

APRENDIENDO SOBRE EL BIENESTAR DESDE LA PERSPECTIVA DE JÓVENES INDÍGENAS AWAJÚN

LEARNING FROM AWAJUN INDIGENOUS YOUTH ABOUT THEIR PERSPECTIVES ON WELLBEING

Maria Amalia Pesantes

Dickinson College, USA

pesantma@dickinson.edu

 <https://orcid.org/0000-0002-0649-3649>

Mariella Bazán Maccera

Salud Sin Límites Perú, Perú

mariella.bazan12@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0001-9057-4355>

Israel Ortiz Rodríguez

Salud sin Límites Perú, Perú

ortizr.israel@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-6967-1051>

Neuhaus Henrike (Kika)

Natural Resources Institute, University of Greenwich, UK

h.neuhaus@gre.ac.uk

 <https://orcid.org/0009-0002-1245-5881>

Jorge Luis Atamain Guifin

Orpian-P, Perú
jlatamain@gmail.com

Pamela Giselle Katic

Natural Resources Institute, University of Greenwich, UK
p.g.katic@gre.ac.uk

 <https://orcid.org/0000-0001-7594-1081>

Envío: 10 de marzo de 2026 Aceptación: 16 de junio de 2026 Publicación: 31 de julio 2026

Resumen

El concepto de bienestar es clave para las luchas y reivindicaciones indígenas. Este trabajo presenta una aproximación a los elementos que forman parte del bienestar desde la mirada de jóvenes awajún. Sus perspectivas nos muestran que, a pesar de estar creciendo en un contexto muy diferente al de sus padres, pues tienen mejor acceso a la educación secundaria y están en mayor contacto con la ciudad y la tecnología, muchos elementos de la concepción awajún del *Tajimat Pujut*, orientan sus preocupaciones y sus anhelos. La juventud indígena no suele estar al centro de las políticas públicas y consideramos que este trabajo permite compartir las reflexiones y frustraciones de un grupo de jóvenes awajún que a través de entrevistas, conversaciones, grupos focales y actividades artísticas nos enseñaron sobre la importancia de las relaciones sociales, el cuidado de la naturaleza, la crianza con valores awajún y la relevancia de los conocimientos de sus antepasados para forjar su futuro.

Palabras claves: bienestar, Amazonía peruana, awajún, juventud indígena.

Abstract

The concept of well-being is key to Indigenous struggles and demands. This work introduces us to the perspective of young Awajún people about well-being. Their perspectives show us that despite growing up in a very different context from that of their parents —many have had access to secondary education and are in greater contact with urban spaces and technology— many elements of the Awajún concept of *Tajimat Pujut* (a concept of

community and well-being) guide their concerns and aspirations. Indigenous youth are not usually at the center of public policy, and we believe that this work allows us to share the reflections and frustrations of a group of young Awajún people who, through interviews, conversations, focus groups, and artistic activities, taught us about the importance of social relationships, caring for nature, raising children with Awajún values, and the relevance of their ancestors' knowledge in shaping their future.

Keywords: Wellbeing, Peruvian Amazon, Awajun, Indigenous youth.

Financiamiento: El trabajo que sustenta este artículo fue implementado como parte del proyecto “*Water justice & youth mental health resilience: co-creating art-based solutions with Alaskan Native and Awajun communities*”, financiado por el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades del Reino Unido (UK's Arts & Humanities Research Council), bajo la referencia AH/X008061/1.

1. Introducción

Los jóvenes indígenas amazónicos contemporáneos han nacido y están creciendo en un contexto muy diferente al de sus padres pues muchos tienen acceso a la educación secundaria y están en mayor contacto con la ciudad y la tecnología (Espinosa 2009). Además, la juventud indígena actual está constantemente expuesta a agentes sociales que probablemente una generación antes no estaba en sus territorios. Hay más migrantes, mayor presencia de agencias gubernamentales y no gubernamentales, empresas privadas, misioneros, ambientalistas, actividades ilegales, investigadores, y miembros de movimientos sociales (Virtanen 2012). Todos estos procesos hacen que las vivencias y preocupaciones de los jóvenes indígenas sean particulares a esta nueva realidad. Este trabajo presenta una aproximación a los elementos que forman parte del concepto de bienestar desde la mirada de jóvenes awajún. Conocer sus anhelos e inquietudes contribuye a pensar en la forma en que las políticas sociales y proyectos en sus territorios pueden responder mejor a este grupo de la población.

a. Los cambios y transiciones en la Amazonía peruana

Si bien estudios históricos y arqueológicos evidencian que en la Amazonía ha habido asentamientos numerosos que hoy se considerarían urbanos, por siglos (Rostain et al. 2024; Zárate Botía y López Urrego 2018), el proceso

de urbanización contemporáneo tiene un pasado relativamente corto. La Amazonía ha atravesado desde los años 60 un proceso de urbanización constante que se explica, entre otras cosas, por una mayor inversión en vías de comunicación, una mayor presencia de servicios estatales principalmente educativos y de salud, así como oportunidades laborales para generar ingresos (Alexiades y Peluso 2015; Santos-Granero y Fabiano 2023). Es por ello que actualmente la mayoría de la población amazónica incluidas las personas pertenecientes a pueblos indígenas, viven en centros urbanos, o suelen pasar en ellos una considerable cantidad de tiempo, o han desarrollado vínculos estrechos con los espacios urbanos (Alexiades y Peluso 2015). Sin embargo, estas migraciones temporales o esporádicas no significa que los indígenas que migran se desconectan y alienan de sus comunidades de origen; por el contrario este tipo de migración transitoria genera vínculos entre las ciudades y las comunidades indígenas (Peluso 2015).

En este contexto, las nuevas generaciones de jóvenes indígenas tanto en el Perú como en otros países amazónicos, tienen una mayor conexión con espacios urbanos (Tuaza Castro y Colloredo-Mansfeld 2024; Dodd 2020). Es en las ciudades (grandes y pequeñas) en donde buscan oportunidades laborales e interactúan más con prácticas y modos de vida no indígenas tales como la ropa “occidental”, la tecnología y la música (Dodd 2020). Además, progresivamente los pueblos indígenas se han vuelto más dependientes del mercado para satisfacer sus necesidades básicas por lo que el contacto con la ciudad es necesario (Santos-Granero y Fabiano 2023). Asimismo la ciudad les permite acceso a la tecnológica, a posibilidades de entretenimiento y a comodidades que les resultan atractivas (Santos-Granero y Fabiano 2023).

En las comunidades indígenas de la Amazonía Peruana, el acceso a servicios de telefonía e internet son cada vez más comunes (INEI 2025) lo que también incrementa la adopción de ideas y prácticas “occidentales.” Es decir, no solo los que migran “experimentan la ciudad” pues la expansión del mercado con la llegada de productos de fuera, la construcción de carreteras que unen a las comunidades indígenas con la ciudad, la creación de escuelas, y la integración política a través de la titulación de tierras, así como las oportunidades laborales, han facilitado el aprendizaje del español y la incorporación de costumbres “mestizas” en las comunidades amazónicas (Ortega Rupay 2016; Santos-Granero y Fabiano 2023). En la región de Amazonas, en donde realizamos este estudio, tanto las misiones como el

sistema escolarizado iniciaron el proceso de cambio en valores y tradiciones awajún como el uso de la vestimenta tradicional, cambios en la comida, el uso de apellidos, así como la prohibición de prácticas culturales religiosas importantes para su espiritualidad (CAAAP, 2017).

Los cambios que se vienen dando en las comunidades y territorios indígenas suelen ser vistos con preocupación por las generaciones mayores (Dodd 2020; Espinosa 2012). Muchos recuerdan épocas de extrema pobreza y explotación a manos de mestizos y blancos (Dodd 2020) y en algunas comunidades amazónicas recuerdan haber vivido bajo prácticas de servidumbre, en donde la tierra no les pertenecía (Tuaza Castro y Colloreddo-Mansfeld 2024). Incluso, en el Perú hay esfuerzos contemporáneos para visibilizar los abusos y masacres ocurridas en la época del caucho pues sus implicancias se viven hasta ahora en las vidas de muchos indígenas (Peralta 2026; Delfino 2026).

En el territorio awajún, sólo hace algunas décadas las organizaciones indígenas gestionaron la creación de colegios secundarios en las comunidades (GTAA 2026). Fue recién en los años 80 que las organizaciones indígenas consiguieron fondos externos para lograr la titulación de sus comunidades indígenas e incluso lograron la creación de los distritos del Río Santiago, del distrito de Imaza y de la provincia de Condorcanqui (GTAA 2026). Muchos jóvenes awajún eran niños cuando sucedieron esas luchas por lo que solamente han escuchado hablar de ellas. Sin embargo, aún muchas demandas vigentes para el pueblo awajún, especialmente aquellas que busca soluciones relacionadas con problemáticas ambientales que los jóvenes conocen de cerca y que afecta su vida cotidiana. Por ejemplo, la contaminación de sus fuentes de agua hace que sea cada vez más difícil producir comida no contaminada y la escasez de agua también impacta en su seguridad alimentaria (Tallman 2019). En este contexto migrar temporalmente a la ciudad suele ser la mejor opción para poder generar ingresos que les permitan cuidar de su familia.

En general, los jóvenes indígenas awajún tienen actualmente una mayor interacción con dinámicas y espacios urbanos ya sea por migración laboral, para vender sus productos o para estudiar. Estos procesos han empezado a transformar a las comunidades indígenas mismas: el acceso a nuevos productos de consumo diario (Pesantes et al. 2024; Taller de Solidaridad 2024), y la presencia de población no indígena en las comunidades ha generado nuevas dinámicas sociales, culturales y económicas

(Peluso 2015). En el territorio awajún, la migración temporal de jóvenes a zonas urbanas para trabajar en empleos informales y estacionales les permiten aprender sobre la cultura mestiza y sobre la vida en la ciudad (Ortega Rupay 2016). La migración laboral se da sobre todo a ciudades de la costa norteña en donde las empresas de agroexportación los emplean como trabajadores temporales (Tomanguilla et al. 2025). La falta de oportunidades laborales en sus comunidades de origen y la necesidad de generar ingresos para sus familias explican estos flujos migratorios en épocas de cosecha (Kiyak Pujupat 2023).

La llegada de personas y entidades externas ha generado cambios en la forma en que los jóvenes aprenden a interactuar con el mundo, así como con su propia percepción de sí mismos y de los demás (Virtanen 2012). Si bien el mundo no-indígena suele estar asociado a aspectos negativos como las invasiones de tierras, el uso extractivo de los recursos forestales, o la entrada de productos alimenticios que no son saludables (Pesantes et al. 2024), también es una cultura que desean aprender y que les atrae (Ortega Rupay 2016; Belaunde 2010; Santos-Granero y Fabiano 2023). El idioma y los patrones culturales mestizos les permite entrar en contacto con las nuevas tecnologías y formas de conocimiento que ofrecen nuevas maneras de hacer las cosas (Virtanen 2012).

Para Espinosa (2009), es importante pensar en cómo los cambios que vienen ocurriendo en el bosque amazónico afectan la identidad de los jóvenes pues la vida tradicional indígena está basada en un vínculo con la naturaleza. La desaparición de los bosques como resultado de la deforestación y la sobreexplotación y degradación de recursos naturales, especialmente de los ríos, así como la migración hacia las ciudades atenta directamente contra el vínculo de las culturas indígenas amazónicas con la naturaleza que constituye una dimensión fundamental de la cosmovisión y la organización social amazónica (Espinosa 2009) y también a su concepto de buen vivir.

b. El Buen Vivir – Tajimat Pujut

El concepto del *buen vivir* surge como un término político y filosófico en los años 90 entre los pueblos indígenas en América Latina y representa una corriente de pensamiento alternativa a la visión occidental de bienestar. Las promesas de bienestar occidentales que equipara el bienestar con el desarrollo económico, ha traído cambios negativos en la calidad de vida de muchas

comunidades indígenas (Larrea 2017). El crecimiento económico bajo una lógica capitalista y extractiva ha destruido bosques, contaminado el agua y eliminado a comunidades indígenas enteras, promoviendo el consumo en vez del respeto a la naturaleza y a los demás (Krenak 2021). Por ello, el *Buen Vivir* se puede también entender como una lucha constante para proteger los medios de vida indígenas y para resistir prácticas extractivas (Lantigua 2023). Algunos autores consideran que el *Buen Vivir* se debe entender como una aspiración, un horizonte, al cual se busca llegar (Sarmiento Barletti 2016; Espinosa 2014).

Estudios etnográficos con poblaciones amazónicas evidencian que el bienestar es un concepto holístico que abarca el bienestar físico, emocional, espiritual y social. El bienestar físico se relaciona con la ausencia de enfermedades y lesiones (Izquierdo 2005; Bussalleu et al. 2021; Rubenstein 2007). El bienestar social requiere mantener la paz y el equilibrio en todos los ámbitos de la vida, así como la continuidad de relaciones interpersonales sólidas (Rival 2016; Walker 2013; Izquierdo 2005) y la capacidad de contribuir tanto al cuidado de tu hogar como el bienestar de la comunidad (Bussalleu et al. 2021). El bienestar emocional por su parte, está relacionado a la ausencia de emociones negativas como la cólera y la envidia, en especial porque afectan las relaciones con los demás (Shepard 1998; Izquierdo 2005; Bussalleu et al. 2021). Además, el bienestar espiritual requiere mantener una relación positiva con la naturaleza (Bussalleu et al. 2021) y el mundo espiritual mediante el uso de plantas medicinales (Shepard 1998). Estos estudios evidencian que para mantener el bienestar hay valores claves como la productividad, la reciprocidad, la armonía social, la paz, la felicidad, la satisfacción con la vida, el autocontrol y las relaciones con los espíritus (Izquierdo 2005; Bussalleu et al. 2021; Rubenstein 2007; Rival 2016; Walker 2013; Shepard 1998). En ese sentido los valores y conocimientos tradicionales desempeñan un papel importante en el bienestar desde la perspectiva indígena y es preciso mantenerlos y transmitirlos.

Las organizaciones indígenas y comunidades awajún usan el término *Tajimat Pujut* para hablar de la vida en plenitud o el bienestar (GTAA 2026). Diversos textos resaltan elementos asociados al *buen vivir* awajún. En algunos el *tajimat pujut* significa “tener abundante comida y alimento sano, bienestar espiritual y estabilidad psicológica óptima de hombres y mujeres del presente y de las generaciones venideras” (CAAAP 2017). Por otro lado, el *tajimat pujut* se refiere a una forma de vida individual y colectiva que está en armonía con

los demás y con la naturaleza, manteniendo relaciones de interdependencia, reciprocidad y complementariedad (Escobar-Maquera 2025). En ese sentido, el *tajimat pujut* es tener una vida donde no te falta nada, en donde no hay preocupaciones ni problemas (Merino 2021; MOCICC 2020; Villapolo y Soldevilla 2010). Implica vivir sin necesidades, con abundancia gracias a los frutos de la naturaleza y al trabajo colectivo, en un medio ambiente sano y con relaciones sociales fuertes, que se basan en la equidad y en la reciprocidad (GTAA 2026). En palabras de la sabia alfarera Rosario Chimaquit, el '*Tajimat Pujut*', (...) (se) refiere a un hogar, una persona que tiene de todo: sembríos de palmeras, de árboles, plantas medicinales, de todo... (que quiere decir) que sabes trabajar, que sabes colaborar, gestionar para tu pueblo, enfrentar problemas, eso es '*Tajimat Pujut*', que tienes de todo." (Chimaquit Dejima 2018). Por su parte, Gil Inoach, pamuk¹ del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, explica que, para los awajún, "*Tajimat Pujut* significa vivir sin necesidades, con abundancia gracias a los frutos de la naturaleza y al trabajo colectivo, en un medio ambiente sano y con relaciones sociales fuertes, que se basan en la equidad y en la reciprocidad." (GTAA 2024). En ese sentido, el *Tajimat Pujut* está asociado a valores y comportamientos positivos que se traducen en actividades cotidianas como tener una casa ordenada, patio limpio, tener acceso a recursos para cuidar de la familia, ayudarse mutuamente en los trabajos comunitarios y colaborar con los acuerdos tomados por las autoridades comunales (Escobar-Maquera 2025).

Para vivir en armonía, las enseñanzas tradicionales que se transmiten de manera oral, espiritual y a través de la experiencia, están orientadas a regular el comportamiento de las personas. Los consejos de los adultos, educan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y norman la convivencia comunitaria, reforzando la identidad de la persona, fortaleciendo su espiritualidad y reconociendo su conexión con la naturaleza (Escobar-Maquera 2025). Como dice Marlene Sánchez, awajún de la comunidad Porvenir: "Tenemos que seguir el mismo camino que del *Tajimat Pujut* que han vivido los antepasados. Es diferente cómo han vivido ellos y cómo se vive ahora en la actualidad. Primero tenemos que comparar cómo han vivido ellos basándose en el *Tajimat Pujut*" (GTAA 2026).

En este estudio exploramos ¿cómo entienden los jóvenes awajún el buen vivir? A diferencia de otros estudios recientes con jóvenes indígenas que se centra en aquellos y aquellas que han migrado a la ciudad y podido acceder a la educación superior (Ames 2020; Pesantes y Cárdenas 2019;

Morelli 2021; Ames et al. 2025; Ames 2025; Vega Romá 2018; Bonicelli Hidalgo 2017; Hidalgo Bonicelli 2015; Buu-Sao 2011). Los jóvenes con los que trabajamos en este proyecto son aquellos que se quedaron en la comunidad y cuyas interacciones con la ciudad o espacios no indígenas son mayormente temporales y laborales. Como indica Espinosa (2009): es necesario comprender mejor “cómo los jóvenes indígenas se posicionan frente a la tradición de sus antepasados y al futuro de sus propios pueblos” (p.56). En este sentido, nuestro estudio busca aproximarse a las reflexiones de aquellos jóvenes que viven en comunidades indígenas (aunque con migraciones temporales) y tratan de salir adelante allí, y que, a diferencia de los jóvenes indígenas universitarios, viven en la cotidianidad con los retos sociales, ambientales y económicos que afectan a las comunidades indígenas. Pensamos que comprender sus perspectivas sobre el bienestar o *Tajimat Pujut* contribuirá a pensar en la forma cómo poner sus preocupaciones en el centro de las actividades dirigidas a este segmento poblacional, tanto desde el estado como desde las organizaciones indígenas.

2. Metodología

a. La comunidad de Wachapea

Este trabajo se desarrolló en la comunidad indígena de Wachapea. Esta comunidad cuenta con 1,102 habitantes, distribuidos en 197 familias, pertenecientes al pueblo indígena awajún. Fue fundada en el año 1975 y se encuentra a orillas del Río Chiriaco en el distrito de Imaza. Wachapea cuenta con una infraestructura educativa que incluye una escuela primaria bilingüe y una escuela secundaria. Ambas instituciones educativas albergan a 407 escolares. La mayoría de los pobladores tienen como lengua materna el awajún y son bilingües a pesar de que, como observamos en campo, algunos niños y jóvenes prefieren comunicarse en castellano.

La ciudad mestiza de Chiriaco queda “a la otra orilla del río” pues para llegar a ella, los pobladores de Wachapea deben tomar un bote que por el costo de un sol los cruza y luego caminan 20 minutos. La economía de Wachapea se basa principalmente en la agricultura, con productos comerciales como plátano y cacao que generan ingresos para sustentar a la comunidad y promover su desarrollo económico. Wachapea cuenta con energía eléctrica y acceso a internet y telefonía. Una gran problemática que tienen es la falta de un sistema de agua y saneamiento o un puesto de

salud, así como la contaminación del río Chiriaco producto del derrame de más de 3 mil barriles de petróleo crudo el 25 de enero de 2016 (PLANAMETOX 2018). Este derrame ha dejado altos niveles de cadmio y plomo afectando no solo la salud de las personas de las comunidades de Nazareth, Umukay, Pakún, Wachapea y Curva sino también la migración y muerte masiva de peces, componente importante de la dieta awajún (Coloma Montoya 2025).

b. Fuentes de información

La información que presentamos en este artículo fue recogida en el marco de un proyecto de investigación participativa que usó el arte como un medio para reflexionar de manera conjunta y colaborativa con jóvenes indígenas awajún sobre el bienestar y la justicia hídrica. Antes de postular a los fondos, coordinamos con la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P) quien respaldó la iniciativa y asignó a uno de los coinvestigadores del estudio. El proyecto se llevó a cabo desde diciembre del 2023 cuando visitamos por primera vez la comunidad, nos presentamos con sus autoridades y con los jóvenes. El *Pamuk* (o jefe) de la comunidad fue el encargado de convocar a los jóvenes a través de altavoz en donde se explicó que se iba a iniciar un proyecto a cargo de una ONG que incluía aprender sobre fotografía. Los jóvenes interesados fueron al local comunal en donde iniciamos las actividades en julio de 2024; en dicha sesión explicamos el proyecto, la duración, las actividades e invitamos a los jóvenes a participar luego de firmar un consentimiento informado.

En un primer momento hubo 20 jóvenes, pero su participación fluctuó a lo largo del proyecto debido, por un lado, a que muchos migraban temporalmente fuera de la comunidad y por otro, a que algunas actividades resultaban más atractivas que otras (por ejemplo, las clases de baile congregaron a un mayor número de jóvenes que las actividades con cámaras fotográficas). En total, entre las distintas actividades, participaron 24 jóvenes. Si bien usamos el término “jóvenes” reconocemos que este concepto no es el mismo en todas las culturas (Virtanen 2012). En nuestro estudio, utilizamos la categoría de joven en relación con el rango de edad de 18 a 29 años. Sin embargo, es importante precisar que de los “jóvenes” con quienes trabajábamos, el 65% (13 jóvenes) eran padres y madres de familia y responsables no solo de ellos y sus proyectos de vida sino también de sus

hijos o familia. En todas las reuniones hubo niños pequeños presentes en nuestras actividades.

Durante los meses de julio del 2024 a diciembre del 2025 volvimos a la comunidad de Wachapea 4 veces, quedándonos en la zona entre una semana y un mes pues había diversas actividades que realizar (baile, teatro, mural, toma de fotos, organización de una exposición fotográfica, etc.). Todas estas actividades permitieron una interacción cotidiana y frecuente con los jóvenes, tanto de manera presencial como de manera virtual vía Whatsapp, por lo que poco a poco pudimos conocernos más y aprender juntos.

Antes de iniciar las actividades artísticas, realizamos un recojo de datos inicial a través de técnicas cualitativas tradicionales como entrevistas a líderes y actores locales y grupos focales a jóvenes (uno con varones y otro con mujeres). En estos grupos focales buscamos explorar las impresiones e ideas iniciales que tenían los jóvenes de la comunidad de Wachapea sobre el concepto y sus experiencias de bienestar y sobre la problemática del agua en su comunidad. En este artículo nos centramos, por un lado, en las ideas compartidas por los jóvenes sobre el bienestar en estos grupos focales y por otro, en sus reflexiones sobre el bienestar que surgieron en los diversos talleres, incluyendo dibujos elaborados por ellos. La puesta en escena del teatro también reflejó algunas de sus preocupaciones sobre los cambios que se vienen dando y, por lo tanto, el guion desarrollado en el marco de las caravanas artísticas constituye una tercera fuente de información.

Los grupos focales fueron facilitados por dos investigadoras no indígenas que solamente hablaban español. Hubo momentos en los grupos focales en los que los y las participantes prefirieron conversar entre ellos en su lengua materna y luego les pedíamos que nos traduzcan y compartan lo dicho. En el caso del grupo focal con varones hubo un co-investigador indígena bilingüe que ayudó a traducir algunas preguntas y respuestas dadas. Todos los y las participantes eran bilingües, siendo su lengua materna el awajún. En el grupo focal de mujeres hubo ocho participantes y en el de varones 12 y tuvieron una duración aproximada de dos horas. Las reflexiones de estos jóvenes están complementadas por entrevistas realizadas a otros actores claves indígenas, como dirigentes de organizaciones indígenas, autoridades comunales, profesionales indígenas con cargos en instituciones públicas en el distrito de Imaza a quienes denominamos “funcionarios” en las citas. Ellos pertenecen a otra generación y tienen una perspectiva más amplia de los procesos de cambios en las comunidades indígenas de

la zona. Antes de participar en las entrevistas, grupos focales y talleres los participantes firmaron consentimientos informados en los que se indicaba que sus nombres no serían usados en publicaciones científicas. Por eso, los nombres de las personas entrevistadas no aparecen en el manuscrito y en su lugar usamos seudónimos sin embargo si recibimos autorización para usar los nombres de quienes tomaron las fotos que se incluyen en este artículo. El protocolo de este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Asociación Benéfica Prisma (CE0261.24). Los audios y las entrevistas de grupos focales fueron transcritas en español y luego analizadas usando Atlas-ti 8.00 para luego leer en detalle la información compartida.

3. Resultados

a. Bienestar es sentirse bien

Cuando exploramos la idea de bienestar, uno de los primeros ejemplos que brindaron los jóvenes en los grupos focales estuvo asociada a sentimientos y actividades que los hacen sentir bien. Así, ellos describieron el bienestar con frases como “sentirse contento” o “vivir sin problemas” o “vivir sin violencia”. Este bienestar emocional lo asociaron a la realización de ciertas actividades que disfrutaban. Algunas de estas actividades eran “tradicionales” como por ejemplo trabajar en la chacra, elaborar collares, aretes, y pulseras con semillas de la zona. Otras actividades eran acciones recreativas como hacer deporte juntos (fútbol en el caso de los varones y vóley en el caso de las mujeres) o ir a bañarse en el río. Además, el estar con los amigos, conversar, “chacotear”, hacerse bromas, fastidiarse (en plan de broma) también aparece como algo que los hace sentirse bien.

Por otro lado, los jóvenes compartieron que el buen vivir tiene que ver con vivir bien en familia, es decir: en armonía, sin discusiones. Pasar tiempo con la familia, trabajar juntos (como se hace durante las mingas comunales), sembrar y consumir productos saludables en familia, fueron actividades asociadas al bienestar. Ideas similares han encontrado otras investigaciones con pueblos indígenas amazónicos. Por ejemplo, entre los matsigenka del Cuzco, Izquierdo encontró que el bienestar incluye tener relaciones interpersonales positivas y de apoyo, el poder proveer para tu familia a través de la caza, la pesca o el tejido (Izquierdo 2005). Entre los waraoni del Ecuador, Rival encontró que vivir apoyándose mutuamente,

vivir juntos y compartir, está asociado al vivir bien (Rival 2016) y entre los manchineri en la Amazonía brasilera, las interacciones sociales con la familia están asociadas a la felicidad, la risa y la generosidad, siendo la socialidad constante un elemento central en la vida de muchas comunidades indígenas amazónicas (Virtanen 2012).

En los dibujos que realizaron los jóvenes en los talleres participativos ellos representaron el bienestar asociado a tener comida en abundancia, participar en las asambleas comunales y en la toma de decisiones, así como en vivir sin discusiones. Los siguientes dibujos reflejan estas ideas

Figura 1. La comunidad en Asamblea Comunal

Explicación: “El dibujo representa una reunión que está haciendo el pamuk. Está explicando a la gente el bienestar y el buen vivir. Está diciendo que es vivir sin problemas, sin ninguna violación, sin ninguna discusión. De lo que es el buen vivir de lo que podemos cuidar la quebrada, el río, las deforestaciones, cuidando, manteniendo todo limpio en nuestra zona. También se ve una persona levantando su mano opinando que eso se debe hacer y poner en marcha.” (Grupo conformado por Julia y Aurelio)

Figura 2. Unión Familiar

Explicación: “Este dibujo representa a una familia agarrados de la mano. Es una familia feliz que no hay discriminación y están disfrutando de un ambiente limpio. Es bienestar porque es una familia que no tiene conflictos, hay unión.” (Grupo conformado por Diana y Laura)

b. Bienestar y agua

Cuando les pedimos a los jóvenes que nos cuenten si ellos veían alguna relación entre su bienestar y el agua, aprendimos que el río es un espacio que permite no solo usar sus aguas para la alimentación, el lavado de ropa, la limpieza de ellos mismos, sino también para la recreación y socialización. Por lo tanto, cuando el río está contaminado, deja de ser un lugar apto para bañarse. Esta degradación ambiental lo transforma en un entorno inseguro que limita significativamente sus oportunidades de recreación y socialización, limitando las oportunidades de esparcimiento y socialización. Vemos así, una paradoja: las actividades que se asocian al bienestar las hacen a pesar de que saben que sus fuentes de agua están contaminadas. Es por ello que, los jóvenes anhelan un río limpio en el que puedan disfrutar de actividades de recreación y socialización sin preocuparse del impacto en su salud o la de sus familiares.

Figura 3. Fotografía tomada por una de las jóvenes participantes del proyecto que muestra una escena de pesca familiar

Autora: Nilda Chigkim Ampush

Título: Pesca y tradición en familia

Lugar: río “Tungtunkus”, CC. NN. Wachapea, distrito de Imaza, Provincia de Bagua, departamento de Amazonas, Perú.

Fecha: 2023.

Por otro lado, la escasez del agua también es un tema que preocupa a los jóvenes, especialmente a las mujeres:

Carolina: Desespera no tener agua. A veces estamos apurados para salir a un sitio para hacer una cosa y no hay agua y nos desesperamos... En eso a veces viene el problema con la pareja [porque te dice]: “anda trae agua.” A veces cuando vemos que todas las cosas están sucias, tenemos que cargarlas para ir a lavarlas. (Grupo Focal Mujeres)

Laura: A veces da vergüenza, “no sé qué”, estar pidiendo, estar llamando “¡vecina, regálame agua!” Eso da roche. (Grupo Focal Mujeres)

Diana: (...) Y también nos afecta a nosotros [el no] tener suficiente agua para nuestro consumo [y otras cosas]. A veces necesitamos para hacer un riego de nuestro jardín.... Si hablamos de bienestar, también queremos más animalitos que vivan y que necesitan agua. Queremos ver [nuestro jardín] bonito y a veces no se riega tanto como nosotros

queremos pues. A veces sale demasiado sol y ya se seca ya. Entonces sufrimos. (Grupo Focal Mujeres)

Los impactos en el bienestar son visibles, donde la "desesperación" por la falta de agua provoca tensiones en las relaciones familiares. La necesidad de pedir agua a los vecinos genera sentimientos de vergüenza y vulnerabilidad, afectando la cohesión social.

Figura 4. Contaminación del agua

Explicación: Una familia que está saliendo a divertirse, están en un campo libre. Pero también hay enfermedades pues están llevando a un niño a la posta médica. Acá tenemos una fuente de agua potable. Antes los antiguos hacían un pocito y les hacían tomar en su casa. Ahora tenemos un apoyo, un mejoramiento para tener agua potable. Antes hacían pocitos para el baño, pero ahora se está haciendo un desagüe que va al río Chiriaco. Vemos plásticos descartables. Se relaciona con el bienestar, porque es una familia excelente, libre, alegre, unida, mucha salud. (Grupo confirmado por: Jonas, Piero y Claudi)

En las entrevistas con líderes indígenas observamos la preocupación de las poblaciones indígenas en relación con la contaminación y la minería. Esta contaminación no solo afecta la salud física, sino que genera pensamientos negativos que repercuten en el bienestar de las personas. Las personas se encuentran angustiadas por la destrucción provocada por la contaminación, porque ya no se tiene alimentos como antes, porque los animales de los

bosques cada vez son menos, y esta contaminación viene afectando no solo a los ríos, sino a sus propias tierras que ya no producen como antes. Todo esto, les genera incertidumbre y preocupación sobre su futuro y el futuro de las próximas generaciones:

...el hecho de que el agua esté contaminada, el hecho de que disminuye el caudal del agua afecta principalmente a las comunidades en su salud. En su salud física por la contaminación, en la salud mental porque si se está terminando ¿qué van a comer? ¿qué van a tomar? Entonces existe esa [preocupación] entre los jóvenes sobre todo. Los viejos que están trabajando en minería algún día van a irse. Ellos, ya están para irse, ya van a morir, pero los niños que van creciendo, al ver que sus padres están dejando unos ríos y quebradas contaminadas, imagínense la psicología que están manejando ellos. (...). Por eso le decía desde el principio, el problema de salud mental es el problema de fondo de todo lo que está pasando actualmente en el territorio". (Javier, Líder indígena joven)

Tallman (2016) encontró en su estudio entre los awajún, que los cambios en el entorno y la economía de las comunidades ha impactado su salud y bienestar percibidos y medidos, debido a la disminución de los recursos naturales, la introducción de productos foráneos y la dependencia de la economía monetaria. Estos cambios han impactado las ideas de comunidad y los valores tradicionales. En su caso, ella identificó que estos cambios afectan de manera diferente a hombres y mujeres: la salud mental y emocional de las mujeres disminuye, mientras que la salud física de los hombres disminuye (Tallman 2016).

En nuestro estudio, encontramos que el sentimiento de preocupación y desesperanza por la contaminación del agua también se traduce en una percepción de deterioro en la calidad de vida comparado con generaciones anteriores. Precisamente, la idea de un “antes” que era mejor y un “ahora” con problemas fue un eje recurrente en las reflexiones de los jóvenes.

c. Mantener las prácticas ancestrales

En las conversaciones con los jóvenes hubo una constante reflexión sobre los cambios ocurridos y sigue habiendo en las comunidades. El colonialismo y la penetración de valores mestizos fueron mencionados. Estos eran vistos como procesos negativos para el bienestar de sus comunidades, sobre todo desde una perspectiva espiritual y emocional por la pérdida de tradiciones.

Figura 5. Pamuk dando consejos sobre el Buen Vivir

El pamuk está hablando sobre bienestar y cómo vamos a vivir, cómo vamos a educar a nuestros hijos para el buen vivir. Él cuenta cómo podemos vivir y cómo podemos estar sin contaminación, cómo podemos estar con el río, la educación y físicamente. Grupo conformado por Alexander y Jorge

En la obra de teatro que los jóvenes prepararon para hablar sobre el *Tajimat Pujut*, eligieron representar la historia de un joven awajún “Andrés”. En la historia, Andrés se ha ido de la comunidad por mucho tiempo y al regresar se expresa de manera displicente sobre las prácticas indígenas. Critica las prácticas de sus padres como prácticas que se han quedado atrapadas en el pasado, que “siguen igual” y con las que él ya no se siente a gusto. Incluso rechaza la comida del bosque. Frente a estos comentarios y actitudes, los padres se preocupan pues sienten que Andrés ya no se identifica con la cultura awajún. Entonces, van en busca del tío con quien comparten sus preocupaciones, esta es la conversación:

Tío: (*Reflexionando en voz alta*) El espíritu de Andrés está confundido. Ha caminado demasiado tiempo lejos de sus raíces y el viento de la ciudad lo ha enredado.

Padre: (*Desesperado*) Lo hemos intentado todo. Pero no escucha. Parece que... ya no nos ve como familia.

Madre: (*Suplicante*) Tío, usted es el último sabio que queda. Ayude a mi hijo, por favor.

Tío: (*Con calma, pero determinación*) Lo llevaré al bosque. Las plantas maestras conocen el camino que su espíritu ha olvidado. Pero necesitará voluntad... y valentía.

En la escena siguiente, el tío lleva a Andrés al bosque para que tome ayahuasca² (*Banisteriopsis caapi*), allí le dice: “Este bosque ha visto pasar generaciones. Aquí están los espíritus de quienes nos enseñaron a vivir con respeto. Andrés, ellos te esperan.” Luego se representa la visión que tiene Andrés. En ella se encuentra con unos jóvenes tristes en la orilla del río que dicen:

“Antes el río nos daba todo, pero ahora es todo negro.”

“Antes el río no era así, pero con la llegada de mestizos comenzó la contaminación.”

“Lo intentamos, pero el problema es demasiado grande para nosotros.”

Al “levantarse” de la visión, Andrés sabe qué tiene qué hacer y convoca a una asamblea para hablar sobre los problemas del agua. Andrés recuerda que los ancestros tenían prácticas para cuidar de las fuentes de agua y asegurarse que las quebradas estén limpias.

En la obra, los jóvenes plasman que el buen vivir se ve afectado de manera negativa cuando, por un lado, no cuidan los recursos como el agua, pero también cuando hay desdén hacia la cultura propia. Cuando uno desconoce o no aprende las prácticas de los antiguos para vivir una buena vida hay consecuencias negativas. De forma similar, en los grupos focales los jóvenes compartieron su preocupación por la pérdida de ciertas prácticas tradicionales que los abuelos o incluso sus padres aprendieron y ellos ya no.

Es importante resaltar que si bien, los cambios sociales y culturales son procesos que toda sociedad atraviesa, en el caso de los pueblos indígenas amazónicos estos cambios se han dado de manera acelerada y con impactos negativos visibles en sus formas de vida. En ese sentido, la preocupación de los jóvenes por la pérdida de las prácticas ancestrales y la asociación de esta pérdida con los retos actuales que enfrentan es

comprensible. Sin embargo, en sus testimonios no vimos una crítica más profunda a procesos estructurales que excluyen a los pueblos indígenas de decisiones que afectan el medio ambiente en donde viven, a pesar de que son testigos de dichos procesos.

En las conversaciones aprendimos que los cambios ambientales han afectado también la flora y la fauna local, por lo que hay menos animales para cazar o ciertos tipos de árboles que se usaba tradicionalmente para construir sus casas están a días de camino y por lo tanto usan madera adquirida en la ciudad. La falta de oportunidades para aprender las costumbres de los antepasados afectaba su bienestar y por eso nos hablaron de la necesidad de “rescatar sus tradiciones”:

Nosotros, como awajún, tenemos una costumbre muy particular, pero ya estamos dejando poco a poco. Ya no es como antes. Antes nuestros ancestros vestían con itipak (faldas tradicionales masculinas), con tarásh (vestido rojo tradicional de las mujeres), así como lo han visto al pamuk con corona, todo. Pero ahorita ya hemos dejado de lado [esas costumbres]. Los jóvenes ya no practicamos eso y dejamos de hacer la artesanía también. Hay algunas mamás, algunos adultos mayores, que practican todavía la cerámica, artesanías, todo eso. (Grupo Focal Varones)

Se habló de las prácticas ancestrales como positivas e importantes. Obtener ciertas habilidades agrícolas awajún, aprender a preparar objetos domésticos (como canastas, escobas y cerámica), así como el aprendizaje del idioma awajún son vistos como fundamentales para el bienestar emocional y cultural de la comunidad. La conexión con sus prácticas culturales fue mencionada como un elemento que proporciona un sentido de identidad y pertenencia como lo desarrolla la siguiente cita:

...yo creo que todas las vidas ancestrales han sido correctas (...). Porque viendo la actualidad, todo ha cambiado, del colonialismo creo que ha venido la [mala] costumbre y eso nos ha afectado bastante. Totalmente ya cambió todo. Hemos dejado [de lado] nuestras costumbres, nuestro idioma también. Hasta ahorita ya los niños chiquititos ya no saben hablar awajún ya. Puro castellano ya. Ya estamos dejando poco a poco ya nuestro idioma. (Grupo Focal Mujeres)

Porque la vida antigua nos enseñaba de todo. Comíamos comida sana, no había enfermedades como ahorita (...). No ha habido eso, todo era

natural. Pero ahorita ya, nosotros ya nos hemos vuelto diabéticos. Eso antes no ha habido. (Grupo Focal Mujeres)

En las opiniones de estas participantes, los cambios alimenticios se deben a que ya no comen de manera natural como antes, por lo que han aparecido nuevas enfermedades como la diabetes. Diversos estudios muestran que los cambios en la dieta indígena en la población amazónica está relacionada con procesos de mayor integración al mercado (Paula S. Tallman et al. 2022; Sanchez-Samaniego et al. 2021) que ha introducido “semillas foráneas de maíz, arroz, maní y yuca comercial, que están desplazando las variedades locales”(CAAAP 2025). Además, muchos comuneros en la zona awajún, alquilan chacras comunitarias a individuos que no son indígenas, desplazando las técnicas ancestrales por otras que incluyen productos químicos afectando a la tierra, las plantas, los seres humanos y los animales (Ramirez-Hita 2024).

Precisamente la reflexión sobre la importancia de rescatar los aprendizajes de las generaciones anteriores fue el tema elegido por los jóvenes para orientar la toma de fotos en el marco del proyecto. Ellos propusieron el lema: “Nosotros los jóvenes queremos aprender...” para orientar sus fotos que se centraron en prácticas tradicionales como elaboración de collares y pulseras con semillas locales, la identificación de semillas para las artesanías, la elaboración de objetos con arcilla, la elaboración de cestas y también de escobas. Todo esto en el marco de la transmisión intergeneracional de conocimientos. Por eso, al elegir el título de la exposición fotográfica ellos eligieron *“Cuidemos nuestro futuro, sin olvidar la vida antigua: Miradas y experiencias de jóvenes awajún sobre el agua y el bienestar”*

Foto 2. Mujeres enseñando a las niñas a preparar arcilla para hacer piningas (vasijas de barro)

Autora: Yanny Danducho Taijin

Título: Arcilla que une generaciones

Lugar: CC.NN. Wachapea, distrito de Imaza, provincia de Bagua, departamento de Amazonas, Perú.

Fecha: 2023

Tanto a través de las fotos como en los grupos focales, se percibía inquietud sobre los cambios que están ocurriendo en las comunidades. Por ejemplo, en conversaciones personales nos hablaron con preocupación del uso excesivo del celular entre jóvenes y niños y pudimos observar que ver videos en TikTok y en Instagram era bastante común. Los jóvenes explicaban que la pérdida de ciertas prácticas culturales como la vestimenta tradicional o de conocimientos técnicos como aquellos para hacer artesanías refleja el “desuso” de prácticas esenciales para la consolidación de su identidad como indígenas awajún.

Hay una reflexión de los jóvenes sobre como la llegada de ideas y normas de fuera han tenido implicancias negativas en la forma en que se crían a los niños. Por ejemplo, los y las jóvenes fueron críticos de algunas pautas occidentales sobre la crianza que impide que los padres puedan corregir a sus hijos como antes.

Asimismo, los cambios en los hábitos alimentarios son reflejo de una interrupción en la transmisión del conocimiento alimentario ancestral pues “al desaparecer las recetas, técnicas y usos tradicionales, se erosionan vínculos culturales que articulaban la relación de las comunidades con su territorio y sus recursos.” (La Red de Medios 2026). Alimentarse bien, cuidar su cuerpo, evitar que los niños tengan anemia y que todos puedan vivir sanos, fueron elementos compartidos por los jóvenes en los talleres.

Frente a estos cambios, la actitud de los jóvenes no es de desesperanza, sino que sienten que deben hacer algo al respecto. Entre las ideas propuestas estaban buscar a los sabios de las comunidades para que ellos les enseñen –en el caso de la preparación de “piningas” (vasijas de arcilla) o de collares – cuáles son los materiales apropiados para ello: de dónde conseguir la arcilla, cómo prepararla o cuáles son las semillas que deben usar. Muchas de las fotos tomadas por ellos también reflejaban este interés.

Foto 3. Comunero haciendo su escoba con material local (tamshi)

Autora: Cemelina Wachapea Agkuash

Título: El arte de las escobas tamshi

Lugar: CC.NN. Wachapea, distrito de Imaza, provincia de Bagua, departamento de Amazonas, Perú.

Fecha: 2023

Los cambios en la crianza y la penetración de otros valores

La importancia de las prácticas ancestrales está asociada a otro tema que también salió en las conversaciones con los jóvenes: los cambios en la manera en que se crían a los hijos. Encontramos que en los participantes decían que la llegada de otros paradigmas sobre cómo educar a los hijos ha socavado las prácticas tradicionales de crianza. Esto ha resultado en niños que no obedecen o que no se portan bien con sus padres, valores importantes para el buen vivir.

Gabriel: [Ahora] en vez de corregir a sus hijos, a veces sus hijos salen a la calle a jugar, los dejan no más a la gana que ellos quieran jugar, no les dicen nada. Llegan a la casa a la hora que quieren, y sus papás en vez de llamarles la atención, los dejan nomás. Con esa mentalidad ya los niños van creciendo y cuando ya se hacen jóvenes no tienen pensamientos de hacer algo con su vida, de tener algo, hacer algo con su vida.

... mis ancestros antiguamente a los hijos los corregían, por ejemplo, si robó o si hizo algo, una cosa que no le parece, entonces le daban, por ejemplo, toé. Con ese remedio, como que le curaban ¿no? Como que le botaban esa mala costumbre que estaban agarrando. Pero ahorita, en la actualidad, ni le puedes tocar a un niño, ya ese niño tiene derecho, te puede denunciar si tú le pegas o golpeas ¿no? Hasta ahí ya se han limitado, ya. (Gabriel, funcionario awajún)

Acá es relevante recordar que en la cultura awajún, tradicionalmente, tenían una ceremonia en la que tomaban una preparación de ayahuasca sin la planta responsable de generar efectos psicodélicos. El consumo de ayahuasca (*Banisteriopsis caapi*), tabaco (*Nicotiana tabacum* L) y toé (*Brugmansia suaveolens*), en el marco de ceremonias, permite a los awajún obtener visiones que les aseguren una vida larga y próspera, así como la victoria sobre sus enemigos (Politi 2020). Además, las visiones obtenidas en estas ceremonias ayudaban a los hombres awajún a ser buenos cazadores y guerreros, y asistían a las mujeres en la agricultura y en el cuidado de las plantas medicinales en sus jardines (Politi 2020). Sin embargo, los jóvenes de Wachapea reconocieron que la toma de toé es una costumbre que ya no se practica en su comunidad, pero sí en otras comunidades “más adentro”. Al indagar quiénes entre los jóvenes presentes habían tomado toé con su papá como parte del proceso de hacerse adulto, todos dijeron que no lo habían hecho. Sin embargo, sí sabían

que era una costumbre importante y un ritual de iniciación masculino clave en la vida de los jóvenes awajún.

La razón que algunos dieron para explicar por qué sus padres no les dieron de tomar ayahuasca era porque los profesores no aprobaban eso, ya que veían el ayahuasca como una droga. Otros autores han resaltado que la escolarización occidental, ha socavado la formación awajún que se basaba en la transmisión oral del conocimiento, enseñanza mediante prácticas comunitarias y ritos de fortaleza y visión como la toma de ayahuasca (Tomanguilla et al. 2025). Más allá del cambio relacionado con dejar de practicar ciertos rituales, entre los jóvenes hubo una reflexión grupal sobre la implicancia de perder las costumbres antiguas que no se limitan al uso del toé o el ayahuasca, sino también la transmisión de valores como el respeto a las personas mayores o la importancia de ser trabajador. Precisamente, una de las consecuencias negativas del internet era que se veía a muchos jóvenes constantemente “pegados” al celular, ociosos. La ociosidad es una cualidad negativa entre los pueblos indígenas amazónicos como lo encontró Izquierdo (2005) entre los matsigenka, que asociaban la flojera con algo que habían traído los mestizos. Algo similar encontramos en nuestro estudio:

Y otro valor que se está perdiendo es que antiguamente las madrecitas y los esposos hacían sus actividades cotidianas, pero temprano. Temprano, salían temprano. O sea, 4 de la mañana o 3 de la mañana la mujer se levantaba y comenzaba a encender la candela, cocinar la yuca, hasta eso barre la casa y hasta eso ya amanecía. Y 4 de la mañana, 5 ya con su candelita salía a la chacra la madrecita. Y los padres también se iban en dirección si tenían que abrir otra chacra, otras actividades de caza, lo que sea. Pero ahora la juventud mira, ha perdido ese valor. Y ahora se quedan dormidos hasta las 8 de la mañana, 7 apenas están levantándose. (Gabriel, funcionario awajún)

Por otro lado, la llegada de la escuela quebró estos espacios en que la familia impartía conocimientos al reducir el tiempo en que los niños comparten con su familia, aprenden a través de la interacción cotidiana, y en donde escuchan las historias y consejos de los abuelos y padres que los preparaban para la vida (Tuesta Cerrón y Cárdenas Palacios 2022). La escuela ha afectado la transmisión de conocimientos en la forma de consejos pues, como lo explica Never Tuesta, los awajún piensan, sobre todo, a través del corazón (Tuesta Cerron y Cardenas Palacios 2022) y por ello, las palabras deben no solo ser escuchadas sino que deben ser “sentidas” para que penetren

en nuestros cuerpos. El verbo “*anantaimat*” en awajún, significa “pensar” y es una acción del corazón (Belaunde 2022). Por eso, los consejos de los padres son esenciales para la formación del niño y joven awajún.

Fue interesante aprender, como el hablar sobre el bienestar se conectaba con el proceso de socialización y del rol de los padres y de la familia en general, para orientar y corregir de acuerdo con los patrones culturales awajún. La socialización de los niños en la Amazonía les permite aprender desde muy pequeños sobre su propia cultura (Anderson 2016). Entre los awajún, los procesos de aprendizaje son constantes y progresivos y usualmente se dan al acompañar a sus madres o padres en las actividades cotidianas, tanto sociales como productivas (Heise y Landeo 1996). Los procesos de crianza afianzan las relaciones de parentesco (Gow 2020) y además, forman al cuerpo y a la persona (Walker 2013; Rival 2016; Belaunde 2021). Las prácticas de crianza entre los Awajún fomentan no solo el crecimiento de sus cuerpos, sino “el desarrollo de sus habilidades lingüísticas por medio de las facultades cognitivas, corporales y espirituales que las plantas, los animales, y los lugares del entorno amazónico, el bosque y los ríos, les otorgan.” (Belaunde 2022, p. 24)

Por eso, los jóvenes y algunos de los adultos que entrevistamos miran con preocupación los cambios en la forma de criar a raíz de la incorporación de prácticas no-indígenas:

La formación del hogar depende cómo el padre, el papá, la mamá lo orienten a sus hijos. (...) Antes la educación era la toma de ayahuasca. En ese tiempo, la toma de ayahuasca y las órdenes de los padres eran estrictas. Y el cumplimiento de esas órdenes, los jóvenes tenían la cabalidad del cumplimiento. Y este... mis abuelos cuentan también que esta influencia [negativa] ha sido las costumbres de afuera, o sea, hablando de las costumbres de ustedes y las nuestras. (Carlos, funcionario awajún)

Los jóvenes son conscientes de los cambios que se vienen dando en sus comunidades, incluso los hijos de algunos de ellos ya no hablan el awajún de manera fluida, sino que prefieren comunicarse en español. Además, pudimos observar que el uso del celular es constante tanto entre niños pequeños como en los jóvenes con los que trabajamos y los videos que consumen suelen ser en español.

Dificultades económicas

Finalmente, fue inevitable que los jóvenes también hablen de las dificultades económicas propias y de la comunidad como elementos que afectan su bienestar. Los jóvenes explicaron que la falta de recursos económicos es un factor importante en las limitaciones para poder terminar sus estudios secundarios y luego -de ser posible- acceder a la universidad. Sin embargo, hay otros jóvenes para quienes tener acceso a recursos financieros es una prioridad, especialmente aquellos que son padres de familia. Esto los obliga a migrar fuera de la comunidad en busca de trabajo lo que se traduce en niños que se crían sin una figura paterna o materna. Yolanda, por ejemplo, explicó que a ella le da pena ver que sus sobrinitos se están criando sin una figura paterna: “se les ve tristes porque están solos”. La mayoría de los jóvenes con los que hemos trabajado, han dejado Wachapea y están en Lima, Ica, Pucallpa o Chiclayo pues deben enviar dinero para cubrir gastos de sus hijos (colegio y alimentación) o juntar dinero para prioridades familiares. Las pocas oportunidades de generación de ingresos a partir de sus actividades tradicionales como la agricultura o la pesca, obliga a muchos jóvenes a migrar a la costa para ser trabajadores agrícolas temporales en las plantaciones para agroexportación:

“Joaquín: ... acá los jóvenes se van a la ciudad a chambear, a trabajar, hasta Lima, hasta Ica, por ahí se van a cosechar uva y vienen con su platita por acá. Y viniendo acá, lo hacen sus casitas ya.

E: Ya, ok, entonces hay bastantes chicos jóvenes que se van de la comunidad.

Claudio: Sí, que se migran a otros sitios.

Lucho: Sí, económicamente estamos por acá un poco bajo (...) Y por eso no podemos educar a nuestros hijos (...) que se quedan en secundaria no más. No podemos hacer que sigan [estudiando] hasta la universidad. Esa es mi preocupación, [cómo hacer para poder ayudarlos [para] que sigan adelante, más que todo en eso. [Los jóvenes luego se van] a trabajar en otros sitios como Trujillo, Chiclayo, donde hay empresas que puedan trabajar ellos como arándanos, uva, ají, más que todo paltas, mangos, en eso. Y ahí dedican, ahí están mucho tiempo y después que regresan, así como dijo el señor, hacen su casita o ponen su pequeña bodeguita. Ahí ya, eso que medio que se sostiene su vida. Y eso a nosotros nos preocupa. Por mi parte yo tengo una hijita y un

hijo. Y pienso por mis hijos, qué hago de acá adelante. Y más que todo en eso estoy buscando [oportunidades] para poder encaminar a mis hijos. (Grupo Focal Varones)

Esta cita da cuenta del impacto que tiene la falta de oportunidades laborales en la misma comunidad o en zonas aledañas, para proveer de lo necesario a sus familias. En otras conversaciones aprendimos que además hay sentimientos de preocupación por sus hijos que se quedan solos, tristeza por estar lejos de la familia e inquietud por generar dinero.

Sin embargo, algunos de los jóvenes indicaron que a pesar de que a veces deben alejarse de la comunidad para trabajar, hay formas de continuar estando presente. Educarse y tener ingresos para poner un negocio y luego apoyar a sus hijos es una preocupación de los jóvenes y esto también lo mencionan los adultos awajún entrevistados.

4. Conclusiones

A partir de entrevistas, grupos focales, talleres, dibujos, fotos y obras de teatro un grupo de jóvenes awajún reflexionaron sobre su bienestar, pero también sobre sus preocupaciones. En sus testimonios pudimos encontrar elementos que coinciden con aquellos que están asociados al *Tajimat Pujut*. Por ejemplo, hablaron de la importancia de compartir momentos en comunidad y en familia haciendo actividades que disfrutan. Además, reconocen la importancia de transmitir formas de vida y valores awajún a las nuevas generaciones, incluyendo el uso del idioma. El respeto a los mayores y el cuidado de la naturaleza, en particular del agua, son prácticas que ellos anhelan mantener o recuperar pues, como vimos, la conexión y armonía con la naturaleza es esencial para el *Tajimat Pujut*. Esta conexión, es algo que está en riesgo, por un lado, por la falta de servicios de agua y saneamiento y por otro, por la contaminación de los ríos, ambos factores que preocupan y reflejan la necesidad de abordar estos problemas para mejorar el bienestar colectivo.

Entre las ideas claves asociadas al buen vivir están el vivir sin preocupaciones y sin que te falte nada, esto lamentablemente no ocurre. Los jóvenes hablaron de la falta de recursos económicos. Esta es una preocupación constante y empuja a los jóvenes a salir de la comunidad en busca de empleo. Muchos sienten que la situación financiera de sus familias limita sus oportunidades educativas y de desarrollo personal. Esto genera un sen-

timiento de frustración e incertidumbre sobre su futuro, sin embargo, hay una actitud de búsqueda de soluciones, es decir no son pasivos frente a ello. Las reflexiones de los jóvenes nos muestran que sus preocupaciones surgen en parte, de las nuevas demandas presentes en las comunidades más articuladas con las zonas urbanas: necesidad de tener ingresos y oportunidades para estudiar, ya sea para ellos o para sus hijos.

El ingreso de información básicamente no-indígena y en español a través del celular son elementos que no debemos de ignorar. Incluso en las conversaciones cotidianas había consultas sobre cómo confirmar la información que hay en redes sociales y cómo llegar a fuentes de información legítima. Consideramos que debería de haber apoyo para la creación de mayor contenido digital generado por indígenas amazónicos sobre problemáticas relevantes para ellos. Esto sería una manera de contrarrestar el efecto negativo del alto uso del celular por niños, jóvenes y adultos, como algunos estudios en comunidades indígenas australianas lo muestran (Carlson y Frazer 2021). Lamentablemente, como otros estudios han indicado las aspiraciones de la juventud indígena de la Amazonía recibe poca atención en las políticas públicas (Morelli 2021).

Nuestro estudio conversa con otros investigadores que han abordado la preocupación de las generaciones mayores sobre las consecuencias que la penetración de la cultura no-indígena tiene en las oportunidades para la transmisión y recepción de conocimientos tradicionales (Setz Lozada 2008). Otros estudios han encontrado que los jóvenes indígenas amazónicos valoran los conocimientos de la vida en la comunidad, así como las experiencias de vivir en la comunidad; sin embargo tienen expectativas que requieren salir a zonas urbanas para estudiar, trabajar y “progresar” (Tuaza Castro and Colloredo-Mansfeld 2024; Dodd 2020) Los jóvenes que participaron en este estudio valoran los conocimientos de sus antepasados, pero también buscan aprender de la cultura “mestiza”.

Dodd (2020) dice que el mayor contacto con la ciudad o con espacios no-indígenas, pueden tener un impacto negativo en la juventud indígena haciendo que las formas de vida indígenas pierdan valor y ellos pierdan conexión con su territorio y su comunidad. Sin embargo, otros autores han encontrado que para los jóvenes indígenas que aún viven en sus comunidades, la comunidad de origen sigue siendo un elemento esencial de su identidad y de sus aspiraciones (Tuaza Castro y Colloredo-Mansfeld 2024). Este es el caso de los jóvenes awajún con los que trabajamos. A lo largo del

proyecto observamos que están bastante conectados con su comunidad y esto se refleja en que sus preocupaciones están relacionadas a la pérdida de las prácticas tradicionales producto de la irrupción de prácticas del mundo mestizo. Los jóvenes de nuestro estudio no hablaron sobre las experiencias de racismo y discriminación por su condición de indígenas que otros estudios han encontrado (Virtanen 2012; Morelli 2021). Pero sí hablaron de la preocupación por “salir adelante.” En sus reflexiones ellos saben/sienten que en las enseñanzas y prácticas de sus antepasados hay elementos que los fortalecen y los ayudaran a poder seguir adelante.

Notas

- 1 Entre los awajún y los wampis, el Pamuk es la más alta categoría de autoridad indígena y poder espiritual reconocido y es quien tiene la máxima decisión en asuntos del pueblo (Torres and Castillo 2012). En nuestra experiencia, las organizaciones y comunidades indígenas awajún prefieren usar el término Pamuk a Apu para referirse al jefe de la comunidad o presidente de la organización, pues es un término awajún.
- 2 Es una planta con propiedades alucinógenas usada en combinación con otras plantas, por diversos grupos indígenas amazónicos, para fines religiosos y espirituales.

Referencias bibliográficas

- Alexiades, Miguel N., and Daniela M. Peluso. 2015. “Introduction: Indigenous Urbanization in Lowland South America.” *The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology* (Berkeley) 20 (1): 1–12. <https://doi.org/10.1111/jlca.12133>.
- Ames, Patricia. 2020. “Jovenes Indigenas, Educacion Superior e Interculturalidades.” *Boletin Del Grupo de Trabajo Educacion e Interculturalidad* 3.
- Ames, Patricia. 2025. “Is There Room for Interculturality? Indigenous Youth in Peruvian Private Universities and the Scholarship Programme Beca 18.” In *Ethnography and Education in the South*. Routledge.
- Ames, Patricia, Camilla Morelli, Almendra Aguilar Aguirre, and Roldan Tumi Desi. 2025. “Educational Trajectories Among Young Indigenous Women in Amazonia: A Quest for Gender Equity and Interculturality.” *Anthropology & Education Quarterly* 56 (3): e70019. <https://doi.org/10.1111/aeq.70019>.
- Anderson, Jeanine. 2016. *Las Infancias Diversas. Estudio Fenomenologico de La Ninez de Cero a Tres Anos En Cuatro Pueblos Indigenas de La Amazonia Peruana*. UNICEF.

- Belaunde, Luisa Elvira. 2010. "Deseos Encontrados: Escuelas, Profesionales y Plantas En La Amazonia Peruana." *Educacao e Contemporaneidades* 19 (33): 119–33.
- Belaunde, Luisa Elvira. 2021. *Viviendo bien: Género y fertilidad entre los Airo Pai de la Amazonía Peruana*. La siniestra ensayos.
- Belaunde, Luisa Elvira. 2022. "Prologo." In *Kaja Atiamu. Desatando La Vision. Poder y Conocimiento Awajun*. Jurado Nacional de Elecciones. Doreccion Nacional de Educacion y Formacion Civica Ciudadana Fondo Editorial.
- Bonicelli Hidalgo, Andrea. 2017. "Chichinmanum Weanu: Bienestar de Los Estudiantes Awajun En La Universidad Nacional de La Amazonia Peruana." *Anthropologica Del Departamento de Ciencias Sociales*.
- Bussalleu, Alejandra, Nia King, Pedro Pizango, James Ford, Cesar P. Carcamo, and Sherilee L. Harper. 2021. "Nuya Kankantawa (We Are Feeling Healthy): Understandings of Health and Wellbeing among Shawi of the Peruvian Amazon." *Social Science & Medicine* (1982) (England) 281 (July): 114107. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114107>.
- Buu-Sao, Doris. 2011. "Ethnography of an Indigenous Student Organization in Peruvian Amazonia."
- CAAAP. 2017. *Territorio Integral Tajimat Awajun. Fundamentos Legales, Antropologicos y Politicos*. Centro Amazonico de Antropologia y Aplicacion Practica.
- CAAAP. 2025. "Buen Vivir: el Gobierno Territorial Autónomo Awajún promueve soberanía alimentaria con capacitaciones en 2025." *Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)*. <https://caaap.org.pe/2025/01/24/buen-vivir-el-gobierno-territorial-autonomo-awajun-promueve-soberania-alimentaria-con-capacitaciones-en-2025/>.
- Carlson, Bronwyn, and Ryan Frazer. 2021. *Indigenous Digital Life: The Practice and Politics of Being Indigenous on Social Media*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-84796-8>.
- Chimaquit Dejima, Rosario. 2018. "Eso es "Tajimat Pujut", que tienes de todo." *Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)*, November 20. <https://caaap.org.pe/2018/11/20/eso-es-tajimat-pujut-que-tienes-de-todo/>.
- Coloma Montoya, Gabriela. 2025. "Gobierno awajún demanda a Petroperú por derrame de 3,000 barriles de crudo: niños recogieron el petróleo sin protección." *Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)*. <https://caaap.org.pe/2025/07/10/gobierno-awajun-demanda-a-petrope->

ru-por-derrame-de-3000-barriles-de-crudo-ninos-recogieron-el-petroleo-sin-proteccion/.

Delfino, Emilia. 2026. "Perú: 'Somos los hijos y los nietos de los sobrevivientes del genocidio de la época del caucho' | ENTREVISTA." *Environmental News. Noticias ambientales*, February 18. <https://es.mongabay.com/2026/02/peru-sobrevivientes-genocidio-epoca-caucho-entrevista/>.

Dodd, Lucy M. M. 2020. "Aspiring to a Good Life: Rural–Urban Mobility and Young People’s Desires in the Brazilian Amazon." *The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology* 25 (2): 283–300. <https://doi.org/10.1111/jlca.12478>.

Escobar-Maquera, Edi. 2025. "Nungkui: el origen del 'buen vivir' awajún." *Revista Intercultural Manguaré* 4 (1): 41–47. <https://doi.org/10.55996/manguar.v4i1.308>.

Espinosa, Oscar. 2009. "Ciudad e identidad cultural. ¿Cómo se relacionan con lo urbano los indígenas amazónicos peruanos en el siglo XXI?" *Bulletin de l'Institut français d'études andines*, no. 38 (1) (April): 47–59. <https://doi.org/10.4000/bifea.2799>.

Espinosa, Oscar. 2012. "To Be Shipibo Nowadays: The Shipibo-Konibo Youth Organizations as a Strategy for Dealing with Cultural Change in the Peruvian Amazon Region." *The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology* 17 (3): 451–71. <https://doi.org/10.1111/j.1935-4940.2012.01252.x>.

Espinosa, Oscar. 2014. "Los planes de vida y la política indígena en la Amazonía peruana." *Anthropologica* 32 (32): 87–114. <https://doi.org/10.18800/anthropologica.201401.007>.

Gow, Peter. 2020. *De Sangre Mezclada. Parentesco e Historia En La Amazonía Peruana*. Fondo Editorial de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.

GTAA (Instagram). 2024. "Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) en Instagram: "#Amazonas 🌐 El Tajimat Pujut." <https://www.instagram.com/centro.amazonico/reel/DBgstehJ6Hr/>.

GTAA. 2026. "Tajimat Pujut y el futuro del territorio Awajún." *Gobierno Territorial Autónomo Awajún*. <https://gtaawajun.org.pe/tajimat-pujut-y-el-futuro-del-territorio-awajun/>.

Heise, Maria, and Liliam Landeo. 1996. *Relaciones de Genero En La Amazonia Peruana*. Serie Documentos de Trabajo. Centro Amazonico de Antropologia y Aplicacion Practica.

Hidalgo Bonicelli, Alejandra. 2015. "Vivencias Universitarias En Un Contexto Culturalmente Diverso: El Caso de Los Awajún En La Universidad

- Nacional de La Amazonía Peruana En Iquitos.” Pontificia Universidad Católica del Perú.
- INEI. 2025. *Población de 6 y Más Años de Edad Que Hace Uso de Internet, Según Lengua Materna y Ámbito Geográfico, 2014-2024*. S. Instituto Nacional de Estadística e Informática.
- Izquierdo, Carolina. 2005. “When ‘Health’ Is Not Enough: Societal, Individual and Biomedical Assessments of Well-Being among the Matsigenka of the Peruvian Amazon.” *Social Science & Medicine* (1982) 61 (4): 767–83. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2004.08.045>.
- Kiyak Pujapat, Noe. 2023. “Los awajun en el mercado laboral: una mirada desde la lógica de la predación.” Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Krenak, Ailton. 2021. *Ideas para postergar el fin del mundo: Pueblos indígenas y medioambiente*. Translated by Rodrigo Álvarez. Ariel Publisher.
- La Red de Medios. 2026. *El cambio en la dieta indígena pone en riesgo la salud y la autonomía alimentaria* | *Diario Jornada*. February 1. <https://jornada.com.pe/el-cambio-en-la-dieta-indigena-pone-en-riesgo-la-salud-y-la-autonomia-alimentaria/>.
- Lantigua, D. 2023. “Translating Buen Vivir: Latin American Indigenous Cultures, Stadial Development, and Comparative Religious Ethics.” *Journal of Religious Ethics*, ahead of print. Scopus. <https://doi.org/10.1111/jore.12427>.
- Larrea, Carlos. 2017. “La Noción Amazónica Del Buen Vivir y Su Relevancia Como Alternativa al Concepto de Desarrollo.” In *Buen Vivir Como Alternativa al Desarrollo: Una Construcción Interdisciplinaria y Participativa*. Universidad Andina Simon Bolivar.
- Merino, Roger. 2021. “Buen Vivir and the Making of Indigenous Territories in the Peruvian Amazon.” *Latin American Perspectives* 48 (3): 136–51. <https://doi.org/10.1177/0094582X211004896>.
- MOCICC, dir. 2020. *EL BUEN VIVIR DESDE LA VISIÓN DEL PUEBLO AWAJÚN*, video de MOCICC. Amazonas. 6:21. <https://www.youtube.com/watch?v=GW0ljZZPTeg>.
- Morelli, Camilla. 2021. “The Right to Change Co-Producing Ethnographic Animation with Indigenous Youth in Amazonia.” *Visual Anthropology Review* 37 (2): 333–55. <https://doi.org/10.1111/var.12246>.
- Ortega Rupay, José Carlos. 2016. *El camino del mestizo : experiencias de migración temporal de jóvenes escolares indígenas awajún en ciudades intermedias : estudio del caso de la migración temporal de jóvenes varones awajún de la comunidad nativa Supayaku hacia las provincias de San Ignacio y Jaén Región Cajamarca*.

- May 31. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/6944>.
- Peluso, Daniela. 2015. "Circulating between Rural and Urban Communities: Multisited Dwellings in Amazonian Frontiers." *Special Issue: Indigenous Urbanization: The Circulation of Peoples Between Rural and Urban Amazonian Spaces, Journal of Latin American and Caribbean Anthropology* 20 (1).
- Peralta, Norka (Ojo Público). 2026. "Alberto Chirif: 'El caso del caucho pone en evidencia el racismo en el Perú.'" August 2. <https://ojo-publico.com/entrevistas/chirif-el-caso-del-caucho-pone-evidencia-el-racismo-el-peru>.
- Pesantes, Mariella Bazán Macera, Sabine Mercier, and Pamela Giselle Katic. 2024. "Healthy Food, Unhealthy Food: Indigenous Perspectives on the Nutrition Transition." *Global Public Health* 19 (1): 2329210. <https://doi.org/10.1080/17441692.2024.2329210>.
- Pesantes, M. Amalia, and Cynthia Giovanna Cárdenas. 2019. "Nosotras También Podemos: Mujeres Indígenas En La Universidad de La Amazonía Peruana y La Universidad Científica Del Perú." Centro de Investigaciones Económicas y Sociales.
- PLANAMETOX. 2018. "Chiriaco." *Plataforma Nacional de Personas afectadas por metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas*. <https://planametox.org/caso/chiriaco/>.
- Politi, M. 2020. "La ingesta de Ayahuasca sin DMT es poderosa y tradicional." <https://www.takiwasi.com/es/ceremonia-ayahuasca-tradicional-dmt.php>.
- Ramirez-Hita, Susana. 2024. *YUTAI YAPAJINAU AWAJUNI PUJUTIN. Cambios Alimentarios En La Cultura Awajún*. Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica. https://www.researchgate.net/publication/381188132_YUTAI_YAPAJINAU_AWAJUNI_PUJUTIN_Cambios_alimentarios_en_la_cultura_awajun.
- Rival, Laura. 2016. *Huaorani Transformations in Twenty-First-Century Ecuador: Treks into the Future of Time*. University of Arizona Press. <http://ebook-central.proquest.com/lib/dickinson/detail.action?docID=4509620>.
- Rostain, Stéphen, Antoine Dorison, Geoffroy de Saulieu, et al. 2024. "Two Thousand Years of Garden Urbanism in the Upper Amazon." *Science* 383 (6679): 183–89. <https://doi.org/10.1126/science.adi6317>.
- Rubenstein, S. L. 2007. "Circulation, Accumulation, and the Power of Shuar Shrunk Heads." *Cultural Anthropology* 22 (3): 357–99. Scopus. <https://doi.org/10.1525/can.2007.22.3.357>.
- Sanchez-Samaniego, Giuliana, Paula S. Tallman, and Armando Valdes-Velasquez. 2021. "Metabolic Syndrome Risk Unexpectedly Predicted by Traditional

- Food Consumption: Shifting Food Systems and Health among the Awajún of the Peruvian Amazon.” *Annals of Human Biology* 48 (2): 110–18. <https://doi.org/10.1080/03014460.2021.1908424>.
- Santos-Granero, Fernando, and Emanuele Fabiano. 2023. *Urban Imaginaries in Native Amazonia: Tales of Alterity, Power, and Defiance*. University of Arizona Press. <http://ebookcentral.proquest.com/lib/dickinson/detail.action?docID=30538439>.
- Sarmiento Barletti, Juan Pablo. 2016. “La comunidad en los tiempos de la Comunidad: bienestar en las Comunidades Nativas asháninkas.” *Bulletin de l’Institut français d’études andines*, no. 45 (1) (April): 157–72. <https://doi.org/10.4000/bifea.7904>.
- Setz Lozada, Glend Martin. 2008. “Ruptura Generacional y Relaciones de Género En Las Comunidades Awajún de Shushug, Nayumpim y Wawas Del Distrito de Imaza (Amazonas) En Las Tres Últimas Décadas.” Maestria, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Shepard, G. H. Jr. 1998. “Psychoactive Plants and Ethnopsychiatric Medicines of the Matsigenka.” *Journal of Psychoactive Drugs* (United States) 30 (4): 321–32. <https://doi.org/10.1080/02791072.1998.10399708>.
- Taller de Solidaridad, dir. 2024. *Cambios Alimentarios En La Cultura Awajun*. 30:05. <https://www.youtube.com/watch?v=UUSiBYc91vM>.
- Tallman, Paula S., Armando Valdes-Velasquez, and Giuliana Sanchez-Samaniego. 2022. “The ‘Double Burden of Malnutrition’ in the Amazon: Dietary Change and Drastic Increases in Obesity and Anemia over 40 Years among the Awajún.” *Ecology of Food and Nutrition* 61 (1): 20–42. <https://doi.org/10.1080/03670244.2021.1916925>.
- Tallman, Paula Skye. 2016. “The Index of Vulnerability: An Anthropological Method Linking Social-Ecological Systems to Mental and Physical Health Outcomes.” *Social Science & Medicine* (1982) 162 (August): 68–78. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.06.016>.
- Tallman, Paula Skye. 2019. “Water Insecurity and Mental Health in the Amazon: Economic and Ecological Drivers of Distress.” *Economic Anthropology* 6 (2): 304–16. <https://doi.org/10.1002/sea2.12144>.
- Tomanguilla, Jhony Huamán, Freddy Ronal Benavidez Núñez, Segundo Rodolfo Pérez Chenta, and Harol Canelo Vásquez. 2025. “El fenómeno migratorio de la cultura Awajún.” *Revista Intercultural Manguaré* 4 (2): 110–21. <https://doi.org/10.55996/manguar.v4i2.367>.
- Torres, Cesar SJ, and Marlene Castillo. 2012. *Liderazgo Awajun Wampis En*

Tiempos de Democracia y Derecho de Consulta Previa. SAIPE, SEPSI y Asociación Indígena Bikut.

Tuaza Castro, Luis Alberto, and Rudi Colloredo-Mansfeld. 2024. "Indigenous Youth Aspiration, Community, and Kichwa Futures in Ecuador." *PoLAR: Political and Legal Anthropology Review* 47 (2): 267–72. <https://doi.org/10.1111/plar.12582>.

Tuesta Cerrón, Never, and Cynthia Cardenas Palacios. 2022. *Kaja Atiamu – Desatando La Visión. Poder y Conocimiento Awajún*. Jurado Nacional de Elecciones. Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana Fondo Editorial.

Vega Romá, Pablo. 2018. *De joven a joven líder : procesos de formación del liderazgo indígena en jóvenes awajún de las comunidades de la provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas*. December 12. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/13130>.

Villapolo, Leslie, and L. L. Soldevilla. 2010. *Tajimat Pujut: Para Tener Un Buen Vivir, Las Mujeres y Los Hombres Sí Podemos Decidir: Un Estudio Sobre La Participación de Las Mujeres Awajún En El Desarrollo Local*. 1st ed. Fondo Italo Peruano.

Virtanen, Pirjo Kristiina. 2012. *Indigenous Youth in Brazilian Amazonia: Changing Lived Worlds*. 1st ed. 2012. Palgrave Macmillan US. <https://doi.org/10.1057/9781137266514>.

Walker, Harry. 2013. *Under a Watchful Eye: Self, Power, and Intimacy in Amazonia*. 1st ed. University of California Press. <https://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1ppw18>.

Zárate Botía, Carlos, and Ángela López Urrego. 2018. "Indígenas en ciudades 'pares' en la Amazonia, entre la invisibilidad y la territorialidad urbana: Una mirada retrospectiva." *Anuário Antropológico*, no. v.43 n.2: 113–37. <https://doi.org/10.4000/aa.3203>.