

Brautpreis erworben hat, ist der Garten, in dem der Mann seinen Samen gedeihen läßt. Alles, was aus seiner Erde hervorgeht, gehört ihm. Aus dieser Grundeinstellung heraus finden die Frauen es selbstverständlich, daß ein männlicher "Gott" der Schöpfer aller Dinge ist und sein "Wort" genügt, um Gedeih und Verderb auf die Erde zu bringen. Christus als der "Bruder" der Menschen entspricht der mütterlichen Verwandtschaft. In ihrem Bruder findet eine Mafa-Frau einen Fürsprecher gegen ehemännliche Willkür. Der heilige Geist, realisiert im Abendmahl, konstituiert die Gemeinde, zu der sich die Frauen als eigenständige Mitglieder zugehörig fühlen können, trotz der männlichen Hierarchie sowohl innerhalb der Gemeinde als auch im gesellschaftlichen Leben.

Schon weigern sich viele Christen, dem Schwiegervater einen Brautpreis zu zahlen. Das führt zu Konflikten, in denen sich die Tochter oft mit Unterstützung der christlichen Frauen gegen ihren Vater durchsetzt. Der Verlust des väterlichen Schutzes wird durch den der Gemeinde ersetzt. Kommt es trotz Monogamiebotes und Scheidungsverbotes dennoch zu einer Trennung der Partner, dann hat der Mann nicht so ohne weiteres Anspruch auf "seine" Kinder, wenn er keinen Brautpreis gezahlt hat. Eine Tendenz zur Kleinfamilie zeichnet sich ab mit all der bei uns üblichen und üblicherweise kaschierten Doppelmoral für die beiden Geschlechter. Christianisierung der Mafa-Frauen also ein Schritt zur Emanzipation? Ein Schritt gewiß, aber beileibe nicht der letzte.

Zitierte Literatur

- Hauschild, Thomas**
 1987 Hexerei. In: Bernhard Streck (Hrsg.), Wörterbuch der Ethnologie: pp. 82–85. Köln: DuMont Buchverlag.
- Müller-Kosack, Gerhard**
 1987 Der Weg des Bieres – Siedlungs- und Sozialstruktur in fünf Mafa-Dörfern. Magisterarbeit im Fachbereich Geschichtswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt.
- Sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis für Frauen e. V. (Hrsg.)*
 1991 Vorankündigung Heft 32. Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis 30/31: 243 f.

Los espíritus seductores

Dibujo corporal en la Amazonía indígena

Sol Montoya B.

1. Notas introductorias

En las siguientes páginas parto del entendimiento de la pintura corporal como acto comunicativo, específicamente del diálogo entre los seres humanos y los espíritus a través del dibujo en el cuerpo.

Los pueblos amazónicos le atribuyen al color en sí, independientemente de los motivos, virtudes: En un relato de los indígenas Tukuna una muchacha se salva de la inundación al pintarse con *urucú* (*Bixa orellana*) y huir con una mariposa azul al monte de los inmortales (Wustmann 1964: 334).

Entre los diferentes grupos indígenas de la Amazonía encontramos coincidencias a nivel de los colores utilizados; el rojo extraído de la *Bixa orellana* (llamado también *achiote* y *urucú*), y el color negro extraído de la *Genipa americana* (*genipapo*, *jenipapo*). También las ocasiones de utilización de la pintura son similares: el nacimiento, las ceremonias de iniciación, la muerte, etc.. Sin embargo de acuerdo a la relevancia de los elementos culturales la importancia de la pintura corporal es mayor o menor. En el Brasil es entre los indígenas Kayapó y Caduveo entre quienes la pintura corporal alcanza un mayor grado de elaboración (Vidal 1988). Ello es una de las razones por las cuales los estudios sobre la pintura corporal en el Brasil se concentren en estos grupos.¹

2. Ocasión de la pintura

Entre los indígenas Kayapó en ocasión de los nacimientos se pinta el cuerpo. Antes del parto la mujer está pintada de rojo para protegerse de posibles enfermedades. Al nacer el primer niño, los diferentes "padres" de éste están pintados de negro y alrededor de los ojos llevan un círculo rojo. El sentido del negro, utilizado en la caza y la guerra para adquirir fuerza, se lleva en este caso para transpasar fuerza al recién nacido.

La costumbre de pintar a los muertos antes de enterrarlos está y ha estado extendida en toda la Amazonía. Los indígenas Kayapó colocan al muer-

¹ Vidal (1992: 283) se refiere a la importancia de la corporeidad entre los indígenas de la Amazonía, entre los que la mitología gira alrededor de la decoración, transformación y destrucción de los cuerpos.