Reseñas

Dany Mahecha. 2015. *Masa Goro. La crianza de "personas verdaderas" entre los macuna del bajo Apaporis.* Leticia: Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia, Instituto Amazónico de Investigaciones Imani. 416 pp. ISBN: 9789587755251.

http://dx.doi.org/10.15446/ma.v9n2.71212

SALIMA CURE, Antropóloga, magíster en Estudios Amazónicos y Ph.D. en Antropología. Actualmente es la coordinadora del Museo Etnográfico del Banco de la República en Leticia. jcureval@banrep.gov.co

El libro de Dany Mahecha se inserta en una línea de investigaciones etnográficas realizadas entre indígenas amazónicos que se interesan por las nociones de cuerpo y persona y en cómo estas se constituyen (cf. Hugh-Jones 1979; Seeger, Da Matta & Viveiros 1979; Belaunde 2000; Echeverri 2001; Londoño 2012). En esta indagación, Mahecha se concentra principalmente en el conocimiento de las mujeres respecto a los procesos de crianza, enseñanza y aprendizaje de niños y jóvenes y en cómo el manejo e intercambio de alimentos y sustancias como la yuca brava, la coca y el tabaco ayudan a constituir los cuerpos de las personas, sus pensamientos y las relaciones entre personas.

A lo largo del libro, Mahecha nos muestra cómo esos procesos de reproducción y buen mantenimiento de la vida son labores que comprometen a todos, mujeres, niños y jóvenes; no se trata de decir que no hay actores o conocimientos especializados, sino que hay responsabilidades compartidas, y es a través de la crianza, como proceso continuo, dedicado, cotidiano y a la vez ritual, que los macuna intentan conseguir el ideal de personas adultas autónomas, que sepan "vivir bien" y puedan garantizar la continuidad de nuevas generaciones.

A propósito del concepto del "vivir bien", Mahecha aporta elementos para la reflexión de una idea que se ha vuelto central en los discursos concernientes a los pueblos indígenas. Entre los macuna, el "vivir bien" representa el ideal de un modo de vida apacible que se sustenta en una fuerte moral, o bien la continua atención a comportamientos moralmente apropiados que distinguen a la verdadera humanidad, en este caso, los masa goro. El buen vivir, podríamos decir, operaría aquí como un mecanismo de distinción, tanto ontológico como moral, entre la llamada gente verdadera, otro tipo de gente y los no humanos. Es pues un panorama de no poca complejidad, que involucra diversos matices y negociaciones, considerando los procesos históricos que han atravesado los macuna, entre otros, la llegada de y convivencia con caucheros y misioneros, la vida en comunidades multiétnicas y la escuela. Por ello, como nos lo dice la misma Mahecha, "el parentesco no es solo atribuido al hecho de tener una relación de consanguinidad o afinidad, sino al hecho de reconocer y hacer efectiva la mutua necesidad a través de la cooperación y la reciprocidad" (112).

La construcción de relaciones de sociabilidad no está exenta de conflictos, distanciamientos, disoluciones y transformaciones. Cuando la autora trabaja el tema de la escuela es cuando mejor ejemplifica dicha situación. Preguntas interesantes sobre ¿qué se debe enseñar en la escuela? o ¿cómo se deben formar las niñas y niños en las escuelas? hacen parte de las reflexiones de los mismos macuna frente a la educación de sus hijos. En este sentido, podemos decir que este trabajo sobre la crianza es también un camino para comprender la contemporaneidad de la vida de los macuna, o bien que el enfoque no es lo "tradicional" sino las negociaciones, contradicciones, apropiaciones y transformaciones que los macuna viven en la actualidad. De acuerdo con Hugh-Jones, en el prólogo al libro de Mahecha "este libro provee un vivo retrato de la vida amerindia en la Amazonia colombiana contemporánea" (18).

Igualmente, hay que resaltar el espacio que Mahecha da a los testimonios de las personas con quien trabaja, usando un tipo de transcripción que trata de evocar los actos de enunciación en los que fueron producidos, incluyéndose a sí misma como interlocutora. De esta manera, este libro también es sugerente para hablar sobre la escritura etnográfica, cuestión abordada, entre otros, en la clásica obra *Writing Cultures* de James Clifford y George Marcus (1986), y que nos ayuda a reflexionar sobre cómo se construye el texto etnográfico y la autoridad etnográfica. Uno de los intentos posibles de construir dichos textos, intentando ir más allá de representaciones monológicas del otro es, de hecho, el de presentar los procesos discursivos de la etnografía en forma de diálogos entre individuos.

Una pregunta al final me asalta, y aunque va más allá del propósito del texto de Mahecha, no quiero dejar de enunciarla: ¿qué pasará con ese ideal de "personas realmente verdaderas", ese ideal de "vivir bien" cuando la gente migra a las ciudades y está inmersa en otras dinámicas y, sobre todo, relacionadas con otro tipo de valores, sustancias y vínculos? ¿Estos logran mantenerse? Si bien Mahecha hace algunas reflexiones al respecto, la lectura hodierna de este libro podría motivar el desarrollo de investigaciones que ahonden las concepciones de cuerpo, persona, del "vivir bien" y sus resignificaciones en los contextos urbanos donde diversos indígenas viven hoy en día.

Referencias

BELAUNDE, L.E. (2000). The convivial self and the fear of anger amongst the Airo-Pai of Amazonian Peru. En Overing, J. & Passes, A. (eds.). *Anthropology of love and anger: the aesthetics of conviviality in Native Amazonia* (pp. 209-220). London, New York: Routledge.

CLIFFORD, J. & MARCUS, G. (1986). Writting Culture. Berkeley: University of California Press.

- ECHEVERRI, J.A. (2001). La naturaleza es bagazo y la humanidad almidón: visión del medio natural desde los grupos que consumen ambil de tabaco. *Boletín de Antropología*, 15(32): 13-30.
- HUGH-JONES, C. (1979). From the Milk River. Spatial and temporal processes in Northwest Amazonia. Cambridge: University Press.
- LONDOÑO, C.D. (2012). *People of substance: an ethnography of morality in the Colombian Amazon.* Toronto: Toronto University Press.
- SEEGER, A., Da Matta, R. & Viveiros de Castro, E. (1979). A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras. *Boletim do Museu Nacional*, Série Antropologia, 32: 2-19.