

TIKUNA

LOS HIJOS DE YOI E IPI, Y GENTE DE TIERRA FIRME.

El pueblo Tikuna¹, se ubica al sur de la Amazonia se extienden desde la desembocadura del río Atacuari entre Colombia y Perú hasta el río Jutai en el Brasil. En Colombia constituyen uno de los pueblos más numerosos de la Cuenca Amazónica, ocupan todo el trapecio Amazónico, en el corregimiento de Tarapacá. Se asientan en el río Cotuhé, caño Ventura, Santa Lucía, Buenos Aires y en la zona de influencia de Leticia. Sus resguardos son los de San Antonio de los Lagos, San Sebastián, El Vergel, Macedonia, Mocagua y Cothué-Putumayo, en el Departamento del Amazonas.

El territorio ancestral de los Ticunas era antiguamente la 'Tierra firme' en el nacimiento de los ríos, pues los omaguas sus enemigos tradicionales, habitaban las márgenes y las islas del Amazonas. Los Ticunas habitaban entonces los pequeños afluentes de la orilla izquierda del Amazonas y los cursos medios de algunos ríos que desembocan en el Putumayo. Los omaguas al ser diezmados por la colonización europea y por las epidemias, permitieron a los ticunas el asentamiento sobre el Amazonas; con este cambio de hábitat debieron aprender artes que les eran prácticamente desconocidas, como la fabricación de canoas para navegar en el gran río y la pesca en él, abandonando algo de sus tradiciones de cazadores. Al oriente de los ticunas vivían los aruaks hoy desaparecidos. Al occidente se encuentran los yahuas o yaguas colombianos y peruanos, los cocamas quienes en su mayoría habitan en el Perú y algunos Uitotos que se han establecido recientemente como consecuencia de las migraciones producidas por la explotación del caucho; los pebas, hoy extintos, también se encontraban hacia el occidente.

Los ticunas abandonaron la vida de maloca y comenzaron a tomar el patrón de asentamiento actual a raíz de la dispersión y redistribución de la población ocasionada por las sucesivas industrias de explotación de los recursos amazónicos y de la mano de obra indígena: la quina, las fieles, la madera y, sobre todo, el caucho. Movimientos misioneros, intereses de centralización política y control de la población y el movimiento mesiánico de la Santa Cruz, han acelerado enormemente este proceso.

CENSOS Y DEMOGRAFÍA

El Censo DANE 2005 reportó 7879 personas autoreconocidas como pertenecientes al pueblo Tikuna, de las cuales el 51,4% son hombres (4.057 personas) y el 48,5% mujeres (3.822

personas). El 95,4% de la población 7.519 personas, se localiza en el departamento del Amazonas. Le siguen el departamento de Bogotá, D. C. con el 1,0% de la población (80 habitantes), Magdalena con el 0,7 % (62 habitantes).

La población Tikuna que habita en zonas urbanas corresponde al 11,2% (887 personas), cifra inferior al promedio nacional de población indígena urbana que es del 21,43% (298.499 personas) (Ver Mapa y Tabla 1).

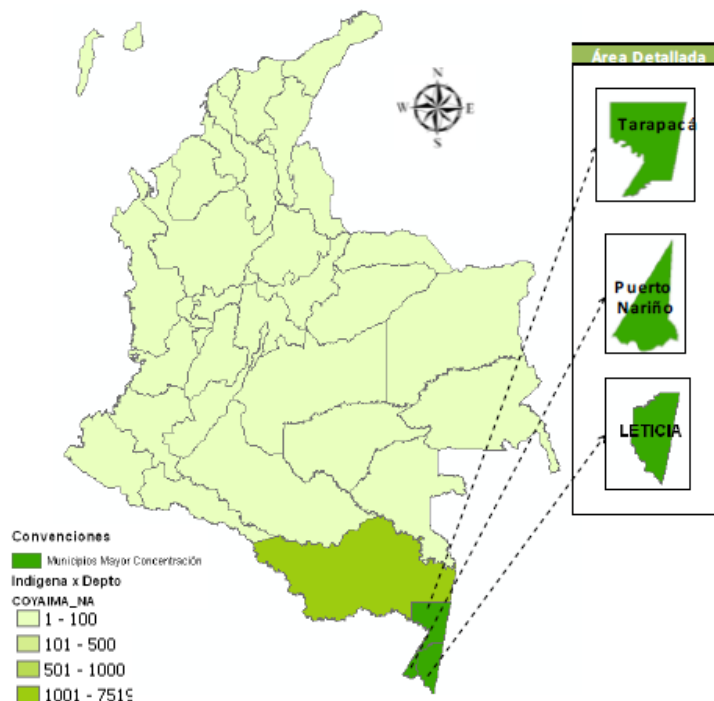

Tabla 1. Asentamiento y concentración de la población Tikuna

Población Pueblo Tikuna: 7879 personas			
Patrones de asentamiento	Población		Porcentaje sobre el total Tikuna
	Departamentos de mayor concentración	Amazonas	
	Bogotá, D. C.	80	1,02%
	Magdalena	62	0,79%
	Total	7.661	97,23%

Tabla elaborada con base en Censo DANE 2005

TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD

Según la cosmología Tikuna, Yoi nació en los cerros Twirupw y Yoyoene, y éste fue el lugar en donde se originó la historia Tikuna, en el río Purité y el territorio que hoy corresponde al parque Amacayácu. Yoi, que fue héroe sabedor les encargó a los Tikuna a mantener el lugar sagrado en el que vivió físicamente, y en donde habita en la actualidad de manera espiritual. Por esta razón los indígenas Tikuna que hoy habitan en el municipio de Tarapacá, en la actualidad luchan para que su resguardo sea reconocido en las tierras que sus ancestros les legaron (ASOAINAM, 2008).

Los territorios habitados por los indígenas Tikuna los comparten con los pueblos Kokama y yagua.

Entre 2005 y 2006 los Tikuna del corregimiento de Tarapacá hicieron parte de la Comisión Indígena de Ordenamiento Territorial y Ambiental, en la que adelantaron la identificación de Sitios Sagrados y la toponimia de los mismos, tendiente al POT (ASOAINAM, 2008).

Dentro de la cartografía social y sagrada del pueblo Tikuna, se identifica la siguiente tipología:

Tipo de lugar	Definición	Ubicación topográfica o social
Prohibidos	Zonas de reserva en las cuales no se pueden realizar actividades de caza, pesca, recolección, siembra, desmonte, aserrío de madera, pues son considerados lugares habitados por los creadores.	Cananguchales, chorros, lagos, lagunas, cabeceras de las quebradas, montañas, salados, sitios de origen*, cerros, cementerios, caminos, yacimientos
Encantados	Son espacios reconocidos por la cultura indígena como zonas en las cuales no se puede entrar sin el debido permiso de los seres espirituales mediante	Lago Tarapoto, Quebrada Amacayacú, Río Amazonas, Quebrada Lagarto Cocha, Mkare'pu loma, bouguné laguna, bosques maderables.

	rituales de limpieza, purificación y armonización.	
Comunales	Áreas de territorio destinadas por una comunidad, pueblo, o grupo social para desarrollar actividades productivas y de conservación, rituales de renovación, sanación o festividades de conmemoración.	Cananguchales, salados, sitios de recolección de frutas, canteras y pedregales, zonas para recoger hojas para tejer techo de malokas, malokas, caminos, chagras comunales.

Cuadro elaborado con base en el *Atlas para la Jurisdicción Especial de los Pueblos Indígenas* del Consejo Superior de la Judicatura.

HISTORIA

En los primeros años de la ocupación europea en la zona se encontró un mosaico cultural integrado por los pueblos indígenas Mayoura, Tikuna, Yaguas, y Omaguas.

A finales del siglo XVII los territorios poblados por los omaguas, quienes tenían un patrón de doblamiento más continuo y una organización sociopolítica más compleja, y que son recordados como “aguerridos” fueron despobladas (ATICOYA, 2008). En el siglo diecisiete las coronas hispana y lusitana se enfrentaron por el control territorial de sus dominios coloniales en América, y en las campañas que emprendieron con este fin, se incluyó la fundación de misiones multiétnicas, las cuales obligaron el uso generalizado de las lenguas *Quechua* y *Tupí* (ATICOYA, 2008).

Durante el siglo XVII y XVIII la desaparición de poblados ribereños a orillas del río Amazonas fueron pobladas por los tikunas y otros pueblos amazónicos. Durante el siglo XIX los ancestros tikuna fueron sometidos a nuevas formas de esclavitud representadas en la extracción chauchera, obligados a movilizarse lejos de sus lugares de origen, y al servicio a sus patrones mediante el sistema de endeude. Después de las caídas del precio del caucho, los indígenas dejaron de ser sometidos como mano de obra esclava, sin embargo muchos permanecieron en los territorios en los que habían sido asentados, y conformaron los actuales poblados mestizos, a los cuales por convenio llegaron por convenio misiones evangelizadoras (ATICOYA, 2008).

Desde mediados del siglo XX hasta la actualidad la expansión misionera se intensificó en el trapecio amazónico, y el establecimiento de internados, y en varios destinos amazónicos, se les prohibió a los indígenas el uso de sus lenguas nativas y la participación en sus festividades y rituales tradicionales (ATICOYA, 2008).

Hacia la década de los años setenta llegó al Amazonas una presencia misional- estatal en el trapecio amazónico, que indujeron la formación de asentamientos indígenas. Luego en los ochenta el narcotráfico hizo presencia en estos territorios, y en los noventa se intensificó la presencia institucional, los programas y la inversión pública. En ocasiones la llegada de recursos ha generado tensiones y enfrentamientos sociales por captarlos (ATICOYA, 2008). Los Tikuna han tendido a adoptar fácilmente los patrones culturales y de doblamiento mestizos (ATICOYA, 2008).

En el resguardo TICOYA (Tikuna, Cocama y Yagua) en 2006 se registraron 34, 3% (922 personas) hablantes del *Tikuna*; 2,2 % (59) hablantes del *Yagua*; y 0 hablantes del *Kokama* (ATICOYA, 2008), aunque estas cifras pueden tener un gran subregistro porque de la totalidad del resguardo 64,8% no informaron si hablan o no la lengua

CULTURA MATERIAL E INMATERIAL

Los Tikuna se autodenominan en su lengua *duugû*, la gente. Habitan en las selvas amazónicas en el curso medio del río Amazonas, en el trapecio amazónico (ATICOYA, 2008). El mito de origen Tikuna sincretiza elementos del pensamiento cristiano, con la idea de un padre creador, y con héroes mitológicos indígenas. En el mito de origen Tikuna, se refleja la importancia que tienen para los Tikuna, la selva, las fuentes de agua, la fauna y la flora, y el poder chamánico, como ente regulador de la naturaleza y la vida del ser humano. A continuación se presenta una síntesis del mito de origen Tikuna.

El origen del agua es el cuerpo de *Ngutapa*, Padre Creador, el cual con ésta dio origen al universo. Todos los seres vivos en el mundo, como plantas y animales que son gente, que tiene el mismo poder de *Ngutapa*. En la disputa por hacerse al poder del agua, los tigres devoraron *Ngutapa*, dando origen al mundo de arriba, mundo de los inmortales, lugar del agua transparente, la cual tiene el secreto de la vida eterna. Con la muerte del padre creador, los héroes *Yoi* e *Ipi* dieron muerte a la tierra, ensanchándola horizontalmente para darle espacio de vida a sus descendientes, los Tikuna.

Los primeros habitantes tenían que plantar el agua como se plantan las semillas. Su fruto fue el Bejuco Batue, el cual logró arrebatarse el agua a la Gigante Ceiba Primigenia llamada Wone, que no dejaba entrar la luz al mundo, y la cual tenía atrapada el agua de todos los mundos.

Los héroes míticos *Yoi* e *Ipi* derribaron la gigante *Wone*, dando libertad a todas las fuerzas a su interior y el agua, creando el río Amazonas y dotando de poderes especiales a todos los animales acuáticos. La tierra se volvió femenina, apareciendo la mujer, y el agua tomó el principio de lo masculino, apareció el hombre. Fue así que en el canal de la *Wone* reside el poder chamanístico del agua, el cual se manifiesta a la vida humana con la lluvia de tormentas eléctricas.

Los primeros descendientes de la tierra de los héroes míticos fueron encantados con tratamientos chamanísticos por los padres del agua, lo cual ocasionó la subienda de peces. De ahí en adelante las regulaciones chamanísticas regularían el ciclo de inundaciones periódicas del río Amazonas, debido a la existencia de dos polos contrapuestos, la cabecera y la parte baja, posibilitando el poblamiento de los mundos.

Tomado y adaptado de (ASOAIN TAM, 2008).

Los Tikuna hablan con una particularidad tonal que los diferencia de otros pueblos de la región. Entre los Tikuna es común el manejo de varias lenguas y es generalizado el bilingüismo (Tikuna y castellano), sólo una de sus comunidades es monolingüe Tikuna. La lengua Tikuna tiene rasgos lingüísticos Quechua y Tupí (por lo que estas lenguas fueron declaradas como francas durante el siglo XVII). Por su parte en los asentamientos en los que hubo una fuerte presencia del ILV (Instituto Lingüístico de Verano) se identifica una fuerte apropiación de la lengua Tikuna escrita (ATICOYA, 2008).

Los Tikuna hablan con una particularidad tonal que los diferencia de otros pueblos de la región. Entre los Tikuna es común el manejo de varias lenguas y es generalizado el bilingüismo (Tikuna y castellano), sólo una de sus comunidades es monolingüe Tikuna. La lengua Tikuna tiene rasgos lingüísticos Quechua y Tupí (por lo que estas lenguas fueron declaradas como francas durante el siglo XVII). Por su parte en los asentamientos en los que hubo una fuerte presencia del ILV (Instituto Lingüístico de Verano) se identifica una fuerte apropiación de la lengua Tikuna escrita (ATICOYA, 2008).

Los Tikuna practican la roza, tumba y quema en chagras, practican la pesca artesanal, la recolección de frutos silvestres y en menor proporción la venta de artesanías (ATICOYA, 2008). En la división sexual del trabajo tikuna los hombres se dedican a la caza, pesca, tumba y

preparación de la chagra, y con las mujeres comparten la cosecha, y la producción de artesanías en madera y elaboración de máscaras de corteza de yanchama. Las mujeres cuidan la chagra la crianza y cuidado de los hijos en los tejidos de collares, hamacas, mochilas y pulseras, y en la realización de vasijas de cerámica, práctica que ha entrado en desuso en los últimos años (ATICOYA, 2008).

En la actualidad las viviendas son monofamiliares y rectangulares, con techo de palma o tejas de zinc, construidas a una distancia considerable de la tierra firme para protegerse de inundaciones y animales peligrosos. Estas viviendas remplazaron a las tradicionales que eran plurifamiliares y en forma ovalada (Nimuendajú, 19532, citado en ATICOYA, 2008). Los asentamientos actuales son resultado de las poblaciones creadas por misiones estatales, y en éstos las viviendas son cercanas unas a otras, responden a filiaciones familiares de grupos de parentesco entre los que existen intercambios de alimentos y de actividades de trabajo o minga (ATICOYA, 2008).

Entre sus celebraciones se destaca la fiesta de Yüüechígá, en la que se comparten alimentos y bebidas fermentadas ente los hombres y los pudeños de añiñames para propiciar la abundancia de peces y animales. Esta fiesta tiene orígenes míticos de la creación del género humano, y es la enseñanza tikuna para evitar la destrucción del mundo y continuar con el orden y la armonía cósmica (ATICOYA, 2008).

La cultura tikuna se vieron fuertemente influenciadas y alteradas por su contacto histórico con los colonos europeos y mestizos, y aunque muchas prácticas rituales se perdieron hay dos que se mantienen como ritos de paso importantes, que son (ASOAINAM, 2008):

- La *Fiesta del Pelazón*, la cual es aquella que ritualiza el paso de una niña de su pubertad a su estado vital de mujer. Durante una semana se le prepara para el festejo, se le retira, se le pinta el cuerpo con huito, y se le corta el cabello.
- La *Fiesta de Yüüechiga*, enseñada por el Padre Creador y los héroes Yoi e Ipi, en los tiempos del origen del mundo, quienes les dejaron a los tikuna esta celebración para evitar el resquebrajamiento del orden cósmico. En el ritual los tikunas agradecen a los dioses el haber sido creado, así como las buenas cosechas, la fertilidad y la seguridad de continuidad cultural.

RECONOCIMIENTO Y REPRESENTACIÓN

La organización social se basa en el parentesco mítico, que tiene dos líneas de parentesco, la de plumas *achiugüi*, y la de no plumas o *aneugüi*. Cada línea tiene clanes y nazonas, las cuales tienen sus orígenes en los héroes culturales *Yoi* e *Ipi* (ATICOYA, 2008).

Los matrimonios se efectúan por acuerdos entre los ancianos de las dos familias y en general tratan de convenirse entre las líneas de plumas y no plumas. De esta unión se derivan alianzas de solidaridad para el trabajo y la vida (ATICOYA, 2008).

El pueblo Tikuna hace parte de la Asociación de Autoridades Tradicionales de Tarapacá Amazonas (ASOAINAM), al que hacen parte con los pueblos Tikuna, Uitoto, Kokama, Bora, Kokama e Inga de la región; y también hacen parte de la Asociación de Autoridades Indígenas del resguardo Tikuna, Kokama Yagua de Puerto Nariño y Leticia (ATICOYA). ASOAINAM y ATICOYA son dos importantes espacios de participación y decisión indígena, en los que uno de los resultados, es la realización de dos planes de vida, cada uno elaborado por cada asociación, estos se constituyen en dos documentos que reflejan gran parte de las prácticas, cosmovisiones, y problemáticas del pueblo Tikuna y demás pueblos indígenas de la región.

La mujer Tikuna ha sido tenida en cuenta en procesos comunitarios tan relevantes como la construcción del plan de vida de ASOAINAM (2008), en la cual propusieron para la superación de las dificultades Tikuna, su liderazgo en proyectos productivos, en el cuidado y la revitalización de la chagra; la siembra de productos agrícolas tradicionales; y el fortalecimiento del liderazgo de la mujer en el hogar como miembros o como jefas de hogar.

PRINCIPALES PROBLEMATICAS

El Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) registra como principales problemáticas Tikuna, en el sector de salud, que con la Ley 100, la cobertura de la salud pública decayó y no se volvió a vacunar a las comunidades indígenas; afirma que los Tikuna están vinculados a ARS Mallamás sin que por esto cuenten con una adecuada atención. En cuanto a su situación política y social el CSJ registra que los Tikuna actualmente están sufriendo desplazamiento dentro del territorio debido a la presencia de grupos armados al margen de la ley, y a nivel social identifica que se han generado múltiples problemas en las comunidades Tikuna derivados de la ejecución de proyectos extractivos por parte del Gobierno Nacional.

El plan de vida ATICOYA (2008) identifica como problemáticas que los Tikuna comparten con otros pueblos indígenas con los que conviven, las siguientes:

- La falta de una base cartográfica actualizada de los territorios de los resguardos con presencia de las comunidades de este pueblo.
- La necesidad del saneamiento de algunos de sus predios.
- La carencia de materiales pedagógicos en lengua nativa y falta de programas de formación bilingüe.
- La insuficiencia de profesionales indígenas.
- La pérdida del uso regular de las lenguas nativas en los resguardos en los que conviven con otros pueblos y pérdida de tradiciones ancestrales.
- La presencia de escuelas indígenas con dotaciones insuficientes.
- El desconocimiento de las autoridades indígenas en diferentes espacios comunitarios y gubernamentales.
- El desconocimiento de la medicina tradicional en los programas y acciones promovidas por las entidades de salud.
- La dotación insuficiente en los puestos de salud.
- La pérdida de conocimientos de medicina tradicional.
- La carencia de personal que permanentemente asesore al resguardo.
- La falta de organización en manejo de archivos y documentación de las comunidades.
- La falta de formación y capacitación a los líderes, para que puedan accionar aprovechando los espacios de participación.

El aumento del madresolterismo, y de los casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual y maltrato infantil.

- La disminución de los recursos para la caza y la pesca.
- La pérdida del manejo de diversidad en la Chagra por uso generalizado de otras formas de producción.
- La ausencia de acueductos y tratamiento de agua potable adecuados.
- La falta de medios de transporte y de comunicación adecuados.
- La falta de calabozos adecuados para el control y la reclusión de infractores.
- El registro de varios casos procesados por la Justicia ordinaria y no por la Jurisdicción Especial Indígena.

Referencias bibliográficas

Arango & Sánchez. (2004). *Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio*. DNP. Bogotá.

AZCAITA. (2008). *Plan de vida de los pueblos Tikuna, Uitoto, Kokama y Yagua de Asociación Zonal de Consejo de Autoridades Indígenas de tradición Autóctono*. Alta Voz comunicaciones. Colombia.

ATICOYA. (2008). *Plan de vida de los pueblos Tikuna, Kokama y Yagua de Asociación de Autoridades Indígenas del Resguardo Tikuna, Kokama Yagua de Puerto Nariño y Leticia*. Alta Voz comunicaciones. Colombia.

Consejo Superior de la Judicatura. *Atlas para la Jurisdicción Especial de los pueblos indígenas*. Consultado en: http://www.dondequeda.com.co/atlasjei/reports/r_pueblo.cfm?KEY_PUEBLO=63#, el 4 de Julio de 2010.

DANE. (2005). *Censo Nacional*.