

Pueblos Indígenas y Negros de Honduras¹

Carlos Palacios

I. Introducción

En Honduras, del 12% al 18% de la población nacional pertenece a nueve Pueblos Indígenas y Negros, ubicados en 16 de los 18 departamentos de nuestro país. La riqueza cultural con que contamos define a Honduras como un país multiétnico, plurilingüe y multicultural con distintos orígenes culturales, así pues, se encuentran Pueblos Indígenas con origen mesoamericano (Maya-Chortí, Lenca y Nahua), Circuncaribes, no mesoamericanos o de bosque tropical (Tawahka, Pech, Tolupán), Afro descendientes (Garífuna y Negros de Habla Inglesa), otras variaciones de mestizaje (Miskitu). Los Pueblos más numerosos son los Lenca y Garífuna.

El 60% representa núcleos de población pobre y el 40% restante vive en condiciones de extrema pobreza. Estos Pueblos ocupan territorialmente, valles, montañas, sistemas lagunares, playas, islas, islotes, cayos, bosques tropicales y sabanas mejor conservados, especialmente ocupan la gran mayoría de las áreas protegidas del país, y que entre ellas se encuentra el Corredor Biocultural Mesoamericano, constituido por La Reserva de Biosfera de Río Plátano, Parque Nacional Patuca y Reserva Tawahka Asangni, que representa la segunda zona de reserva de biodiversidad más importante del continente, solo superado por la región amazónica.

Aun cuando no existen en Honduras estadísticas oficiales de ingresos por Pueblos, los mapas de pobreza muestran claramente que los Pueblos Indígenas y Negros están en regiones de alta pobreza y de difícil acceso. Entre los factores que contribuyen y se alían con la pobreza se destacan: las dificultades de comunicación entre las federaciones indígenas y negras con las autoridades locales, dejando a muchas comunidades en condiciones de abandono, el escaso desarrollo institucional/organizacional de los gobiernos locales y de las comunidades para la planificación participativa, gestión, administración y seguimiento de proyectos, la falta de oportunidades generadoras de ingreso, carencia de asistencia técnica, financiera y de conocimientos de mercadeo para sus productos, problemas de tenencia de la tierra, y la falta de acceso a los servicios sociales básicos adaptados a sus necesidades específicas. Otros factores importantes, son el aislamiento geográfico y la falta de acceso a los servicios sociales básicos; compartiendo básicamente una problemática común que se origina de factores culturales y propiedad sobre la tierra.

Se describen algunos datos poblacionales proporcionados por cada Federación Indígena, a falta de un censo oficial:

¹ **Resumen realizado a partir de:**

Palacios, Carlos Mauricio, *Estudio introductorio para el conocimiento de los nueve Pueblos Indígenas y Negros de Honduras* (Tegucigalpa: UNICEF-PAPIN, 2007), 5-27.

Pueblos Indígenas	No. Comunidades	Población
Tawahka	7	1,500
Pech	10 tribus	3,800
Tolupan	30 tribus	18,000
Lenca	2500	720,000
Miskitu	420	76,000
Maya Chortí	52	10,600
Garífuna	47	300,000
Isleños de Habla Inglesa	46	80,000
Nahua	18	19,800
Total 2,128		1,529,400

Datos del BID del 2007 afirman que los pueblos indígenas representan el 20% del total de la población distribuido en un 15% en el área rural (en las comunidades) y 5% urbano (viviendo en las principales ciudades del país).

II. Caracterización cultural de los nueve Pueblos Indígenas y Negros de Honduras

En el actual territorio de Honduras a pesar de que durante el periodo prehispánico existieron gran cantidad de Pueblos Indígenas, que ocuparon este territorio desde el año 10,000 AC. (hace aproximadamente 12,000 años), según Hasemann 1996, tras haber hecho pruebas de carbono 14 en hallazgos realizados en el actual departamento de La Paz, muchos de estos antiguos Pueblos que no sobrevivieron la invasión colonial europea y al proceso de asimilación propiciado tras la instauración del Estado Nacional, por lo que se les

considera culturas muertas, entre ellos podemos señalar, al Pueblo Matagalpa, ubicado en los actuales departamentos de El Paraíso y sur de Olancho y Chorotega ubicado en los actuales departamentos de Choluteca y oriente de Valle.

Así pues, existen actualmente nueve Pueblos Indígenas y Negros considerados culturas vivas, quienes hasta la fecha se resisten a desaparecer, conservando la mayoría de ellos su lengua y cosmovisión, ahora bastante sincrética con la cultura y religión cristiana.

Vale señalar algunos aspectos importantes para entender el origen cultural de estos pueblos vivos:

El actual territorio nacional fue frontera cultural de sociedades prehispánicas provenientes del Valle Central de México (Mesoamericanos), que ocuparon el noreste de la actual Honduras, caracterizados por poseer una organización social y política compuesta, domesticación de animales menores como el pavo, el perro, etc, conocimientos de la agricultura, especialmente de productos como el maíz, el frijol, la papa, calabazos y la

yuca: lo que provocó que esta fueran sociedades sedentarias con una organización socio religiosa compleja. Y por otro lado, la sección nororiental que fue ocupada por sociedades provenientes del sur del continente, denominados por los especialistas como “Área Intermedia”, “Bosque Tropical” y “No Mesoamericanos”, entre otros; caracterizados por ser sociedades nómadas ocupadas de actividades de caza, pesca y recolección de tubérculos, organizados en tribus relacionadas estrechamente con relaciones de parentesco.

Así pues, se identifican en Honduras pueblos con origen cultural Mesoamericano (Lenca, Maya-Chortí y Nahua), de origen cultural de Circuncaribe, No Mesoamericano o de Bosque Tropical a los pueblos (Tawahka, Pech, Tolupan) y otras variaciones de mestizaje a efecto de la conquista, colonización y migraciones a los Pueblos Miskitu y afrodescendientes (Garífuna y Negro de Habla Inglesa o Isleño).

Cada uno de estos nueve Pueblos posee su propia cosmovisión y lengua, misma que de manera sucinta veremos a continuación.

1. Caracterización cultural del pueblo Lenca

La generalización del nombre Lenca para designar a estos pueblos indígenas fue hecha por el conocido viajero e investigador E. G. Squier, quien en 1853 escuchó que los indios de Guajiquiro, departamento de La Paz, llamaban a su lengua “lenca”; sin embargo más recientemente se encontraron documentos en el Archivo de Indias de Sevilla, España, en la que algunos de estos indígenas “Lenca” mencionan ser hablantes del Popoluca:

Durante la conquista y colonización española el pueblo Lenca ofreció una tenaz resistencia, siendo el Cacique Lempira su máximo exponente de la defensa de su gente,

su tierra y su cultura. La lengua Lenca se extinguió en las últimas décadas del siglo pasado y la primera del Siglo XX, según uno de los mayores estudiosos de este Pueblo (Atanasio Herranz), hoy solo se recuerdan algunas palabras que oyeron sus padres o abuelos, pero el idioma vivo ha dejado de existir.

A su llegada, los españoles encontraron a los indios Lenca distribuidos en distintos grupos: Care, Cerquin, Potón y Lenca. Actualmente, sus descendientes habitaban los actuales Departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira y el sur de Santa Bárbara; centro y sur del Departamento de Francisco Morazán, y el Departamento de Valle, donde colindan con los Lenca de la República de El Salvador, denominados en aquel vecino país como Cacaoperas.

De acuerdo a Anne Chapman la distribución era la siguiente:

Care: Intibucá, La Paz, norte de Lempira y sur de Santa Bárbara.

Cerquin: centro y sur de Lempira y sur de Intibucá.

Potón: El Salvador, al oeste del río Lempa.

Lenca: Departamento de Comayagua, oriente de La Paz, centro y sur de Francisco Morazán. Los Lenca estaban también en el valle de oriente donde colindaban con los Pontones de El Salvador.

Las manifestaciones culturales del Pueblo Lenca se expresan por medio de la agricultura, alfarería, artesanías y su dieta alimenticia como el consumo de la tortilla de maíz, el tamal, la chicha de maíz fermentado, el chilate, etc. Sus prácticas y creencias religiosas muestran manifestación sincrética entre el cristianismo o catolicismo español colonial y los elementos religiosos prehispánicos. Entre sus prácticas culturales se destacan el Guancasco y la Compostura.

El Guancasco es un pacto en el que revistiendo formas sincréticas con liturgia católica tradicional, en la cual dos comunidades intercambias a sus santos patronos (as), con la finalidad de reafirmar lazos de amistad y paz. También incorpora la ceremonia donde se bailaba, se bebe chicha y chilate. Esta ceremonia es conducida por las autoridades tradicionales de ambas comunidades, aún persisten y son famosos los Guancascos que se realizan entre Yamaranguila e Intibucá, Ojojona y Lepaterique, Chinda e Ilima.

La Compostura es una ceremonia que contempla ritos dedicados a la “madre tierra”, al Maíz común, los nacimientos, la construcción de una casa, al barrial (sitio de donde se extrae barro), etc. con una ceremonia religiosa es conducida por un “rezador” en la se agradece a los dioses y los santos por lo que se va a obtener y por lo que se ha obtenido de la tierra, en esta ceremonia se realizan sacrificios de animales, especialmente patos y pavos, se quema incienso y se comparten los productos de la tierra.

Según datos de la Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras (ONILH) existen aproximadamente 2,500 comunidades organizadas en las que se identifican rasgos socio-culturales y su organización política-religiosa. La actividad productiva de las comunidades del Pueblo Lenca, se basa en la agricultura (maíz, frijoles y calabazos), también siembran papas, camotes, árboles frutales, hortalizas en menor escala y como asalariados en fincas de café.

Realizan trabajos de alfarería doméstica, como cómales, matates, tinajas, ollas, en las que se destacan centros alfareros de San José Guajiquiro, La Paz; La Campa, Lempira y La Arada, Valle.

Los Lencas cultivan sus predios una vez por año aprovechando la época de lluvias. La mayoría de la población habita en aldeas, en tierras nacionales (muchas recientemente legalizadas de forma comunal) y predomina el minifundio. La comunicación es por vía terrestre, por caminos de herradura y veredas.

La Organización tradicional política-religiosa del pueblo Lenca, es la Auxiliaría de la Vara Alta que generalmente se ocupa de las actividades religiosas y que tiene su origen en el periodo colonial en el que los españoles la promovieron para que en ellas se solucionasen los problemas entre indios.

La región habitada por los Lencas es en su mayoría montañosa y con vestigios mineros. El bosque pinar del occidente del país situado en su mayoría sobre roca volcánica y con poca cantidad de agua lluvia por año, constituye el área boscosa menos productiva del país. No obstante ésta limitante, la población Lenca tiene diferentes usos de los recursos naturales y los cultivos son de ladera. Las mujeres han perfeccionado la alfarería, esta es elaborada de forma manual y es de excelente calidad y presentación.

Por otra parte los hombres se han dedicado a la actividad de la resinación de los pinares. Esta actividad y el aprovechamiento de madera a nivel cooperativo constituyen un potencial de crecimiento grande. No obstante se deberá trabajar en asegurar que el área de bosque pueda ser acreditado legalmente a favor de las poblaciones Lenca que manejan éstos recursos, o para asegurar un manejo racional a largo plazo.

2. Caracterización cultural del pueblo Maya Chorti

Los indígenas de habla Chortí pertenecen cultural y lingüísticamente a los grupos Mayas meridionales y por ello están más estrechamente relacionados con los Mayas de Yucatán, Belice y parte norte de Guatemala.

El vocablo maya “Chortí”, significa “habla de milperos o lengua de milperos” Históricamente, los Maya-Chortí de Honduras se localizaban en los Departamentos de Ocotepeque, Copán y una estrecha franja del norte de los Departamentos de Cortés y de Santa Bárbara. Su área geográfica posiblemente se extendía a El Salvador por el sur,

pasaba por la Ciudad de Chiquimula, por el oeste, y llegaba hasta el Golfo Dulce, por el Norte, y se extendía muchos kilómetros al oeste del actual pueblo de Copán Ruinas. Actualmente, la mayor parte de éstos indígenas están ubicados en Guatemala; en los departamentos de Chiquimula, Jocotán, Esquipulas, Quetzaltepeque, etc. y el Departamento de Zacapa (La Unión); alcanzando una población de 60,000 personas.

La población Chortí que se ubica en nuestro país vive en zonas de difícil acceso en pequeñas comunidades de los municipios Copán Ruinas y el Municipio de Santa Rita, departamento de Copán; así como también los Municipios de Antigua Ocatepeque, Nueva Ocatepeque y Sensentí en el Departamento de Ocatepeque.

Los actuales pobladores de los Departamentos de Copán y Ocatepeque son descendientes directos de los Mayas que habitaron el Valle de Copan desde el año de 1,400 AC; los Chortí de Copán utilizan fundamentalmente el español como lengua de comunicación, quedando muy pocos hablantes de Chortí y los que lo hablan proceden de Guatemala; sin embargo, muy recientemente se ha despertado un enorme interés por la revitalización de su lengua, de forma tal que el número de hablantes Chortí se ha elevado considerablemente.

Los límites territoriales entre Honduras y Guatemala han separado a la población Chortí (Transfronterizos) de ambos países lo que ha contribuido a la pérdida de la lengua y en general amenaza su sobrevivencia cultural.

Su forma de vestir tradicional aún se mantiene. Su cultura musical está expresada por una serie de instrumentos como la Teponagua, El Cortín, El Tambor, El Pito, Chinchín, Sonaja y El Cuerno. La danza más representativa es el “baile de los Gigantes”.

Hay dos manifestaciones culturales que les identifican culturalmente, la primera es el Tzikin, que consiste en una ceremonia de agradecimiento a la “madre tierra”, por que hayan lluvias copiosas y el descanso de sus difuntos, en la cual se comparten frutos de la tierra y bebidas con la comunidad, coincide con la del día de los muertos; la segunda se le conoce como el “Apadrineo del agua” que consiste en agradecimientos y suplicas en un río para tener abundante agua para sus cultivos.

Su dieta alimenticia se reduce básicamente al uso del maíz y el frijol. El maíz es preparado de diferentes formas: en bebidas como el chilate, el pozol, atole dulce y agrío (chuco), tortillas, tamal de viaje, el totoposte y bebidas embriagantes: chicha mezclado con jugo de caña o piña fermentada.

3. Caracterización cultural del pueblo Nahua

Es de los Pueblos Indígenas de reciente organización y del que se han realizado menos estudios socio-culturales, pero que su origen se deriva de una de las grandes culturas provenientes del Valle Central de México que bajó por el continente, poblando el actual territorio los valles de Agalta, Olancho y Quimistán, Santa Bárbara, al menos hasta el momento de la conquista. Este es un Pueblo cuya incursión hacia el sur del continente, lo llevó a establecerse en la actual República de Perú, donde aún existen y están organizados.

Su historia se remonta a la cultura NÁHUATL de México. Ocuparon el actual territorio nacional desde el posclásico (900 A.C. al 1500 D.C.). Algunos especialistas opinan que los Nahuas también habitaron esporádicamente la región noreste del departamento de Gracias a Dios y que debido a su presencia se encuentran en aquel departamento extensas zonas de cacao que más recientemente aprovechan los Pueblos Pech, Tawahka y Miskitu.

Actualmente su población de aproximadamente 19,800 habitantes se encuentra ubicada en el departamento de Olancho en los municipios de Catacamas, Guata, Jano y Gualaco. En el municipio de Guata se encuentran algunos pasajes sub-terreos que se consideran propios de esta cultura.

Esta población se dedica al cultivo de maíz, frijoles, pequeños cultivos de arroz y yuca; así como la crianza de animales domésticos.

En la actualidad no conservan su lengua, su religión predominante es la católica y la organización política que se reconoce de hecho es la Federación Indígena Nahua de Honduras (FINAH), la cual fue creada en 1996, como una instancia que fundamenta sus objetivos en el reconocimiento de su entorno cultural como una porción autóctona del país y con el propósito de promover instancias para generar procesos de "Desarrollo con Identidad", sobre la base de la práctica de los valores morales ancestrales, haciendo uso sostenible de los recursos naturales que aún existen.

Sus comidas y bebidas típicas provienen de derivados del maíz, cultivo que además del frijol y calabazo que constituyen su dieta alimenticia.

4. Caracterización cultural del pueblo Miskitu

El origen del pueblo miskitu actualmente se encuentra en discusión entre los estudiosos del tema. De la época prehispánica casi nada se sabe sobre este pueblo, cuya relación con la familia lingüística MISUMALPA (Miskitu, Sumo, Matagalpa) de origen macro chibcha (al igual que los Pech y Tawahkas), sugiere una procedencia suramericana. Los primeros datos históricos son del siglo XVII y se refieren a la mezcla de Miskitu con esclavos africanos náufragos, negros libres y europeos. Producto de alianzas con comerciantes y bucaneros británicos contra la autoridad española, lo que dio lugar a la expansión poblacional a lo largo de la costa y a la fusión cultural entre Miskitu, zambos y los táwiras.

Según el Miskiwat (centro de cultura miskitu) los antecedentes de este pueblo los encontramos en la tribu Táwira (peludo ó cabellera larga), quienes tenían una sociedad abierta que facilitó la mezcla con otros grupos humanos (europeos y otros grupos locales de donde surgió el miskitu).

Según estudios antropológicos, biológicamente los miskitu parecen ser un grupo mestizo que se desarrolla después del contacto como producto de la mezcla de la población indígena con negro y pirata a efecto de la dinámica colonial que vivió nuestro territorio. Desde el punto de vista cultural parece que los miskitu fueran originalmente un grupo pequeño que vivía cerca del Cabo de Gracias, tal vez fueron miembros el grupo lingüístico Bawinka. Se cree que el nombre Miskitu se deriva de la palabra Miskut-upla (jefe tribunal de la población Tawiras) y que en forma sintetizada se lee "Miskitu" que significa "la gente de Miskut".

Durante los siglos XVII y XVIII y mediados del XIX los ingleses explotaron la región de la mosquitia, ejerciendo su autoridad a través de los Reyes Moscos, en el territorio comprendido entre el Río Tinto o Negro (Honduras) y el Río San Juan (Nicaragua). El interés de dominio no sólo era económico sino también geoestratégico contra los intereses de España y los Estados Unidos de América, después de su independencia de Inglaterra en 1776.

En tiempos de la colonia los ingleses les ofrecieron apoyo político-militar y ciertas manufacturas a cambio de la esclavización de otros Pueblos Indígenas y de productos como pieles, concha de tortuga, alimentos, etc. Esta colaboración entre miskitu e ingleses posibilitó la expansión de este Pueblo Indígena, que se extendió desde la laguna de Chiriquí en Panamá hasta la frontera honduro-guatemalteca.

El proceso histórico de conformación de éste pueblo se vio completado en la segunda mitad del siglo XIX, con el contacto de los miskitu con las iglesias Morava y Católica, y empresarios extranjeros de la madera y el palo de hule, que intervinieron directamente en la constitución de la ideología y religiosidad de los miskitu hasta nuestros días.

Actualmente se encuentran ubicados en Honduras y Nicaragua. En Honduras, en la región nororiental conocida como la Mosquitia, que va desde la desembocadura del Río Wanks, Coco o Segovia hasta el Río Tinto o Negro, principalmente en el Departamento de Gracias a Dios, en una de las áreas mejor conservadas de bosque tropical de Centro América, conformado por la Biosfera de Río Plátano, una de las tres áreas protegidas que conforman el Corredor Biocultural Mesoamericano. Esta es la segunda zona de mayor biodiversidad del continente, solo detrás de la región amazónica. Se estima una población de 76,000 habitantes, según información proporcionada por líderes políticos de su organización en la zona.

La cultura Miskitu se expresa entre otros, mediante la religión, lengua, danzas, comidas, bebidas y costumbres ancestrales. Aún creen en un ser superior que llamaban Wan-Aisa

(Nuestro Padre). También creen en dioses menores como Yulapta el Sol, Alwlani Trueno y Kati Luna y cierto culto dedicado a la naturaleza (bosques, ríos, animales).

Entre las danzas que más se practican están el Zopilote, Ubanita y Tambaku; la dieta alimenticia del miskitu está constituida por la yuca, plátano, malanga, ñame, arroz, frijol y producto de la caza y pesca, carne de gallina y cerdo; bebidas como: el guabul y el ulang; embriagantes de yuca, maíz, caña de azúcar y supa (pejivalle).

Cabe destacar el rol primordial de la mujer dentro de la sociedad tradicional miskitu, aunque su rol en lo político no es aun determinante: los patrones de residencia miskitu son matriarcales, matrilocales o matrifocales y los recién casados se instalan cerca de la familia de la esposa, frecuentemente formando clanes. Las tierras agrícolas son heredadas a través de la línea femenina, quienes tienen derecho desde nacimiento a parcelas. En éste círculo familiar la abuela o kuka reconocible por su turbante, collar de cuentas y pipa, representa la máxima autoridad.

La estructura económica de la sociedad miskitu está representada por una agricultura de subsistencia, complementada con trabajos asalariados estacionales que en los últimos años, la industria langostera ha generado oportunidad de empleo para unos 700 hombres miskitu, quienes trabajan de buzos y cayuqueros para empresas langosteras provenientes generalmente de las Islas de la Bahía, frecuentemente bajo condiciones infrahumanas.

A esta ocupación de buceo se dedican muchos jóvenes miskitu que bajan a grandes profundidades del mar, desprovistos de los equipos adecuados de protección, por lo que la mayoría resultan con daños físicos y neurológicos permanentes a efecto del síndrome de descompresión, que en muchos casos les causan la muerte, sin recibir indemnización, ni protección laboral alguna.

La sabana de la moskitia hondureña tiene una extensión mayor a 200,000 hectáreas no representa una alternativa agrícola o ganadera por la característica de sus suelos ácidos que son a su vez altamente susceptibles de incendios en verano y anegadizos en invierno. Un potencial de desarrollo se puede vislumbrar en tres áreas: el aprovechamiento sostenible del bosque, turismo cultural y el desarrollo de cooperativas de pesca.

La Moskitia posee recursos naturales de gran valor y tamaño como: mar, complejos lagunares o humedales, caudalosos ríos, bosque pinar y bosque latifoliado que aprovechados sosteniblemente puede significar un aumento sustancial del ingreso familiar de sus habitantes.

5. Caracterización cultural del pueblo Tawahka

Se ubica geográficamente en la región conocida como el Patuca Medio, en la Biosfera Tawahka Asangni, que comprende 233.000 hectáreas de bosque tropical lluvioso. Esta zona fue declarada oficialmente como zona protegida por el Congreso Nacional en diciembre de 1999, formando parte de la sección hondureña del Corredor Biológico y Cultural Mesoamericano, la segunda reserva de bosque más grande del continente, ubicada entre los departamentos de Olancho, Colón y Gracias a Dios. Su población aproximada es de 1,500 miembros, se distribuye en siete comunidades: Parawasito, Kosmako, Yapuwas, Parawas, Kamakasana, Krautara y Krausirpe.

El Pueblo Tawahka, cultural y lingüísticamente, es un subgrupo perteneciente a los MISUMALPAS (Miskitu, Sumo, Matagalpa) de origen Macro chibcha, quienes en el pasado provinieron del sur del continente.

Actualmente se puede considerar que los Tawahka son el pueblo que por su ubicación se encuentran más alejados y de más difícil acceso desde la capital de la República, pues, su hábitat funcional se ve rodeado de bosque tropical lluvioso, lo que imposibilita contar con una infraestructura carretera que lo comunique fácilmente con el resto del país.

El acceso a su territorio se puede hacer a través de vía fluvial. Por el sur, desde el sitio de Puncaya, Nueva Palestina, municipio de Froilán Turcios, departamento de Olancho y por el norte desde la desembocadura del Río Patuca, en el departamento de Gracias a Dios, para lo cual se deben ocupar de tres a cuatro días de trayecto en embarcación. También por vía aérea, desde Wampusirpe, Gracias a Dios, hasta ciertos puntos, para luego llegar a sus comunidades vía fluvial, tras cuatro a seis horas río abajo aproximadamente en embarcación con motor fuera de borda.

Es el único de los 9 Pueblos Indígenas y Negros que tiene la característica de ser prácticamente trilingüe, pues sus miembros hablan Tawahka, Miskitu y Español, (algunos ancianos hablan además el Pech).

Su universo cultural se fundamenta en la solidaridad entre sus miembros, estrecha relación y equilibrio con la naturaleza; por lo cual se les considera como uno de los Pueblos Indígenas de América capaz de conocer el uso del 75% de las plantas de su entorno natural.

Su territorio en los últimos años ha sido amenazado por segmentos poblacionales no indígena (colonos) quienes están ingresando a su territorio generalmente por la zona de Olancho y la frontera de Nicaragua, ejerciendo prácticas de agricultura migratoria y ganadería extensiva, causando severos daños al medio ambiente de la zona.

Sus actividades productivas principales son: la agricultura de subsistencia, basada en el cultivo de yuca y otros tubérculos, plátanos (10 especies), maíz, frijol, arroz y cacao; pesca, caza, elaboración de productos artesanales, construcción de cayucos, cría de ganado (vacuno y porcino) en menor escala.

Aunque no existen hasta la fecha recientes estudios económicos, se estima que una familia tawahka promedio no alcanza a percibir el 30% del salario mínimo nacional.

Sus comunidades carecen de los servicios básicos y cuentan tan sólo con un Centro de Salud en el que faltan los más elementales recursos y que es atendido intermitentemente por una enfermera y por médicos de las brigadas voluntarias cubanas. Los padecimientos

más comunes y mayores causantes de enfermedades y mortalidad son la malaria, las diarreas y las infecciones respiratorias y de la piel.

El aislamiento en que se encuentran de alguna forma ha favorecido la preservación de su cultura, sus saberes, tradiciones, cosmovisión y lengua; vale señalar que con la cooperación española, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se realizó un esfuerzo orientado a formar a más de una docena de jóvenes hombres y mujeres tawahka que garantizaran la preservación de este patrimonio cultural intangible y lingüístico a través del Proyecto de Educación Bilingüe e Intercultural Tawahka – PEBIT-, no obstante aún no se cumple el Convenio celebrado entre estos y la Secretaría de Educación, relacionado con la ampliación de plazas de maestros para cubrir la necesidad de las escuelas de las comunidades, lo que posibilitaría el mejoramiento académico de niños y jóvenes.

Organizativamente, en lo social, los Tawahka son dirigidos por un Consejo de Ancianos, considerados autoridad máxima, y por la Federación Indígena Tawahka de Honduras – FITH- quien tiene la representación política. Cuentan además, con una Unidad técnica denominada ASANG LAUNA, quienes se encargan de gestionar y encausar el futuro de este Pueblo Indígena milenario, para mejorar las condiciones de pobreza extrema, mejorar sus condiciones de vida, de aprovechar y manejar adecuadamente las riquezas que les ofrece su entorno ecológico y de conservarse como pueblo lingüística y culturalmente diferenciado. Aunque reducidos a pequeños poblados, conservan su lengua, su cultura, y una posición estratégica en uno de los bosques tropicales más importantes de Centroamérica, del que han sido sus habitantes originarios.

6. Caracterización cultural del pueblo Pech

Los Pech, además conocidos peyorativamente como Payas, tienen origen aún desconocido; son lingüísticamente descendientes de sub grupos culturales chibchas, ya que los hablantes de éste idioma salieron de América del Sur probablemente hace 3,000 años y se establecieron a lo largo del camino entre Colombia y América Central.

Al momento del contacto con los españoles, los Pech tenían un nivel de organización socio-económica y política casi igual a la de sus tribus vecinas (Tawahka, Tolupan, etc). Durante la colonia se extendieron del Río Aguán al Río Patuca en la zona nororiental de Honduras. En la época prehispánica se extendieron del Norte del Río Aguán hasta el Cabo de Gracias a Dios y las Islas de la Bahía.

La lengua Pech está identificada como un idioma de la familia de lenguas macrochibcha, de origen sudamericano.

Los Pech es un Pueblo que actualmente está compuesto por 10 Tribus (pueblos) que son: Vallecito, Pueblo Nuevo, Subirana, Agua Zarca, Culuco, Jocomico, Pisijire y Brisas de Pisijire en el Municipio de Dulce Nombre de Culmí; Santa María del Carbón en el Municipio de San Esteban, Departamento de Olancho; Silín en el Municipio de Trujillo, Departamento de Colón y Las Marías en la Biosfera del Río Plátano en el Departamento de Gracias a Dios. Hoy en día, la mayoría de estas comunidades están comunicadas por carreteras, caminos y veredas.

Los Pech, a pesar de que han sido sometidos históricamente por el proceso de aculturación, aún conservan su lengua y parte de sus costumbres que se manifiestan en comidas, bebidas e instrumentos musicales como Tempuka especie de Tambor Largo, el Arwa una especie de Quena y el Camachá parecida a la maraca.

Los Pech dependen de la agricultura de tala y roza, caza y pesca para subsistencia, sus cultivos principales son la yuca, los frijoles y el maíz, del cual elaboran comidas, bebidas alimenticias y embriagantes.

Estas comidas y bebidas en su mayor parte son el sustento Pech, acompañado de frijol y de arroz. También practican la cría de animales domésticos. Se dedican en menor escala a la extracción de la resina del árbol de liquidámbar, a la producción artesanal y a lavado de oro.

La organización social del pueblo Pech descansa en la familia extensa, las mujeres Pech participan mucho en la vida económica de sus aldeas, ellas han sido artesanas, agricultoras, pescadoras, curanderas y chamanes (Jefe Tribal, Consejera, Sacerdotisa). La figura de la mujer fue muy significativa dentro de la cultura Pech, la influencia colonial motivó su desvalorización social.

Aún conservan sus Consejos de Ancianos y Consejos Tribales, en los que le dan un especial valor a la longevidad, misma que se caracteriza por el respeto y la sabiduría.

Habiendo sido expulsados de las costas y las Islas de la Bahía por los colonizadores españoles, los Pech se refugiaron en las zonas montañosas, donde han desarrollado un respeto y equilibrio vital del recurso bosque.

La utilización de diversidad de plantas características de la vegetación del trópico húmedo con fines alimenticios, religiosos y medicinales ha sido complementada por los Pech con las actividades de cacería y uso de la madera para construcción.

Siendo amplios conocedores de la botánica naturalista y por el hecho de estar enclavados en las entrañas mismas de las selvas lluviosas de Colón, Gracias a Dios y Olancho, las comunidades Pech representan un potencial casi excepcional para el manejo y aprovechamiento de los recursos de éstos bosques tropicales.

Existe el potencial para perfeccionar sus técnicas de aprovechamiento y de crecer como industria artesanal para comercializar sus productos con fines económicos.

Es uno de los pocos Pueblos Indígenas que durante el periodo Republicano de nuestra historia tiene títulos de tierras con carácter comunitario, proceso este que fue apoyado por el padre Manuel de Jesús Subirana entre los años de 1862 a 1864.

7. Caracterización cultural del pueblo Tolupan

Se les conoce peyorativamente como XICAQUES pero su nombre auténtico es TOLUPAN, que proviene del nombre de su lengua Tol; el término de Xicaques fue utilizado por los colonizadores para referirse a los diferentes indígenas rebeldes no cristianizados, ubicados en la región nororiental de nuestro territorio, no conquistada por la corona española, denominada “la Taguzgalpa”.

Los indígenas que habitan la Montaña de la Flor se autodenominan Tolupan, empero los que habitan en el departamento de Yoro se han acostumbrado a la denominación de Xicaques. Hacia fines de la época prehispánica se extendieron por la costa atlántica, la Bahía de Honduras, desde el Río Ulúa a Puerto Castilla, cerca de la actual Ciudad de Trujillo y tierras adentro hasta el Río Sulaco, pero en el año de 1,609 los Tolupan se ubicaron en el área que actualmente ocupan.

Es importante señalar que éste proceso de reasentamiento a efecto de la colonización, trajo consigo, cambios de hábitat y el esclavismo de indígenas para el comercio, proceso en el que murieron grandes cantidades de indígenas debido al trabajo forzado, comercio hacia las islas mayores del caribe y a las enfermedades foráneas.

Fue el misionero español Manuel de Jesús Subirana quien entre 1862 al 1864, fue nombrado el “pacificador de las tribus salvajes de Yoro y Olancho” quien al observar el exterminio de los indígenas, gestionó ante las autoridades los títulos de propiedad para éstas poblaciones (Tolupan y Pech). Vale mencionar que dichas tierras tituladas a favor de los indígenas, hoy día son motivo de disputa por encontrarse, la gran mayoría

ocupadas por cafetaleros, terratenientes, madereros y ganaderos no indígenas en el departamento de Yoro.

El pueblo Tolupan se encuentra ubicado en el Departamento de Yoro precisamente en los Municipios de Morazán, El Negrito, Victoria, Yorito, Yoro, Olanchito y en el Departamento de Francisco Morazán, en los Municipios de Marale y Orica.

La mayoría de comunidades están comunicadas por carreteras sin pavimento, caminos de herradura y veredas.

Las tierras ocupadas por el pueblo Tolupan, son un 60% de vocación forestal, 30% ganadero y 10% de vocación agrícola aproximadamente.

Investigaciones recientes indican que lingüísticamente los Tolupan representan uno de los mayores enclaves sureños del Tronco Hokán-Xioux procedente de los pueblos indígenas que vivían a sudoeste de los Estados Unidos y al Norte de México, lo que hace presumir que el pueblo Tolupan sea el único pueblo prehispánico de los que existen en Centroamérica que no tenga origen cultural mesoamericano, ni de bosque tropical, que en esas actividades nómadas por buscar alimentos llegaron a nuestro territorio; aunque esta discusión científica no se ha terminado, pues, hay otros investigadores que los identifican con Pueblos provenientes del sur del continente de influencia cultural Chibcha.

A pesar de que la cultura Tolupan ha sido en gran parte afectada históricamente por población no indígena, conservan a su lengua Tol y sus tradiciones, aunque más fuertemente arraigadas en las tribus de la Montaña de la Flor, al norte de Francisco Morazán, por su condición de aislamiento.

La organización social del pueblo Tolupan descansa en la familia y en la comunidad tribal, aún conservan los consejos de ancianos y los consejos tribales.

Las actividades productivas de los Tolupan giran alrededor de pequeños cultivos de granos básicos (maíz y frijol), tabaco y café estos últimos introducidos en la zona desde tiempos de la Reforma Liberal de 1876. Sus alimentos básicos, son el maíz, frijol, calabazas, papas y otros tubérculos, plantan bananos en pequeñas parcelas y otros árboles frutales como: naranjos, mangos y aguacate, así como también pequeños plantíos de tabaco y café.

Durante las últimas décadas se han ocupado además de la explotación comercial de la madera, con planes de manejo del bosque de sus comunidades, actividad esta que no les ha mejorado de su condición económica.

Producen miel de abeja, practican la pesca y caza en menor escala; conservan el uso del arco y la flecha para la cacería, el consumo del tabaco en pipas elaboradas en la localidad y el uso de piedra de pedernal para encender el fuego, tejen hermosas canastas de variadas formas y redes que se emplean para transportar maíz. Las mujeres cosen sus vestidos con telas compradas y las túnicas de los hombres llamadas balandranes, con tela Dril.

8. Caracterización cultural del pueblo Negro de Habla Inglesa

En el periodo prehispánico, las Islas de la Bahía así como parte de la costa continental de la actual Honduras, fue habitada por el Pueblo Pech, vestigios arqueológicos encontrados en la zona demuestran que habitaron la totalidad de las islas de donde tuvieron que emigrar o fueron capturados y asesinados tras la ocupación extranjera de las Islas de la Bahía, en un primer momento (1502- 1797), tras la llegada de la expedición de conquistadores del cuarto viaje al mando de Cristóbal Colón, a su llegada a Guanaja o Isla de los Pinos: el segundo (1797-1859) momento se ve marcado por la efectiva presencia inglesa en las islas, cuando impone la corona inglesa sus autoridades (solo recuperadas por el actual Estado de Honduras en 1859, tras la firma del Tratado Wiky-Cruz).

Durante el periodo colonial 1502-1821, las Islas de la Bahía fueron el escenario de constantes enfrentamientos para su control por los gobiernos imperiales de España, Holanda e Inglaterra, quienes las utilizaron como bodega de negros esclavos, presidio y sitio estratégico para realizar actividades de relacionadas con la piratería.

La población que hoy conocemos como Negros de Habla Inglesa se ha conformado de población de negros africanos e ingleses, como efecto de la dinámica colonial que vivió la historia nacional. De estos últimos adoptan su lengua y algunas costumbres; a mediados del Siglo XVIII, a efecto primero de la colonización inglesa y luego durante el siglo XX con las compañías bananeras norteamericanas que desarrollaron actividades productivas durante la política de enclave en las islas y costa atlántica de Honduras. En este momento surgen otros actores en el escenario cultural de la Islas de la Bahía, con población proveniente de las Islas Gran Caimán y Jamaica, mismos que se van a sumar para conformar finalmente el mestizaje cultural al que se deben los habitantes de nuestro departamento insular y algunos pequeños enclaves en la zona costera de los actuales departamentos de Atlántida, Cortes y Colón.

Los Negros de Habla Inglesa o Isleños, habitan en los Departamentos de Islas de la Bahía (Municipios de Roatán, José Santos Guardiola, Utila y Guanaja) en su mayoría, pero además tienen asentamientos en los Departamentos de Cortés, Atlántida y Colón, en la zona de la costa atlántica en pequeños enclaves que les conoce como “barrio ingles”, donde comparten territorio con Garífuna y población no indígena.

Por su ubicación insular mantienen un nivel de vida y de relaciones con el exterior muy diferentes a las otras comunidades, a la vez que tienen unas oportunidades y

potencialidades superiores a la mayoría; las estadísticas nacionales consideran al departamento insular como uno de los tienen mayor ingreso per cápita, lo que no se dice es que hay una mala distribución de la riqueza, misma que se acumula en manos de unos pocos empresarios del turismo y los mariscos.

Su población aproximada es de 80,000 habitantes, su religión predominante es la protestante, en sus distintas nominaciones, que a su vez controlan la educación pre-escolar, primaria y secundaria, lo que a la postre ha colaborado en la sobrevivencia de su lengua.

Las ocupaciones tradicionales de esta población son la pesca, micro-empresarios que buscan incursionar en el campo del turismo, como mano de obra migrante en el caso de Gran Caimán o Jamaica y como empleados en distintas embarcaciones que surcan los mares del planeta; En los últimos años la población ha ido en busca de oportunidades de empleo, en embarcaciones extranjeras (se convierten en marinos), debido a las pocas oportunidades de empleo existentes en la zona o se trasladan por pequeños lapsos de tiempo a las Islas Gran Caimán, Jamaica o a los Estados Unidos de América.

Es importante destacar que erróneamente se les ha considerado y denominado pueblo Creole, este Pueblo ha definido auto identificarse como Negros de Habla Inglesa o Isleños.

9. Caracterización cultural del pueblo Garífuna

La historia de los Garífuna o Garínagü comienza antes del año 1635 en la isla de Yurumain o San Vicente en las Antillas Menores, frente a las costas de la actual Venezuela. Esta isla estaba habitada por una población de indígenas que se llamaban a sí mismos los Arawaks, Arawakos, Caribes Rojos. La tribu Kalipuna, procedente del territorio continental sudamericano, invadió San Vicente y conquistó a los Arawaks, los hombres Arawaks fueron asesinados y los guerreros Kalipuna tomaron como esposas a las mujeres Arawaks, los habitantes de la isla fueron el resultado de la unión de estas dos tribus; la palabra "Garífuna", que significa "la gente que come yuca", desciende

probablemente del "Kalipuna". Los Españoles llamaron a esta gente "Caribes", que significa posiblemente canibales, y es el origen del término "caribeño".

En el año 1635 dos buques Españoles que llevaban esclavos Nigerianos naufragaron en la isla de San Vicente, al principio, los españoles, nigerianos y Kalipunas pelearon los unos contra los otros, pero con el paso del tiempo aprendieron a convivir bien y se realizaron matrimonios mixtos, creándose así los "Caribes Negros" o como los conocemos ahora "Garífuna".

Otros autores indican que los Garífuna que según la tradición oral, son descendientes de los Pueblos africanos Efik, Ibo, Fons, Ashanti, Toruba y Congo, raptados de las regiones costeras de África Occidental (correspondiendo a los Estados modernos de Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Camerún y Congo) por comerciantes de esclavos españoles y portugueses.

Con el paso del tiempo y a efecto de la conquista y colonización se generó una brutal distribución de territorios en América, por lo cual San Vicente fue una colonia británica y los Garífuna trataron de establecer un control independiente de la isla.

Los franceses apoyaron a los Garífuna y hubo muchas batallas entre los Garífuna y los británicos, la batalla más grande tuvo lugar en 1795 en la que se destacó la resistencia del legendario jefe Joseph Chatoyer (Satuye); ambos contendientes sufrieron grandes pérdidas, un año después los Garífuna y los franceses se rindieron al poderío de los británicos quienes en su afán de pacificar la isla decidieron deportarlos, para lo cual los rodearon y asesinaron a centenares, destruyendo sus hogares y cultura. Los sobrevivientes a este infierno fueron embarcados a Balliceaux donde la mitad de ellos murió de fiebre amarilla.

En 1797 los Garífuna sobrevivientes fueron fletados a la Isla de Roatán frente a la costa de Honduras, a lo largo del viaje, los españoles capturaron uno de los buques británicos llevándolo a Trujillo donde los Garífuna fueron liberados, además, los españoles capturaron a 1,700 en la isla de Roatán y los llevaron a Trujillo donde carecían de mano de obra, a los Garífuna se les consideraba como gente hábil para los cultivos, por lo que fueron a trabajar y prosperaron bastante en Trujillo, algunos de estos fueron reclutados por el ejército Español donde sirvieron con distinción.

Gradualmente, los Garífuna se movilizan de Trujillo y comienzan a poblar la costa atlántica de Honduras, Guatemala, Belice y Nicaragua, donde actualmente habitan.

Desde principios del siglo XX, los Garífuna sirvieron en embarcaciones de comerciantes estadounidenses y británicas durante la Segunda Guerra Mundial viajaron por el mundo, trayendo como resultado de estos viajes, el que ahora hay pequeñas comunidades en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles, Nueva Orleans y Nueva York.

Los Garífuna han conformado 47 comunidades en los Departamentos de Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía, Colón y Gracias a Dios. Cuentan con una población de 300,000 habitantes en Honduras, incluyendo grupos poblacionales asentados en San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Vale destacar que el Pueblo Garífuna tiene carácter transfronterizo pues también se encuentran núcleos importantes de población en los vecinos países de Belice, Guatemala y Nicaragua; y a efecto de la migración en busca de mejores niveles de vida se encuentran además, fuertes cantidades de población Garífuna en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles, Nueva York y Nueva Orleans.

La mayoría de las comunidades garífunas están ubicadas en zonas costeras próximas a las áreas urbanas de Puerto Cortés, Tela, La Ceiba y Trujillo. Un gran número de ellas están comunicadas por vía marítima en pequeñas embarcaciones, caminos y veredas por las playas.

Su forma de producción (el barbecho y la rotación de cultivos) les ha permitido vivir en armonía con la tierra el mar y sus recursos, gracias a su organización social donde la mujer juega un papel preponderante en las actividades agrícolas y culturales, lo que los convierte en una sociedad matrilineal, matrifocal o matriarcal, asimismo, muchas mujeres contribuyen de forma importante al ingreso familiar dedicando buena parte de su tiempo a la preparación y venta de cazabe (tortilla de yuca que adoptan de su relación con indígenas de San Vicente), pan y aceite de coco.

Históricamente en la organización social Garífuna, resalta la figura de un jefe y consejo de ancianos.

Esta población posee una cultura extensa y rica expresada en diversos elementos socio-culturales, con un sistema agrario que descansa en la propiedad colectiva sobre la tierra que utilizan en la producción familiar para la subsistencia.

Según datos de Roy Guevara Arzú, en un 97% de los casos, las mujeres desempeñan funciones domésticas y labores de la tierra. La división social del trabajo en los hogares Garífunas se resume así: la siembra, cuidado y cosecha de cultivos, preparación de alimentos y ventas de productos (pan, cocos, frutas, pescado, casabe y dulces) está a cargo de la mujer. Los hombres están a cargo de la preparación de terreno (socola, tumba y quema) pesca y artesanía. La mujer ejerce mucha autoridad en el régimen familiar y cuenta con una familia numerosa. El número promedio de hijos por familias de 7. Otra característica de la familia Garífuna es la preeminencia en los hogares de la mujer soltera, se detectó que el 53.3% de las mujeres son madres solteras que viven con su familia, el 28.5% son casadas y el 18.2% registran como madres abandonadas que asumen el papel de jefes de hogar.

Además de las ocupaciones tradicionales como la agricultura y la pesca tienen una gran variedad de comidas y bebidas ricas en proteínas, vitaminas y calorías como el tapau (tapado Garífuna con variedad de tubérculos y mariscos en sopa de coco), la ereba o cazabe (tortilla grande de yuca horneada), el hudutu (machuca), etc.

Entre las bebidas está el Hin, especie de cerveza hecha de yuca, el mármara, bebida preparada a base de maíz fermentado, caldo de caña de azúcar y el guifiti, etc. En cuanto al canto, baile y ritos, la manifestación más importante y significativa, es sin embargo, (Dugú) rito dedicado a los muertos donde se canta el Abaimahani por las mujeres y la punta, una danza de fertilidad dedicada a la reproducción del pueblo. El Chugú es también un rito a los espíritus.

El Pueblo Garífuna en su mayoría profesa la religión Católica, sin abandonar sus propias creencias religiosas del Dugú, el Chugú (culto a los muertos) que es un acto de encuentro y de unidad familiar, hoy con la presencia de sectas religiosas protestantes en algunas comunidades ésta manifestación cultural está siendo destruida argumentando que es un acto "diabólico".

Dadas las escasas oportunidades de capacitación y empleo local, muchos hombres garífuna (como también Negros de Habla Inglesa y miskitu), se ubican como marinos en embarcaciones comerciales y luego han emigrado a Estados Unidos.

En el plano de formación educativa formal, el pueblo Garífuna en relación a los ocho restantes Pueblos, destaca por la cantidad de profesionales con que cuenta, cuya base

educativa está generando un despertar muy importante en los pobladores y poco a poco están buscando oportunidades de desarrollo integral que nunca antes habían tenido.

El 54% de la población Garífuna posee títulos ejidales y el resto posee tierras comunales que en la mayoría de los casos enfrentan conflictos de usurpación con inmigrantes que llegan con el propósito de instalar haciendas ganaderas, agroindustrias o empresas turísticas. El problema de tenencia de la tierra también deriva, en buena parte, del status legal de las mismas. En su mayoría sus propietarios no poseen títulos de propiedad en dominio pleno, lo que ha facilitado la usurpación, esta situación ha generado fuertes conflictos que ha desembocado en acciones de represión y asesinatos de líderes que hoy algunos se ventilan en tribunales internacionales.