente puede acabar con una vida. Un bisturí utilizado por un cirujano puede salvar la vida, entonces los shuar han incorporado en sistema radiofónico y lo usan adecuadamente para conseguir los avances, pero manteniendo y defendiendo su propia cultura”*. (Entrevista, Dr. Claudio Malo G.)

Para la comunidad shuar la cosmovisión juega un papel muy importante en la organización comunitaria y la forma de vida individual, eso no quiere decir que tengan que volver a vivir como hace 150 años. Adaptarse a las nuevas tecnologías no implica que vayan a renunciar a los patrones básicos de su cosmovisión.

Para el antropólogo y Ex ministro de Educación, Claudio Malo González, son muchos los logros alcanzados. Según indica, desde hace algunas décadas, en lugar de considerar al mundo indígena como algo secundario, una carga poco deseable, se comenzó a dársele un reconocimiento como riqueza de la diversidad cultural. La larga historia de la lucha indígena, iniciada con los primeros movimientos en la década de los 60, paulatinamente ha ido ganando espacios de reivindicación y, aunque queda mucho por hacer, a su juicio, son varios los logros alcanzados. Se ha trabajado para que la educación intercultural bilingüe no sea solo una educación en dos idiomas, sino que tome en cuenta los patrones y contextos culturales del educando, ya no los blanco-mestizos. Indica que, así también, se dio un proceso interesante de cambio de los nombres de los grupos indígenas para volver a los tradicionales, como resultado, ese reconocimiento dentro de la sociedad global de los valores de los grupos indígenas, indudablemente, ha influido en los cambios de actitudes en las nuevas generaciones (Entrevista Dr. Claudio Malo G.)

Adicionalmente, cabe señalar que a pesar de todos los elementos que conllevan al engranaje de la globalización actual, las culturas y en general cada persona pretende hacer frente a esta unificación cultural mediante la recuperación del pasado, rescatando sus diversas facetas históricas. Del pasado nos viene la diversidad cultural, todas nuestras tradiciones. El mundo cada vez se vuelca al pasado para poder entender el presente, el pasado se acerca al presente de una manera vertiginosa. En la sociedad ahora hay más interés por conocer su pasado y respetarlo. Esto llevaría a una sociedad de coeficiencia pacífica y respeto a la diferencia.

La globalización ha sido señal de homogenización; ahora el ser humano se da cuenta que es imposible ser homogéneo, no hay manera de hacerlo, por eso la globalización ha provocado lo contrario, el retornar a la identidad, a la diversidad, es por eso que se dan estas nuevas corrientes de la revaloración cultural, de la reivindicación de los pueblos del Amauta, del regresar a la historia, esa necesidad de sentirse de su hogar, de sentir que tienes historia. (Entrevista Dr. Andrés Abad)

Durante la investigación, al conversar con diferentes miembros de la comunidad shuar, para determinar el impacto que han tenido o podría tener con la actividad turística, se pudo ver que para ellos todavía las cosas tienen un significado divino, son dueños de una filosofía pura de unión a la naturaleza, de la armonía perfecta entre el dios, el ser humano y la planta, el de ayudarse mutuamente. Esto es lo que los convierte en diferentes y únicos.

La nueva generación shuar dicen “*soy shuar, hablo shuar, visto shuar, pero tengo mi título, viajo y tengo mi computadora*”. Esto quiere decir que no les asusta los cambios, lo que se debe hacer es ayudarlos a fomentar la protección de su identidad, valorarla y revitalizarla frente a los cambios. Los cambios son buenos y necesarios, pero con la identidad bien forjada.

Todos esperan que sus hijos mantengan su identidad cultural, pero preparándolos para el futuro, saben que su formación es fundamental y que deben adaptarse a las nuevas tecnologías, lo que no implica que vayan a renunciar a los patrones básicos de su cosmovisión

Diagrama Comparativo de la realidad actual y pasada de la cultura shuar

ASPECTO	ANTERIOR	ACTUAL
Territorio	Grandes extensiones territoriales, lo que permitía practicar su vida seminomada y ser cazadores	Cuentan con reducido espacio, lo que ha obligado el sedentarismo ocupando pastizales para la cría de

	recolectores.	ganado
Vivienda	La vivienda <i>jea</i> de forma elíptica. Sus paredes se construían con tablillas de chonta y techo de hojas de palma. Dividida ampliamente en dos espacios <i>ekent</i> y <i>tankamash</i>	En muchos casos se construye de bloque y cemento y su techo de zinc con varias divisiones interiores.
Alimentación	Básicamente de animales que les proporcionaba la caza y pesca, complementada con plantas e insectos	El consumo es básicamente de productos occidentales y los proporcionados por su ganadería La chicha y el ayampaco se han mantenido hasta la actualidad
Indumentaria	Utilizaban el <i>itip'</i> (hombres), y <i>tarach'</i> (mujeres). Confeccionaban prendas con corteza de árboles, machacada hasta dejarla flexible y delgada llamada <i>Kamuch</i> .	Hoy en día es muy común el uso de prendas de carácter occidental, las que consiguen en los mercados de pueblos aledaños
Pinturas	El diseño facial tradicionalmente se los pintaba cuando el hombre iba a la guerra, en los días de fiesta y para embellecer al usuario.	Debido a que no existen guerras y las fiestas son muy reducidas, las pinturas corporales se las usan en ciertas presentaciones artísticas
Prácticas de Curación	Las enfermedades, generalmente eran atribuidas a una realidad sobrenatural, las mismas que podían ser tratadas solo por el <i>uwishin</i>	Es más predominante el uso de fármacos para curar las enfermedades, pero cuentan con las dos opciones de curación.
Conocimiento de plantas	Sabios conocedores de plantas medicinales y venenosas, las	Dentro de sus huertas las plantas medicinales son

medicinales	mismas que eran indispensables para las curaciones	primordiales, las mismas que todavía forman parte de sus curaciones.
Religión	Se fundamentaba en un sin número de dioses, que regían el mundo natural y con los que se comunicaban mediante diversos ritos.	La religión católica se ha consolidado entre la etnia; sin embargo, se da una mezcla con sus dioses ancestrales, lo que les ha permitido conservar algunos de sus mitos y ritos.

3.3. Estrategias para la salvaguarda de la cultura shuar frente al turismo

Existen diversas estrategias que bien dirigidas y concientizadas pueden dar grandes resultados, para esto es esencial contar con los recursos y medios. Es fundamental el apoyo de los integrantes de la comunidad shuar y sus dirigentes. Actualmente disponen de la Federación Shuar que desarrollan programas de integración y protección de sus comunidades y territorios con grandes resultados gracias a la radiodifusión shuar. Con la Federación Shuar se puede lograr una interacción, con el fin de lograr involucrar a los actores sociales en los proyectos de manejo, como lo sería la formación de un turismo comunitario en zonas de alto desarrollo turístico, muy parecidas a la existente en Miasal.

Las culturas son permeables y tienen que ser dinámicas, pero lo que hay que hacer, en primera instancia, son procesos de revitalización cultural, así como en el patrimonio material hay procesos de restauración, en el patrimonio inmaterial se

revitaliza, o se consolida, entonces es esa la posibilidad para que la cultura no se pierda, se trata de un proceso de autorrealización por parte de la misma comunidad, para que con esto haya un fortalecimiento, la difusión y el desarrollo de su propia cosmovisión. Esto sería un proceso de revitalización cultural auto generada, es decir desde su propia comunidad empiezan a la recuperación de su cultura, al rescate de los valores, de la medicina, su cosmovisión y tradiciones. La revitalización aparece así como la mejor forma de iniciar un proceso cultural de desarrollo turístico.

“Las iniciativas tienen que ser hechas por ellos, pero es necesario que exista un apoyo estatal, si no hay una política de fomento, la revitalización de una cultura difícilmente va a poder ser sostenida. En esta época, en donde la Unesco ha aprobado la Convención para la Promoción y Protección para la Diversidad de las Expresiones Culturales del año 2005, los estados deben alinear sus políticas públicas en función de la recuperación de las políticas y recuperación de la diversidad cultural”. (Entrevista Dr. Andrés Abad)

Para Andrés Abad, en segunda instancia se encuentra la educación bilingüe, siendo ésta, a su criterio, la única posibilidad concreta para el mantenimiento de una cultura, el fomentar la parte seria de lo que es la educación bilingüe, ya que si se pierde la lengua, se pierde la cultura. La educación no está consolidada, los profesores no están capacitados. Cita el ejemplo de Saraguro, en donde los jóvenes llegan a la formación de Amautas conjuntamente con el título de bachiller.

Por lo tanto se debe establecerse estrategias que eviten la desvirtualización de la identidad shuar frente a la actividad turística, que si bien es cierto esta no se constituye como un elemento letal ante la preservación de la identidad de un pueblo, pero si es necesario mantener consolidado a un grupo cultural ante cualquier causa y efecto que podría presentarse. A estas estrategias está íntimamente ligado la autoestima y orgullo de poseer una cultura propia, por lo que es necesario trabajar en la identificación de los valores positivos y de la gracia y honor de pertenecer a una cultura y esto se puede lograr a través del fomento, con prácticas de revitalización cultural de fomento y apoyo gubernamental a las formas tradicionales de celebrar su cultura y, sin lugar a dudas, el tema educativo de establecer una estrategia para que los jóvenes y los niños empiecen amar a su cultura, aprendiendo de ella.

Partiendo de lo anotado, se considera que entre las estrategias o medidas que podría recomendarse, constan las siguientes:

-Es necesario contar con planes de manejo de la actividad turística, concebidos a largo plazo y desde una mirada integral de la realidad socio cultural del pueblo shuar.

-Las comunidad shuar debe ser un agente primordial desde las fases iniciales de diagnóstico y planificación.

-Es necesario establecer monitoreos permanentes ante la actividad turística y su manejo, ya que de esta manera se evita una actividad improvisada y mal dirigida. Con esto también podemos llegar a una evaluación de manejo de conservación

-Para lograr establecer una planificación turística es necesario implementar un proceso de capacitación a todo nivel, para que los agentes sociales involucrados participen y se conviertan en actores de conservación y protección fundamentales para lograr una revalorización de sus costumbres, pues caso contrario, la falta de conocimiento llevaría a una mala práctica que, en vez de proteger su integridad, se convertiría en una actividad perjudicial, como se lo ha demostrado a lo largo del tiempo, como por ejemplo la práctica shamánica con fines turísticos que ha ido en desmedro de la sabiduría y la medicina ancestral de la cultura shuar.

-Para lograr la conservación de la identidad shuar y un manejo responsable del turismo, es fundamental mejorar la calidad de vida de su población, buscando un equilibrio con los objetivos sociales y económicos de la actividad turística, para esto es necesario que los organismos competentes de elaborar políticas de Estado mantengan la protección y regule las actividades de coordinación de las partes.

-Es necesario tener en cuenta que el fomento del ejercicio de un turismo responsable es también competencia del Estado, en la medida en que es un elemento importante en el desarrollo económico del país.

-Es preciso no solo detenernos en el actor social que es la comunidad shuar, sino también para quien va dirigido, ya que la actividad turística se basa fundamentalmente en la interacción del visitado y quien visita. Por tanto es preciso estudiar a qué tipo de turista vamos a dirigirnos y la proporción de visitación a la que vamos a estar preparados, a esto lo conocemos como mercado. En este sentido las empresas turísticas y, concretamente, los guías de turismo juegan un rol importante, ya que son los interlocutores entre la sociedad receptora y el turista, siendo su rol importante en la dinámica de las relaciones interculturales que se generen.

-Es necesaria la gestión del Estado a través de una entidad gubernamental y/o universidades, que determine la necesidad de conservar y mantener sustentablemente el patrimonio de esta cultura

-Es importante que se analice la distribución de los ingresos que genera el turismo en la zona y determinar si efectivamente esta actividad está siendo un elemento de desarrollo económico o si es necesario replantear los mecanismos con el fin de que gran parte de estos ingresos se quede en la comunidad.

-Generar procesos de reinversión de los recursos para actividades de revitalización cultural.

-Se sugiere realizar Talleres de Valoración de la cultura shuar, los mismos que deben ser preparados por eruditos en la cultura shuar, ya sea antropólogos, sociólogos o personas que estén íntimamente ligadas a esta etnia, pero paralelamente con un participación activa de los líderes de la comunidad, de manera que se pueda generar un diálogo entre lo etic (desde fuera) y lo emic (desde dentro).

-Se debe realizar una zonificación de atractivos, determinando las áreas y espacios en diferentes niveles, de acuerdo al impacto escenográfico y cultural que poseen. Así, habrá espacios que podrán ser asequibles al turista y otros que serán reservados para la comunidad. En ese sentido, aquellas prácticas cuya partición es exclusiva del grupo, pueden ser mostradas al turista mediante formas diversas, museos, representaciones escénicas, textos y otras formas creativas. Aquí cabe recordar que toda cultura tiene elementos y prácticas que son susceptibles de ser mostradas y otras

que la comunidad se guarda para sí. Esto no es contrario al turismo, pues el turista sabe que hay límites y que hay espacios, sobre todo rituales, a los que no tendrá acceso.

-En una misma línea del párrafo anterior, se sugiere proyectar un escenario vivo shuar, en donde se muestre su historia, y se den ciertas demostraciones de bailes y ceremonias, con actos de simulación de la vida cotidiana, minimizando un contacto masivo con el turista y produciendo un mayor ingreso para la comunidad

-Preparar a las comunidades para prestar servicios de alojamiento acordes al paisaje cultural de la zona, realizando construcciones bastante similares a las jea (originarias casas shuar), pero adecuándolas para ofrecer al visitante posibilidades de confort, seguridad y de sentirse a gusto, de modo que aumente el deleite de la visita sin impactos negativos para las características naturales y ecológicas del sitio

-Fomentar la lucha contra el comercio ilícito de especies naturales, ya que la flora y la fauna de la región es, a su vez, el sustento de su cultura.

-Evitar la dependencia del turismo, ya que la cultura shuar se fundamenta en otras formas de relaciones económicas y sociales y es eso lo que la vuelve particular y atractiva. Es importante controlar la capacidad carga turística en la zona. No se puede exponer a esta cultura a tolerar un turismo masivo.

-Establecer multas y sanciones, estando atentos a denuncias que podrían generarse y que vayan en desmedro de la integridad cultural shuar y de las empresas receptoras de turismo. Estableciendo sanciones severas para evitar la repetición de los hechos

-Es importante alentar la formación de los intérpretes y guías nativos (provenientes de la comunidad shuar), para aumentar la capacidad de la población local en la presentación e interpretación de sus propios valores culturales. Para esto es fundamental desarrollar cursos de guianza aplicada entre los integrantes shuar.

-Se debe diseñar estrategias de concientización al visitante, con el fin de establecer buenas prácticas.

-Es importante establecer un fondo de revitalización cultural. El turismo bien dirigido es el menos dañino de todas las actividades, su fomento responsable, como política de estado, sería una posibilidad de salvación de una cultura, por más paradójico que parezca esta línea es positiva. Si no hay un compromiso por parte del estado para procesos de revitalización cultural estaríamos en emergencia cultural nociva, liquidando a las culturas con sus lenguas

-Se debe unir el turismo cultural, natural y ecológico, en el llamado turismo “ecocultural”. Debe ser manejado de una manera integral la diversidad de la naturaleza y la diversidad de la cultura, no se puede tener una cultura sin naturaleza, por tanto debe entenderse como un todo. Deben ser considerados los aspectos ecológicos, sociales, económicos y culturales, estos distintos aspectos no deben competir entre ellos al momento de la planeación y formulación de programas turísticos, sino que deben considerarse de forma integral.

-Adicionalmente una alternativa o propuesta de desarrollo es el que la propia comunidad shuar pueda manejar su turismo, para que sea un turismo endógeno. Definitivamente el actor social es el eje de todo proyecto e investigación a favor de la cultura. De acuerdo a varias entrevistas realizadas a miembros de las comunidades shuar, ellos se encuentran totalmente abiertos a prepararse para asumir este reto.

-Una estrategia fundamental es el tomar en cuenta qué busca el turista cuando escoge su destino, busca el conocimiento y la experiencia de estar con una cultura completamente diferente. Entonces la cultura más que cambiar tiene que mantener su identidad, porque si se perdiera la identidad, como resultado también se perdiera el turismo. Ningún cambio será drástico si los valores culturales están reforzados, si están arraigados a una persona.

-Es fundamental tomar en cuenta que el turismo genera demandas complejas que la comunidad y los promotores turísticos deben estar dispuestos y preparados para satisfacer. Dichas peticiones comprenden desde la oferta de servicios turísticos adecuada y la oferta de productos culturales que refuercen los atractivos que se brindan al turismo. Esto puede ser llevado a cabo mediante actividades de capacitación y concientización de servicios por parte de los promotores, así como

una buena inversión, no solo por parte de estos promotores turísticos sino también del Estado en cuanto a viabilidad y seguridad.

3.4. Propuesta de Socialización de Turismo Cultural para el Pueblo Shuar.

Título del proyecto

“Talleres de Socialización “Relación Turismo-Cultura”

1. Antecedentes y justificación

La cultura shuar es un grupo culturalmente diferente a la sociedad mestiza nacional, con una ideología que los hace únicos y, al mismo tiempo, apetecible por el turismo, actividad que está fuertemente marcada por la búsqueda de lo diferente y que constituye un fuente importante de ingresos y que, manejado adecuadamente, también contribuiría a la valoración de la diferencia y el rescate y conservación de lo propio.

Es muy común que en el Ecuador, al igual que en otros países, las empresas receptoras de turismo quieran incluir visitas a grupos como la cultura shuar, el problema radica en que, en la mayoría de los casos, el turismo ha sido manejado únicamente desde una visión mercantilista, mientras que ha sido constante la ausencia de visiones antropológicas y culturales que viabilicen la sustentabilidad, en términos culturales, de la actividad turística.

Por otra parte, según las conversaciones sostenidas con representantes y líderes de la Cultura Shuar, debe señalarse que las posibilidades del turismo también han generado expectativas de diferente índole en la población. Tomando en cuenta que el pueblo shuar, paulatinamente, se ha ido incorporando a la economía nacional de mercado, las expectativas del turismo giran en torno al ingreso de divisas a partir de la venta de artesanías, el turismo comunitario, el conocimiento de los saberes ancestrales y otros aspectos vinculados a la cultura. De manera que la planificación de un turismo responsable y sustentable, no es responsabilidad o competencia exclusiva de las empresas turísticas o del mismo estado, sino que en primera instancia debe partir de la propia comunidad, que es la que debería estar consciente

de las ventajas y riesgos que el turismo involucra, determinar el tipo de actividad turística que aspiran y alcanzar conciencia de los mecanismos de salvaguarda de su cultura en relación al turismo.

El ejercicio de un turismo responsable y sustentable, ve a las comunidades locales como actores claves del proceso turístico, no como simples receptores del proceso, sino como sujetos activos, capaces de decidir el tipo de actividades que en su territorio se realizan y para quienes el turismo debería ser una herramienta de desarrollo a escala humana.

Partiendo de lo anterior, debe considerarse que cualquier medida encaminada a un ejercicio ético del turismo y a la maximización de sus ventajas, debe partir desde las comunidades mismas que serán las receptoras; por ello, con esta pequeña propuesta, más que presentar un proyecto de turismo, se plantea la socialización y debate de la relación Turismo-Cultura al interior de la comunidad shuar.

Este proyecto tentativo, más que recursos económicos altos, requiere de voluntad para ejecutarlo y está pensado con miras a intercambiar precepciones, expectativas y también criterios diversos, de manera que, a partir de este primer paso, se pueda luego ejecutar proyectos de acción turística concretos, e incluso políticas turísticas y culturales.

2- Propósitos

Específico:

- ❖ Realizar tres talleres de socialización e intercambio de criterios sobre la relación Turismo-Cultura

Generales:

- ❖ Identificar las expectativas de la población shuar en torno al turismo.
- ❖ Debatar sobre las ventajas y desventajas del turismo en la zona.
- ❖ Dar a conocer a la comunidad shuar criterios técnicos sobre un adecuado manejo del Turismo en relación a la Salvaguarda de la Cultura.

- ❖ Propiciar el involucramiento de la comunidad en el desarrollo de proyectos turísticos.
- ❖ Generar procesos participativos y de autogestión del turismo.

3- Delimitación espacial

El Proyecto se realizaría en las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe, con un ámbito de influencia que involucra a todas las comunidades shuar asentadas en casa una de esas provincias.

4- Participantes o destinatarios

-Líderes comunitarios de la Población Shuar

-Representantes de la Federación Interprovincial del Centro Shuar -FISH-

-Representantes de la Gerencia Regional Amazónica del Ministerio de Turismo, Presidente de la Cámara Provincial de Turismo del Oriente, Representantes de Plandetur 2020

-Profesores de la Escuela de Turismo de la Universidad del Azuay

-Profesionales de ramas vinculadas al Turismo, Antropología y Patrimonio

-Delegación de estudiantes de Turismo de la Universidad del Azuay

5- Metodología de trabajo

- Conferencias
- Mesas redondas, con paneles abiertos al diálogo
- Talleres de Trabajo
- Elaboración de Memorias del Encuentro y Acta de Recomendaciones a Entidades Competentes.

6- Tiempo de duración

3 días en cada taller (uno por provincia)

7- Programa de contenidos

Primer Día

Mañana:

- Conferencia. Patrimonio cultural e importancia de su salvaguarda
- Mesa Redonda. Turismo e Interculturalidad

Tarde:

- El Patrimonio visto desde la comunidad shuar
- Las relaciones interculturales del turismo, vistas desde la comunidad shuar

Segundo Día

Mañana:

- Conferencia. Turismo Cultural como herramienta del Desarrollo
- Mesa Redonda. Problemática y retos en torno al turismo y el patrimonio

Tarde:

- Cómo es vista la relación turismo-cultura por parte de la comunidad shuar.
- Cuáles son las expectativas de la comunidad shuar en torno al turismo.

Tercer Día

Mañana:

- Conferencia. Rol de las comunidades en el proceso turístico. La planificación del turismo desde lo local
- Mesa Redonda. Análisis del actual manejo del Turismo en el Pueblo Shuar. Análisis de casos exitosos de Turismo Cultural en la Amazonía

Tarde:

- Conclusiones del Encuentro.

-Elaboración de Acta de Recomendaciones a las entidades pertinentes.

8- Presupuesto

CONCEPTO	VALOR	VALOR TOTAL
Pago a Conferencistas y panelistas	100 USD c/u (3 conferencistas y 9 panelistas)	1.200 USD
Transporte y Hospedaje de Conferencistas y panelistas	25USD c/u por tres días (12 conferencistas y panelistas) por hospedaje. Por transporte 300 USD	1200 USD
Alimentación y refrigerio de los asistentes	Almuerzos 8 USD c/u Refrigerios 1,50 USD c/u	380 USD
Edición de memorias del evento, en español y shuar, en formato escrito y en audio	25 USD c/juego de memorias por la cantidad de participantes 40 personas aprox	1000 USD
TOTAL		3780 USD

Conclusiones

Para generar integralmente la actividad turística, son fundamentales la participación activa de los actores sociales, la adecuada planificación de las acciones y los impactos de los proyectos turísticos. Un aspecto vital que debe ser tomado en cuenta es la necesidad de que las iniciativas turísticas fomenten la convivencia armónica entre los turistas y las comunidades, así como beneficios económicos y sociales para estas últimas. El evitar cualquier daño ante los valores de una cultura debe ser premisa de un turismo responsable

CONCLUSIONES

Definiendo a la cultura como todo lo que una persona necesita saber para actuar adecuadamente en una sociedad, incluyendo las circunstancias variables de vida, nos encontramos que esta es completamente cambiante y dinámica, así como en el patrimonio material hay procesos de restauración, en el patrimonio inmaterial se revitaliza, entonces no debe asustarnos los cambios, estos son buenos y necesarios, lo que se debe hacer es incentivar la protección de la identidad de un pueblo, valorar y revitalizarlo frente a las nuevas circunstancias. Una de las principales consecuencias del turismo es la interrelación entre las culturas y los cambios que puede generarse dentro de ellas, sobretodo sobre la población receptora, que para muchos son generalmente destructivos, pero es necesario comprender que muchas veces nosotros propiciamos el cambio sin darnos cuenta. Los cambios no son drásticos si los valores culturales están arraigados al pueblo.

Por su parte el acercamiento teórico permitió indagar sobre temas como la diversidad cultural, constatando que el Ecuador es un país caracterizado por la diversidad étnica y lingüística, esta diversidad constituye un elemento valioso para sus habitantes, así como un gran atractivo turístico que forma parte de un importante acervo cultural, que lo que necesita es un apoyo para una valorización permanente.

Dentro del Turismo, una de las principales motivaciones es el contacto con culturas diferentes, lo que se necesita es reforzar en nuestro país el respeto y la protección de lo local. El evitar cualquier daño ante los valores de una cultura debe ser premisa de un turismo responsable.

Analizar las diversas manifestaciones culturales del pueblo shuar, resultó una experiencia valiosa desde el punto de vista personal y profesional. Estas prácticas, saberes y manifestación se encuentran frágiles frente a convivencias diferentes, su supervivencia depende de que la cadena de transmisión no se interrumpa, para lo que es necesaria la formulación de proyectos con estrategias viables y el apoyo Estatal.

La participación de los actores sociales y la planificación de las acciones y evaluación de los impactos en proyectos turísticos, es esencial para generar una adecuada actividad turística, determinando una convivencia armónica entre las comunidades y el visitante.

Es importante programar proyectos viables de conjunción con en el actor social, donde se estipule una correcta legislación turística que armonice no solo con la parte cultural del pueblo, sino su entorno ecológico y que este encaminado a mejorar su calidad de vida.

Existe un sin número de factores, que muy aparte de la actividad turística han afectado a la cultura shuar, en la actualidad esta cultura ha cambiando y seguirá cambiando frente a una globalización que emerge en todas las direcciones. Lo esencial está lograr que el turismo muy aparte de dar un impacto a la cultura shuar, forme parte de un plan de protección de salvaguarda de la cultura.

En la actualidad la Diversidad Cultural es considerada patrimonio de la humanidad, al tiempo que constituye un elemento importante en las motivaciones del turismo; por lo tanto, salvaguardar la diversidad representa no solo conservar un recurso turístico importante sino, sobre todo, accionar éticamente como profesionales y responsablemente como ciudadanos. La protección de la Diversidad Cultural, en tanto patrimonio de la humanidad, es una responsabilidad que nos compete a todos, incluyendo a los agentes turísticos. Se trata de priorizar y revalorizar la esencia de los humanos en la diferencia.

BIBLIOGRAFÍA

ACERENZA, Miguel. “Fundamentos de Marketing Turístico. México. Editorial Trillas. 2004. Primera Edición

ALMEIDA Eduardo, “El Nuevo Movimiento Político de los Indios. En Nueva Historia del Ecuador”. Quito. Corporación Editora Nacional. 1996. Volumen 13. Segunda reimpresión
<http://www.arqueo-ecuatoriana.ec/index.php?Itemid>

BIANCHI, C. – ROVERE, F. Mundo Shuar: Serie C #9 Tsantsas, tatuajes y pinturas corporales. Ecuador. Centro de Documentación, Investigación y Publicaciones Sucua (Morona Santiago), s.d.

BIANCHI, Cesar. “Hombre y mujer en la sociedad Shuar”. Cayambe. Ediciones Abya-Yala. 1993.

BOTTASSO, Juan. “La familia y la Vida Social”. Quito. Ediciones Abya-Yala. 1988. Tercera edición

BOTERO, Fernando - ENDARA, Lourdes. (Recopiladores). “Lecturas Antropológicas: Mito, rito, símbolo. Institución de Antropología Aplicada”. Quito. Ediciones Abya – Yala, Universidad Politécnica Salesiana. 1994.

CARVAJAL, M., R. Mashinguash’ y N. Wray. “Relación entre Pueblos Indígenas y Minería Aurífera”. 1997.

BIANCHI, Cesar. “Artesanías y Técnicas Shuar”. Ediciones Mundo Shuar. 1982.

CHUMPI, Maria Magdalena. “Los Anent”. Quito. Ediciones Abya-Yala. 1985.

CIEZA DE LEÓN, Pedro. "Del Señorío de los Incas." Reproducción del texto publicado por Marcos Jiménez de la Espada. Buenos Aires. Ediciones Argentinas Solar. 1943.

DE LA TORRE, Padilla, Oscar. "El Turismo Fenómeno Social". Mexico. Fondo de la Cultura Económica. 1982. Primera Edición

ELIADE, Mircea. "Lo Sagrado y lo Profano". Madrid. Ediciones Guadarrama. 1964. Segunda Edición

GREG, Richards. "Políticas y actuaciones en el campo del turismo cultural europeo",

<http://www.gestioncultural.org/private/analisisSectoriales/pdf/CToselli-TurCultural.pdf>

GUERRERO, Patricio. "Guía Etnográfica. Sistematización de dato sobre la diversidad y diferencias culturales." Quito. Editorial Abya-Yala. 2002

HARNER, Michel. "Shuar: Pueblo de las Cascadas Sagradas". Quito. Ediciones "Mundo Shuar". 1978.

KARSTEN, Rafael. "La vida y la cultura de los Shuar, cazadores de cabezas del Amazonas occidental", Capítulo III: "Artefactos". Quito. Ediciones Abya-Yala. 2000.

LANDÍVAR, Tamara. "Tantsa: Mito y Rito de una tradición perdida". Monografía para la obtención del título de: "Técnico Superior en Promoción Socio-Cultural. 1999.

MADARIAG, Roberto. "Patrimonio y Comunidad: Una Propuesta de Intervención Comunitaria en el Consejo Centro de Santa Clara. Tesis para obtener el Título de Maestría UCLV. 2005, en línea:

<http://www.monografias.com/trabajos36/patrimonio-y-turismo/patrimonio-y-turismo2.shtml>

MAESTRE, Juan Alfonso. “Introducción a la Antropología Social”. Madrid. Editorial Aka. 1983. Segunda edición.

MALO, Claudio. “Arte y Cultura Popular”. Cuenca. CIDAP-UDA. 2006.

ORTIZ Crespo, Gonzalo. “Las Tareas Inconclusas de Nuestra Historia... a propósito de la Plurinacionalidad y el Movimiento Indígena. En Pueblos Indios, Estado y Derecho.” Quito. Corporación Editora Nacional. 1992.

PELLIZARO, Siro. “La Celebración de Uwi”. Quito. Publicación de los Museos del Banco Central del Ecuador. 1978.

PELLIZARO, Siro. ARNALOT J. BROSEGHINI S. “Mundo Shuar. La Muerte y los Entierros”. Sucúa. Ediciones Abya-Yala. 1978. Serie “B”. No. 13

PELLIZZARO, Siro. Mitología Shuar, UWI, Celebración de la vida y de la Fecundidad”. Quito. Ediciones Abya-Yala. 1983.

PELLIZZARO, Siro. “Mundo Shuar. Mitos y ritos para propiciar a los espíritus”. Sucúa. Ediciones Abya-Yala. Serie “F” No. 1. s.d.

PERRUCHON, Marie. Instituto Iberoamericano Coautor. “Magia en camino, chamanismo entre los Shuar de la Amazonía del oeste”. Guatemala. Goteborg: Instituto Iberoamericano, 2002.

SANTANA, Agustín. “Antropología y turismo ¿Nuevas hordas, viejas culturas?”. Barcelona. Editorial Ariel. 1997.

VELEZ, Catalina. “Lingüística Aplicada” 1997, en línea:

http://biblioteca.universia.net/html_bura/vernivel/params/nivel/5701.08/start/80.html

UNESCO, “Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial”, UNESCO, Paris, 2003, en línea: www.portalunesco.org

Artículos:

CARRASCO, Adriana. “Arte y Diseño en la cultura Shuar”, Revista Artesanías de América, en línea:

<http://www.cidap.org.ec/links/publicaciones/ver.php?titulox>

SANTANA TALAVERA, Agustín. “Horizontes Antropológicos”. Porto Alegre. 2003, en línea: portalgc@gestioncultural.org

ICOMOS. “Carta de Turismo Cultural”, Bélgica, 1976, en línea:

http://www.icomos.org/docs/tourism_es.html

LAORRABAQUIO, Saad Alejandra Georgina. “El Turismo cultural: un motor para el desarrollo sustentable”. Licenciada en Relaciones Internacionales, Especialidad en Políticas Culturales y Gestión Cultural. México, en línea:

http://www.naya.org.ar/turismo/congreso2005/ponencias/Alejandra_Saad.htm

PERRUCHON, Maríe. “Magia en Camino – Chamanismo entre los Shuar de la Amazonía”, en línea:

http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/3236/1/anales_5_perruchon.pdf

SECTUR-CESTUR, Estudio Estratégico de Viabilidad de Turismo Cultural, México, 2002, en línea:

http://www.sectur.gob.mx/work/sites/sectur/resources/LocalContent/15237/1/PRESENTACION_EJECUTIVA.pdf

Sinchi Sacha, Mundos Amazónicos, 1993, en línea:

http://www.codenpe.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=28