

REPARANDO EL BIENESTAR CON LA HERIDA ABIERTA

Reporte de investigación sobre los paradigmas de bienestar, cuidado y sanación del pueblo Tacana y su implicación para los modelos de salud mental en la gestión de riesgos y desastre

Angela María Saavedra Delgado

THE UNIVERSITY
of EDINBURGH

**Practical
ACTION**

Actividades de desarrollo integral comunitario. Fotografía tomada por [Consejo Indígena Del Pueblo Tacana](#) en red social Facebook. @Uso autorizado por el presidente de la organización, Jorge Canamari, 2026.

Reparando el bienestar con la herida abierta

Reporte de investigación sobre los paradigmas de bienestar, cuidado y sanación del pueblo Tacana y su implicación para los modelos de salud mental en la gestión de riesgos y desastres

THE UNIVERSITY
of EDINBURGH

Practical
ACTION

Título: Reparando el bienestar con la herida abierta, Reporte de investigación sobre los paradigmas de bienestar, cuidado y sanación del pueblo Tacana y su implicación para los modelos de salud mental en la gestión de riesgos y desastres

Autora: Angela María Saavedra Delgado.

En supervisión de: Teresa Armijos Burneo y Anna Chiumento

Institución: Universidad de Edimburgo, en colaboración con Practical Action.

Lugar y fecha: Bolivia, Enero del 2026.

Agradecimientos

Este informe es fruto de un trabajo compartido con líderes y lideresas Tacana. A ellas y ellos, nuestro profundo respeto y gratitud por brindarnos una perspectiva diferente de lo que puede significar bienestar y sanar. La colaboración no solo creó conocimientos, sino lazos que esperamos nutrir a lo largo del tiempo.

También se destaca el rol de Practical Action al permitir establecer un vínculo seguro con las comunidades dado su arduo trabajo en la región a favor de la justicia social. De la misma forma se agradece al proyecto de "Inclusión indígena para la toma de decisiones informadas" ejecutado por Practical Action, Clear Global y la Universidad de Edimburgo, y a sus colaboradores por brindar soporte local y metodológico en el contacto con las comunidades. En especial a León Lizón por facilitar las vías de contacto con los líderes en el territorio y a Teresa Armijos por su dedicada y constante participación a lo largo de los diferentes momentos de esta investigación.

Sin la participación de cada uno, la co-creación de este conocimiento no sería posible. "La unión es la fuerza".

Un resumen de lo que leeremos hoy

En el día a día, las naciones indígenas en Bolivia enfrentan de manera creciente los **impactos de desastres de origen natural como inundaciones, incendios forestales y sequías**. Estos fenómenos se intensifican en un contexto de cambio climático, degradación ambiental y presiones extractivas sobre los territorios, y se sostienen en **múltiples factores de vulnerabilidad estructural e histórica**. Para el pueblo Tacana, estos eventos **no solo afectan los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria**, sino que **alteran relaciones profundas** con el territorio, la organización comunitaria y las formas cotidianas de cuidado y bienestar.

Ante los desastres, las respuestas institucionales suelen priorizar enfoques técnicos de emergencia y reconstrucción material. Sin embargo, estos enfoques suelen dejar en un segundo plano las experiencias vividas de las comunidades, así como sus propios conceptos de bienestar, recuperación y sanación frente a la pérdida, el daño y la incertidumbre prolongada. Este reporte presenta los hallazgos de una **investigación cualitativa de carácter exploratorio** desarrollada **con líderes y lideresas Tacana**, centrada en comprender **cómo se conceptualizan y practican el bienestar, el cuidado y la sanación en contextos de desastre**.

Este documento constituye una primera aproximación diagnóstica basada en entrevistas, y no busca generalizar las experiencias del pueblo Tacana en su conjunto. Más bien, pretende **visibilizar perspectivas** clave que **permitan identificar tensiones, continuidades y vacíos entre las prácticas comunitarias y los marcos institucionales** que al observarse pueden orientar la respuesta a desastres.

Los hallazgos muestran que:

- El **bienestar o S'aidha enime** para la nación Tacana, se entiende como **armonía relacional**, y se sostiene en **vínculos de cuidado recíproco** entre personas, territorio, comunidad y dimensiones no materiales. **El territorio y sus elementos son un ente vivo y la base del bienestar**, ya que sostienen el cuidado, la subsistencia, la cotidianeidad, identidad, y transmisión intergeneracional de prácticas y conocimientos.

- Los **desastres no solo causan pérdidas materiales, sino interrumpen la vida cotidiana y los vínculos ancestrales**, afectando el bienestar de forma prolongada, especialmente cuando estos eventos se vuelven recurrentes. Estas circunstancias no son aisladas, sino una experiencia continua de vulnerabilidad estructural donde **el malestar se vincula al cambio climático en interacción con injusticias históricas y estructurales**.
- El **cuidado y el bienestar se sostienen a través de normas sociales** compartidas de reciprocidad, responsabilidad colectiva y apoyo mutuo, que son parte de la **identidad Tacana**, donde las familias, redes vecinales y liderazgos comunitarios cumplen un rol central en la reparación continua del malestar. Sin embargo, el **cuidado en un entorno de vulnerabilidad crónica** revela una segunda carga o un **desgaste asociado a la “resiliencia”** por la alta carga emocional que implica.
- La **sanación y el bienestar** no se reducen a la superación de daños materiales ni únicamente como retorno a una “normalidad” previa. Si no, se **viven como prácticas continuas de restauración de vínculos con el territorio, fortalecimiento de la reciprocidad comunitaria y de afirmación cultural** en medio de un contexto de malestar e incertidumbre. Todo esto se da cuando se **repara el acceso a la cotidianidad ancestral**, así como **apoyo de sus elementos sagrados**, como rituales y festividades.

Es por ello que al consultar a los líderes el **cómo recomiendan una intervención localmente efectiva y culturalmente segura**, enfatizan:

- **Anclar las intervenciones en conceptos y actores locales asociados al bienestar**, reconociendo que el concepto de “salud mental” como tal no es una categoría necesariamente significativa para las comunidades Tacana, y que **el cuidado debe abordarse desde marcos que consideren las relaciones, el territorio y la cultura**.
- **Priorizar acciones preventivas y de acompañamiento post-desastre**, con especial **énfasis en niños, niñas, adolescentes, y personas adultas mayores**, identificados por la comunidad como los grupos más afectados en los momentos críticos. Así como los temas que ellos ven críticos, por ejemplo, el **impacto emocional y traumático de los desastres, las consecuencias de la migración** entre otros.
- Co-crear respuestas culturalmente pertinentes, **evitando modelos genéricos o impuestos** desde enfoques externos, y asegurando la participación activa de la comunidad y sus elementos.

Este documento debe leerse como un punto de partida para el diálogo entre comunidades, organizaciones e instituciones. Sus hallazgos buscan **informar procesos de reflexión y co-construcción** de respuestas más sensibles al contexto, al conocimiento indígena y a las realidades vividas por el pueblo Tacana; más que ofrecer conclusiones cerradas o prescripciones universales.

Contenidos del reporte

Un resumen de lo que leeremos hoy	3
El pueblo Tacana: ¿Cómo se desarrolló la colaboración?	6
¿Quiénes co-crearon este informe?.....	8
¿Qué finalidad tiene esta investigación?.....	9
Entonces, ¿Qué significa el cuidado y bienestar ante desastres de origen natural dentro de las comunidades Tacana?	10
La casa grande: Bienestar y sanación empieza en el territorio.....	10
Pero ¿Cómo puede sostener un territorio que está constantemente interrumpido?	11
¿Qué representa malestar para los Tacana?.....	13
“Nosotros, los Tacana”: La relacionalidad y cuidado dentro en la comunidad como conexión con el bienestar	14
El rol complejo de la resiliencia.....	16
Ahora que sabemos lo que significa ¿Cómo se ve y practica el bienestar y la sanación en el pueblo Tacana?	17
Sanar mediante la armonía que expresa lo cotidiano y lo sagrado.....	18
Ahora que conocemos los significados y prácticas ¿Qué debe considerar un modelo de salud mental en el contexto de desastres que integre las necesidades reales y perspectivas Tacana?	23
¿A quién priorizar y de qué forma el pueblo Tacana espera apoyo?.....	24
Entonces ¿En qué áreas empezar?.....	25
Podemos cerrar señalando	26
Trabajos citados	27

Figuras y Tablas

Figura 1. Síntesis de amenazas al bienestar del pueblo Tacana.	14
Figura 2. Resumen de los elementos asociados al bienestar para el pueblo Tacana	23
Figura 3. Elementos fundamentales para aproximarse a un modelo de colaboración en salud mental para el pueblo Tacana	26

El pueblo Tacana: ¿Cómo se desarrolló la colaboración?

La presente investigación fue elaborada de la mano del amplio **conocimiento de líderes del pueblo Tacana y sus experiencias afrontando desastres de origen natural**. La información fue procesada con base en seis entrevistas a diferentes líderes varones y mujeres Tacanas de las comunidades de **Tumupasa y San Miguel**, pertenecientes a la TCO Tacana 1.

Dada la temporalidad del estudio y su carácter **exploratorio cualitativo** este documento refleja resultados de la primera fase de recolección de datos con la comunidad. Se procederá a un segundo encuentro con los líderes y otros actores de la comunidad para recibir **retroalimentación de las interpretaciones y profundizar en el ámbito de aplicabilidad del estudio**.

El análisis de los datos se hizo integrando dos marcos teóricos. Para la **interpretación de las epistemologías se usó el “Enfoque de Capacidades” de Sen¹⁰** y sus respectivos estudios aplicados a salud y bienestar con comunidades indígenas¹¹, adaptándolo con la perspectiva local de la **“Ontología relacional” de Sofía Chipana¹² 13**. Para la **interpretación de la vulnerabilidad en desastres y aplicabilidad en política pública, el modelo de “Pressure and Release” de Wisner et al.¹⁴**

El **proceso ético** se desarrolló con base en las **políticas de salvaguarda de Practical Action**, así como la

Contextualización

Estado Plurinacional de Bolivia, país Sudamericano con aproximadamente 11.3 millones de habitantes¹ donde alrededor del **41% de su población mayor de 15 años se autoidentifica indígena²**; es el hogar del pueblo Tacana. El Territorio Comunitario de Origen (TCO) Tacana 1 está **localizado en la región amazónica del norte de la ciudad de La Paz**, a los pies de la Cordillera Oriental, rodeado por el Parque Nacional Madidi y los ríos Beni, Madre de Dios, Madidi y Tuichi³

En las últimas 3 décadas, esta zona de la Amazonia ha sufrido importantes impactos del cambio climático, desde **lluvias extremas e inundaciones⁴**, hasta **sequias e incendios forestales de magnitud sin precedente**. Teniendo como ejemplos los 12,6 millones de hectáreas perdidas en 2024⁵, considerando que el promedio anual de tierras quemadas entre 2001 a 2020 oscilaba entre 3.7 millones⁶.

Adicional a ello, las comunidades enfrentan **múltiples problemas en relación a avasallamientos, “concesiones” de sus territorios⁷, deforestación y extractivismo minero y de las agro-industrias⁸ 9³**. El impacto de estos se puede ver en mejor perspectiva en el Anexo 1.

aprobación del **comité ético de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Edimburgo** bajo los parámetros de la maestría en Salud Mental Global y Sociedad. El formulario de consentimiento, así como la hoja de información administrada con los detalles del reclutamiento y criterios de selección, se pueden encontrar en los anexos del presente (Anexo 2).

También se reconocen **limitaciones** que el estudio debe abordar en futuras colaboraciones para mejorar el entendimiento del tema. Por ejemplo, si se busca generar referencias de lo que implican las experiencias del pueblo Tacana dentro de los desastres, **la generalización no es posible en su totalidad**. Ello debido a que la presente colaboración se hizo como un modelo

de diagnóstico inicial con la comunidad. Por otro lado, se buscó **representatividad de género y generaciones**, pero **la muestra es muy pequeña** para asegurar cobertura. Resultando en probabilidades de **sub-representatividad** de algunos sectores.

Adicional a ello, el captar **testimonios de líderes** si bien colabora con la comprensión de sectores estratégicos, por cuestiones **estructurales de poder**, también puede **replicar inequidades dentro de la misma comunidad**. Motivo por el cual la **retroalimentación busca unir a voces de más sectores** y confirmar la información recolectada. Para que con ello el ámbito de **aplicabilidad quede mejor informado**.

Contextualización

A pesar de que la **salud es un derecho fundamental** y constituido **como integral** dentro de las políticas de salud pública mencionados en marcos interculturales como la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI)¹⁵, en Bolivia:

- **El Seguro Universal de Salud** enfrenta retos dada la **alta demanda y falta de recursos** materiales y humanos, siendo la accesibilidad de la población ampliamente afectada¹⁶. Esto tiene mayor impacto en sectores vulnerables como la población indígena. Ello por **barreras del idioma, geográficas y económicas**, pero también por factores sociales como **discriminación y negligencia**^{17 18 19}.
- Observaciones y acuerdos estatales de **abordaje en salud mental fueron propuestos hace más de dos décadas**^{20 21}. Sin embargo, su **implementación sigue siendo escasa** de encontrar en registros²².
- El hablar de **salud mental** continúa siendo u **factor complejo y estigmatizado**, es decir motivo de vergüenza o tabú. Existe miedo y/o rechazo por comunicar lo que las personas sienten, e incluso por buscar ayuda. Ello se ha visto con **mayor prevalencia en la región del oriente del país**²³. Lugar que coincide con el hogar de algunas de las comunidades Tacana.

Además, la **duración del estudio y la modalidad virtual** pueden haber limitado la **profundidad de las narraciones** por cuestiones técnicas, de conectividad o incluso el mismo lazo a desarrollar con los participantes. Finalmente, el **análisis reconoce su carácter interpretativo y situado**, donde se reconoce que la formación y posicionamiento de la investigadora, así como por los desafíos lingüísticos propios de trabajar entre distintos marcos culturales, pueden haber influido en las interpretaciones. Estas limitaciones refuerzan la **necesidad de una segunda fase participativa** para una devolución más profunda y comunitaria con la nación Tacana.

¿Quiénes co-crearon este informe?

Se colaboró con diferentes **líderes de las comunidades San Miguel y Tumupasa** que desearon colaborar voluntariamente en la investigación. Es importante destacar que los participantes eligieron sus propios pseudónimos en la presente. Nuestros 6 entrevistados tienen las siguientes características:

Pseudónimo	Cualidades
Nick	Hombre Tacana de la comunidad de Tumupasa, considerado un líder joven, encargado de comunicación y manejo de redes dentro de la organización comunitaria.
Paraba Azul	Mujer Tacana de la comunidad de San Miguel, considerada una lideresa joven y parte del corregimiento (representantes comunitarios).
Tumupasa	Hombre Tacana de la comunidad de Tumupasa, considerado como un representante destacado de la comunidad.
Azul	Hombre Tacana de la comunidad de Tumupasa, considerado un líder joven y parte del soporte del área de comunicación.
Tacanita	Mujer Tacana de la comunidad de Tumupasa, considerada una lideresa mayor y con muchos años de trayectoria, encargada de los temas de educación y salud dentro de la organización comunitaria.
San Miguel	Hombre Tacana de la comunidad de San Miguel, considerado un líder joven, activo dentro de la comunidad y en iniciativas de gestión del riesgo de desastres.

Tabla 1. Características de los participantes. Fuente: Elaboración propia 2025.

Es importante mencionar que, por lineamientos éticos de la Universidad de Edimburgo y la temporalidad del estudio, **todos los participantes fueron legalmente mayores de edad**. En cuanto al aspecto generacional, los mismos

miembros determinaron que el **concepto de juventud** más que un parámetro de desarrollo definido es asignado a personas **hasta los 30 o 35 años** aproximadamente. Mientras que los líderes “maduros” o “mayores” vienen a ser de ese rango en adelante, con base en la experiencia acumulada y su rol social.

Contextualización

La nación Tacana tiene **valores altamente arraigados en su relación con la naturaleza** donde la comunidad coexiste con el territorio y sus guardianes^{24,25}. La relación se hace tangible mediante **rituales y deberes de obligación recíproca** que guían el actuar de la comunidad tanto en sus ceremonias como en sus actividades cotidianas. Este dato es crítico ya que más del **40% de las actividades de la comunidad se basan en prácticas de subsistencia** como pesca, caza y siembra²⁶. Además, existen **mediadores espirituales** que mantienen la armonía entre las sociedades, así como con el territorio. Estos son los *Tata Janana* y otras autoridades²⁵.

Ambos elementos muestran la relevancia que tiene el equilibrio medioambiental y relacional para el bienestar del pueblo Tacana.

¿Qué finalidad tiene esta investigación?

Dado el incremento en las crisis climáticas y su crítico impacto en las comunidades localizadas en sectores estructuralmente vulnerables, nuestra investigación se preguntó: **¿Cómo las comunidades Tacana en Bolivia conceptualizan y practican el cuidado, la sanación y el bienestar ante desastres de origen natural? Y ¿Cómo estas reflexiones pueden informar iniciativas de salud mental culturalmente seguras en las prácticas de gestión del riesgo de desastres en Bolivia?**

De manera particular, nuestros objetivos se centraron en:

- **Explorar las perspectivas** de los líderes indígenas sobre las **conceptualizaciones comunitarias e identificación de necesidades** en torno al cuidado, la sanación y el bienestar en contextos de desastres.
- **Describir las observaciones** de los líderes acerca de cómo las comunidades Tacana **expresan y ponen en práctica** estos conceptos durante y después de dichos eventos.
- **Identificar vías concretas, actores y consideraciones** para incluir las conceptualizaciones Tacana de bienestar y sanación en adaptaciones de **salud mental culturalmente seguras** para futuras colaboraciones dentro de iniciativas de gestión del riesgo de desastres (GRD).

Entonces, ¿Qué significa el cuidado y bienestar ante desastres de origen natural dentro de las comunidades Tacana?

Relacionalidad: En la presente se define como un enfoque de **interacción recíproca** entre seres que genera equilibrio. Dentro de ello no se limita al mundo tangible sino también a aspectos no materiales. Esto forma **un tejido vivo donde cada elemento se convierte en un ser en relación** con todo su entorno como define Chipana¹² ¹³, o un **ser que interactúa en armonía** como lo definen los líderes Tacana.

Como persona y como comunidad, el vivir bien, para nosotros es nuestro territorio, el bosque, toda la naturaleza, que nos respeten y que seamos respetados. Y para nosotros, la Madre Tierra es nuestra casa grande, ¿no? tenemos todo ahí almacenado, desde la alimentación, la carne, el pescado, las frutas, todo viene de ahí, de la naturaleza. (Tacanita, lideresa mayor de Tumupasa)

La casa grande: Bienestar y sanación empieza en el territorio

Para las comunidades Tacana, **equilibrio y armonía en las relaciones es clave al conceptualizar el bienestar**. Este en la lengua Tacana es traducido como **“S’aidha enime”**. Así como la entrevistada refiere, el bienestar **inicialmente parte de la seguridad** proporcionada por el cumplimiento de las **necesidades básicas**. Esto se va entrelazando con la relación profunda de cuidado por y para el territorio. Aquí la tierra más allá de ser una localización material es **cuerpo vivo que cuida, y provee subsistencia** para la comunidad.

Es por ello que un primer acercamiento al **concepto de cuidado se basa en la**

reciprocidad, apoyo mutuo y responsabilidades compartidas dentro de las múltiples relaciones de la comunidad. El lazo con el territorio es un ejemplo de ello ya que este ente otorga las bases para la existencia a través de la seguridad alimenticia y un espacio para desarrollar prácticas y conexiones ancestrales y cotidianas. En respuesta, la comunidad retroalimenta al **cuidado de la tierra no solo desde la protección del extractivismo**, sino también **ejerciendo lo ancestral**, con rituales y ceremonias, pero también desde las actividades diarias.

Este lazo de cuidado y cotidianeidad que la comunidad genera con la tierra forma **parte fundamental de su identidad como nación**, así como se menciona. El

Realmente nos consideramos guardianes de este territorio, de la Amazonía del norte de La Paz, y siempre vamos a buscar la resiliencia de cómo quedarnos aquí. Siempre hemos dicho que está es nuestra casa, y la vamos a pelear ante todos (Azul, Líder joven de Tumupasa)

territorio sostiene el bienestar material y cultural al **facilitar prácticas cotidianas que dan sentido a la vida comunitaria.**

Nosotros que vivimos en la Comunidad, desde nuestros ancestros ya. Vivimos, tranquilos, con la naturaleza. Bueno, nuestros abuelos eso llaman bienestar. Hacemos nuestros chacos (preparación de la tierra/lugar de sembradío), nuestros cultivos, animales. Entonces hay una conexión con la naturaleza, el río, la selva. Justamente le hablo esto de años antes de que conozcamos lo que ahora es el oro, la minería y todo eso. Se podría decir que todos, que todos vivíamos en completa armonía, paz y bienestar. Bueno, a eso nosotros consideramos bienestar. (Paraba Azul, lideresa joven de San Miguel)

Además, los testimonios mostraron que es precisamente en estas prácticas transmitidas intergeneracionalmente **de trabajar la tierra, sembrar, pescar, “hacer los chacos”, y compartir el alimento,** donde se mantiene la continuidad inmaterial entre generaciones. Convirtiendo al **territorio en la base que hace posible la existencia, el bienestar y la transmisión de conocimientos ancestrales,** integrando pasado, presente y futuro en la vida cotidiana del pueblo Tacana.

Pero ¿Cómo puede sostener un territorio que está constantemente interrumpido?

Cuando un desastre de origen natural ocurre en el territorio, si bien la **seguridad y bienes materiales se ven altamente afectados, otros aspectos intangibles también se interrumpen.**

Como que es una pena grande realmente, ¿no? Perder toda la inversión, y más que todo el tiempo que ha pasado y que tenemos que esperar otra vez otros 3, 4, 5 años a que vuelvan a crecer. Yo creo que la herida realmente sigue. Porque cada vez, por ejemplo, mi mamá va, mira su planta. Uhh se pone melancólica, “mi plantita de años” dice. Y bueno, se recuerda, ¿no? Que cuando éramos nosotros niños, bebés, ella ha sembrado esas plantas y ahora que ya somos mayores ya no están. Entonces como que ahí sigue, ¿no? esa herida. (Paraba Azul, lideresa joven de San Miguel)

Un ejemplo de ello es nombrado por una participante por medio de la **pérdida relacional** con sus plantas que termina generando un **quiebre en el bienestar diario perpetuado más allá del evento.** Se evidencia que además de la planta material, **la pérdida duele por el lazo atemporal que se dio con ella.**

Aquí el término “interrumpido” es clave ya que los desastres generan una interrupción en el lazo con el ente vivo. Lo cual va

cambiando la vida diaria de la comunidad. Y al no poder sostener la cotidianeidad, el bienestar se hace lejano y una añoranza para las personas.

Por otro lado, un hallazgo crítico dentro de este análisis se vio por cómo la comunidad llega a **interactuar con el elemento del desastre**. Los participantes muchas veces mencionan que **el fuego y el agua al venir de la naturaleza proporcionan cuidado a la comunidad, y es natural en la relación diaria**, así como se menciona. Sin embargo, el problema ocurre con los cambios que han orillado a los elementos a interactuar en extremos, dañando a su entorno.

El hecho de que se queme el monte no tiene nada de malo, porque el monte siempre se ha quemado, digamos. Pero poquito, porque el fuego se sale del chaco y ahí se apaga, digamos. Porque la gente siempre está ahí cuidando. O cae un rayo y se enciende y luego se apaga. Es algo normal, es natural. Pero ya que se queme todo, eso ya no es natural (Nick, líder joven de Tumupasa)

En el contexto de incendios e inundaciones, **ambos tienen un impacto crítico** para las comunidades, los líderes mencionaron que, por ejemplo, las **inundaciones** si bien devastan cosechas y varios aspectos materiales de la comunidad, **aún permiten a las personas mantenerse en el territorio adaptando sus actividades diarias**. Lo cual implica una modificación en cómo se interactúa con el territorio, así como la participante ejemplifica con las “huarachas”.

Los del río abajo nos contaban que tuvieron que hacerse huaracha. Huarachas son como más arriba, digamos como un techito, allá arriba. Ahí se cocinaban, ahí tenían, hacían lo mismo para sus pollos, para sus animales [...] y bueno, eso hasta esperar a que baje el agua, no más [...] La recuperación es un poco difícil en ambos casos (incendios e inundaciones). En el tema de las inundaciones, se ha perdido todo y hay que volver a sembrar, y para sembrar no hay semilla. ¿Dónde conseguimos semilla? Pero si se consigue, se siembra y luego esa semilla se la reparte y se vuelve a sembrar. Creo que ya la gente se alista y sabe que cada 10 años va a haber estos eventos. (Nick, líder joven de Tumupasa)

Incluso algunos líderes mencionaron que **las inundaciones al menos dejan una base para reparar**. Y al ser **eventos con los que las diferentes generaciones han interactuado**, aunque en diferente magnitud, **pueden responder a ello con el conocimiento ancestral acumulado**, co-existiendo con el territorio aún bajo estas circunstancias. En el caso de los **incendios**, la experiencia de los líderes muestra que no existen opciones de continuar la interacción con el territorio, siendo la **evacuación la única ruta de salida** dada su aparición “repentina e impredecible”. Ante ello, si bien los líderes

buscan capacitarse, la magnitud que pueden alcanzar **los incendios no abre espacio a la adaptación que caracteriza el conocimiento Tacana.**

Es importante entender esta distinción cómo una ruta para conceptualizar el apoyo necesario en cada contexto y los aspectos relevantes para impactar el bienestar de las comunidades.

¿Qué representa malestar para los Tacana?

Esta forma de **relacionarse en los extremos o excesos** no solo afecta al lazo con los elementos como era mencionado, sino también impacta la convivencia humana. Aquí el **extractivismo** es protagonista. Ya que actividades como el **exceso de caza/pesca, o contaminación por minería**, por más que incrementen el poder adquisitivo, son vistos como **contrarios a los valores Tacana de comunidad y relacionamiento** con la naturaleza. Además, estas actitudes son asociadas con **“mentalidades contaminadas” que empeoran la vulnerabilidad** de las comunidades aumentando el malestar, así como *Azul* menciona.

Adicionalmente, en la presente investigación los líderes Tacana localizaron el **cambio climático como una de las principales amenazas** a su bienestar. Sin embargo, asociaron este a un **cumulo inseparable de condiciones relacionadas a injusticias e inequidades estructurales e históricas**. Dentro de las diferentes narrativas que se recopiló se identificó hilos conductores entre las amenazas que los diferentes participantes mencionaron (Figura 1).

Del tema de inundaciones, nosotros le tenemos menos miedo que a los incendios forestales. Ambos son totalmente fuertes. Pero para poder salvarnos y poder quizás salvar lo mínimo o algo, en inundaciones todavía se puede [...] pero el fuego pues viene y no te dice “no voy a pasar por aquí” o algo. Si el viento lojala, te quema tu casa, te quema los bosques, te quema todo [...] no puedes respirar. Todo es seco, tu cuerpo te cansa y sientes una impotencia de querer hacer más y no puedes. (Miguel, líder joven de San Miguel)

La idea de que llegue una persona que se dedique netamente a explotar los minerales, digamos, llegue un minero y que le cambie la mentalidad a una persona que toda su vida se ha dedicado netamente a plantar frutas, a la caza, a la pesca, todo para el consumo. Que llegue esta persona y le cambien las ideas, digamos que “tienen tantas cosas y tienen que aprovecharlo en un mes” digamos [...] Pero, no te olvides que lo vendo como un tipo de ganancia fácil, pero ¿a qué costo? A costa de que eso solo sea por esta temporada. Pero vamos a quedar sin animales, vamos a quedar con los ríos contaminados para las otras generaciones y no pensamos en esto digamos. (Azul, Líder joven de Tumupasa)

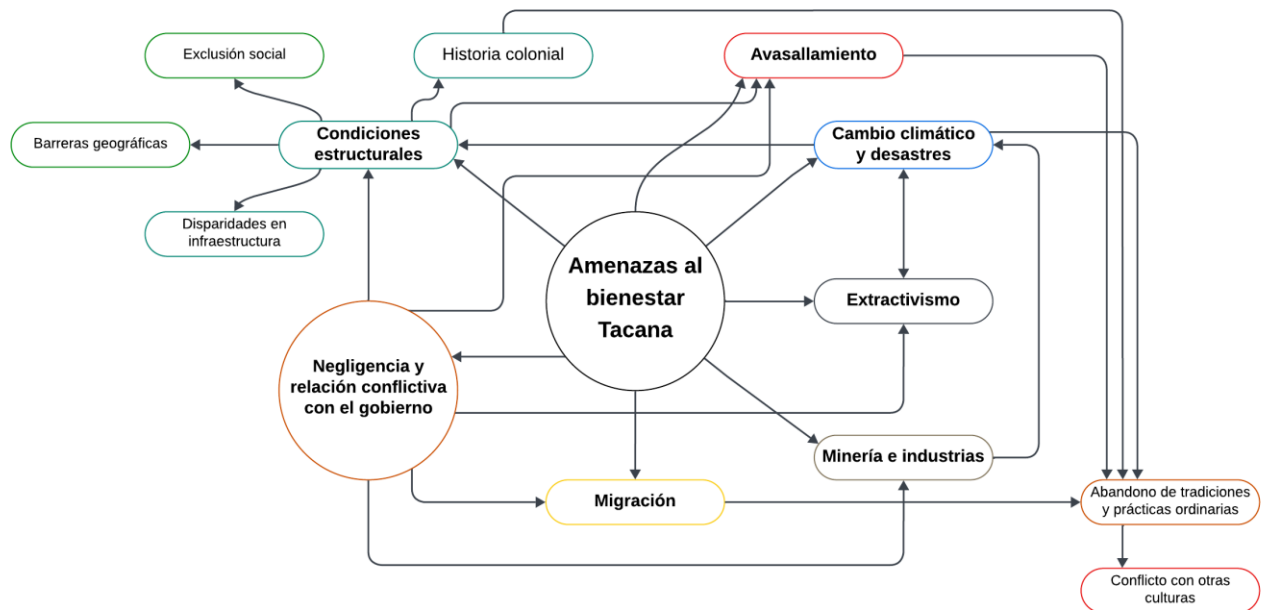

Figura 1. Síntesis de amenazas al bienestar del pueblo Tacana. Fuente: Elaboración propia con base en los nodos identificados en las narrativas de los líderes Tacana, 2025.

En respuesta estas circunstancias, **la nación Tacana reconstruye su bienestar reconectando con su armonía ancestral a través de la resistencia.** Puesta en práctica al **mantener, retomar y adaptar sus actividades cotidianas, y defendiendo su territorio.**

“Nosotros, los Tacana”: La relacionalidad y cuidado dentro en la comunidad como conexión con el bienestar

Bienestar representa a nivel de nuestros mandatos orgánicos. Es tener una vida en armonía, tener la seguridad de vivir en paz, tranquilidad y con todo lo que tenemos. Nuestra selva, nuestra casa grande y donde vivimos (Tumupasa, líder joven de Tumupasa)

Si tenemos animales en nuestro bosque y estamos agradeciendo a los ancestros, pues estamos bien. Pero sino estamos cumpliendo como Tacanas, y digamos que empezamos a deforestar o a cazar sin este (refiriéndose a sin cautela), hay un sentido de culpa (Nick, líder joven de Tumupasa)

Yo pienso que bienestar es una palabra en la cual todos queremos que no sólo nuestra familia, sino nuestro vecino, los vecinos del frente, los vecinos de al lado y toda la Comunidad, haya un vivir tranquilo, ¿no? Dedicándose a lo que siempre nos hemos dedicado, y en diferentes proyectos. (Azul, Líder joven de)

En el presente estudio se nombró a la **relacionalidad** como punto fundamental del bienestar. En un segundo hallazgo, esta característica se ve **representada en la comunidad misma, así como sus elementos.** Dentro de ello, el **cumplimiento de las normas culturales y responsabilidades colectivas** del pueblo Tacana son un **indicador de bienestar colectivo.**

Es aquí donde surgen varios niveles y actores de cuidado. Por ejemplo, en el **cuidado comunitario como estructura**, los participantes destacaron el rol de sus **organizaciones sociales y líderes** comunitarios. Los cuales funcionan como **facilitadores de medios para reparar y reconstruir el bienestar**. Y así como la definición implica reciprocidad, estos líderes desarrollan un amplio **sentido de responsabilidad** sobre la población y sus necesidades, así como *Paraba Azul* menciona.

Algo que hacemos en mi comunidad, por ejemplo, tras un desastre natural, nuestras autoridades no esperan, ¿no? Ya no más, inclusive cuando ya va empezando, ya están ellos buscando como para poder afrontarlo y también para después cuando ya pase. Entonces como que están activos, ¿no? Buscando cómo para poder sobrellevar o buscando ayuda (Paraba Azul, lideresa joven de San Miguel)

Esta **reciprocidad permite desarrollar la sensación de cuidado y resiliencia** dentro de la comunidad. Pero, ante las inequidades y carencias reflejadas en la figura 1, cuando ocurren desastres los líderes experimentan altos picos adicionales de estrés por la **presión de decidir ética y estratégicamente donde destinar el apoyo**, e incluso evaluar si es factible ingresar en ciertas regiones.

Por otro lado, es evidente que las **mismas relaciones comunales y la sociedad Tacana**, desde las **vecindades a las familias cercanas**, permiten la reparación de bienestar, incluso ante el estrés de los desastres, así como *Nick* refiere.

Si se está quemando, tu chaco no ve, estas solito o no tienes a tu familia, y de pronto ves a la gente con sus baldes, pues de la nada. Y suponte que tú te aislabas y todo eso, y la gente viene y te apoya, apaga el fuego y se queda todavía acompañarte un rato. Eso hace como que tengas una deuda emocional, no sé. Por qué nadie te cobra, digamos, nadie, sino que como devolución de eso, tiene que ir a apoyar a los demás. [...] Lo que destaco creo que son la importancia de las redes, redes familiares, redes de amigos. Como todo mundo, se conoce entonces, todo el mundo te va a venir a apoyar y como tú conoces a todos, si alguien está en problemas sí o sí, vas a ir a apoyarles. (Nick, líder joven de Tumupasa)

Estos vínculos representan **solidaridad, reciprocidad y empatía** bajo las mismas normas de cuidado mutuo que hay en la identidad Tacana. **Valores que son sostenidos y expresados en la interconectividad de las personas en sus actividades de la vida diaria y festividades**.

Seguimos ahí en la comunidad, apoyando, ¿no? Entre uno y el otro. Entonces uno tal vez nos dice, “nos va a ir bien en esto” o “ánimate a hacer tu bote” o “emprendamos esto”, entonces ahí con los que nos quedamos en la comunidad. [...] Ver alguna forma si se ha perdido algo, ya que podamos recuperarlo o tener algún tipo de ayuda o apoyo. Cosa que la gente permanezca, ¿no? Tanto animándoles y proveyendo de materiales. (Paraba Azul, lideresa joven de San Miguel)

Además, se evidenció que las **familias y las generaciones más jóvenes** tienen un rol fundamental dentro de la recuperación del bienestar. **Ya que al ser entornos cercanos y representar su legado, le dan un sentido a la reparación del bienestar.**

(Al vivir un desastre) En ese momento hay frustraciones. Hay impotencia. Pero luego también está la familia, ¿no? Uno recapacita, piensa, especialmente por los niños. En el tema de la salud. Y en todo lo que se pueda. (Tacanita, lideresa mayor de Tumupasa)

Los valores de empatía y cuidado se convierten en componentes críticos de la comunidad **necesita para sanar**. Y son aplicables a la **respuesta que esperan tanto de su sociedad Tacana, así como del Estado en general** cuando ocurren los desastres. Aspecto que algunos líderes mencionan como descuidado con frecuencia por parte de la sociedad externa.

Cuando hay desastres, digamos el alcalde de San Buenaventura no le interesa o no empatiza. Eso se ve porque digamos más le importaba sus juegos deportivos que la vida de los Tacana, o que el monte que se estaba quemando, digamos, y todo el tiempo es eso [...] a aparte de discriminación, somos una astilla, algo que le estorba. (Nick, líder joven de Tumupasa)

El rol complejo de la resiliencia

Los participantes Tacana identifican que **todas sus comunidades son resilientes** por la resistencia que ponen al sobreponerse ante cada desastre. Este abordaje del sufrimiento les ha permitido **resignificar el malestar y empoderarlos en su recuperación**. Sin embargo, la cronicidad y agotamiento que la vulnerabilidad deja, también tiene un **desgaste irreversible**.

Al hablar del mundo emocional, **el tener que sobreponerse siempre y mostrarse “resilientes” puede llegar a ocultar el dolor de la comunidad ante el estrés y pérdida**. Algunos participantes como *Miguel* mencionaron que muchas veces **hay poco espacio para emociones “negativas”** ante estos desastres ya que **el recuperarse los requiere “funcionales”**.

(Al consultar por emociones ante los desastres) En ese tema no lo trabajamos, se podría decir. Creo que muy personalmente lo van superando. Si hay algún problema, quizás cada uno comenta con el hermano, o a veces muchos se quedan callados y continúan nomás con la vida, porque no hay de otra. Y quizás visitar a un psicólogo u otras cosas, ni acá en Rurrenabaque mismo no hay de eso. Creo que muy poco. Yo creo que recientemente en la población de Rurrenabaque, en lo que va del año, ha habido adolescentes, niños exactamente, que se han quitado la vida. (Miguel, líder joven de San Miguel)

Entrevistadora: ¿cómo hacen para volver a ese estado de bienestar? ¿es posible volver?

Miguel: No, pero lo único que queda es continuar trabajando. Decimos “estamos completos, no nos falta un brazo, no nos falta algo, nos queda seguir trabajando queramos o no”. Porque es la única manera de poder llevar el pan de cada día a cada una de nuestras familias. (Miguel, líder joven de San Miguel)

Es aquí donde el acto de **resistir y ser resilientes** si bien apoya en la recuperación, es un **factor complejo por considerar**. Ya que tiene un **alto costo emocional para las personas**. Cuando la resiliencia se observa como **la única vía posible para sobrevivir** en estos contextos, **deja de ser una elección y se convierte en una exigencia**.

Esto reduce el margen de decisión de las comunidades, **limitando sus posibilidades a la supervivencia** y en cierto punto se los responsabiliza sobre su sanación omitiendo la responsabilidad de la sociedad externa en la que están inmersos y la vulnerabilidad estructural desatendida a lo largo del tiempo. Sin embargo, también la postura de los líderes muestra que la adaptación continua del vínculo ancestral con el territorio ha permitido resignificar en cierta medida la sanación a través de prácticas cotidianas y ceremoniales.

Ahora que sabemos lo que significa ¿Cómo se ve y practica el bienestar y la sanación en el pueblo Tacana?

Muchas cosas que ya teníamos seguro, el ingreso económico de muchas familias [...] Llegan los incendios forestales y terminan con eso. Tratamos de recuperarnos de poco en poco, y nos azotan las inundaciones del engorde de río. Vuelven a terminar, y evidentemente la vida en las comunidades, de cada indígena, ahorita con la situación en nuestro país es bastante dura. Sin embargo, cada día retomamos nuestras actividades de cómo volvernos a levantar [...] Después de sufrir de todos los desastres naturales, más allá de que siempre hemos demostrado nuestra resiliencia. Sin embargo, se ve la afectación en cada familia. (Tumupasa, líder joven de Tumupasa)

En este estudio, se vio que para el pueblo Tacana la posibilidad de **resistir a las condiciones estructurales y desastres bajo sus valores e identidad, es fundamental para poder reponerse a los eventos**. Estas inequidades suelen permanecer ocultas, pero son fundamentales en la generación de vulnerabilidad ya que se intensifican con los desastres y a la vez los intensifican, así como *Tumupasa* lo refiere.

Cuando se consultó a los líderes **que significaría sanar**, inicialmente la mayoría lo asoció a la **capacidad de recuperar ese mundo material que permite su lazo ancestral**. A pesar de que ven el resistir y recuperar como crítico para retomar su bienestar, la cronicidad de los desastres confronta a las comunidades con constante sufrimiento, haciendo ello que se conceptualice a los **desastres como una “herida abierta” de la cual cada vez es más complejo recuperar**. No obstante, los líderes refieren el acercamiento a varios elementos para poder hacerlo.

Tal vez nunca tengamos la posibilidad de decir que ya nos hemos recuperado del todo. (Tumupasa, líder joven de Tumupasa)

Sanar mediante la armonía que expresa lo cotidiano y lo sagrado

Reparar el bienestar y sanar implica acciones complejas. Estas inicialmente se vinculan al restituir lo material, pero no se limitan a ello. Una de las acciones fundamentales fue lo desarrollado como **reparar las bases**, como la pesca el trabajo de la tierra y demás, **para volver a su cotidianeidad ancestral**. Sin embargo, luego se añaden otros ejemplos de otras formas de brindar seguridad a la comunidad.

Para las comunidades Tacana las **formas de recibir asistencia** ante los desastres, **no funciona desde la pasividad**, así como ejemplifican *Nick*. Ya que la misma comunidad requiere más que solo donaciones o recursos. Sino buscan

No es dar recursos, sino más bien apoyarles a recuperarse (Nick, líder joven de Tumupasa)

acompañamiento, un vínculo, e interés cuando se les da soporte a la recuperación. Ello sin recurrir al paternalismo.

La gente no se queda, digamos a esperar, algunos inmigran, y otros como que buscan otras opciones, ¿no? [...] buscan ellos como para subsistir ¿no?, ya sea van más lejos a buscar otro lugar donde puedan ellos volver a hacer sus chacos, o ahora están más al turismo, entonces invierten algo de su dinero en hacer tal vez una embarcación [...] mientras puedan recuperarse son otras formas de generar algún ingreso para su familia [...] y ya, mientras ya puedan volver a recuperar sus chacos, sus sembradíos, sus plantas, entonces ellos están trabajando, ¿no? (Paraba Azul, lideresa joven de San Miguel)

Bajo este concepto, los participantes destacaron que el **brindar canales y soporte al trabajo digno** y el **desarrollo sostenible de la comunidad** como una forma de fomentar la reparación de su bienestar, así como muestra *Paraba Azul*. Esto lo ejemplifican en las

instancias donde han sido apoyados para **reactivar el ecoturismo** en sus comunidades ya que ello no solo permite un ingreso económico, sino también visibilidad a su cultura,

Anteriormente se vio en las narrativas de los líderes el **papel crítico de permanecer en el territorio** tanto para resistir, así como para sanar. Es allí donde un hallazgo interesante se da en **el rol de la migración**. Por un lado, es altamente reconocido por los participantes que **la migración es una amenaza al bienestar**. Al ser la nación Tacana una sociedad colectiva, la pérdida de sus miembros tiene un **alto impacto en la vida comunitaria, permanencia de la cultura y tradiciones, así como en las dinámicas familiares**. Para la nación Tacana, cada miembro cuenta y su ausencia es lamentada por la comunidad, tal como lo ejemplifica *Paraba Azul* en un primer momento.

Yo creo que, por eso es que mucha gente opta por migrar ¿no? Porque están deprimidos o estresados [...] a veces solo una persona de la familia se va, ya sea el papá o ya sea el hijo mayor. Entonces si fuera ese caso, se queda la esposa o la mamá, como que ella vive con esa preocupación, ¿no? [...] ahí afecta, digamos. Tanto en la familia como en la comunidad, ¿no? En la comunidad, como que se fue un integrante. Por ejemplo, se fue al que más le gustaba bailar, o el que era más dinámico, o el que más nos animaba ya no está. Entonces, como que como que ahí se siente, ¿no? Podría ser un tema bien importante para nuestra gente (Paraba Azul, lideresa joven de San Miguel)

Sin embargo, bajo **estrategias de adaptación ante los desastres**, la misma participante menciona que **la migración temporal** funciona como una forma de obtener **medios para la recuperación**. Dado que permite obtener recursos para **retornar y apoyar dentro de la comunidad**. Aquí puede que el factor crítico que **apoya a sanar sea el ideal de retornar al territorio**. Esto se vio en su narración al inicio de este apartado.

También la participante menciona lo diferente que es **la vida urbana donde la lógica relacional, incluso para la subsistencia, está ausente**. Esto lo ejemplifica en situaciones donde el mismo hecho de conseguir algo para comer es muy diferente. Ya que, en su territorio,

Mire que ahora muchas personas actualmente han migrado de la Comunidad. Y podemos notar la diferencia ¿no? [...] en la ciudad pues todo es dinero, hasta para tomarte una bolsita de agua, es dinero. En nuestra Comunidad, nosotros queríamos una fruta, y la fruta está a nuestro alcance [...] Pero en la ciudad si no hay dinero bueno, no podemos comer una fruta, una verdura. Cosa que en el campo o en nuestra comunidad es totalmente diferente. (Paraba Azul, lideresa joven de San Miguel)

basta con salir y la tierra provee. Lo cual en la ciudad conllevan a estrés por su relación capitalista.

Otra de las actividades cotidianas que sostiene la recuperación, es el **compartir sabidurías y conocimientos**. Muchas de las narrativas de los participantes coinciden en destacar el **papel fundamental del entrenamiento en gestión de riesgo y desastre**. Ya que este incrementa la sensación de **capacidad y proactividad** al momento de afrontar los desastres. Lo cual les permite no depender netamente del soporte externo al afrontar los desastres. Como resultado, algunos participantes mencionaron que el **recibir capacitación reduce parcialmente el malestar e incertidumbre** de los meses previos a las épocas de desastres y los **ayuda a afrontar mejor estos cuando ocurren**.

Ahora con las capacitaciones que tenemos (en gestión de riesgos y desastres), actualmente, muchos jóvenes estamos participando de diferentes comunidades. Como que ya sabemos cómo enfrentarlo si se presenta algo [...] Como que no nos va a afectar mucho, porque ya vamos a saber cómo actuar en su momento. Entonces quizás no sea mucha afectación, ¿no? (Paraba Azul, lideresa joven de San Miguel)

Si bien estos entrenamientos tienen un rol crítico al desarrollar habilidades ante los eventos, es importante **no tomarlos como acciones aisladas**. Ya que la misma **cooperación y atención a las comunidades alivia el malestar al estar en sintonía con los principios Tacana de reciprocidad**. Además, por experiencias pasadas, el **no tener credibilidad y atención en sus pedidos es un gran factor de malestar**, así como *Nick* lo reconoce.

Imagínate estar en un desastre y que nadie te crea y que por eso no llega la ayuda [...] Creo que es todo el tiempo que nadie nos cree a los Tacanas, que somos ruidosos y que así dicen. Pero siempre les mostramos que tenemos la razón. En los incendios forestales no nos creían que se estaba quemando cerca del Madidi [...] de tanto hace el ruido por las redes sociales llegó recién llegó la prensa y después de la prensa y recién llegaron los demás (Nick, líder joven de Tumupasa)

Sin embargo, sería similarmente nocivo el **solo posicionar la responsabilidad** de afrontamiento **en las comunidades**, sin que el Estado o la sociedad asuma su parte. Especialmente considerando los **antecedentes de abandono y negligencia** que el pueblo Tacana ha vivido en diferentes momentos de su historia.

Por otro lado, los participantes también hablaron del rol crítico que tienen sus **rituales y festividades** como **actividades que apoyan el sanar en comunidad**.

Aquí uno de los protagonistas es el **Baba Carapa**.

Si bien este no surge exclusivamente en el contexto de desastres, sino que se lo ha ido adaptando en respuesta a ellos, **Nick** refiere que sus elementos simbolizan lo más profundo de la **identidad Tacana y su gratitud con la tierra, así como los lazos de confianza dentro de la comunidad y con los líderes**, incluyendo los espirituales.

El **Baba Carapa** es **explícitamente entendido como preventivo o de agradecimiento** para con la madre tierra, los espíritus y guardianes. Sin embargo, el participante evidencia que dada la frecuencia de los desastres y la importancia que les dan a estos rituales, actualmente algunas personas de la comunidad **también los ejecutan para sanar y apoyar a la población**.

Dentro de este marco, **los curanderos que los ejecutan son figuras indispensables**, ya que además de ceremonias comunales, brindan apoyo a la población de manera individual, así como el participante reflexiona. Es crítico destacar que la **privacidad y confianza es clave** dentro de sus rituales. Este factor es importante dado que, si se quiere colaborar con actores del área de salud locales, la

Baba carapa es como un pago a la tierra, o a la naturaleza para que nos vaya bien o porque nos fue bien. Y pues ese año 2023 (año de uno de los mayores incendios en su historia) eligieron a un corregidor que era hijo de un allegado con un Tacana. Y bueno, cuando ocurre eso normalmente ese Tacana no conoce mucho su cultura ¿ya?, y no cree mucho en estos rituales. Y parece que este corregidor no hizo bien el pago. Porque aparte, no boleaba (masticar hojas de coca) y no creía. Entonces los curanderos decían “no, esto está mal” [...] Baba carapa, tiene que ser sagrado y bueno, eso dice que le hicieron mal y la Tierra no recibió bien el pago. [...] ¿Te acuerdas que te dije que nadie nos escuchaba cuando nos estábamos incendiando? La gente ya estaba perdiendo la confianza. Incluso en sus propias creencias, y entonces mi hermano agarró y fue a visitar a los tíos y a los primos. Se reunieron y con un Tata Janana (autoridad con saber ancestral de rituales y sanación) hicieron la curación y la gente lo miraba, pues. Y ni siquiera sabía qué estaban haciendo, ni siquiera sentían curiosidad [...] Entonces, se organizaron y solitos hicieron el pago, e hicieron llover (Nick, líder joven de Tumupasa)

Hay personas que se sienten enfermos, cansados o sin ganas de hacer nada. Ellos a veces van al del Curandero. El Curandero le sopla, le ve, obvio, se hace un ritual y al final les dice, por qué están así [...] después de que el curandero le sopla como que le pone una barrera y ya se sienten bien. Como si volviera su ánimo, y otra vez están normal. Los ves feliz, sonriendo, ya no así decaído (Nick, líder joven de Tumupasa)

comunidad cuida bastante que sus rituales no sean malinterpretados o redirigidos sólo por curiosidad de personas ajenas a su cultura. Ya que consideran que las actitudes sin fe a sus creencias también pueden afectar el resultado final de su ritual, haciendo que tenga un efecto negativo o ninguno, así como ve veía anteriormente.

De la mano de estos rituales, las **festividades implican actividades colectivas que permiten restituir vínculos y sanar posterior a los desastres**. Esto se da gracias a su **relevancia cultural**, así como el factor comunitario de **compartir en los diferentes niveles de la sociedad Tacana**, e **intercomunitariamente**. Además, sus mismos elementos, como la **comida o las danzas**, de por sí generan la sensación de cohesión y seguridad. Incluso en los escenarios complejos que puede estar viviendo la comunidad, así como ejemplifican *Azul* y *Paraba Azul*.

Quizá la forma de sanación fue el tema de fin de año, recién cuando ya llegaron la fiesta de fin de año se pudo estar en familia. Recién hubo el cambio de autoridades y recién ahí empezó el tema de poder hacer este tipo de sanación, digamos. Porque la verdad que costó poder salir de esta situación (Azul, líder joven de Tumupasa)

En cuestión de nuestra salud mental. Bueno, como le decía cuando compartimos nuestra danza o nuestras ollas comunes, todos nos reunimos, ¿no? Y nos sentimos contentos porque aún estamos unidos como comunidad [...] cuando todos nos vemos participando o bailando nuestra danza, entonces nos sentimos emocionalmente mentalmente, nos sentimos que aún estamos, que estamos permaneciendo con nuestras culturas y tradiciones (Paraba Azul, lideresa joven de San Miguel)

La participante menciona un punto clave al decir *“Sentimos que aún estamos aquí”*. En este contexto, el **acto material de compartir adquiere un sentido de trascendencia y resistencia ante el malestar** que generan los desastres. *Azul* concretiza el hecho de que **son estas mismas reuniones y convivencias las que muchas veces sacan a las personas del estado de malestar para dar un respiro en su lucha**. Por lo que incluso cuando un desastre ocurre, las reuniones y sus elementos generan la sensación de **unidad y cuidado en la comunidad**, dando ello alivio y siendo así a la vez una forma de sanar, así como *Miguel* lo ve.

(Ante los desastres) siempre se ha armado una olla común, entre todos se comparte la misma comida y todo lo que se hace, y si alguien consigue algo, se comparte en estos casos (Miguel, líder joven de San Miguel)

Para concluir lo entendido del acercamiento que los Tacana tienen al concepto de bienestar, se elaboró una síntesis de lo mencionado en el gráfico de la figura 2.

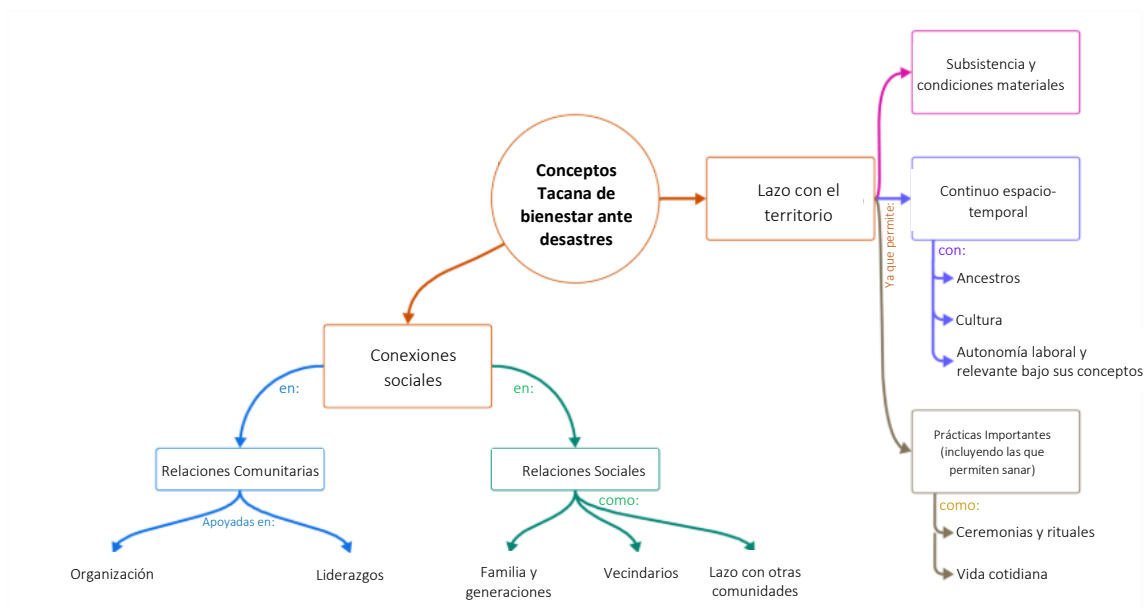

Figura 2. Resumen de los elementos asociados al bienestar para el pueblo Tacana. Fuente: Elaboración propia con base en los nodos identificados en las narrativas de los líderes Tacana, 2025.

Ahora que conocemos los significados y prácticas ¿Qué debe considerar un modelo de salud mental en el contexto de desastres que integre las necesidades reales y perspectivas Tacana?

Una aproximación a los símbolos, significados y prácticas relevantes de bienestar y sanación fue brindada en los anteriores apartados para informar posibles intervenciones. Por lo cual empezamos indagando sobre que bases se puede posicionar la salud mental para el pueblo Tacana.

Para empezar, es importante destacar que, para los participantes, **el concepto de “salud mental” como tal, es desconocido o poco comprendido dentro de las comunidades.** No obstante, con el actual impacto de los

La salud mental es definida no solo como ausencia de enfermedad y patologías, sino también como bienestar²⁷. Es por ello que esta investigación se centra en evaluar alternativas al concepto universal de bienestar apuntando a una respuesta más centrada en la realidad local de la comunidad Tacana.

desastres, al hablar de las consecuencias en la vida diaria, los participantes refieren que existe una **necesidad real de mecanismos de apoyo en esta área.**

¿A quién priorizar y de qué forma el pueblo Tacana espera apoyo?

En ese contexto, los líderes frecuentemente concordaron que los **principales receptores de intervenciones inicialmente deberían ser niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.** Además, dentro de la línea temporal de un desastre, si bien los diversos momentos tienen un impacto, la comunidad manifiesta que los **espacios críticos se dan en el antes y después de los desastres.** Es decir que su perspectiva localiza la asistencia en temas de salud mental como indispensable en **prevención y corrección ante los desastres.**

Subrayamos que **las intervenciones no pueden ser genéricas o desde paradigmas de la salud mental externos** que sean impuestos a la comunidad. Si no, se debe **adaptar intervenciones en colaboración a los principios relacionales del bienestar y sanación Tacana,** así como *Nick* lo infiere.

Los Tacanas creo que estamos muy abiertos en esa parte (intervenciones en salud mental), no habría problema. Solamente tendrías que ganarte la confianza así, charlando, abriéndote tú, y la gente te empieza a contar sus cosas. O sea, compartiendo, tú compartes y ellos te comparten (Nick, líder joven de Tumupasa)

Por experiencias pasadas, los líderes hacen un hincapié en las relaciones significativas. Ya que, al contactar con diversos organismos de ayuda, **muchas intervenciones han ignorado su conocimiento ancestral,** cultura y dinámicas sociales. **Haciendo sentir a la comunidad nuevamente negligencia y falta de interés** hacia ellos. Para ello, *Tacanita* menciona que la **socialización y co-creación** de la intervención además de ser un paso ético, es crítico para las comunidades dado que genera la **señal de respeto.**

Entrevistadora: ¿Usted cómo cree que se vería una intervención respetuosa para apoyar al vivir bien y lo que me mencionaba?

Tacanita: Sí nos están respetando, a nuestra cultura, nuestra vivencia, es cuando hacen eso de la información previa, libre e informada, ¿no? (Tacanita, lideresa mayor de Tumupasa)

Entonces ¿En qué áreas empezar?

Sintetizando lo mencionado a lo largo del documento, y en conjunto a lo explícitamente descrito por los participantes, se nombró varias áreas a intervenir. Siendo la principal asociada a **lo traumático de la vivencia en los desastres y las implicaciones emocionales que trae este mismo**. Desde la relación con el evento mismo, hasta su impacto en las diferentes esferas materiales, sociales y culturales. Incluyendo aspectos críticos como **prevención del suicidio y promoción de salud mental integral**.

Además, se mencionó lo indispensable que es **evaluar e intervenir en el impacto que tiene la migración o desplazamiento de familiares** en las dinámicas de cada familia, comunidad y en cada miembro. Además, se insta a **conocer a mayor profundidad el impacto y formas apoyar al afrontamiento de la pérdida de vínculos tanto con personas, cómo con el territorio**. Cuando se habla de juventudes, los líderes también mencionan la necesidad de **apoyar procesos educativos y desempeño académico**. Dado que estos también se ven impactados no solo por los desastres, sino también por las situaciones de inequidad estructural en las que emergen.

Al trabajar con la comunidad, será determinante **colaborar de la mano de actores locales**. Los destacados por los participantes fueron líderes y organismos de la comunidad, cómo el **CIPTA (Consejo Indígena del Pueblo Tacana)**, **CIMTA (Consejo Indígena de Mujeres Tacana)**, **Consejo de Corregidores, líderes jóvenes y mayores**. Además, al tratarse de un tema de salud y bienestar, el cooperar con **sabios de la comunidad, como los Tata Jananas; o curanderos** también se destaca. Ello debido a que estos líderes tienen conocimientos ancestrales de medicina y formas de sanar ancestrales del pueblo Tacana. Estas sugerencias se ven reflejadas en la figura 3.

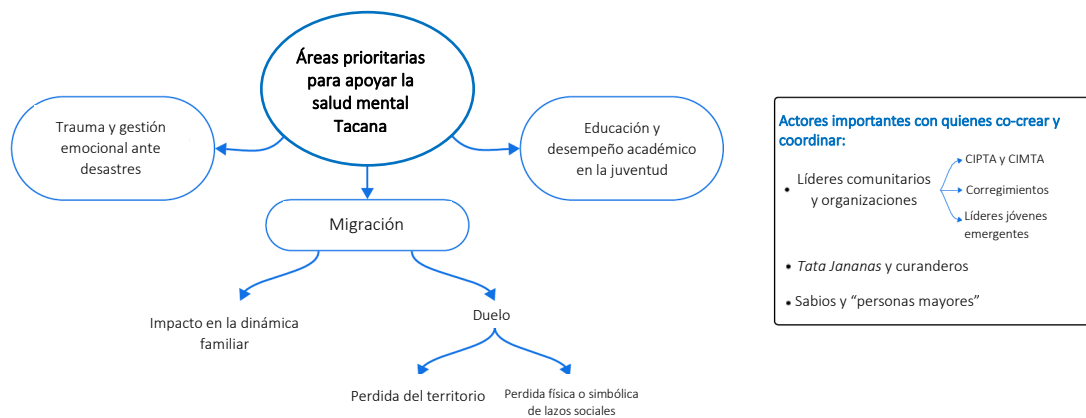

Figura 3. Elementos fundamentales para aproximarse a un modelo de colaboración en salud mental para el pueblo Tacana. Fuente: Elaboración propia con base en las narrativas de los líderes Tacana, 2026.

Podemos cerrar señalando que...

Para el pueblo Tacana, **el bienestar y la sanación no pueden reducirse a recuperar las pérdidas causadas por los desastres**. Aunque las inundaciones y los incendios forestales afectan profundamente la vida comunitaria, la sanación en un contexto de daño crónico y persistente va más allá de sólo supervivencia material. **Implica prácticas conscientes y continuas para reparar el vínculo con el territorio, el mantenimiento de la reciprocidad y la afirmación de la cultura a través del apoyar rutinas cotidianas y rituales sagrados**. Así como **co-crear nuevos espacios** de escucha que permitan **visibilizar la necesidad y vulnerabilidad**, cambiando el paradigma de sólo “resiliencia”.

Los liderazgos comunitarios señalan vacíos importantes en las respuestas de ayuda institucional. Donde la **falta de apoyo en modelos de salud mental sensibles al contexto refuerza una sensación de abandono**. En este sentido, **apoyar los procesos de sanación requiere no solo comprender sus significados, sino también reconocer los espacios de colaboración que la comunidad está dispuesta a abrir, en lugar de imponer intervenciones externas**. Estos hallazgos abren mundos sobre cómo las perspectivas Tacana cuestionan y enriquecen las discusiones más amplias sobre bienestar, cuidado y sanación en contextos de desastre, y los mecanismos que podemos desarrollar para alcanzar una asistencia más humana y cercana a la justicia social.

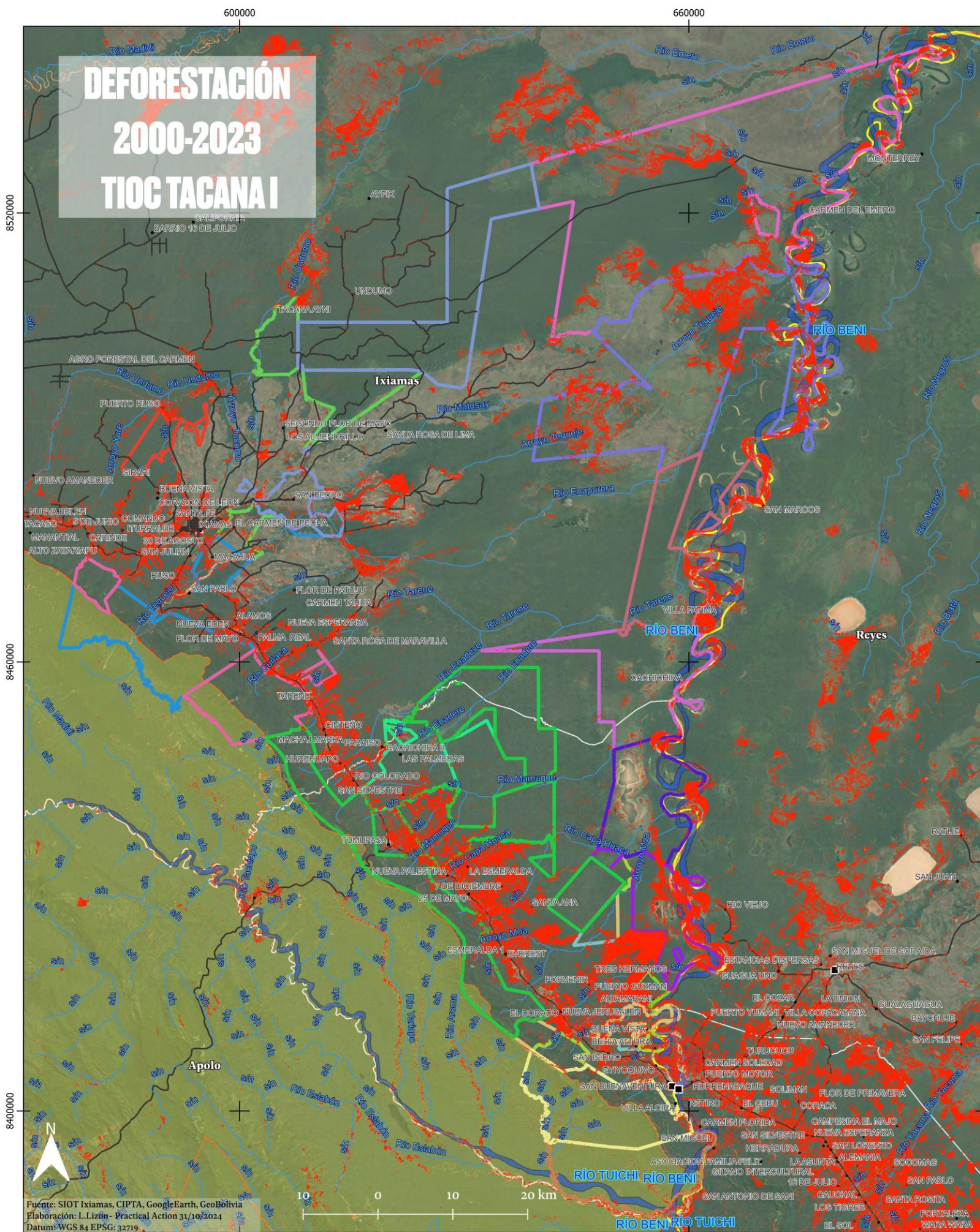
Trabajos citados

1. Instituto Nacional de Estadística (INE). (2025). *INE Censo Bolivia 2024*. Obtenido de <https://cpv2024.ine.gob.bo/>
2. International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). (22 de marzo de 2024). *The Indigenous World 2024: Bolivia*. Obtenido de <https://iwgia.org/en/bolivia/5377-iw-2024-bolivia.html>
3. United Nations Development Programme. (2018). *Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), Bolivia*. . New York: Equator Initiative Case Study Series.
4. Ovando, A., Tomasella, J., Rodriguez, D. A., Martinez, J. M., Siqueira-Junior, J. L., Pinto, G. L. N., ... & Von Randow, C. (2016). Extreme flood events in the Bolivian Amazon wetlands. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 5, 293-308. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214581815001196>.
5. Czaplicki, S. (24 de abril de 2025). *2024 negro: 12,6 millones de hectáreas arrasadas en el peor año de incendios de la historia boliviana*. Obtenido de <https://revistanomadas.com/2024-negro-126-millones-de-hectareas-arrasadas-en-el-peor-ano-de-incendios-de-la-historia-boliviana/>
6. Argandoña Gonzales, F. K. (2021). ¿Cuál es la evolución de los incendios forestales en Bolivia? Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC), Universidad Católica Boliviana. Obtenido de <https://iisec.ucb.edu.bo/indicador/cual-es-la-> (Ministerio de Salud y Deportes, 2013)evolucion-de-los-incendios forestales-en-bolivia.
7. Bauer, T., de Jong, W., Ingram, V., Arts, B., & Pacheco, P. (2022). Thriving in turbulent times: Livelihood resilience and vulnerability assessment of Bolivian Indigenous forest 45 households. *Land Use Policy*, 119, 106146. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837722001739>.
8. Practical Action. (14 de marzo de 2025). *Flooding, fire and drought: Indigenous communities in Bolivia hit by extreme weather*. Obtenido de <https://practicalaction.org/news-stories/flooding-fire-and-drought-indigenous-communities-in-bolivia-hit-by-extreme-weather/>
9. Lehm, Z. (2017). *Ingresos económicos en hogares de la TCO Tacana I*. Wildlife Conservation Society (WCS) y Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), Bolivia. Obtenido de https://www.academia.edu/36683045/2017_Lehm_Ingresos_Econ%C3%B3micos_en_hogares_de_la_TCO_Tacana_I_pdf
10. Sen, A. (2012). Development as capability expansion. 1(1), 41-58. Obtenido de: <https://livelihoods.net.in/wp-content/uploads/2020/05/DEVELOPMENT-AS-CAPABILITY-EXPANSION.pdf>.

11. Chaparro Rojas, L. A., De La Cruz, P. E., Chiumento, A., Van der Boor, C. F., Molina-Bulla, C. I., Baquero Vargas, M. P., White, R. G. (2025) Exploring the application of the capability approach to the health and well-being of Indigenous Peoples: a scoping review. *Cambridge Prisms: Global Mental Health*, 12, e25. doi:10.1017/gmh.2025.11
12. Chipana Quispe, S. N. (2022). Espiritualidades andinas relacionales. *Siwo Revista De Teología*, 15(2), 1-13. Obtenido de <https://doi.org/10.15359/siwo.15-2.5>
13. Chipana , S. (28 de noviembre de 2022). La ontología relacional en los pueblos Abya Yala | Sofía Chipana Quispe. (R. C. Revista Horizonte Independiente, Ed.) Colombia. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=ViZbMANCq8w>
14. Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis , I. (2004). *At Risk. Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters* (Vol. 2nd Edition). London: Routledge.
15. Ministerio de Salud y Deportes. (2013). *LA POLÍTICA SAFCI, SU ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PRÁCTICAS ALIMENTARIAS SALUDABLES*. La Paz, Bolivia: Unidad de Promoción de la Salud - Unidad de Salud Comunitaria y Movilización Social - Unidad de Nutrición - Proyecto de Implementación de la política SAFCI - Dirección General de Promoción de la Salud - Comité de Identidad Institucional y Publicaciones. Obtenido de https://www.minsalud.gob.bo/images/Libros/DGPS/PDS/p028_po_dgps_uan_LA_POLTICA_SAFCI_SU ESTRATEGIA_DE_PROMOCIN_DE_LA_SALUD_Y_NUTRICIN.pdf
16. Agafitei, G. A. (2022) 'The Bolivian Universal Health System and effective access to healthcare: a diagnosis', Development Research Working Paper Series, No. 01/2022. [Online]. Obtenido de <http://www.scielo.org.bo/pdf/rlde/n39/2309-9038-rlde-39-35.pdf>.
17. Roosta, M. (2013) Salud materna en contextos de interculturalidad: Estudio de los pueblos Aymara, Ayoreode, Chiquitano, Guaraní, Quechua y Yuqui. 1st ed. La Paz: CIDES-UMSA, OMS, OPS/OMS & UNFPA. (Segunda edición: Julio 2014) ISBN: 978 99954-1-564-8, 355 pp. [Online]. Obtenido de <https://www3.paho.org/bol/dmdocuments/Saludmaterna.pdf>.
18. Martin, M. A., & Gurven, M. (2022). Traditional and biomedical maternal and neonatal care practices in a rural Indigenous population of the Bolivian Amazon. *Global public health*, 17(6), 971–985. <https://doi.org/10.1080/17441692.2021.1882531>
19. Paulino, N. A., Vázquez, M. S., & Bolívar, F., 2018. Indigenous language and inequitable maternal health care, Guatemala, Mexico, Peru, and the Plurinational State of Bolivia. *Bulletin of the World Health Organization*, 97(1), 59. Obtenido de <https://equityhealthj.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12939-020-1136-6.pdf>.

20. Rocha Caetano, L. (2008). *INFORME IESM-OMS SOBRE EL SISTEMA DE SALUD MENTAL EN BOLIVIA*. La Paz: Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud y Deportes. Obtenido de <https://es.scribd.com/document/855788797/Bolivia-Who-Aims-Report>
21. Ministerio de Salud y Deportes (2016) 9 sedes evalúan nuevo plan nacional de salud mental 2017-2021 para establecer un marco legal y prevenir estos trastornos. [Online]. Obtenido de <https://www.minsalud.gob.bo/1946-9-sedes-evaluan-nuevo-plan-nacional-de-salud-mental-2017-2021-para-establecer-un-marco-legal-y-prevenir-estos-trastornos?highlight=WyJjbFw1MdBIZG5pY2EiLCJjbFw1MdBIZG5pY2FzliwiY2xpb%20mljbylslmNsaW5pY2EiLCJjbFw1MdBIZG5pY2FtZW50ZSlslmNsaW5pY2FzliwiY2x%20cdTAWZWRuaWNhc1x1MjAxZCIsImNs aW5pY29zliwiY2xcdTAWZWRuaWNhcy1s%20YSIsImNsXHUwMGVkb mljYVx1MjAxZCwiXQ==>.
22. Ministerio de Salud y Deportes (2025). Programación Operativa Anual – Gestión 2025. [Online]. Obtenido de https://www.minsalud.gob.bo/images/Descarga/DGP/POA6A_2025.pdf.
23. García-Rojas, F. A., Chajtur-Zabala, M. A., Soliz-Villaruel, J. A., & Garcia-Rojas, F. (2023). Avances y retos en salud mental en Bolivia durante la última década: Un análisis mediante revisión sistemática. *Revista Boliviana de Psiquiatría*, 1(2), 39.
24. Barrientos, A. (2020). *CARTILLA DIDACTICA “COSMOLOGIAS TAKANA EN TUMUPASA - SABERES DE LA NATURALEZA”*. La Paz: UMSA – DINA/PIBT-JB. Obtenido de https://www.academia.edu/44656047/Cosmolog%C3%ADa_Tacana_en_Tumupasa_Saberes_ind%C3%ADgenas_sobre_la_naturaleza_Cartilla_Did%C3%A1ctica
25. Ministerio de Educación (s.f.) REGISTRO DE SABERES, CONOCIMIENTOS, SABIDURÍAS, COSMOVISIONES, RELACIONADOS CON LA MADRE TIERRA DEL PUEBLO TACANA. Obtenido de: <https://red.minedu.gob.bo/repositorio/fuente/6542.pdf>
26. Bauer, T., V. Ingram, W. De Jong, and B. Arts. 2018. ‘The Socio-Economic Impact Of Extreme Precipitation And FI (Organización Mundial de la Salud, 2021)ooding On Forest Livelihoods: Evidence From The Bolivian Amazon’. *International Forestry Review* 20 (3): 314-331. doi:10.1505/146554818824063050.
27. Organización Mundial de la Salud. (2021). *Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013 - 2030*. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Obtenido de <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/8899edda-64fb-4c2d-b857-f81c7104374c/content>

Anexo 1: Mapa de las zonas del territorio Tacana (TCO Tacana 1) deforestadas entre el 2000 al 2023. Elaborado por: León Lizon (31 de Octubre del 2024), con base en SIOT Ixiamas, CIPTA, GoogleEarth, GeoBolivia.

Fuente: SIOT Ixiamas, CIPTA, GoogleEarth, GeoBolivia
 Elaboración: L.Lizon - Practical Action 31/10/2024
 Datum: WGS 84 EPSG: 32719

Deforestación *	— Límite municipal	■ COMUNIDAD CAPAINA	■ COMUNIDAD SAN SILVESTRE
■ Acumulada 2000-2023	Áreas Protegidas Nacionales	■ COMUNIDAD CARMEN DEL EMERO	■ COMUNIDAD SANTA FE
■ Capitales municipales	■ PN ANMI Madidi	■ COMUNIDAD CARMEN PECHA	■ COMUNIDAD SANTA ROSA DE MARAVILLA
• Comunidades	Límites TIOC Tacana	■ COMUNIDAD COPACABANA	■ COMUNIDAD TRES HERMANOS
— Red vial	■ COMUNIDAD ALTAMARANI	■ COMUNIDAD MACAHUA	■ COMUNIDAD TUMUPASA
— Rios secundarios	■ COMUNIDAD BELLA ALTURA	■ COMUNIDAD SAN ANTONIO DEL TEQUEJE	■ COMUNIDAD VILLA ALCIRA
— Rios principales	■ COMUNIDAD BUENA VISTA	■ COMUNIDAD SAN MIGUEL	■ COMUNIDAD VILLA FATIMA
— Límite departamental	■ COMUNIDAD CACHICHIRA	■ COMUNIDAD SAN PEDRO	

* Hansen/UMD/Google/USGS/NASA, Year of gross forest cover loss event (lossyear)

HOJA DE INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES
Formas de cuidado, sanación y bienestar de los pueblos Tacana y Aymara
ante fenómenos naturales extremos

Investigadora: Angela Saavedra – A.M.Saavedra-Delgado@sms.ed.ac.uk
Universidad de Edimburgo

¿POR QUÉ SE ESTÁ REALIZANDO ESTA INVESTIGACIÓN?

Este estudio busca conocer cómo los líderes Tacana y Aymara comprenden y observan las formas en que sus comunidades mantienen bienestar, se cuidan entre sí, y sanan, durante y después de eventos extremos de origen natural (como inundaciones, incendios forestales o deslizamientos). A partir de los resultados, se espera contribuir a mejorar las políticas de gestión del riesgo de desastres en Bolivia, incorporando los conocimientos locales en las prácticas actuales.

¿POR QUÉ ME HAN INVITADO A PARTICIPAR?

Se le ha invitado a participar en este estudio porque usted es un líder reconocido dentro de la comunidad Tacana o Aymara, y tiene conocimientos sobre cómo su pueblo responde a eventos extremos como inundaciones, incendios forestales u otros.

¿TENGO QUE PARTICIPAR?

No. Su participación es completamente voluntaria. Si decide no participar o desea retirarse en cualquier momento de la investigación, está en todo su derecho. No necesita dar ninguna razón para ello, y esta decisión no afectará su rol en la comunidad ni ningún tipo de apoyo que reciba o brinde.

Si acepta participar y luego cambia de opinión, podrá retirar su contribución hasta 10 días después de la entrevista, mencionándolo a la investigadora. Pasado este plazo, probablemente sus aportes ya fueron integraron a los resultados, por lo cual no podrán ser retirados.

¿QUÉ SE ME PEDIRÁ QUE HAGA SI PARTICIPO?

Si decide participar, por favor conserve esta hoja de información.

En caso de aceptar participar, se le pedirá que complete un formulario de consentimiento informado para confirmar que entiende sus derechos en relación con la investigación y que está de acuerdo en participar. Este formulario será enviado a su correo electrónico. Si no tiene acceso a correo, el formulario podrá ser leído en voz alta por un miembro del equipo de Practical Action o por la investigadora al inicio de la entrevista.

Posteriormente, se le invitará a una entrevista virtual en un horario y lugar seguro que usted elija. La entrevista durará aproximadamente 60 minutos y se realizará preferentemente por Microsoft Teams. Si no fuera posible, también se puede usar Google Meet.

Durante la entrevista conversaremos sobre:

- Cómo su comunidad entiende y expresa cuidado, sanación y bienestar frente a desastres.
- Qué tipos de apoyo o prácticas son importantes en esos momentos, y cómo se gestiona actualmente el riesgo de desastres.

Nos gustaría grabar la conversación con su autorización (solo audio), por lo que se recomienda estar en un lugar tranquilo.

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE LA ENTREVISTA?

Al finalizar el estudio, Angela y Practical Action organizarán un taller con los líderes para compartir los resultados y recibir comentarios. Esta participación será totalmente voluntaria. Además, si usted lo desea, podrá recibir un resumen de los resultados. Este podrá enviarse por correo electrónico o podrá solicitar una copia física.

¿MI INFORMACIÓN SERÁ CONFIDENCIAL?

Sí. Los resultados de este estudio se presentarán en artículos científicos, informes y presentaciones, pero no se incluirán las entrevistas mismas, ni grabaciones. Su nombre no aparecerá en ninguna publicación. En su lugar, se utilizará un código o sobrenombre que usted elija.

Toda la información se almacenará de forma segura y será eliminada de manera permanente cuatro meses después de finalizada la investigación. Solo Angela tendrá acceso a las entrevistas originales. Los supervisores de la Universidad de Edimburgo podrán acceder a los datos anonimizados únicamente para fines de revisión y control de calidad.

¿HAY ALGÚN BENEFICIO?

No hay ningún pago ni beneficio directo por participar. Sin embargo, al compartir sus experiencias, usted estará ayudando a visibilizar los conocimientos y prácticas de cuidado, sanación y bienestar de su pueblo como aspectos clave para promover la salud mental de manera adecuada para su comunidad. Esta información será organizada y devuelta en un formato claro y accesible, lo que podría apoyar sus iniciativas comunitarias en torno al bienestar y la salud.

Esta información también puede ser útil al momento de dialogar con organizaciones, instituciones u otros actores que toman decisiones sobre el bienestar comunitario, ya que este estudio busca fortalecer el reconocimiento de sus formas de entender y cuidar la salud y la recuperación después de los desastres.

¿HAY ALGÚN RIESGO?

No existen riesgos importantes. Sin embargo, hablar sobre eventos difíciles del pasado podría causar incomodidad. Si esto ocurre, usted puede detener la entrevista en cualquier momento.

Si se siente afectado emocionalmente y está de acuerdo, la investigadora podrá informar a Practical Action para que le brinden apoyo posterior. También puede contactarlos directamente si lo desea.

¿A QUIÉN PUEDO CONTACTAR SI TENGO PREGUNTAS?

Este estudio ha sido revisado por la Dra. Anna Chiumento, directora del programa MSc en Salud Mental Global y Sociedad, según los procedimientos de la Universidad de Edimburgo para tesis de maestría, y por la Dra. Teresa Armijos, supervisora del proyecto en la Universidad de Edimburgo.

Si tiene preguntas sobre el estudio, puede comunicarse con la investigadora principal, Angela Saavedra, al correo: A.M.Saavedra-Delgado@sms.ed.ac.uk

Si desea hacer una queja sobre la investigación, puede comunicarse con:

- Dra. Anna Chiumento: achiumento@ed.ac.uk
- Practical Action – Yomaira Arancibia:
MariaYomaira.Arancibia@practicalaction.org
- Comité de Ética de la Universidad de Edimburgo: cahss.res.ethics@ed.ac.uk

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES

Formas de cuidado, sanación y bienestar de los pueblos Tacana y Aymara ante fenómenos naturales extremos

Nombre de la investigadora y datos de contacto:

Angela Saavedra A.M.Saavedra-Delgado@sms.ed.ac.uk

Código del participante o pseudónimo:

Por favor marque (x) las condiciones que acepta

1. Confirmando que he recibido y comprendido la Hoja de Información para Participantes (Versión 03, fechada el 05/06/2025) sobre este estudio.
2. Tuve la oportunidad de hacer preguntas sobre la investigación y me respondieron de manera clara.
3. Entiendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme en cualquier momento sin necesidad de dar una razón, y sin que esto afecte mi rol en la comunidad.
4. Acepto que mis aportes sean almacenados por un máximo de cuatro meses después de finalizada la investigación.
5. Entiendo y acepto que, una vez anonimizada mi entrevista, partes de mi aporte podrán ser revisadas por las supervisoras de la Universidad de Edimburgo.
6. Acepto que mi entrevista sea grabada en audio.
7. Acepto que mi entrevista grabada en audio sea transcrita mediante una plataforma segura provista por la Universidad de Edimburgo.

8. Acepto que mis aportes puedan ser incluidos en informes, presentaciones o publicaciones relacionadas con este estudio.

9. Acepto participar en el estudio mencionado.

Opcional:

Quiero ser contactado/a para decidir si deseo participar en un taller junto a otros líderes al finalizar esta investigación para recibir los resultados y brindar retroalimentación.

Nombre de la persona que da el consentimiento

Fecha

Firma (x)

Nombre de la persona que recoge el consentimiento

Fecha

Firma (x)

Si usted pudo enviar el formulario por correo, omita el siguiente apartado. Y muchas gracias por su colaboración.

SI SE OTORGA CONSENTIMIENTO ORAL EN VEZ DE ESCRITO:

Confirmando que las afirmaciones anteriores fueron leídas al participante, quien otorgó su consentimiento de manera oral, y yo firmo a continuación para registrar su consentimiento.

Firma de la investigadora: _____

Fecha: _____