

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

Unidad de Estudios de Posgrado

Maestría en Antropología y Cultura

Tesis previa a la obtención del título de:

Magíster en Antropología y Cultura

Tema:

La organización y el ejercicio del poder en la comunidad indígena de Limoncocha, cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos

Elaborado por:

Clemente Muñoz Velásquez

Dirigido por:

Dra. Catalina Alvarez

Segunda Promoción

Quito, diciembre 2011

Declaratoria de responsabilidad:

Dejo constancia de mi expresa declaración, manifestando que los conceptos vertidos, los contenidos desarrollados, los datos analizados y las conclusiones expresadas en el presente trabajo, son de exclusiva responsabilidad; para constancia estampo mi firma.

Quito, a los 8 días del mes de diciembre del 2011.

Clemente Muñoz Velásquez

Agradecimientos

Al finalizar el presente trabajo, quiero dejar constancia de una inmensa gratitud y agradecimiento a la comunidad de Limoncocha, particularmente a las personas de: Pedro Shiguango, Enoc Cerda, Sucre Cerda, Mario Cerda, Fredy Grefa y otros, por su acogida, afecto, apoyo y confianza brindada durante mi larga permanencia en la zona y por la apertura que me dieron cuando necesitaba de la información requerida para mi trabajo de tesis. Mil gracias a cada uno de ustedes y a la comunidad en general por el apoyo brindado.

Un reconocimiento inmenso a nuestra Directora de la maestría, Dra. Alexandra Martínez Flores por el apoyo moral y académico permanente que no ha faltado durante mis estudios; a mi directora de tesis, Dra. Catalina Alvarez, que con mucha paciencia ha estado pendiente del desarrollo de este trabajo y orientando de la mejor manera; a la Dra. Amparo Eguiguren por su incondicional apoyo minucioso y crítico, a Sebastián Granda que en su momento me encaminó a trabajar con la comunidad de Limoncocha y, a todos mis profesores que supieron dar lo mejor de sus conocimientos durante la carrera, especialmente al Dr. José Yáñez por su motivación constante que no faltó. Mil gracias a todos.

Clemente Muñoz Velásquez

Quito, diciembre 2011.

Dedicatoria

Con todo mi corazón, dedico este trabajo a mi querida esposa María Magdalena y a mis adorados hijos Rubén, Magui y Raúl Clemente; no he podido estar cerca de ustedes en estos últimos años, por motivos de mi trabajo, puesto que en mi tiempo libre me he dedicado a la academia y social; pues me han sabido soportar mensualmente la ausencia por mi compromiso profesional, ya en casa, por mi enclaustramiento en mi estudio, buscando superación, competitividad para enfrentar al milenio con conocimiento y experiencia; han tratado de comprender y soportar mi necesidad de cumplir con este reto, que me propuse a estas alturas de mi vida y que acabo de alcanzar con éxito. Gracias por su paciencia, apoyo y comprensión.

Clemens.

Índice

Agradecimientos	3
Dedicatoria.....	4
Índice	5
CAPITULO I:	12
Limoncocha y los Napo Runas	12
1.1. La comunidad de Limoncocha y su Asociación Indígena de Limoncocha –AIL..	12
1.2. El Río Napo y la laguna de Limoncocha.....	16
1.4. La cultura kichwa a lo largo del río Napo: los Napo Runas.....	24
1.5. Instituto Lingüístico de Verano –ILV y el nacimiento de la comunidad de Limoncocha.....	27
1.6. La comunidad de Limoncocha y AIL en la actualidad	31
1.7. La Parroquia de Limoncocha y las empresas petroleras	34
CAPITULO II:	41
Cultura Política, el Poder Político y el Poder Ancestral.....	41
2.1. Introducción	41
2.3. De la Política Cultural a la Cultura Política:	45
2.4. Multiculturalismo: Diversidad - Identidad	46
2.5. Principios conceptuales sobre el Poder	48
2.6. El poder político y el poder tradicional de las comunidades	51
2.7. Conocimiento y poder entre los kichwas.....	53
CAPÍTULO III:	56
Organización y Poder en Limoncocha	56
3.1. El Problema o situación	56
3.2. Los primeros impactos:	56
3.3. Organización sociopolítica	60
3.4. El Ejercicio del poder	70
3.5. Política y Poder	74
3.6. Poder Ancestral.....	76
3.7. Vicariato Apostólico de Aguarico.....	85
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	89
Conclusiones	89
Recomendaciones.....	94
ANEXOS	95
Anexo No. 1:.....	95
BIBLIOGRAFÍA	99

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

Unidad de Estudios de Posgrado

Maestría en Antropología y Cultura

Tema:

La organización y el ejercicio del poder en la comunidad indígena de Limoncocha, cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos

Elaborado por:

Clemente Muñoz Velásquez

Dirigido por:

Dra. Catalina Alvarez

Quito, diciembre 2011

Introducción

Antes de entrar en el tema hago una aclaración sobre la concepción, conocimiento, pensamientos sobre los Napo Runas, concretamente de la comunidad indígena de Limoncocha, porque posiblemente en mis apreciaciones, planteamientos y reflexiones se imponga criterios o conocimientos personales. He tenido la oportunidad de estar vinculado con las comunidades indígenas en la rivera del Napo desde hace 15 años, lo que me ha permitido ver de cerca algunas manifestaciones culturales, conocer su gente y familiarizarme con su idioma kichwa.

Cuando ingresé a la Amazonía por primera vez, conocí la comunidad de Pompeya y luego Limoncocha, desde entonces fui tratando de entender cómo vive la gente en medio de una selva tropical exuberante, la forma de su relación con la naturaleza y su recreación con su cultura; hice amistad con algunos dirigentes y me cuesta entender su cosmovisión, que es parte vivencial en su cotidianidad; tuve la oportunidad de vivir una buena temporada en Pompeya y luego en el territorio huaorani, allí afronté una serie de situaciones, realidades y hechos que me desconcertaron, y al final fui aceptando de que muchas cosas no entenderé, a no ser que vuelva a nacer, pero en ese medio.

Todo me llamaba la atención: nunca había visto un río tan grande como el Napo (900 metros de ancho), jamás me imaginé que podía haber tantos mosquitos, grillos, hormigas y otros insectos; no soñé ver tantas culebras, boas, cocodrilos, tortugas; de los monos sólo había visto en revistas y me tocó estar con ellos, tocarlos y alguna vez comerlos en fiestas de matrimonios. Pude ver cómo atrapaban con unas trampas a un sajino, capibara o un venado para el sustento diario, cómo bajaban de los gigantes árboles a las pavas con cerbatana. Todo esto era nuevo para mí; posteriormente, lo más interesante y admirable era el grupo humano de los huaorani, de los que jamás olvidaré; cómo entender esa ternura de las madres con sus hijos, esa valentía de los varones cuando tienen que enfrentar a un tigre, desafiar a una boa, enfrentar al otro ser humano enemigo; ese espíritu solidario y

comunitario que es algo especial y no tan fácil descifrable, es lo que tanto me llamó la atención y me obligó a estudiar Antropología.

Desde muy joven me dediqué al trabajo social; toda una vida vinculada a las nacionalidades indígenas y campesinas del país, que me han permitido conocer muchos lugares, personas y sus formas de vida; trabajé dos décadas (1970 – 1990) con kichwas de la sierra ecuatoriana apoyándolos en sus organizaciones, en sus luchas por la reivindicación cultural y social de la tierra, la educación, el desarrollo de la comunidad y su capital cultura.

En mi permanencia de 18 años en la Amazonía ecuatoriana (1993 – 2011), región en la que me encuentro hasta ahora, por motivos de mi trabajo, tuve la gran oportunidad, no solo de mirar y observar de paso, sino de permanecer varios años en algunos lugares, en donde he podido conocer algo sobre el capital cultural y el capital social de esta región del país, como son los huaorani, secoyas, shuar, colonos y los kichwas del Napo.

En las visitas a las comunidades, particularmente kichwas, siempre me llamó la atención el tema de la organización y el ejercicio del poder entre los pushak (líder, dirigente), yachak (sabio, científico) y shamanes (curanderos)¹; ese poder interior que tiene cada persona, esa capacidad de relacionarse con otros poderes, el saber hacer con seguridad, convicción y mística en su diario convivir; esa sabiduría ancestral transmitida oralmente por los antepasados, de generación en generación. ¿Cómo entender a un yachak (sabio, científico)?, ¿Cómo interpretar a un Shamán (curandero)?, ¿Cómo participar con un pajuyuk (hierbatero)?, ¿Cómo confiar en una wachachik (comadrona, o partera) que atiende un parto?, ¿Cómo confiarse de un navegante en el río Napo que maneja una quilla o canoa?; todo esto, en nuestra lógica se diría que son simplemente a conocimientos adquiridos; pero en este caso pienso que va más allá de lo que nosotros podemos entender.

Acogiendo el ejemplo del canoero o motorista del bote (persona que conduce una canoa con motor fuera de borda), que navega horas y horas en el río, quiero compartir una

---

¹ Entre los Napo Runas, los yachak son los principales especialistas, mediadores entre el mundo espiritual y la sociedad (...) Los yachak entran en estrecho contacto con poderes supraordinarios principalmente por intermedio de visiones adquiridas después de la ingestión de ayahuasca. Blanca Muratorio. 1987: 298)

verdad: ésta es una actividad, claro que sí, quizá una actividad fruto de una larga experiencia porque vive conduciendo muchos años, de pronto toda la vida porque desde niño aprendió a conducir, que es muy común en la Amazonía; pero otra cosa es que determinadas personas se han destacado en ser un buen canoero, un buen navegador, a más de ser puntual, diligente y seguro es distinguido, muy conocedor de la materia porque brinda confianza, seguridad en sus clientes, en la gente que utiliza su servicio; tiene ese don, tiene ese carisma de contagiarle seguridad, tranquilidad; este conjunto de cualidades dan origen al poder que le caracteriza a la persona ser un canoero.

Recuerdo canoeros que los conocí de cerca y que los admiré y confié mi vida, le pone la confianza la comunidad y naturalmente las empresas que operan en la zona, como son: Calisto Pimbo (Cali pachanguero), Isaías Quindihua, Eduardo Quindihua (Churi) de Pompeya; Enrique Cerda (Batman), Mariano Andi y Pedro Tápuy de Limoncocha; así hay varios en cada comunidad; son únicos, los admiro de la habilidad de conducir, reconocer los cauces del río, intuir y saber por dónde está más hondo y seguro, dónde están los remolinos peligrosos, calcular cuándo va a llover, conocen por dónde no se debe pasar porque allí están las boas, etc. Estos personajes tienen poder y saberes que heredaron, aprendieron y practicaron de sus antepasados; sobre este poder interior trato de analizar, descifrar en este trabajo acudiendo a la gente de la comunidad, a las personas que han estudiado e investigado y que tiene una opinión, una teoría y han hecho ciencia y, por último, mi propia experiencia vivida.

Precisamente sobre este tema “el poder” he preparado mi Tesis, para poder cumplir con el requisito académico de la universidad, y se titula “La organización y el ejercicio del poder en la comunidad indígena de Limoncocha”, cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbios; está centrada en la comunidad de Limoncocha, una comunidad kichwa que se encuentra junto a la laguna del mismo nombre y dentro de la Reserva Biológica del sector y a su vez, donde ejerce la influencia directa de las operaciones hidrocarburíferas de las empresas petroleras.

Pero este no es la inquietud, el problema es que la nueva generación de los Napo Runas, están influenciadas de las nuevas corrientes ideológicas, de la invasión tecnológica y la misma globalización; han pasado por distintos grados de educación formal y hoy están

participando, a varios niveles, en la vida económica y política, tanto regional como nacional. Para ellos, la identidad étnica y de clase se redefine en un contexto histórico, distinto al que tuvieron que enfrentar los rucuyayas; pero esto no es malo, el mismo Rucuyaya Alonso en sus consideraciones sobre el presente y el futuro de su propia cultura y sociedad lo ven bien, evalúa positivamente el progreso material, introducido por la modernidad (B. Moratorio. 1987: 285); el asunto es, cómo a los nuevos jóvenes se trata de inculcar sus propios valores que los tienen en su medio, sin salir de lo que viven en la actualidad, de la modernidad; cómo esos poderes simbólicos presentes en sus costumbres y tradiciones lo mantienen y explotan en su provecho, en la comunidad; el poder está en sus propias manos.

El objetivo del presente trabajo es, aportar a los estudios antropológicos, a través del análisis, sobre el ejercicio del poder, en la comunidad indígena de Limoncocha y, cómo el poder tradicional o ancestral interviene en la toma de decisiones que beneficia a la comunidad.

Para desarrollar el presente trabajo se acudió al método de la entrevista, la observación, la memoria histórica, la bibliografía existente en la zona y, la propia experiencia de los años que se ha podido estar cerca de las comunidades; se contó con la ayuda de algunos dirigentes; no se pudo grabar las conversaciones por obvias razones, porque son celosos de la información, sobre todo cuando es requerida por alguien de la empresa; pero se tomaron notas.

Este trabajo de Tesis contiene tres capítulos principales: El Primer Capítulo contiene la ubicación de la zona, dónde se encuentran los Napo Runas y la comunidad de Limoncocha; un reconocimiento del lugar, su geografía, su gente, algo de su historia, las agencias externas, estatales y privadas que se encuentran actualmente en ella y, sobre todo, una descripción de la comunidad de Limoncocha y su formación hasta llegar a conformarse como Parroquia.

En el Segundo Capítulo se desarrollan las bases teóricas que hablan del poder, particularmente del poder ancestral para sustentar y demostrar que existen dos poderes en la

comunidad de Limoncocha, por un lado, el poder político organizativo que es fruto de la influencia de otra cultura, la de los mestizos, de la gente que ha llegado de fuera y; por el otro lado del otro poder que es el propio de los indígenas, el poder tradicional, el ancestral que está presente en la comunidad kichwa.

En el Tercer Capítulo, se trata de demostrar el poder acudiendo a diferentes hechos, vivencias, realidades que se vive en la comunidad para ver la presencia del poder ancestral expresado en las diferentes manifestaciones culturales de la gente de la actualidad.

Por último, se cierra el trabajo con un resumen que demuestra, cómo el poder tradicional, el poder ancestral están presentes en las diferentes manifestaciones culturales, en los trabajos cotidianos comunitarios, en el liderazgo de algunos dirigentes que manifiestan definitivamente su posición dentro de la comunidad. Muchas veces en la vida actual se impone ese poder político, impuesto por los españoles, por los mestizos, y que el poder tradicional pasa desapercibido por la mayoría de los habitantes, incluso por los mismos indígenas y campesinos. Entre los kichwas de los Napo Runas hay una relación entre conocimiento y poder; es decir, los saberes en los diferentes campos: salud, educación, trabajo, costumbres y tradiciones, puestos en práctica en la vida cotidiana, dan al mismo tiempo un poder que les permite mantenerse como tales y desarrollar su cultura.

CAPITULO I:

Limoncocha y los Napo Runas

1.1. La comunidad de Limoncocha y su Asociación Indígena de Limoncocha –AIL

La comunidad de Limoncocha es una población de habla kichwa, que está a 5 kms. del río Napo; tiene una organización de primer grado, la Asociación Indígena de Limoncocha - AIL- que agrupa a todos los sectores o grupos de lo que inicialmente fue la comunidad. El elemento característico de la comunidad es la gran laguna de su mismo nombre, poblada todo a su alrededor; un lugar turismo, rodeado de una variada fauna, flora y con un paisaje maravilloso.

1.1.1. Ubicación

La Comunidad de Limoncocha, hoy elevada a Parroquia, se encuentra ubicada en la región amazónica, provincia de Sucumbíos, cantón Shushufindi, a 35 kilómetros de este cantón, en la vía asfaltada que conduce hacia Pompeya, en el río Napo.

Son kichwas de la cultura Napo Runas (Blanca Muratorio. 1987, 71), que se asientan dentro de la Reserva Biológica de Limoncocha, la que tiene una población de aproximadamente 2000 habitantes, son bilingües (kichwa – castellano), profesan en su mayoría la religión protestante; son grupos humanos que se movilizaron de las provincias de Pastaza y Napo, a partir del año 1962 y llegaron junto con los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano –ILV-, posteriormente fueron arribando otros grupos en busca de trabajo y tierras nuevas.

1.1.2. Historia

En 1945 habitaban contadas familias en el territorio de lo que hoy es Limoncocha, se podía acceder a través de los ríos Chicta y Jivino; no había ninguna carretera, sino sólo unos caminos remontados en la vegetación, que frecuentaban los cazadores y pescadores de la zona y se acercaban con mucha discreción a la orilla de la laguna, por el miedo de los caimanes que los podían atrapar.

Se sabe que en épocas remotas, a mediados del siglo XVI, esta zona estaba ocupada por los Omaguas²; sin embargo, la historia reciente se inicia en el año de 1950, cuando se dio los primeros asentamientos, a orillas del río Napo, de grupos humanos (colonos, shuar y kichwas), que migraron del Tena, Pano, Archidona fundamentalmente (M. Cabodevilla, 1994; 63).

En 1955, el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), sobrevoló la Amazonía y en particular la laguna de Limoncocha; en ese entonces, la laguna estaba deshabitada porque allí se encontraban gran cantidad de lagartos, caimanes, boas, anacondas, animales salvajes y otros. En la rivera del Napo se encontraban esporádicamente familias kichwas que se enfrentaban con los huaorani, que llegaban sus dominios hasta el río Napo; cuando salían a sus recorridos y si encontraban a alguien en su camino los mataban; por eso los kichwas tenían mucho temor; para pasar al otro lado del río iban con 3 o 4 brujos para que pronostiquen si van a salir o encontrar los huaorani (Laura Rival 1996, 224-225), porque tenían que posesionarse de las tierras, que supuestamente estaban abandonadas; todo esto duró hasta 1970.

En 1957, llega el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) y genera un fuerte asentamiento de los kichwas en las orillas de la laguna de Limoncocha; los primeros en llegar fueron, entre otros: +Domingo Grefa, Gervasio Cerda, Mario Cerda, +Domingo Andi, Domingo Shiguango y Gabriel Cerda; Gabriel Siquihua ya habitaba en ese entonces cerca de la laguna. Estas familias fueron invitadas por el ILV y se movilizaron desde Pano, Tena, Shel, Shandia, Campana y se colocaron alrededor del campamento, que construyó el ILV, en un área de 70 hectáreas, y desde allí servían a los misioneros en las diversas actividades que se desarrollaba en el campamento como traductores de la Biblia, jardineros, en la agricultura y ganadería.

En 1959 se creó la primera escuela en este lugar, apoyado por los misioneros y el primer profesor era un kichwa del Tena. De esta manera nació la comunidad de Limoncocha, junto al campamento misionero del ILV (Testimonio de Enoc Cerda, 2011).

---

² “A partir den la mitad del siglo XVI, una enorme población Omagua, colocada 300 kms. Abajo, ocupa el lugar de Aparia”. “existía una migración precolombina Omagua (...) dentro del Putumayo, por el Napo, hasta la zona del Suno y en sus afluentes Aguarico y coca eran grupos separados del “gran Omagua” del Amazonas poco antes de la conquista” (Miguel Angel Cabodevilla. 1994; 63).

En 1977, la familia Cerda sugirió que la comunidad obtuviera su personería jurídica, pero no fue posible porque eran solamente 8 familias los interesados, cuando se necesitaban 15 para constituirse legalmente; desde allí comenzó la división al interior de este grupo; los que eran de Shandia y Tena formaron la comunidad Santa Elena y los que eran de Aguano y Campana formaron su propia comunidad, lo que hoy se conoce como río Jivino; y los que eran oriundos de Cotundo y Archidona se quedaron al otro lado del río, formando la comunidad de San Antonio; cada uno con su territorio se consolidaron como comunidad; Limoncocha no tenía mucho territorio.

Cuando el ILV fue expulsado por el Ex-Presidente Jaime Roldós Aguilera, en 1980, la comunidad asumió el cuidado y uso del enorme campamento, dejado por los misioneros, construido con una arquitectura adecuada al medio, lindísimas edificaciones a base de madera, con techo de láminas de zinc; sistemas de comunicación, junto con una pista de aterrizaje aérea, centros de investigación y capacitación religiosa para los indígenas del lugar.

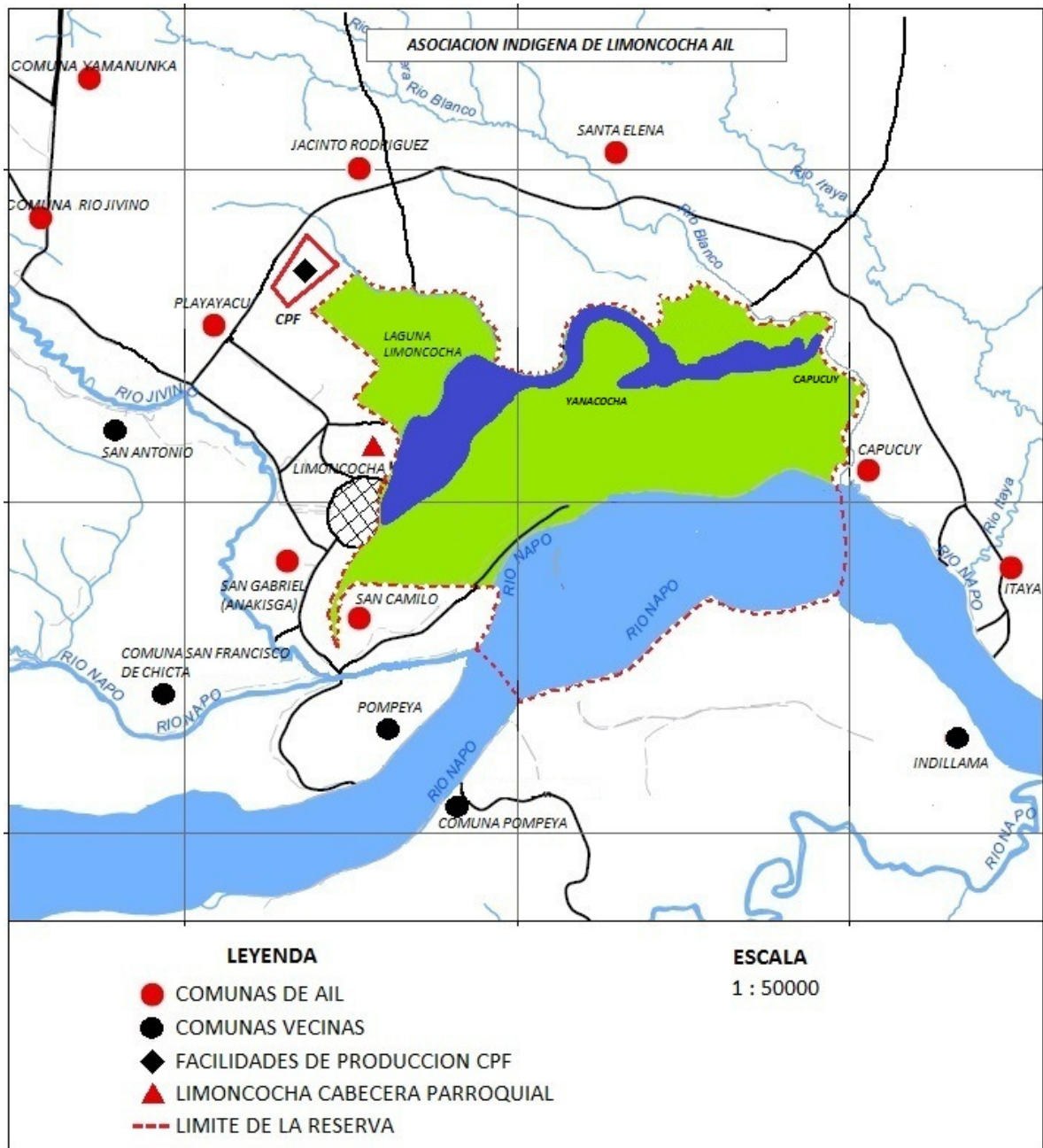
A raíz de este hecho inesperado, los habitantes del lugar se organizan y consolidan su comunidad como Limoncocha; un grupo tenía las tierras parceladas y con títulos que en ese entonces, a través de la gestión de los misioneros, el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y colonización (IERAC) les entregó con escrituras; pero hubo otro grupo más grande, que aun no había comenzado el trámite, que se quedó con sus parcelas sin legalizar. Por este motivo se crea la Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana, para tratar de legalizar esos terrenos y ver también como poder desarrollar como comunidad, luego de la salida del ILV.

Posteriormente, estos grupos fueron constituyéndose en sectores o barrios de Limoncocha; los que tenían las tierra legalizadas se organizaron y formaron la Asociación de nativos kichwa de San Gabriel –ANAKISGA- (familia ampliada de Gabriel Siquihua), otros se denominaron San Camilo, en honor también a su fundador Camilo Andi, quien fue un excelente enfermero, que para los del lugar era el primer “doctor” kichuwa en la rivera del Napo, capacitado por el ILV, que dio un gran servicio a los indígenas; y por último Santa Elena, los que habían venido de fuera y no tenía definida la tierra. A estos tres sectores o centros los agrupaba la Organización Indígena de Limoncocha (OIL) para poder atender;

pasaron unos años como comunidad de Limoncocha y su OIL que el Ministerio de Bienestar Social le obligó a cambiar a Asociación Indígena de Limoncocha (AIL); luego el Estado ecuatoriano le eleva a parroquia con el mismo nombre; pero no comenzó su desarrollo inmediatamente, sino cuando ingresaron las empresas petroleras en 1990.

Entonces, la comunidad de Limoncocha nace a raíz de la expulsión del ILV, mientras tanto era conocida como Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana; luego se cambió a Organización Indígena de Limoncocha (OIL); después de unos años, por disposición de Ministerio se ve obligada a cambiar de OIL a AIL para velar por los tres centros y legalizar las tierras; luego le elevan a Parroquia de Limoncocha; en la actualidad se conoce a este centro poblado como parroquia de Limoncocha; pero nosotros vamos a referirnos solamente a la Asociación Indígena de Limoncocha (AIL), porque representa a los tres centros (Santa Elena, San Camilo y Anakisga) que son los que viven en el centro poblado de Limoncocha. (Vea el mapa No.1. sobre la Asociación Indígena de Limoncocha).

MAPA No. 1: Asociación Indígena de Limoncocha.

1.2. El Río Napo y la laguna de Limoncocha

El Napo es el río más largo y caudaloso del Ecuador; se encuentra en la Región Amazónica ecuatoriana y recorre las actuales provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos. Tiene una longitud de 240 kilómetros, desde Coca hasta Nuevo Rocafuerte y recoge las aguas de los

ríos que descienden de la cordillera oriental de los Andes y recorre hacia el gran río Amazonas (Villavicencio, 2010, 1); los cauces son muy anchos, con grandes meandros y con frecuencia cambia de lecho.

Su origen está en el río Jatun-yacu que recoge las aguas de los ríos que se forman en los páramos orientales del Cotopaxi, en los del Quilindaña y en los deshielos del Antisana. Antes de internarse en la región amazónica recibe las aguas del río Mulatos. Después de la confluencia con el Anzu recibe el nombre de Napo y empieza a ser navegable. Toma una dirección nororiental hasta encontrarse con el río Coca; sigue hasta el suroriente y recibe al río Aguarico. Principales afluentes por su margen izquierda son los ríos Misahuallí (formado por los ríos Hollín, Urcusiqui y Jondachi) el río Suno, Coca, Jivino y Aguarico. Por su otra margen recibe al Arajuno, el Tiputini y el Yasuní, cerca de cuya desembocadura se asienta Nuevo Rocafuerte. (Villavicencio, 2010. 1).

En la provincia del Napo pueblan varias comunidades de kichwa hablantes, asentadas en su mayoría en las riveras de los ríos del Napo, Aguarico, San Miguel y Putumayo, que se los conoce como Napo kichwas o Napo Runas, porque expresan una misma tradición lingüística y en muchos aspectos, también cultural (CODENPE, 2010).

El río Napo es el único medio de comunicación fluvial de las numerosas comunidades indígenas asentadas a lo largo de la rivera; desde hace unos 20 años, también este río se ha convertido en el principal medio de transporte para las operaciones de las empresas petroleras; en la actualidad, los cambios climáticos han provocado la disminución significativa del caudal del río, afectando la navegación. Existe mucho movimiento en el río, desde una quilla (canoa) tradicional hasta las gabarras de grandes tonelajes. Todo esto favorece la movilización permanente de grupos humanos; en ocasiones, para las comunidades del río, más que un servicio es un problema, porque ya no pueden remar tranquilos en sus quillas, el dinero se hace indispensable para el transporte y, sobre todo, cada vez se disminuye la tranquilidad de los indígenas; es lo que se ha observado personalmente, a lo largo de los 18 años de estar vinculado a esta región.

En esta última década, en el río Napo se ha experimentado cosas extrañas, nunca vistas, como la sequía en el río; hay temporadas que casi se puede cruzar el río (900 metros de ancho, aproximadamente) caminando por la arena, de una orilla a la otra y es frecuente este fenómeno; esto dificulta la navegación. Antiguamente, cada dos años se soportaba una creciente del río que desbordaba e inundaba las sementeras y las viviendas, que permitía la

cacería en grandes proporciones porque los animales se huyen a las partes altas; pero era cuestión de uno o dos días máximo, y cada cuatro o cinco años se vivía una sequía prolongada (15 días aproximadamente), manifiesta Otorino Coquinche (comuna Indillama), uno de los más antiguos pobladores que viven en la rivera.

1.2.1. La laguna de Limoncocha

El nombre de la laguna de Limoncocha fue optada a raíz del ingreso del ILV en la zona. Se ha investigado y se ha escrito algunas obras sobre los procesos históricos de la Laguna y la declaración como Reserva Biológica. Tomaremos algunos datos publicados por el Instituto Lingüístico de Verano, el Ministerio del Ambiente y la Reserva Biológica Limoncocha.

Su nombre es kichwa (Limón = fruta de color verde y Cocha = laguna) y significa “Laguna de frutos de color verde”. Hay dos versiones del origen del nombre. Se dice que la primera vez, los que dieron este nombre fueron los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), les llamó la atención el color verde “limón” del agua de la laguna, por lo que se puso este nombre. La otra versión es que encontraron muchas plantas de limón en las orillas de la laguna (Reserva Biológica de Limoncocha. 1985).

La laguna de Limoncocha se encuentra ubicada en la provincia de Sucumbíos, cantón Shushufindi, parroquia Limoncocha, dentro de la Reserva Biológica Limoncocha, que es área protegida; está situada en la margen izquierda del río Napo.

La laguna tiene una extensión aproximada de 370 has. de espejo de agua, que son el hábitat de muchas especies de flora y fauna acuáticas; tiene una profundidad máxima de 3,10 metros en los tres kilómetros de longitud y uno de ancho, que conforman la superficie.

Se realizan viajes constantes con turistas con el propósito de observar la fauna y la vegetación silvícola; un 88% de la reserva son bosques primarios y secundarios y el resto son áreas inundables. El avifauna de la laguna de Limoncocha fue intensamente estudiada entre 1970 y 1980 por especialistas, con el auspicio del ILV. Se han registrado 41 especies de peces, tres especies de cocodrilos y 464 de aves. La laguna mantiene poblaciones de dos especies amenazadas el ave Hoatzin (*Opisthocomun hoazin*) y el cocodrilo (*Melanosuchus*

Níger). En el año de 1998, fue declarada sitio RAMSAR³ y es parte de una de las 107 áreas importantes para la conservación de aves (AICAs) del Ecuador (corresponde al área ECO93 Gran Yasuní).

La universidad internacional SEK de Quito, a partir de 1995 estableció una estación científica a orillas de la laguna para monitorear la calidad de la misma. Las visitas turísticas se iniciaron en 1991, pero posteriormente disminuyeron; se argumenta que el área no es tan atractiva para los visitantes debido a la operación petrolera en la zona (Reserva Biológica de Limoncocha. 1999,3).

Una comunidad kichwa vive dentro de los límites de la Reserva de Limoncocha, a la que nos referiremos ampliamente y que es objeto de nuestro estudio. La laguna de Limoncocha, constituye el principal atractivo turístico, único en el ambiente acuático de la Reserva, que es patrimonio comunitario de los habitantes que viven en este lugar, es administrado por el Ministerio del Ambiente, con la participación comunitaria; todos los días se observa quillas a remo, con habitantes del lugar, pescando para el sustento diario.

La singular belleza de la laguna tiene sus orígenes en el antiguo curso del Río Napo, que había existido un brazo o “Chicta” (meandro) por ese lugar y que después de muchos años el río tomó otro cause, dando origen a la laguna del que estamos mencionando. El sistema hidrológico de la laguna lo conforman los ríos Yanacocha y Capucuy, que al final de su curso sirve de desagüe de la laguna que desemboca en el río Napo. El río Pishira y la quebrada Playayacu son los principales tributarios de la laguna Limoncocha.

Antiguamente Capucuy era el nombre tradicional de la laguna, que drena a través de la laguna negra llamada Yanacocha y se conecta con el Capucuy, para juntarse con el río blanco y desembocan en el Napo (Ver mapa adjunto). Su acceso no era conocido, sino solo por los cazadores y pescadores de la zona. Este sistema de lagunas son lugares que ofrecen

---

³ RAMSAR es el “Convenio o Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas, fue firmado en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor en 1975. Actualmente (diciembre de 2000) cuenta con 123 Partes Contratantes (Estados miembros) en todo el mundo”. <http://www.prodiversitas.bioetica.org/des23.htm>

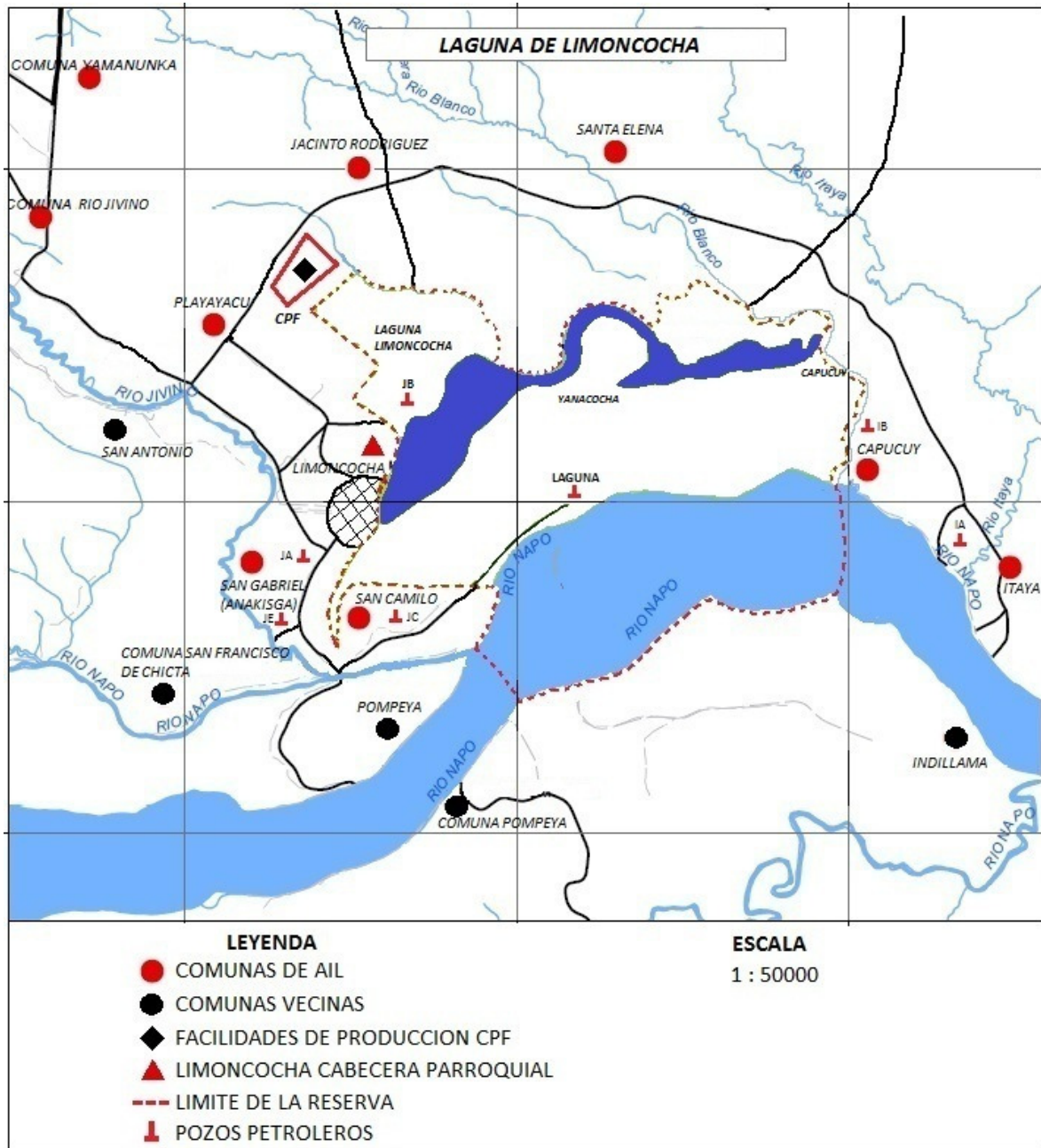
múltiples recursos para la recreación y observación de la naturaleza; allí se puede disfrutar de flora y fauna en estado natural, caimanes y cocodrilos que se puede ver de día y de noche; es posible observar especies de loras y guacamayos, variedad de mariposas, como cuenta Víctor López, en su diario de campo:

Sobrepasando la isla Pompeya, tomamos el Limino (Río Jivino) a la izquierda y en dos horas y media estamos en el embarcadero de Limoncocha. El camino hacia la población, es precioso, con infinidad de mariposas de colores intensos, olor a flores y vegetación exuberante: es agradable estar aquí. (López. 1981. 7).

La laguna Negra de Yanacocha, así conocida hasta ahora, es un lugar casi impenetrable, peligrosa y misteriosa, ingresan solamente personas que conocen bien el lugar; se halla cubierta de una densa vegetación y se puede ver al caimán negro, monos, pájaros e insectos en cantidad. “Se cree que muchas anacondas viven en este sector y que es el sitio propicio para que los caimanes desoven, motivo por el cual los indígenas del lugar le han atribuido muchas leyendas sobre monstruos, pulpos y animales gigantes que habitarían allí” (Ministerio del Ambiente. 1985. R. B. Limoncocha).

Tradicionalmente, los habitantes de la ribera del Napo escogían las orillas para establecer sus viviendas, chacras y haciendas. Los "centros" o lugares selváticos, alejados de los ríos permanecieron deshabitados por siglos; por eso, las lagunas Limoncocha y de Yanacocha y sus inmediaciones fueron siempre despobladas, manifiesta Eduardo Lanza (San Francisco), uno de los oriundos del río Napo.

Mapa No. 2: La laguna de Limoncocha

En la zona existen numerosos lugares paisajísticos, como por ejemplo, “Puerto de Palos”, río Jivino, principal afluente del Napo y otros de gran valor cultural como El Museo CICAME en la isla de Pompeya, que guarda milenarios restos fósiles encontrados en la ribera del Napo.

El Museo del Centro de Investigaciones Culturales de la Amazonía Ecuatoriana, CICAME es un museo arqueológico y etnográfico, se encuentra en la rivera izquierda del río Napo, en la parroquia Pompeya, perteneciente al Vicariato Apostólico de Aguarico y dispone de una colección importante de cerámica funeraria y otras piezas de distintas culturas indígenas Amazónicas, coleccionadas desde hace 30 años. Actualmente este museo está refaccionado (2010) e implementado con equipos de última tecnología que permiten a los visitantes proyectar al instante videos, fotografías, historias de los Napo Runas; una gran cantidad de libros etnográficos y artesanía elaboradas por manos de los Napo Runas; está administrado por las misioneras de la Madre Laura.

El Centro de Investigaciones culturales de la Amazonia CICAME difunde la cultura amazónica. Al cruzar la puerta del museo el visitante se adentra en un mundo lleno de signos, referencias y enigmas, urnas funerarias, bandejas y platos de ofrendas profusamente decorados, ajuares funerarios, guerreros y los rostros de luna de los últimos representantes en la Amazonía, los Omaguas con sus instrumentos musicales, objetos de cerámica y joyas de chambira; son parte de este museo en plena selva (Museo de CICAME. 2010).

1.2.2. Declaración de la Reserva Biológica de Limoncocha.

La Reserva Biológica Limoncocha, está situada en la margen izquierda del río Napo, tiene una planicie aluvial de 4,613,25 hectáreas pobladas de bosque Húmedo Tropical (bh-T), una temperatura promedio de 24,9 grados centígrados y una precipitación lluviosa de 3.058 mm. por año.

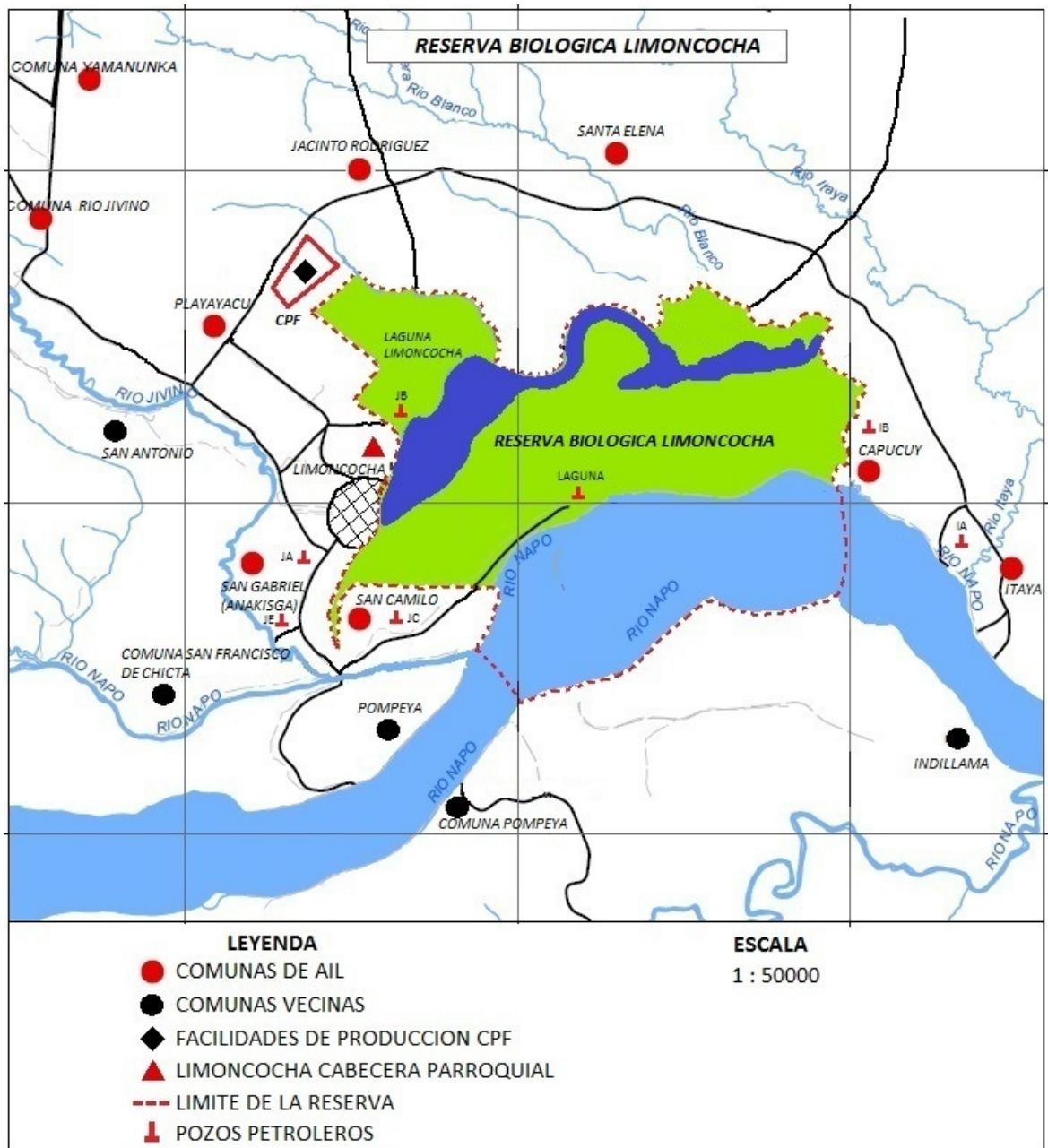
“Un 88% de la superficie es de bosques primario y secundario, de condiciones muy variables para su drenaje en zonas temporalmente inundables. El 12 % restante, está cubierta por matorral de pantano, permanentemente inundable”.(...) “La estación de las lluvias es muy regular a lo largo del año, excepto una leve recesión que se produce entre los meses de diciembre y febrero. El cielo permanece mucho tiempo nublado. La humedad relativa es del orden del 98%”. (Reserva Biológica de Limoncocha. 1999, 2).

Mediante Acuerdo Ministerial No. 394 del 23 de septiembre de 1985, el Gobierno Nacional declaró área protegida, integrada por la laguna Limoncocha y zonas adyacentes. El sistema hidrológico lo conforma el río Capucuy, que al final de su curso sirve de desague de la laguna que desemboca en el río Napo.

Dentro de esta Reserva se encuentran dos etnias muy importantes de Napo, las culturas kichwa y shuar que conforman las comunidades de Santa Elena, Río Jivino con los sectores “24 de Mayo”, Mushuj Lacta y Jacinto Rodríguez, luego viene Itaya, San Antonio, San Gabriel y Yamanunka con su etnia shuar.

En la actualidad, en la orilla de la laguna de Limoncocha funciona la oficina del INEFAN, del Ministerio del Ambiente para monitorear la reserva, que en coordinación con la AIL procuran desarrollar proyectos para proteger el medio ambiente y la laguna.

Mapa No. 3: La Reserva Biológica de Limoncocha

1.4. La cultura kichwa a lo largo del río Napo: los Napo Runas

Los Napo Runas, sitúa la historia de sus propios orígenes en “callari tiempo” (del verbo kichwa callarina = comenzar), un lapso de tiempo en el que ocurrieron acontecimientos, hechos históricos y experiencias mediadas por la intervención de fuerzas “sobrenaturales”. La historia cuenta que los runas hablaban el mismo lenguaje de los animales y tenían una

relación más estrecha con la naturaleza, que permitía a los seres humanos convertirse en plantas y animales y participar activamente en el mundo de los runas.

En kallari tiempo había varios muntuns que vivían peleando y matándose entre sí. Un día, uno de los muntuns decidió aceptar el bautismo y comer sal y así convertirse en “Runas”; un segundo que se negó a comer sal y se convirtió en “Aucas” y se escondió en el monte. Por último, un tercer muntun, llamado “Curistas” (biene de curi = oro, que recogían oro), rechazó el bautismo y se escapó a un cerro alto (B. Muratorio 1987:81)

Los Napo Runas vinieron de la zona Tena-Archidona y se establecieron en las orillas del río Napo y formaron parte de la gran cultura de los Omaguas, que a lo largo de la historia fueron denominándose como los “Napo Runas” o gente indígena del Napo (B. Moratorio. 1987: 72-73).

Cuando llegaron los Incas al territorio de lo que hoy es el Ecuador, los indígenas de la región Oriental ya hablaban el idioma kichwa de los Incas; según Blanca Muratorio, en la crónicas del siglo XVI hay evidencias que muchos grupos étnicos y lingüísticos de Tena – Archidona y Quijos, antes de la llegada de los españoles ya hablaban el kichwa. “Como lenguaje de la expresión imperial Inca, el kichwa se expandió desde el Cusco hasta lo que ahora es el Ecuador”; “probablemente el kichwa se estaba ya extendiendo en el oriente ecuatoriano antes de la conquista Inca” (Whitten 1988,14).

Esto demuestra que cuando llegaron los españoles, el kichwa en el oriente ya estaba siendo apoderado y ya no se conocía el idioma de sus antepasados, como el de los Quijos, Omaguas que habitaban en el Bajo Napo, en la riveras del Napo⁴.

Todos los que se encontraban lejos de la rivera del Napo, que se habían huido de la explotación y del adoctrinamiento de los misioneros, no recibieron tanta influencia y se quedaron con sus idiomas originales (shuar, secoyas, sionas, záparo, huaorani, etc.), y de igual manera no fue tan fuerte el impacto, la sumisión, la explotación porque la dura geografía amazónica impidió que los españoles llegaran a las chozas de los indígenas; no se dio oportunidad de que se conviertan en esclavos permanentes (como en la sierra), en época de los caucheros (fcunae.nativeweb.org/naporuna.html).

---

⁴ “Todos hablan la lengua general del Inga, en la que les enseña la doctrina cristiana; no obstante que tienen otras varias lenguas, según la nación donde proceden, pero esta solo hablan entre ellos” (Oberem 1905: 106).

Los actuales Runa Kichwa Amazónicos, son el resultado de un antiguo, complejo y paulatino proceso de relaciones interétnicas con los ancestrales habitantes de la región [...] Hoy se experimenta una expansión del proceso de Kichwización en la Amazonía, para el cual han utilizado como estrategias la migración voluntaria o forzada y las relaciones matrimoniales con los otros grupos (CODENPE, 2010).

Los Napo Runas son pueblos fieles a su tierra, inseparable de su raíz ancestral, que tiene en la selva un sólido asiento cultural, que resiste al vertiginoso cambio social y que convive en una relación pacífica, aunque culturalmente distinta, con el mundo blanco mestizo, conservando su forma de vida tradicional, trabajando sus chacras, reuniendo a la familia para socializar sus experiencias en torno a un fogón, bebiendo agua de wayusa y chicha, cazando, pescando y recolectando frutos (*fcunae.nativeweb.org/naporuna.html*).

A lo largo del río Napo se encuentran asentadas 40 comunidades kichwas y 3 de colonos (FCUNAE. 1997), que llegaron en estos últimos años de la sierra y de la costa, en busca de trabajo en las empresas de petróleo. Como esos trabajos son temporales, algunos colonos optaron por quedarse en tierras de la Amazonía, han comprado fincas en asentamientos de colonos y en los territorios de indígenas, que son comunitarios y que no se vende la tierra a nadie por ser de todos, no faltan colonos que se han casado con mujeres indígenas del lugar, posiblemente para acceder a la tierra. (CODENPE, 2010). En las dos últimas décadas ha proliferado este tipo de relaciones; por ejemplo, en Limoncocha se pudo conocer más de 30 uniones de hecho, algunas mujeres casadas con colonos y otras con etnias diferentes como los secoyas y shuar y que son aceptados por la comunidad.

La mayoría de los que hoy habitan a lo largo del río Napo son oriundos del Tena, Misahuallí, Archidona y Nuevo Rocafuerte fundamentalmente; la nueva generación, tienen pocas noticias de sus ancestros originarios. Por la facilidad de los medios de comunicación y transporte han vivido en las orillas del río Napo, pero desde hace dos décadas, con la presencia de las empresas petroleras, se facilitan estos servicios de comunicación y transporte, porque existen carreteras lastradas y hoy asfaltadas hacia el norte del río Napo y familias enteras que se han desplazado a esos lugares.

Hacia el sur, desde el gran río Napo no se da este fenómeno de migración, a pesar de existir una carretera especial que va hacia el territorio de los Huao, partiendo desde Pompeya, que son como 125 kms., porque su acceso es sumamente controlado; solamente ingresan los

huaorani, personal de la Estación Científica Yasuní con sus estudiantes, los de la Universidad Católica y los trabajadores de la empresa Repsol-YPF con sus contratistas. Si alguien quiere ingresar debe tener un fuerte justificativo y los permisos respectivos de las instituciones mencionadas, sobre todo de la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana –ONHAE- (hoy conocido como Nawe -Nacionalidad Huaorani del Ecuador-). De esta manera se ha podido evitar la colonización en este territorio; en los 20 años de vida petroleras en el sector, no existe ni un solo colono que se haya asentado a lo largo de esta vía, no existe colonos, ni otras etnias que hayan ingresado a su territorio y se hayan quedado posesionándose de las tierras.

1.5. Instituto Lingüístico de Verano –ILV y el nacimiento de la comunidad de Limoncocha

El Instituto Lingüístico de Verano (ILV), de la universidad de Oklahoma, es una "organización científica y filantrópica dedicada a la investigación científica de las lenguas autóctonas y al mejoramiento social y espiritual de los grupos étnicos" (Castro, 1997; 21); estuvo en el Ecuador a principios del siglo pasado; al mismo tiempo que entraron la prospección petrolera, llegaron los misioneros evangélicos protestantes, iniciando relaciones desde los años de 1920.

La misión evangélica protestante se establecía en la región amazónica hacia 1926, laborando en las provincias del Napo y Morona Santiago (Mera, 1984). El ILV y las empresas Petroleras americanas, coincidentalmente ingresaron en la misma época, pero cuatro décadas más tarde (1966), en vísperas del inicio de la extracción del petróleo amazónico, la colaboración entre petroleras y misioneros protestantes – más exactamente entre la Texaco y el ILV – se hizo más evidente en el país:

Cómo dos organizaciones, que aparentemente no tienen nada que ver, se asociaron para ingresar a la amazonia ecuatoriana y en una especie de simbiosis, lograron reducir a uno de los pueblos más aguerridos de la región, los huaorani o aucas y a otros tantos los manipularon, en este caso a los A'i o kofán, para luego iniciar la extracción petrolera sin problemas con las etnias originarias amazónicas. (Rubiano García, 2002; 14).

No comenzó la explotación del petróleo en el momento cuando encontraron este recurso (1926), porque en esa misma época se descubrieron los gigantescos yacimientos y más

superficiales del Medio Oriente, por lo que Colombia y Ecuador se convirtieron para las multinacionales en “países reserva”; por eso se inicia su explotación 40 años después, a partir de 1960.

Ya para esa época, los contratos entre el Estado y las petroleras eran bastante lesivos para los intereses del país; el contrato suscrito por el Ecuador con la Leonard Exploration Company en 1921 fue modificado paulatinamente en 1926, 1928 y 1931 y se redujeron cada vez más las obligaciones iniciales, hasta que sin más la empresa se retira aduciendo que no había petróleo en la región. Sin embargo, testimonios de la época dan cuenta de que, efectivamente, se encontraron pozos productivos que fueron sellados; situación similar sucedía para el lado colombiano. (Rubiano García, 2002;15).

En 1953 ingresa al Ecuador el ILV y monta su base de operaciones en Limoncocha, junto a la laguna, en una extensión 70 hectáreas se instalaron, en plena selva, un campamento con todos los servicios modernos que un país desarrollado disponía, en ese entonces (en nuestro país no se contaba todavía con toda esa tecnología, peor en la Amazonía); un aeropuerto que permitía vuelos nacionales e internacionales; fincas agrícolas y ganaderas mecanizadas de primer orden; talleres y centros de capacitación e investigación de las lenguas nativas, de las plantas medicinales y la actividad religiosa.

En Limoncocha está instalado el ILV, los yankis evangelistas, y parece una urbanización de la carretera de La Coruña, pero en selva”. “Paseamos hacia el aeropuerto y hay dos vuelos semanales a Quito y Tena y parece ser que también vuelos internacionales, aunque no lo confirmo... (López, 1981; 2).

Según cuentan los ancianos (rucuyayas) del lugar, seleccionaron a algunos indígenas del Tena y de la misma rivera del Napo y los trajeron para que sirvan de traductores bilingües; un grupo se dedicaba a la traducción de la Biblia, naturalmente luego de una capacitación intensiva; otro grupo, a la agricultura, el otro a la carpintería; varias personas se capacitaron y se especializaron en determinada rama; tenían mucho trabajo en el campamento; la noche descansaban en sus casas que tenían improvisadas alrededor de ese inmenso complejo.

Pocos años más tarde, la misión católica de los Capuchinos se estableció en la isla de Pompeya, situada en la bocana del río Jivino, a corta distancia de Limoncocha. Ambos asientos produjeron un efecto de relativa actividad y concentración humana en la zona, que desde entonces, ha venido creciendo y adquiriendo nuevos aspectos con la presencia de

comunidades indígenas y con el desarrollo de importantes actividades de la industria petrolera; mientras iba pasando el tiempo, iban llegando familias de su tierra de origen.

No se ha encontrado en los escritos, tanto en CICAME como en la biblioteca del Colegio de ISPEDIB, lo que hizo en concreto el ILV en Limoncocha, en sus dos décadas de permanencia (1963 – 1981), a más de la aparente actividad evangélica.

Cuando el Ecuador retornó al gobierno civil democrático en 1979, el nuevo Ministro de Educación puso en marcha una investigación sobre la labor del ILV en el país. Las organizaciones indígenas proliferaban en ese entonces y el gobierno reconoció al Ecuador como una “nación multicultural”. En 1980, el gobierno solicitó la opinión indígena sobre la propuesta de crear un instituto indígena nacional; esta consulta no se hizo esperar; hubo una respuesta inmediata, no solo en el aspecto educativo sino en otros temas de interés nacional; delegados indígenas de todas partes del país exigieron al gobierno una Reforma Agraria total, el control indígena sobre el propuesto instituto y la expulsión de los misioneros extranjeros, particularmente del Instituto Lingüístico de Verano. Efectivamente, en 1981 el Gobierno Nacional expulsó del país al ILV.

El 22 de mayo de 1981, dos días antes que el presidente Roldós muriera en un accidente de aviación, él y cinco ministros del gabinete dieron a la filial su plazo contractual de un año para transferir sus operaciones. Según el decreto, las actividades del ILV eran incompatibles con las prioridades nacionales de investigación y desarrollo (Stoll, 2002; www.nodulo.org).

Pero, ¿Qué sucedió en los casi 20 años de actividad de ILV en Limoncocha? ¿Cuáles fueron los motivos de fondo que decidieron al Presidente a decretar su salida?. En marzo de 1981, luego de conocer el resultado del informe de las comisiones especiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensa y de Educación, con el Decreto No. 1159, dieron por concluido el Convenio firmado entre el ILV y el Estado ecuatoriano. Dos días después, el 24 de mayo de 1981 ocurrió el fatal accidente aéreo, cerca de Loja, donde falleció el Presidente Jaime Roldós Aguilera con su esposa Martha Bucaram y su comitiva.

Valerio Grefa, Dirigente indígena del Napo, en una revista educativa dice: “El Convenio Estado – ILV no señala mecanismo de evaluación, peor de supervisión y control. El ILV funcionaba en forma autónoma. No existía intercambio de información con ninguna institución Estatal o institución educativa superior”. No se ha encontrado publicaciones en

español sino solo en inglés, con excepción de unas cartillas didácticas[...]. Para ingresar a Limoncocha se requería de una autorización especial, llenar un formulario y tener una entrevista con un gringo (V. Grefa, 1985: 2).

El ILV llegó al país en 1956, puso su base de operaciones en Limoncocha; allí permanecían 11 grupos étnico-lingüísticos, que atendían técnicos voluntarios con diferentes oficios y profesiones; en la oficina laboraban solo dos lingüistas; reclutaban mecánicos, eléctricos, carpinteros, aviadores, enfermeras, oficinistas del país para que trabajen en esta base. En Quito, en el Aeropuerto tenían un hangar especial, no controlado por la DAC, ellos entraban y salían del país cuando querían. (V. Grefa, 1985: 2).

Pedro Shihuango, era estudiante en tiempo del ILV y actualmente es Presidente de AIL, él cuenta: Limoncocha era un verdadero paraíso, muy lindo, con unas construcciones lujosas de madera; justo donde hoy se asienta el colegio (en 70 hectáreas) era un complejo enorme de investigación, allí funcionaba muchas oficinas del instituto: En un lado funcionaban las oficinas de administración, en otra era la vivienda de los técnicos, en otra de los misioneros y en el último las aulas de capacitación.

Los indígenas, de las diferentes nacionalidades, que prestaban servicios al Instituto, vivían alrededor de ese complejo, allí tenían sus casitas, su chacra y trabajaban dentro del campamento realizando diferentes actividades en la agricultura, ganadería, carpintería, en la mecánica, etc. Pocos trabajaban con los lingüistas en las traducciones.

Para los actuales habitantes de la comunidad de Limoncocha, particularmente para los ancianos, la presencia del ILV en su territorio fue positivo porque tuvieron la oportunidad de alfabetizarse mucha gente en la práctica, por eso se creó una escuela junto al Instituto; aprendieron algunos oficios y bien, como la carpintería, albañilería, artesanías, etc. y un buen número de indígenas heredaron la religión evangélica y hoy siguen practicando al pie de la letra; todo esto dio origen a que la población demostrara mucho interés por la educación, por lo que el Ministerio de Educación decidió crear un Normal Superior que llevaría el nombre de “Abogada Martha Bucarán de Roldós”; el Ministerio de Salud puso un Puesto de Salud, que poco a poco, estos servicios han ido mejorando y hoy son centros

que dan el servicio a toda la rivera del Napo; por otra parte, para la juventud ha sido una oportunidad de superación con el Normal Superior, puesto en la comunidad.

1.6. La comunidad de Limoncocha y AIL en la actualidad

1.6.1. Economía y comunicación

La base de la economía del Sector Limoncocha es la agricultura, turismo y pesca; existe mano de obra local disponible que es utilizada por las empresas petroleras. La comunidad de Limoncocha disponen de una infraestructura básica como: vías asfaltadas que une a cualquier parte del país, luz eléctrica, agua potable; medios de transporte terrestre (2 líneas de buses intercantonal y una interprovincial) y fluvial; un Centro de Salud moderno, servicio de internet de banda ancha las 24 horas del día y TV cable, que en actualidad solo tienen 3 familias; áreas de recreación (2 canchas múltiples, 2 estadios), Casa Comunal, un hotel y 5 tiendas particulares y 4 bares.

En la actualidad, trabajan en la empresa Petroamazonas más de 50 personas de la comunidad, algunos de ellos son técnicos porque están varios años en la empresa y apoyan al bienestar de su familia; en estos últimos años, particularmente desde que construyeron la carretera asfaltada en la zona (2009), ha proliferado la compra de motos y motonetas y algunas familias han adquirido vehículos; por ejemplo, en estos últimos dos años, 10 familias han adquirido su carro para el uso familiar, seis exdirigentes tienen camionetas 4x4 del año y están arrendadas a la empresa; en cuanto a las motos y motonetas existen más de 60, que constituyen actualmente un peligro en las carreteras; todo esto demuestra que existe un cambio en la economía de las familias.

1.6.2. Educación y Cultura

La comunidad cuenta con el Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe, Ab. Martha Bucaram de Roldós –ISPEDIB- con 240 alumnos; un Aula Virtual del Colegio Iberoamericano, conectado a Internet de banda ancha, con 30 alumnos; la escuela fiscal “Río Amazonas” con 230 alumnos. Junto a la laguna de Limoncocha se encuentra instalada,

las oficinas del INEFAN y el centro de investigación del Colegio SEK para estudiantes que hacen su pasantía y por último, funciona una Iglesia Evangélica Protestante, con un numeroso grupo de seguidores que desde junio del 2010 ha revivido la fe y el fervor en toda la población, que ha permitido bajar el grado de conflictividad y existe un cambio en su comportamiento, particularmente en la gente joven.

En el mes de junio del 2010, ocurrió un hecho insólito, una revelación de la Señora Lourdes Alvarado y ella comenzó a transmitir a la gente de Limoncocha su “visión” de que “Jesús se reveló ante ella para decir que el pueblo de Limoncocha necesita de un cambio urgente, porque se acaba el mundo y la gente de la comunidad está descarriada”, nos cuenta Mario Cerda. La gente ha asumido este hecho con mucha seriedad y los pastores, particularmente Augusto Cerda, Mario Cerda y Enoc Cerda han tomado un protagonismo increíble, a tal punto que han logrado que la población, no solo de Limoncocha sino también las comunidades vecinas de San Antonio, Jivino e Itaya se sumen a esta gran cruzada y cambio de comportamiento; por ejemplo, hasta hoy (octubre 2010), solo en Limoncocha se han bautizado cerca de 400 personas, han formalizado como 78 matrimonios, han cerrado la mayor parte de bares y cantinas y el consumo del alcohol ha disminuido considerablemente y consecuentemente se vive un clima de paz en los hogares y en las calles. Estos datos son proporcionados por Augusto Cerda.

Antes de este hecho increíble (Junio 2010), en la comunidad de Limoncocha se vivía un clima de desorden e intranquilidad; cuenta la gente que el consumo del alcohol, sobre todo en los jóvenes, se había ahondado; los problemas en los hogares eran frecuentes, peleas, robos, violaciones; a tal punto que la comunidad tuvo que gestionar en la Comandancia General de la Policía, un reten policial para encerrarlos allí al que provoque desorden en la población; pero cuando se produjo esas revelaciones de la Sra. Lourdes y de otras personas, todos esos problemas fueron superando rápidamente; los cultos en el templo, en algunos domicilios fueron a diario, donde acudían todo tipo de personas.

1.6.3. Salud y nutrición

A pesar de contar con un moderno Centro de Salud, bien implementado y con equipos de última generación, medicinas y personal médico, administrativo que la mayoría son venidos

de fuera, mantienen sus costumbres y tradiciones para aliviar sus dolencias; no faltan los remedios caseros que aplican de acuerdo a lo que les enseñaron los mayores; creen en la brujería y tienen mucho miedo al brujo. Hay tres chamanes en la actualidad, pero utilizan más a los de fuera, de otras comunidades. Cuando se enferma una persona, lo primero que llevan es donde el chamán; cuando éste no ha podido sanar y el enfermo está muy mal, los familiares tratan de llevar donde el médico, prácticamente cuando ya no hay solución; como que todavía algunas mujeres no tienen confianza en el personal médico y en la medicina occidental.

1.6.4. ¿Qué es la Asociación Indígena de Limoncocha (AIL)?

La comunidad de Limoncocha para organizarse mejor y buscar su desarrollo, se formó en 1979 en OIL (Organización Indígena de Limoncocha); luego en 1982, el Ministerio de Bienestar Social le obligó a denominarse AIL (Asociación Indígena de Limoncocha); con este nombre ha venido trabajando por muchos años en Santa Elena y sus barrios: San Camilo, San Gabriel, San Luis; a partir del 25 de noviembre del 2010, la AIL se cambió de nombre y razón social, por exigencias del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador –CODEMPE- y el Ministerio de Inclusión Social; hoy, con el Acuerdo Ministerial No. 2128, lleva el nombre de ASOKILC (Asociación kichwa de Limón cocha), cuya actividad principal es la organización de asociaciones gremiales que velan por el bienestar de sus asociados.

AIL, es una agrupación de 120 socios que tienen lotes de terreno de 300 metros cuadrados y algunos de 1200 metros, en el centro poblado de la comunidad; estos lotes no están legalizados su tenencia; precisamente para defender sus propiedades y buscar ayudas se asociaron en la AIL y consiguieron apoyos para mejorar la salud, la educación y sobre todo obras de infraestructura.

Hay otro grupo, **los Anakisga** que sí tienen sus títulos y eran parte de la agrupación, en ese entonces, trabajadores en el campamento del ILV. Muchos de estos socios son parte de otras comunidades como de Río Jivino, Itaya, Santa Elena, San Camilo porque allí tienen su finca para la subsistencia; por ejemplo, los de Santa Elena viven en el centro poblado,

nadie vive en sus fincas, todos los días se desplazan a hacer las chacras, y retornan por la tarde al pueblo.

La Asociación de nativos kichwas de San Gabriel –Anakisga- reconocida por el Ministerio de Bienestar Social, con Acuerdo Ministerial No 0617, se formó con 11 propietarios de lotes de terreno que tienen en el centro poblado de Limoncocha, con sus respectivos títulos de propiedad, otorgados por el IERAC de ese entonces, en el año de 1978; los principales dirigentes de esta agrupación son: Patricia Mamallacta, Wilmer Siquihua, Erlinda Andi, Anita Grefa, Augusto Cerda; esta asociación no pertenece a la AIL, porque ellos tienen sus propiedades legalizadas y no tiene sentido de formar parte de esta asociación, manifiesta Jonás Cerda; desde hace algunos años, AIL ha buscado su acercamiento a esta asociación, pero las familias Siquihua no están de acuerdo de pertenecer a esta agrupación; pero en la práctica reciben beneficios de esta organización.

Santa Elena. Santa Elena era la primera denominación de la comunidad, en tiempo de la permanencia del ILV; pero cuando éste fue retirado del País, se consolida la comunidad con el nombre de Limoncocha; entonces, de Limoncocha nacieron dos comunidades, Santa Elena y Río Jivino. Santa Elena como tal se mantiene y se define a raíz de que un grupo, los que no tenían tierras porque eran venidos de Shandia y Tena, se reúnen y deciden posesionarse de unos lotes de 40 hectáreas cada uno, a 12 kilómetros de la población, en la vía a Itaya; hoy ninguno vive en ese lugar, todos están en el centro poblado de Limoncocha y se desplazan todos los días a hacer la chacra.

Para los indígenas de Limoncocha, la tierra es su vida, su casa, su hábitat que está al servicio de todos los que a ella pertenecen. Si bien es cierto que unos pocos tienen un título otorgado por el IERAC, la mayoría solamente son poseesionarios; toda la tierra es comunitaria, nadie puede vender ni comprar su propiedad. De esta manera se formó la comunidad kichwa de Limoncocha, que después de algunos años la elevaron a Parroquia.

1.7. La Parroquia de Limoncocha y las empresas petroleras

Limoncocha tiene una población de 2130 habitantes y está organizado en tres centros: San Camilo, San Luis y Santa Elena; hablando como parroquia cuenta con 9 comunidades: Río

Jivino y sus tres centros (Playayacu, Mushuj Llacta y Pishira), Itaya, San Francisco, San Antonio, Providencia y Pilchi.

La parroquia de Limoncocha se fundó el 30 de Abril de 1992; en ese entonces no se contaba todavía con los medios de comunicación, infraestructura básica, carecía de varios servicios; entonces, su desarrollo de servicios básicos se inició a partir de 1999, cuando llegaron las empresas petroleras norteamericans, la Occidental Exploration and Company (OXY) y la empresa MAXUS Ecuador Inc. Las que apoyaron significativamente a su desarrollo; desarrollo entendido como un espacio de mejoramiento o adquisición de servicios básicos para el bienestar de toda la comunidad.

Durante el período 2000 – 2012, han figurado como Presidente de la Junta Parroquial, tres dirigentes, cada uno perteneciente a un grupo político diferente (Pachakutik, PRE y PSP), elegidos mediante el voto popular, para un tiempo de 4 años cada uno y son los encargados de trabajar por el adelanto de las comunidades que forman parte de la parroquia.

Los datos del cuadro siguiente tiene relación entre el periodo de administración de la Junta, la persona líder que lo administra, su ideología político afín y los resultados de su gestión.

Cuadro No. 1: Dirigentes de la Junta Parroquial de Limoncocha

PERIODO	DESIGNACION	PARTIDO POLITICO	RESULTADOS
2000 - 2004	Lcdo. Jonás Cerda Shiguango	Pachakutik	El que organizó y consolidó como parroquia. Preparó proyectos autogestionarios.
2004 - 2008	Lcdo. Jorge Grefa	PRE	Varios proyectos comenzaron a aplicarse con el apoyo de instituciones públicas y privadas.
2008 - 2012	Sr. Sucre Cerda Shiguango	Partido Sociedad Patriótica	Comenzaron a dar resultados los proyectos de luz eléctrica, alcantarillado, bordillos de las calles y otros.

Desde que asumieron la responsabilidad de la Junta, sus gestiones han estado encaminadas a organizar la Junta Parroquial, conseguir las principales obras de infraestructura básicas, para ir dando forma como parroquia; estas gestiones son en las empresas petroleras y en las instituciones locales como ECORAE, Municipios y Prefecturas.

El cuadro siguiente demuestra las comunidades que pertenecen a esta parroquia, población, socios, los principales dirigentes, los centros educativos y el número de estudiantes que tiene y sus autoridades.

Cuadro No. 2: Junta Parroquial Limoncocha y sus comunidades

No	COMUNAS J. P. LIMON ASOCIACION	POBLACIÓ	SOCIOS	PRESIDENT	CENTROS	ESCUELA	ALUMNOS	ESCUELA Director	COLEGIOS	ALUMNOS	RECTOR
1	Pilchi	250	50	Pedro Rivadeneira	1	Tupac Amaru	35	Prof. Edwin Calapucha			
2	Providencia	120	25	Carlos Ron	1	Abraham Ron	25	Prof. Wimper Grefa			
3	Itaya	200	80	Emiliano Velasco	1	General Mires	64	Prof. Moisés Andy			
4	Santa Elena	400	150	Iván Cerda	0				UVIA	30	Mónica Vásquez
5	Riό Jivino	500	250	Edgar Ashanga	3	Francisco Mejia	70	Prof. Jhonatan Andy			
					1	Mushuk Llacta	54	Prof. Héctor Grefa			
					1	Jacinto Rodríguez.	40	Prof. Rómulo Tapuy			
6	San Antonio	500	103	Carlos D. Andy	1	San Antonio	180	Prof. Marco Andy			
7	S. Francisco Chicta	250	160	Bolívar Jipa	2	Rio Napo	50	Prof. Marlene Cerda			
					1	Muchuj Yuyai	48	Prof. Jenny Tápu			
8	San Camilo	80	50	Elvia Andy	0						
9	Asociación Anakisga		43	Patricia Mamallacta	0						
10	AIL		215	Pedro Shiguango	1	Riό Amazonas	230	Prof. Danilo Cerda	ISPED IB	240	Enoc Cerda
TOTAL		2300	1126		10		796			270	

NOTA: En el número de población de Riό Jivino, están incluidos los dos centros poblados de Mushuk Llacta y San Jacinto. AIL y Anakisga, solo tienen socios, la población depende de las comunidades asentadas.

1.7.1. Las Empresas Petroleras

En el Oriente ecuatoriano, la vida de la industria petrolera de casi cerca de 40 años, hay una larga historia de acercamiento, relación y convivencia entre las empresas petroleras con las comunidades indígenas y campesinas, en medio de fuertes impactos ambientales - sociales,

conflictos permanentes y de apoyos comunitarios que han contribuido relativamente al mejoramiento y cambio de vida de las comunidades.

La Occidental Exploration and Company (OXY) ingresó a los territorios de Limoncocha en 1989, para explotar el “Bloque 15” y puso su base de operaciones en ese lugar; en 1990 ingresó la transnacional MAXUS para operar el “Bloque 16”, convirtiéndose Limoncocha en el paso terrestre forzado de estas empresas y sus contratistas.

Después de OXY, se hizo cargo Petroamazonas EP (Empresa Pública) del “Bloque 15”, ubicado en los cantones de Shushufindi (Sucumbíos) y Francisco de Orellana (Orellana), ocupa una área de 200 mil hectáreas para la exploración y explotación petrolera; en el que se ha construido uno de los mayores complejos industriales hidrocarburiíferos del país, con las últimas tecnologías. Las facilidades de producción están instaladas en las comunidades de Limoncocha y en El Edén con los nombres de Facilidades de Producción del Centro (CPF) y Las Facilidades de Producción del Este (EPF), respectivamente.

Para el relacionamiento con las comunidades indígenas, Petroamazonas Empresa Pública, cuenta con un departamento técnico de atención denominado Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias; ninguno de los trabajadores de la empresa tiene que contactarse con los indígenas sino solamente los encargados de esta actividad; es decir, los refaccionadores, que están formados adecuadamente, tienen una amplia experiencia en este campo que atienden con conocimiento de causa; pero aun así existen problemas porque son dos mundos diferentes que se han encontrado: por un lado, la empresa petrolera y por otro, las comunidades indígenas. Cada una con una cultura diferente, con intereses contrarios y, en el caso de la empresa, con un equipo humano interdisciplinario, con una formación académica que representa a un poder económico polarizado y con una visión y misión particulares.

Por esta razón, hoy las Empresas dan toda la importancia necesaria a las relaciones comunitarias, porque saben que esta gestión e instancia son claves para las operaciones de la misma; las comunidades tienen grandes necesidades y están amparadas por unas leyes, que de alguna manera deben ser asistidas para poder trabajar en armonía; cuando no son atendidas sus aspiraciones, crean problemas y a veces paran la operación y esto es muy

grave para una empresa de esta naturaleza; allí surgen los conflictos, que llegan a veces a la violencia.

Petroamazonas tiene su Programa de Relaciones Comunitarias, que aplica siguiendo una estrategia integral de sus actividades con la comunidad, con la finalidad de entregar soporte a las áreas de Salud, Educación, Autogestión / Proyectos Productivos e Infraestructura / Equipamiento, para reforzarlas positivamente, tomando en cuenta las condiciones socioculturales de la zona. Se incorpora a la Comunidad a Programas Estatales (de ministerios) de beneficio social, especialmente a aquellos destinados a elevar las condiciones de vida de la población en general, sobre todo a las que se encuentran dentro del área de influencia directa de la empresa. La generación de fuentes de trabajo, independientes y/o complementarias a las actividades de la empresa es un objetivo común en la relación que se establece con los actores sociales presentes dentro del “Bloque 15” (Plan de Relaciones Comunitarias del “Bloque 15”. 2007: 8).

La presencia de las empresas petroleras en la zona de Limoncocha, a partir de 1990, consolidó una etapa de transición que vivía la comunidad, con el ILV durante más de 20 años, que mantenía una relación directa; transición en lo que tiene que ver con las costumbres de los mestizos en la alimentación, vestido, utensilios del hogar, herramientas, etc. por ejemplo, con el idioma, dieron toda la importancia y hoy hablan el castellano casi perfecto, hombres y mujeres; en algunas familias, los niños ya no quieren hablar en público en su idioma, solamente cuando están en familia; las escuelas bilingües no enseñan en su idioma sino en castellano; las asambleas se realizan en los dos idiomas; los jóvenes ya no dan toda la importancia; pero por lo menos hay una corriente de retomar y mantener su cultura.

La difusión del idioma quichua y la homogeneización cultural entre los grupos étnicos de la Región Amazónica Ecuatoriana, comúnmente designados por el término de “quichuización”, siguen siendo un tópico de controversia, tanto por lo que atañe a las etapas de este proceso como por sus modalidades históricas. [...] La difusión del quichua fue, desde luego, un instrumento de conquista y de la primera fase de la evangelización, siguiendo un proceso que algunos califican de “simplificación etnocida”. (Fontaine, 2003: 2).

Por otro lado, hoy es una oportunidad para hacer desarrollo de la comunidad porque las instituciones públicas están dando toda la importancia a las comunidades campesinas que

están afectadas directamente con las operaciones de las empresas petroleras y están apoyando a proyectos autogestionarios.

Hay problemas, conflictos, pero se van superando poco a poco; de alguna manera los indígenas van acostumbrándose a convivir a la fuerza con las empresas petroleras; esto hace que Limoncocha comienza a desarrollarse como parroquia, como pueblo y su gente va tomando una nueva visión con proyección al futuro para las familias que integran la comunidad en general.

No se ha hecho aun un balance de las comunidades en relación con las empresas petroleras, una evaluación de la presencia de las empresas petroleras en la zona; pero lo que se puede observar y determinar a simple vista son varias las situaciones que se describen a continuación.

La presencia de los trabajadores que no son de la misma comunidad, particularmente que ofrecen mano de obra no calificada, ha permitido que algunos colonos se quedaran en la comunidad relacionándose con mujeres kichwas, mediante uniones matrimoniales de hecho. Existe más de 30 parejas interétnicas, según una lista elaborada por los Monitores Ambientales, que permitió conocer esta relación; algunas parejas han formalizado su relación mediante el matrimonio.

No han podido acceder todos al trabajo remunerado por la empresa como choferes, jardineros, guardias, ayudantes, bodegueros, cocineros y otros trabajos de servicios. Pero, ha quedado un pequeño grupo seleccionado, porque generalmente las empresas traen su gente de fuera porque son trabajadores calificados o con una amplia experiencia, particularmente albañiles, soldadores, guardias de seguridad y cocineros; quedando cupos para la comunidad como obreros. Este fenómeno ya fue analizado por el sociólogo Fontaine, quien afirma que: “La presencia de otra cultura en la zona, que de alguna manera influye de varias formas en la cultura de los indígenas del lugar, es negativo definitivamente” (Fontaine, 2003: 3).

Hay un cambio significativo en la parte educativa; existen escuelas y colegios donde puedan estudiar los chicos; no queda ningún niño fuera sin que vaya a la escuela, un buen

porcentaje van al colegio y muy contados a la universidad; el logro obtenido por las comunidades es haber inculcado en los niños y jóvenes que deben instruirse mejor.

La atención de la salud es notable, se ha impuesto la salud occidental; pero se mantiene sus costumbres y creencias en la brujería y en la sanación de sus dolencias, en base de limpias y yerbas medicinales.

La parte organizativa y de liderazgo se ve desarrollada porque hay una organización consolidada para velar por el bienestar de todos, a nivel del cabildo, de los jóvenes, de las mujeres que se reúnen para trabajar más unidos; las mingas se mantienen con todas sus características.

CAPITULO II:

Cultura Política, el Poder Político y el Poder Ancestral

2.1. Introducción

El desarrollo de este trabajo de investigación sobre la organización y el ejercicio del poder en la comunidad kichwa de Limoncocha, de la región Amazónica ecuatoriana, se sustenta en algunas bases teóricas sobre el fenómeno del poder, partiendo de los conceptos de cultura, identidad, multiculturalidad, política cultural, poder político y poder ancestral.

En este sentido, partimos de un hecho real que nos muestra el panorama global de las relaciones de poder en la actualidad; vivimos en el mundo entero una situación del que nadie se escapa, en el que todos estamos inmersos y es el fenómeno de la Globalización.

La civilización occidental se expandió alrededor del mundo, en la segunda mitad del siglo XX, donde ya no se puede hablar de cultura sin hablar de globalización. Este hecho raro toma impulso después de la caída del comunismo, con el fin de la denominada “Guerra Fría” y de ahí en adelante no hay parada hasta ahora. La globalización es totalizadora, abarca todos los campos, desde la economía –donde radican sus principales características – hasta la cultura y la sociedad misma:

Se caracteriza por la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial donde los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria (Nueva Economía) (...) En la cultura se caracteriza por un proceso que interrelaciona las sociedades y culturas locales en una sola cultura; al respecto, existe divergencia de criterios sobre si se trata de un fenómeno de asimilación occidental o de fusión multicultural. (<http://www.globalizate.org/ques.html>)

La característica fundamental de la globalización es esa interdependencia económica generada entre los países, provocada por aumentos en el volumen y variedad de producción, transacciones transfronterizas, crecimiento de oferta y demanda de servicios, y progreso tecnológico del Fondo Monetario Internacional (FMI). Globalización. <http://www.reingex.com/Globalizacion.asp>.

Y en respuesta a estos procesos de globalización económica, los cambios se expandieron a todos los espacios. En las políticas públicas, las políticas neoliberales se convirtieron en las predominantes, introduciendo un nuevo tipo de relación entre el Estado y la sociedad civil. La globalización y el neoliberalismo no solo han intensificado las desigualdades económicas, sino que también han redefinido significativamente el ámbito político-cultural en los cuales los movimientos sociales deben asumir sus luchas.

Hoy en día se habla de una cultura global; ya que por medio de los avances tecnológicos, sobre todo en lo referentes a la comunicación, estamos viviendo la época de la aldea global, lo que muchos llaman Globalización; efecto por el cual, la cultura de los países se han ido amalgamando, ya que la cultura nacional, va traspasando la frontera geográfica y éste es un efecto, que sucede más rápido de lo que uno cree, basta mirar cuánto de la cultura norteamericana hay en cada capital mundial, sobre todo en los países en vías de desarrollo; muchos hablan, que en el futuro, se llegará a una cultura única, la cultura terrestre; aquella cultura que nos representará, como habitantes de la tierra.

La modernidad afecta a la mayoría de la sociedad, en particular a las comunidades indígenas de manera negativa, solo favorece a una minoría de individuos; por eso las luchas y reivindicaciones se han reeditado en estos últimos 20 años, enfrentando al pensamiento autoritario de la derecha. La autoridad política indígena quiere implementar la forma tradicional de vida para responder a los imperativos del momento, quiere respeto a sus valores, identidades y subjetividades.

En medio de esta compleja situación, sobre todo a nivel de las comunidades campesinas e indígenas, la Amazonía no es una excepción. Se puede visualizar en sus acciones la lucha constante por el poder, pero el poder político. Frente a esto, ¿cómo se relaciona la política cultural de los movimientos y organizaciones indígenas con el ejercicio cotidiano del poder en las comunidades kichwas?. Esto es lo que se pretende ver a continuación, desde el punto de vista teórico, con autores que han desarrollado ideas, en torno a este tema.

2.2. **Cultura:**

Para aproximarnos a entender lo que es cultura, acudimos a las teorías antropológicas de Levy Strauss, Michael Clifford y James Clifford abrieron el campo de la cultura a nuevas y más adecuadas maneras de análisis y comprensión de los procesos culturales:

Lévi-Strauss, plantea: “las culturas como sistemas simbólicos compartidos, que son acumulativas creaciones de la mente. Los principios de la mente generan estas elaboraciones culturales”. (L. Strauss. 2000; 65)

El mundo físico en el que viven los seres humanos proporciona los materiales en bruto, los procesos universales de la mente elaboran según pautas sustantivamente diversas, pero formalmente similares.

La mente impone un orden culturalmente pautado, una lógica de contraste binario, de relaciones y transformaciones, a un mundo continuamente cambiante y frecuentemente caótico. “La cultura es una creación mental que se origina como consecuencia de tamizar las experiencias a través de los sentidos y de la mente humana”. (L. Strauss. 2000;86)

El concepto de cultura que propone **Clifford Geertz** es un concepto semiótico, entendida como sistemas en interacción de signos interpretables: 1) “el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considera que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones” (G. Clifford, 1987; 20).

2) “La cultura no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse todos los fenómenos de manera inteligible; es decir, es una “descripción densa” (G. Clifford, 1987; 21).

En antropología social, lo que hacen, lo que practican es etnografía. “Hacer etnografía es establecer relaciones, seleccionar a los informantes, transcribir textos, establecer

genealogías, trazar mapas del área, llevar un diario, etc. la etnografía es descripción densa”. (G. Clifford, 1987; 21).

El planteamiento de **James Clifford**, uno de los teóricos más originales de la llamada antropología posmoderna, ha revolucionado el tradicional reparto de papeles y la lógica de la relación entre sujeto y objeto en la investigación antropológica y etnográfica.

La cultura es un continuo desarrollo, un proceso; a medida que pasan las generaciones se va modificando y requiere de nuevos símbolos, todo depende del lugar, el espacio y el tiempo, es algo que se transforma según las necesidades, las creencias, las costumbres de cada pueblo a través del tiempo.

James, solo encontró 4 maneras de acercarse a la realidad de la cultura: Primero, ver la cultura como un texto que contiene un conjunto de símbolos que están relacionados entre sí, donde sus significados llevan a una misma función.

Segunda, es abordar a la cultura de manera sectorial, ya que los sectores hoy en día son autónomos, donde existen rivalidades, conflictos u otro tipo de relación entre actores.

Tercera, es el enfoque dinámico donde se dividen cada sector cultural en 5 procesos: la creación, la crítica, conservación de obras, la educación y difusión de obras culturales y, el consumo socio cultural.

El cuarto y último, es abordar la cultura estratificándola según la estructura de clase, esto por las diferencias ideológicas-culturales

Con estos aportes de tres autores, me quedo con el de Clifford Geertz, que acopla con los kichwas de Limoncocha, que dice que, la cultura, son todas aquellas expresiones que el hombre ha ido incorporando a la naturaleza, a la tierra como un todo; los pensamientos, el arte, la arquitectura, la literatura y toda creación humana, es cultura.

Con estos aportes, trato de definir la cultura como, un conjunto de costumbres, creencias, sentimientos que responden a las necesidades del ser humano y que es aprendido y transmitido de generación, en generación convirtiéndose en una herencia social. En otras palabras, todos los seres humanos necesitamos alimentarnos, vestirnos, protegernos, informarnos, comprender la cosmovisión, etc. La forma en que cada grupo humano enfrenta y resuelve todas estas necesidades, es cultura.

En este sentido, la cultura de los Napo Runa es particular porque tiene una infinidad de manifestaciones y representaciones que se han ido reproduciendo y que se constituyen como un poder al interior de sus comunidades, están presentes y vigentes dentro de su cosmovisión.

2.3. De la Política Cultural a la Cultura Política:

Según Arturo Escobar, “El término ‘política cultural’ con frecuencia se refiere a luchas incorpóreas alrededor de los significados y las representaciones, cuyos riesgos políticos a menudo son difíciles de percibir para actores sociales concretos” (Escobar. 1999; 140). Coincide con la definición de Política Cultural propuesta por Jordan y Weedon , que dice “La legitimación de relaciones sociales desiguales y la lucha por transformarlas, son preocupaciones centrales de la política cultural. Fundamentalmente, la política cultural determina los significados de las prácticas sociales [...] está involucrada en la subjetividad y la identidad, dado que la cultura juega un papel central en la constitución del sentido de nosotros mismos” (Jordan y Weedon en Escobar, 1987; 140).

La cultura es política, puesto que los significados son constitutivos de procesos que, implícita o explícitamente, buscan redefinir el poder social. Esto es, cuando los movimientos establecen concepciones alternativas de la mujer, la naturaleza, la raza, la economía, la democracia o la ciudadanía remueven los significados de la cultura dominante; ellos efectúan una política cultural (Escobar, 1999. 144).

Lo interesante de la política cultural es que intenta interceptar de alguna manera los procesos homogeneizadores de la cultura hegemónica y por ello, la política cultural de los movimientos sociales está en relación directa con la cultura política. Cada sociedad está marcada por una cultura política dominante. Algunos movimientos se preguntan

“cómo ser modernos y a la vez diferentes”: “como entrar en la modernidad sin dejar de ser indios” (F. Calderón. 1988: 225).

La política cultural es el campo de la lucha por la defensa de las representaciones, los significados, las prácticas comunitarias dentro del gran escenario globalizado. La cultura política, es la construcción social particular de cada sociedad de lo que cuenta como político.

En 1998, la Constitución del Ecuador, registró “los principios de equidad e igualdad de las culturas” como cánones rectores del orden constitucional y de la práctica política: “el derecho colectivo de los pueblos indígenas a mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico: como derechos individuales de forma menos precisa, “el derecho del a la identidad” y “el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad” (Pueblos indígenas y derechos humanos, 2006; 325).

2.4. Multiculturalismo: Diversidad - Identidad

En América Latina, los movimientos indígenas, dentro de las políticas culturales han definido la diversidad y la promoción del “pluralismo” en lugar del “multiculturalismo”. El multiculturalismo, de acuerdo con Días Polanco, en los últimos años ha promocionado un producto netamente liberal, elaborado y empaquetado con pensamiento anglosajón, que se ocupa de la diversidad cultural, mientras repudia o deja de lado las diferencias económicas y sociopolíticas (...) promueve la globalización de su capital. (D. Polanco, 2006; 173).

De igual manera, hablar de la diferencia es hablar de la identidad, identidad entendida como el reconocimiento de similitudes y diferencias: yo frente al otro; cada persona va formando su propia identidad, igual que va conformando su personalidad. Como dice Rosa Elena Yépez: “... desde el punto de vista de la antropología, permite analizar la imitación y la socialización. Desde el punto de vista de la Psicología permite el análisis de la consciencia de sí mismo, del yo individual, yo frente al otro” (Yépez. 2006, 21). Complementa Nancy Fraser indicando que:

... en la sociedad actual, la lucha por el reconocimiento de la diferencia, alimentan las luchas de grupos que se movilizan bajo las banderas de la nacionalidad, la etnia, la raza, el género y la sexualidad. (...) las luchas por el reconocimiento tienen lugar en un mundo de exageradas desigualdades materiales, en cuanto a ingresos y propiedad, educación, salud, recreación ...” (Fraser, 1997; 17).

En Limoncocha se puede percibir un gran sentido de identidad grupal que le da un poder ante otras comunidades vecinas; se hacen respetar y su fuerza radica en su identidad. Es que todos se sienten identificados como Napo Runas de la nacionalidad kichwa, como parte de una organización llamada AIL, como organización que defienden su territorio. Por ejemplo, nadie puede vender la tierra porque es de todos; pueden trabajar en cualquier lugar de su territorio, pueden construir su vivienda en ella; pero no pueden vender porque la tierra es comunitaria, es de todos desde el tiempo de los antepasados; cuando una mujer se casa con alguien de otra comunidad pierde los derechos de la herencia, simplemente tiene que ir con su esposo y no sucede con los barones; esta realidad les crea un poder porque ningún extraño puede venir a comprar su tierra y a vivir en ella; o casarse con una chica del lugar y tener derechos a la tierra. Limoncocha es un pueblo kichwa con una identidad fuerte; esto hace de ellos una comunidad respetable y diferenciada frente al resto.

Ahora, hay un aspecto que dentro de la cosmovisión indígena es importante de mencionar y es el tema del territorio. El Ecuador es un Estado Plurinacional; esto significa que hay un territorio definido, existen varias nacionalidades que conviven y se relacionan en ese territorio, con diferentes modos de vida, de pensamiento y de acción, pero que les une una cultura común.

Boaventura de Sousa Santos plantea la existencia histórica de dos conceptos de nación. El primero, es el concepto liberal vinculado a la concepción de nación como un conjunto de individuos que pertenecen al espacio geopolítico del Estado. El segundo, es el concepto comunitario de nación, que no lleva consigo necesariamente el Estado y el cual han desarrollado los pueblos y nacionalidades indígenas. Este concepto alternativo de nación está fuertemente vinculado al concepto de autodeterminación, en lugar del de independencia. (De Sousa Santos, 2007; 8).

2.5. Principios conceptuales sobre el Poder

¿Qué se entiende por poder? “El término poder proviene del latín *possum-posse*, que de manera general significa *ser capaz, tener fuerza para algo*, o lo que es lo mismo, ser potente para lograr el dominio o posesión de un objeto físico o concreto, o para el desarrollo de tipo moral, política o científica” (Ávila, 2007; 2).

Michel Foucault, uno de los autores más importantes en el tema del poder, identifica que el poder ha sido entendido desde dos aproximaciones históricas, la primera, la concepción jurídica y liberal que plantea al poder como un derecho que uno posee como un bien y que no puede ser transferido por fuera de un acto jurídico; y la segunda, vinculada a una concepción marxista, que reduce todos los problemas de poder a los procesos económicos.

En todo lugar donde no hay poder, el poder se ejerce. Nadie es dueño o poseedor, sin embargo sabemos que se ejerce en determinada dirección; no sabemos quién lo tiene, pero sí sabemos quién no lo tiene” Foucault, M. (2001, 31).

A partir de sus reflexiones genealógicas sobre el poder, Foucault plantea algo muy importante que separa al poder de su concepción original: El poder no es algo que posee la clase dominante, no es una propiedad, sino que es una estrategia; es decir, el poder no se posee, se ejerce. Nadie es su dueño o poseedor del poder, lo que sabemos es que se ejerce en determinada dirección.

Otro aspecto importante para mi trabajo es la relación que Foucault plantea entre poder y saber. Foucault habla de una “insurrección de los saberes sometidos”⁵, de conocimientos hechos de menos y que ahora se encuentran en una dinámica de generación de nuevas teorías críticas en torno a ellos. El reaparecimiento y revalorización de los saberes locales, antes descalificados o invisibilizados por el saber hegemónico, por el conocimiento científico.

---

⁵ “... esos bloques de saberes históricos que estaban presentes y enmascarados dentro de los conjuntos funcionales y sistemáticos, y que la crítica pudo hacer reaparecer por medio, desde luego, de la erudición” Foucault, M. (2000:21).

Esta concepción de poder se adecua a la realidad cotidiana del ejercicio del poder en la comunidad kichwa amazónica. Para nuestro entendimiento, Foucault plantea aquí tres importantes aspectos sobre el poder que interesa para relacionarlo con el poder de los indígenas, de los antepasados, que practicaban en la vida cotidiana:

- El poder como un derecho, al que todos pueden acceder y transferir mediante un acto jurídico.
- El poder está en todas partes, no se posee, el poder se ejerce.
- Insurrección de los saberes sometidos; es decir, todo ese legado de saberes que los antepasados dejaron y que se guardaron, se arrumaron y que nadie daba importancia por venir de los pueblos, de las nacionalidades y que para otros grupos sociales de pronto no era y es útil; Foucault pide que se desempolva, se utilice y se ponga al servicio de la comunidad.

Haciendo relación con las realidades de las comunidades indígenas de la Amazonía, concretamente con los kichwas de Limoncocha, los saberes de los rucuyayas, los yachak, shamanes se transferían a quienes tenían facultades; pero transmitían porque esa era una forma de heredar, de dejar sabiduría para los que vendrán. Por otra parte, ese poder lo ponía en manifiesto, se ejercía, no lo guardaban; ciertos secretos eran también transferidos. Por último, la insurrección de los saberes en el mundo indígena sí se conoce y se practica; otra cosa es que la juventud no da mucha importancia por la influencia foránea que agobia, haciendo de menos lo propio, lo antiguo, lo ancestral.

En esta misma línea, otro de los autores que ha trabajado el tema del poder es el francés **Pierre Bourdieu**, uno de los sociólogos más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. Sus ideas son de gran valor tanto en teoría social como en sociología de la cultura, de la educación y de los estilos de vida. Su teoría destaca la dualidad tradicional entre las estructuras sociales y el objetivismo ("fiscalismo"), por un lado, frente a la acción social y el subjetivismo (hermeneútica), por otro lado. Para ello se dota de dos conceptos nuevos, el habitus y el campo, así como reinventa uno ya establecido, el capital.

Por habitus entiende las formas de obrar, pensar y sentir que están originadas por la posición que una persona ocupa en la estructura social. En cuanto al campo, es el espacio social que se crea en torno a la valoración de hechos sociales tales como el arte, la ciencia, la religión, la política. Esos espacios están ocupados por agentes con distintos habitus, y con capitales distintos, que compiten tanto por los recursos materiales como simbólicos del campo. Estos capitales, aparte del capital económico, están formados por el capital cultural, el capital social, y por el capital simbólico. Los agentes, con el habitus y con los recursos de que disponen, "juegan" en los distintos campos sociales, y en este juego contribuyen a reproducir y transformar la estructura social.

Bourdieu valora como capital, no sólo el acumulable en forma de moneda, infraestructuras y bienes materiales intercambiables, sino también el capital simbólico, manifestado en forma de honor, honradez, solvencia, competencia, generosidad, pundonor, entrega, etc. como capital cultural interiorizado o incorporado, que es el que se adquiere en el seno de una familia.

... la sociedad es observada como un conjunto de campos relacionados entre sí y a la vez relativamente autónomos. De acuerdo a esta interpretación cada campo se constituye como un espacio de conflicto entre actores enfrentados por los bienes (capital) que ofrece ese campo. (Chiu Amparán, 1998; 180)

Cada campo genera su capital; cada agente trata de acrecentar sus capitales, usando las distintas estrategias de cada grupo que en cada campo se encuentra, para seguir incrementando su capital; igual ocurre a las jerarquías y a las revoluciones, generando estructuras para seguir con su capital, es decir con el poder.

Podemos ver, entonces, que cada campo trata de acrecentar su poder valiéndose de su capital y al tratar de salvaguardarlo se generan los conflictos. Así es como se va tejiendo esta relación entre las estructuras e historia, entre diacronía y sincronía. El poder aparece ya como un elemento de distracción que no podemos ignorar; es aquella lucha que se genera tanto entre clases, individuos, ideologías, para conservar el mismo y acrecentar algún capital.

Bourdieu analiza la cultura desde la perspectiva de los campos, en donde establece que las clases se diferencian por su relación con la producción, por la propiedad de ciertos bienes,

pero también por el aspecto simbólico del consumo. En este caso la clase hegemónica se perpetúa en el campo económico, pero se legitima en el campo cultural. La estética más legitimada en nuestra cultura es la burguesa aunque también existe la estética de los sectores medio y la estética popular; sin embargo, las consideradas obras de arte no son más que un objeto que existe sólo en la creencia colectiva de quienes la reconocen como tal. (Pierre Bourdieu 2001,5).

2.6. El poder político y el poder tradicional de las comunidades

Rucuyaya Alonso es un “Pano Runa” kichwa, perteneciente al muntun o grupo de los Panos, que se asentaron en las riveras del río Pano y en el pueblo del mismo nombre, situado a 8 kilómetros del Oeste de Tena, capital de la provincia de Napo y formaba parte de la nacionalidad “Quijos”, que incluye a los kichwas de Avila, Loreto, Tena y Archidona (Oberem, 1980).

“En la tradición oral de los indígenas de la zona Tena – Archidona, no aparece el nombre de Quijos para referirse al grupo. Ellos, como otros kichwas del río del Napo se auto denominan Napo Runas o gente indígena del Napo”, son reconocidos como grupos diferentes, con ciertas características propias, aunque todos sean Napo Runas. “... todos los kichwas del oriente comparten un considerable número de rasgos culturales, entre los cuales el más importante es su antigua y compleja adaptación a la floresta tropical”. (B. Muratorio, 1998; 71).

“Todos los grupos hablan el kichwa del oriente ecuatoriano que ha sido clasificado por Carolyn Orr y Betsy wrisley (1965:iii) en tres dialectos principales: el ‘Bobonaza’, hablado a lo largo de los ríos Puyo y Bobonaza; el ‘Tena’ hablado en la región del Tena, Arajuno y Ahuano y, el ‘Limoncocha’ hablado por la gente del Medio y Bajo Napo” (B. Muratorio, 1998; 71).

Este argumento sugiere que el kichwa fue usado en esta última área (Limoncocha) –como lengua comercial- en tiempos pre-colombinos entre la sierra y el oriente, especialmente en la zona norte de Quijos. Todos los lingüistas concuerdan en afirmar que actualmente el

kichwa en el oriente es un idioma en expansión, ya sea porque tiende a remplazar a otros idiomas nativos, ya sea por migración de kichwas de la sierra o porque la misma etnia kichwa del oriente está aumentando en población y colonizando nuevas zonas en una vasta región (Stark 1985: 183 – 184 y Hudelson, 1981: 256 – 277).

Los Quijos propiamente dichos de las zonas de Baeza, Avila y Loreto hablaban una lengua distinta a la usada en la región Tena – Archidona donde posiblemente, además del Archidona, se hablaban originalmente otras lenguas nativas distintas al kichwa. La penetración española solo contribuyó a confundir a este panorama.

En 1577, en la región de Baeza, Dávila y Archidona, los naturales que en ella vivían andaban desnudos en cueros, sin ninguna ropa, excepto las mujeres que cubren la cintura con un pedazo de manta hasta la rodilla y ellos, atado un hilo a sus miembros viriles, duermen en el suelo sobre algunas hojas de árboles (Ortegón, 1973: 23); comen danta, pájaros, monos y otros animales de monte, sin sal; cazan con bodoquera y pescan con barbasco; comen yuca asada, con la cual preparan un vino y también pan de yuca que llama “cacabi”; lavan oro y tienen fundiciones, escondidas de los españoles; tenían, además una forma de moneda hecha con cuentas de hueso, esclavos y jefes que gozaban de mucho poder político (Ortegón 1973: 13 – 16).

Los Napo Runas sitúan la historia de sus propios orígenes en “callari tiempo” (comienzo del tiempo), un marco de tiempo que comprende acontecimientos y hechos históricos, pero que también incluye incidentes o experiencias mediadas por la intervención de fuerzas sobrenaturales. Con el tiempo histórico se entretreje así un tiempo mítico, en el cual los runas hablaban el mismo lenguaje de los animales y tenían una relación más estrecha con la naturaleza que permitía a los seres humanos convertirse en plantas y animales y a éstos, participar activamente en el mundo de los Runas.

El término “muntun” se utiliza tanto para denominar un grupo de parentesco, como subgrupo de runas. Al separarse en diferente asentamientos a lo largo del Alto Napo y sus tributarios, los distintos muntuns fueron adquiriendo algunas pautas culturales y lingüísticas

propias y comenzaron a desarrollar estereotipos acerca de sí mismos y acerca de las características psicosociales y culturales de los otros muntuns. (B. Muratorio, 1998; 67-68).

A mediados del siglo XIX, los záparos, todavía constituían un grupo numeroso y algunos de ellos eran vecinos de los Napo Kichwas, ya que habitaban desde las orillas meridionales del Napo hacia el río Pastaza (Villavicencio 1984: 359, 413). Los záparos hablaban un idioma diferente al kichwa, se vestían con camisas confeccionadas de corteza de árbol (Llanchama: 1858; 343-344). Cuando los Napos se encontraban con los záparos, se ignoraban mutuamente y los Napos no le ofrecían chicha; es decir, les negaban la cortesía mas importante del reconocimiento social entre los kichwas.

En la memoria de los rucuyayas, en el área del Tena Archidona, los matrimonios eran endógamos, pero existe evidencia de matrimonios de indígenas de esa área con Canelos Kichwa y con záparos del Curaray. (Whitten 1976: 8-135, 205). Es comprensible que los Napo Runas, quienes por varias razones huyeron de su región original, encontrarán refugio y entrarán en alianzas matrimoniales en zonas ya ocupadas por otros kichwa-hablantes.

He mencionado algo de la historia social y económica del Alto Napo, de Rucuyaya Alonso, descrito por Blanca Muratorio, porque los Napo Runas tienen su origen en los “Quijos”, los fundadores de las comunidades de la rivera del Napo son kichwas venidos del Tena, Archidona, Ahuano, Pano, Shandia y los indígenas de Limoncocha son precisamente venidos de todos estos lugares, como se describe en el primer capítulo, en lo que corresponde a su historia.

2.7. Conocimiento y poder entre los kichwas

En la cultura occidental, todo lo que se refiere a conocimiento y aprendizaje está en los libros, videos, televisión, internet o en instituciones de educación formal como son los colegios, escuelas, institutos, universidades. Resulta más valiosa la información de grandes inventores, escritores, pensadores, artistas y descubridores, que de personas sin fama, olvidando que cada uno de esos grandes autores eran en un principio como cualquier

persona, común y corriente, que se dedicaron y encontraron su habilidad y trabajaron para potenciarla y profundizar en ella⁶.

Los antepasados de la cultura Napo Runa, los rucuyayas, las rucumamas fueron dotados de mucha sabiduría y conocimiento. En vida, y por transmisión oral, dejaron a sus descendientes todos esos saberes que hoy en día se conoce como memoria histórica, la cual se ha ido divulgando y poniendo en práctica de generación en generación y que se conserva en la memoria de sus predecesores, en la historia, en la naturaleza, en los astros.

Desde la época de la colonia, la resistencia de los Napo Runas a la explotación por parte de los blancos-mestizos y a su aculturización, tuvo profundas raíces en la cultura kichwa y como objetivo primordial, la defensa de la identidad étnica, como lo confirma Blanca Muratoria.

Son los rucuyayas quienes han logrado acumular el conocimiento, la experiencia y el poder propios de su complejo cultural, los que a través de los siglos de la historia de los Napo Runas que nos es posible conocer, se convirtieron en el eje de la resistencia violenta y pacífica, tanto contra las fuerzas que amenazaron su derecho a la resistencia en la floresta Amazónica, como contra aquellos que trataron de obliterar o simplificar la riqueza de significado de su mundo simbólico. (B. Muratoria, 1998: 319).

El Yachay (el saber, el conocimiento) es parte esencial del ejercicio del poder ancestral de los Napo Runas, como tal es tomado en cuenta como el elemento primordial. Los yachak (el sabio), pajuyuk (el hierbatero, el curandero) y wachachik (la comadrona, la partera), reconocen que su valor fundamental está en la cultura y en su relación con la naturaleza, que han ido construyendo a través de varias generaciones. Ellos y ellas tienen la responsabilidad de transmitir este conocimiento a las nuevas generaciones a fin de garantizar la continuación y vigencia de su cultura. Desde que los pueblos y nacionalidades amazónicas entraron en contacto con la sociedad moderna, han sido expuestos a diferentes factores externos que han provocado cambios culturales.

Nuestros saberes ancestrales, nuestro yachay, que son el fundamento de la cultura y la identidad, están amenazados. Sin nuestro yachay, no podríamos conocer y vivir en el mundo, no

---

⁶ Proyecto Fundación Tucui Shimi: “Defensa, fortalecimiento y promoción de la espiritualidad, sabiduría y los conocimientos ancestrales de la nacionalidad Kichwa de la Amazonía ecuatoriana” <http://www.tukuishimi.org/documentos/DocYk01.pdf>.

supiéramos cómo alimentarnos, cómo cultivar las plantas, cómo dar a luz sanamente y cómo sanarnos con las plantas medicinales de nuestra selva, cómo construir nuestras casas, dicen los yachak reunidos en un reciente congreso.

El Yachay forma parte de nuestro Ser, de nuestra identidad, de nuestra memoria y de nuestra historia presente y futura; el nos ayuda a comunicarnos entre nosotros y con el mundo, y nos permite comprender los poderes y fuerzas de la Pacha Mama. Son saberes y conocimientos que hemos heredado de nuestros antepasados y que legamos a las nuevas generaciones (Fundación “Tucui Shimi”, 2009).

Frente a esta situación, los yachak, pajuyuk y wachachik, amparados en la Constitución de 1998 y ahora en la nueva Constitución de 2008 (especialmente el Artículo 57, numeral 15, que dice: *“tienen derechos a construir organizaciones que les represente... el Estado reconocerá y promoverá todas las formas de expresión organizativa”*), están organizándose para conformar una red de coordinación de los yachak, pajuyuk y wachachik kichwa de la Región Amazónica, con el propósito de defender los conocimientos y saberes ancestrales.

Mirando estos avances de los kichwas, en el campo de la salud, podemos evidenciar su poder más de cerca porque: tienen la sabiduría en sus yachak, shamanes; tienen la medicina en sus manos y hoy tienen una organización legal, reconocida por el Estado que lo respalda como un valor cultural para las nacionalidades.

CAPÍTULO III:

Organización y Poder en Limoncocha

3.1. El Problema o situación

Limoncocha, es una comunidad kichwa, ubicada junto a la laguna de su mismo nombre, en la cercanía del Río Napo; creada, a raíz de la salida del Instituto Lingüístico de Verano, en 1981, que tenía su base de operaciones en Limoncocha; que cuando abandonó ese lugar, los indígenas que vivían allí tomaron posesión y en toda su infraestructura instalaron el colegio “Ab. Martha Bucarán de Roldós”; después de unos años esta comunidad fue elevada a categoría de parroquia, con el mismo nombre, Limoncocha.

En este lapso de tiempo, la comunidad se convirtió en el principal centro de turismo de la Amazonía, por el encanto de la laguna de Limoncocha, con toda su fauna, flora y paisaje particular que brinda este acogedor lugar. En 1989 llegaron las empresas petroleras OXY y MAXUS para explorar y explotar petróleo; estas dos agencias externas han generado trabajo para la gente de este lugar y al mismo tiempo han producido impactos sociales y ambientales.

Frente a esta situación, los dirigentes han tenido que afrontar una serie de situaciones, problemas, desacuerdos al interior y fuera de la comunidad; han tratado de mantener su poder de organización, de lucha y trabajo, de educación y cultura.

3.2. Los primeros impactos:

La comunidad de Limoncocha, está conformada por familias que siempre han vivido en las riberas del Napo, como la familia de Gabriel Siquihua; otros que llegaron a partir del año 1950 (según manifiesta Mario Cerda, eran oriundos del Tena – Napo y Puyo – Pastaza) y se asentaron en los alrededores de la laguna de Limoncocha. Todos estos grupos se han visto afectados por otras culturas, no solo de los mestizos sino también de gente de otros países, que desde la década de los años XX se asentaron también en esa parte del río Napo.

Primero, con la llegada de los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), que permanecieron más de dos décadas en Limoncocha donde crearon uno de los centros de operaciones más importantes de esta organización en América Latina y desde allí ejercitaron sus políticas de intervención a otros grupos étnicos como los huorani, cofanes, secoya, kichwa⁷.

El Instituto Lingüístico de Verano surge en 1935 como una expresión religiosa de los Bautistas del Sur de los Estados Unidos de América. El aparente objetivo fue “llevar la palabra del Señor” a los grupos lingüísticos que no tenían alfabeto en América, Asia, África y Oceanía (ALAI, 1978:121:123). El objetivo religioso de llevar “la esperanza y la base moral y espiritual, ofrecida por las sagradas escrituras” estuvo siempre acompañada de una idea de superioridad moral de aquellos que conocen la Biblia y por tanto tienen más posibilidades de desarrollarse como “personas libres”. Es por esta razón que la organización tuvo como uno de sus objetivos la traducción de pasajes de la Biblia a los idiomas nativos y como otro objetivo, conocer a profundidad las culturas nativas sirviéndose para ello de la lingüística y la antropología (ALAI, 1978:119). De acuerdo con ALAI (Latin American Association of immunology), el ILV tuvo claros objetivos políticos en América Latina. Estos objetivos estaban vinculados a la estratégica económica y política lanzada por los Estados Unidos de América durante la llamada Guerra Fría y una muestra de ella fue el hecho de que el ILV, durante los años 60 firmó contratos con la Agencia Internacional para el Desarrollo –AID- (ALAI, 1978:121).

Las consecuencias de la incursión del ILV en la vida de los pueblos amazónicos han sido analizadas, de manera tangencial o directa, por importantes antropólogos y antropólogas: Philippe Descola (1989: 46-49) quien trabajó con los shuar y achuar y no permitieron el ingreso del ILV (La Selva Oculta); de manera más profunda, Laura Rival (1996) analiza las consecuencias del ILV en los pueblos huaorani (Hijos del Sol, Padres del Jahuar ...); Miguel Angel Cabodevilla (1989) que tiene numerosas publicaciones, una de las última “Los Huaorani, en la historia de los pueblos del Oriente”. En general estos autores

---

⁷ “Al igual que ocurrió con otras tribus marginales de la Amazonía ecuatoriana y las regiones costeras, la educación de los huaorani y la investigación de su lengua fueron responsabilidad exclusiva del ILV hasta su expulsión del Ecuador en 1982. Durante estos años los misioneros del ILV tradujeron partes de la Biblia, crearon un alfabeto, escribieron una gramática e instituyeron un programa de alfabetización para adultos” (Kelley, 1988: 2; 52-53, en Laura Rival, 1996; 18).

coinciden en mostrar de qué manera el ILV influyó definitivamente en la vida y desarrollo de los pueblos Amazónicos y cómo su intervención estuvo estrechamente ligada a la incursión de las compañías petroleras en la Amazonía.

De acuerdo con las conversaciones mantenidas en la zona y con mis observaciones de campo, el ILV tuvo mucha influencia en la cultura kichwas, por ejemplo, la imposición de la religión protestante, subvalorando las costumbres ancestrales, a tal punto que muchos, hasta hoy, han dejado de creer en sus dioses y tienen la Biblia como instrumento de salvación. En términos religiosos se diría que los habitantes de Limoncocha actualmente se sienten orgullosos de cumplir con la Palabra de Dios y de ser fieles a su Iglesia evangélica; un ejemplo de esta fidelidad es que la religión católica apostólica y romana no pudo evangelizar en la zona de Limoncocha.

Segundo, la presencia de las empresas petroleras de Norte América. Los kichwa de la Amazonía ecuatoriana entraron en contacto con la industria petrolera desde su llegada en 1920; por ejemplo en Pastaza, algunos fueron contratados por Shell en 1928 para la construcción de la vía Ambato – Mera y del aeropuerto de Shell / Mera (Pastaza). Así como los misioneros, el Estado y los caucheros, la empresa petrolera tuvo que enfrentar el problema de la escasa mano de obra calificada, lo que obligó a llevar obreros de la Sierra y técnicos europeos y estadounidenses, para construir el aeropuerto en la ribera izquierda del Pastaza y perforar los primeros pozos exploratorios en la Región Amazónica Ecuatoriana en 1938. Sin embargo, el trazo de las líneas de exploración sísmica implicaba reclutar a guías locales, buenos conocedores del terreno y de las poblaciones hostiles, como lo eran los huaorani. Esta práctica continúa hasta ahora, ya que la mayoría de los moradores kichwa, shuaras y colonos colaboran con la industria petrolera. (Fontaine, 2003; 120).

Con estos antecedentes, es menester enfatizar que las relaciones de los kichwa de la Amazonía con la industria petrolera se inscribe en un marco general de cambio social acelerado.

En 1989 llegó la Occidental Exploration Production and Company –OXY- para explorar y explotar petróleo en la parte Norte de la Amazonía, que no era nuevo desde luego en la

región, porque desde 1970 ya se encontraba TEXACO en Sucumbios y Napo en ese entonces, hoy provincia de Orellana, y SHELL en el sur (Pastaza); pero para Limoncocha sí era nuevo, que a la larga impactó la presencia de mucha gente de fuera que trajeron en calidad de técnicos, obreros, contratistas, quienes de una y otra manera se relacionaron, trabajaron juntos. Esto les permitió a reforzar su organización para defender su puesto de trabajo, a analizar su situación de vida y afrontar en forma organizada; por ejemplo; la educación, la salud, la vivienda y los medios de comunicación impuestos, al estilo de la sociedad nacional, llegaron a ser parte de las comunidades, que han tenido que ir asumiendo poco a poco sus costos, de acuerdo a las necesidades creadas.

En cuanto a su medio ambiente, indiscutiblemente les afectó, pese a que determinadas empresas han tratado de manejar el tema con mucha seriedad y responsabilidad, tratando de hacer el menor daño posible al ambiente. Aquí, MAXUS y OXI⁸ utilizaron “tecnología de punta” para minimizar los impactos ambientales, ya que la laguna de Limoncocha está en el centro de las operaciones petroleras de estas empresas.

Tercero, con la presencia de los “ahuallactas”, mestizos que llegaron con las empresas en calidad de obreros, de los cuales muy pocos se quedaron en el lugar, contrajeron matrimonio con mujeres indígenas, lo que de alguna manera sí ha influido en la comunidad, imponiendo sus costumbres, formas de vida y de trabajo.

Cuarto, con la presencia de un grupo shuar de Morona Santiago, que llegó en 1970 y se asentó en una área de 8125 hectáreas, a 7 kms. de Limoncocha, formando una comunidad llamada Yamanunka; quizá este sea el hecho que más ha afectado a Limoncocha, al disminuir su territorio. Alejandro Lanza, un auténtico Napo Runa, testigo de la formación de Limoncocha cuenta que, “los shuar, liderados por Tomás Juanga y Tomás Chiriap, expropiaron una parte que fue territorio de Limoncocha, porque el lindero original era el río Blanco hasta donde les pertenecía; allí habían muchos tigres, monos, puercos, sajinos, loras y pavas en cantidad”.

---

⁸ La Occidental Exploration and Company (OXY), operadora del “Bloque 15”, hoy asumida por Petroamazonas EP y, la MAXUS Ecuador Inc. operadora del “Bloque 16”, hoy asumida por REPSOL - YPF.

En la historia de Yamanunka, escrita por el grupo musical “Los Jempes Amazónicos”, encontramos la siguiente referencia “En el año de 1970 llegaron a tierras vírgenes, de lo que hoy es Yamanunka (Yamanunka = “Tierra nueva”) ... un grupo shuar que veían desde Palora - Morona Santiago buscando tierras baldías; allí fue cuando Jacinto Tzaguanda fundó la comuna y comenzaron a hacer las chacras; cuando ya estaban bien posesionados, empezaron a traer a parientes de otros lugares, casados con shuar y pronto fue creciendo la comunidad, gracias a la ayuda de los Padres capuchinos”, religiosos Capuchinos que estaban asentados en Pompeya Chicta.

Pedro Shiguango de Limoncocha cuenta que, los kichwas no afrontaron la invasión por temor a los shuar, porque son “violentos, conflictivos y tienen el poder natural de hacer maldades, de matar sin reparo en última instancia”; que los kichwas prefirieron ceder las tierras valdías y vivir en paz. Posteriormente con la intervención del IERAC delimitaron y entregaron un solo título de propiedad a los shuar, a nombre de la comunidad de Yamanunka; de esta manera quedó sellada las indiferencias entre las dos etnias por la tierra, que en la actualidad, cada quien vive tranquilo, respetándose mutuamente, pero con las debidas distancias; se han intensificado las relaciones desde que Limoncocha fue elevada a parroquia, de la que Yamanunka forma parte.

3.3. Organización sociopolítica

Hoy en la actualidad, la base de su estructura socio política de la comunidad de Limoncocha es algo similar a los Napo Runas; es la comunidad basada en la familia, comprendida por padres, hijos, nueras y yernos, como miembros de los distintos grupos locales de parentesco que realizan intercambios de bienes, servicios y conocimientos, así como procesos de ayuda mutua, llamada minga, que son formas de reciprocidad equilibrada.

En Limoncocha, las familias consanguíneas que conforma la comunidad y las más representativas por su número y poder son en el siguiente orden: Cerda, Grefa, Andy, Shiguango, Mamallacta, Tanguila y Siquihua. Hay familias con el mismo apellido, pero no se reconocen como parientes; por ejemplo, encontramos tres grupos de familias con el apellido Grefa y no se reconocen como parientes; pero están conscientes que de pronto sean

de un mismo árbol genealógico. En la comunidad de Itaya hay otra familia Grefa, muy influyente; pero no es igualmente reconocida por la más numerosa de apellido Grefa. Antiguamente, los patronos les llevaban a la explotación del caucho o a las haciendas a cuidar ganado y los tenían un buen tiempo, si estaban a gusto seguían largo; no regresaban a su casa con frecuencia por la dificultad del transporte, algunos se morían, otros desaparecían y otros encontraban pareja en el lugar de trabajo y se quedaban para siempre; de esta forma se perdía la relación de familia, posiblemente este sea el caso de los de Limoncocha, de los grupos de apellido Grefa.

Las comunidades kechwas están agrupadas en Comunas, Asociaciones, Confederaciones; por ejemplo, las comunidades del río Napo están agrupadas en la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo –FOIN- y en la Federación de comunas unión de nativos de la amazonía ecuatoriana –FECUNAE-, éstas a su vez están cobijadas por la Confederación de nacionalidades indígenas de la amazonía ecuatoriana –CONFENIAE- y por último tienen a la Confederación de las nacionalidades indígenas del Ecuador –CONAIE-.

3.3.1. Los Yachak

Los yachak son sabios, poseedores de un don del conocimiento ancestral; conocedores de los recursos naturales, de esos poderes que existen en los ríos, en las montañas, en las cuevas, en los árboles grandes, en los animales, en los astros y que transmiten de diferentes maneras o como dice Blanca Moratorio, el yachak es “El intelectual de la cultura y su aprendizaje”.

El yachak es el que conoce, el que se compenetra de los aspectos más profundos de la cultura, el intelectual de su cultura. Su conocimiento le permite interpretar y comunicar el significado de otros mundos y elaborar los aspectos ideológicos de las relaciones sociales. ... el aprendizaje del yachak es comparable a la universidad donde, “el cuerpo y la mente sufren aprendiendo y el aprender nunca se acaba” (B. Muratorio, 1998; 293 - 298).

La Fundación “Tukui Shimi”, recientemente tuvo un congreso, allí discutieron ampliamente sobre el tema del “yachak” y sacaron algunas conclusiones, que me parece pertinente mencionar en este trabajo:

- Los yachaks son el shungu (corazón) de los kichwas; son las raíces de la cultura; son los que transmiten valores y conocimientos de la cultura kichwa.
- El yachak, no es solamente el que cura sino también el que transmite y valora la cultura, son profesores de la universidad de la vida de los pueblos.
- Los yachak son científicos, biólogos, conocedores del bosque, saben donde están las plantas medicinales, dónde crecen esas plantas y para qué sirven.
- Los yachak protegen y transmiten los poderes de la naturaleza. Cuando muere un yachak, muere la ciencia, muere también un elemento natural.
- Los amos de los yachak son los Duendes y los poderes naturales, de ellos nacen los yachak.

Ahora, los yachak (sabios, brujos), pajuyuk (yerbateros) y wachachik (comadronas, parteras), que son la reserva de la memoria y de su identidad, son desvalorizados, perseguidos e incluso asesinados en la Amazonía por la nueva generación que no comparten con sus creencias, que no aceptan las brujerías y que tienen otra visión de la vida (“Tukui Shimi” 2011).

En Limoncocha, por ejemplo, los Yachak ejercen un poder importante, ya sea en el campo político, en lo religioso (protestante), en el campo de la educación (escuelas y colegio) y en la salud; son muy respetados porque son representantes de la comunidad, especializados en cada campo, que dan un servicio concreto.

En Limoncocha existen algunos yachak, pero los más destacados son: Silverio Cerda, Alejandro Lanza y Ricardo Grefa, este último es un joven curandero; su especialidad es la sanación, no hace maldades, según su mismo testimonio; el trabaja más fuera de su comunidad.

En el Hospital de Shushufindi, desde hace un año, viene funcionando legalmente un consultorio de sanación popular, donde Ricardo Grefa atiende allí a sus pacientes, como cualquier médico; acuden un promedio de 60 pacientes, que supera a cualquier médico de

consulta externa; entonces los indígenas van al Centro de Salud de Shushufindi y allí tienen dos opciones, acudir a su Shaman con la medicina tradicional, o consultar al médico, según el caso que el paciente requiera; trabajan en forma coordinada y se apoyan mutuamente; es muy interesante esta experiencia.

En el pueblo de Limoncocha, Ricardo es menos buscado, pocos acuden a su ayuda; la gente prefiere ir lejos en busca de otros yachak para sus consultas y curaciones porque prefieren que los atienda un extraño y no el conocido, el vecino, el pariente o se cumple el dicho de los mestizos: “nadie es profeta en su propia tierra”. Los otros yachak (Pascual Tanguila, Silverio Cerda y Alejandro Lanza) son personas mayores, que atienden a su gente para las típicas limpiezas.

Estos yachak de Limoncocha no han perdido su presencia, su poder en la comunidad; si bien es cierto que la medicina occidental se ha impuesto; la medicina tradicional está presente en las casas de los kichwas, porque la medicina no son solo las hojas, flores, frutos, resinas, piedras, sino también las palabras, esas voces de aliento, de consuelo, de consejo, de enseñanza; esos gestos de afecto, de comprensión y convicción son los que han hecho famosos a los yachak; son respetados y distinguidos por la comunidad porque precisamente tienen esos poderes en sus manos, en su conocimiento y socializan en la comunidad, por esa razón, hoy, las diversas etnias están dando todo el apoyo y respaldo necesario para que se mantengan como tales.

Cada grupo local de parentesco o comunidad, tiene un "yachak" como autoridad política y ritual, esto le da un poder dentro de su comunidad; muchos de ellos ha consolidado ese poder, porque su liderazgo de intelectual de la cultura y su enseñanza, ha permitido que se le encargue otras funciones, particularmente políticas, en bienestar de la comunidad; esas funciones son como presidente de la comunidad, presidente de la Junta Parroquial, Teniente Político, Presidente de la Junta de aguas, de padres de familia, Presidente del Club deportivo; algunos han llegado a ser Concejales, Consejeros, Secretarios; todas estas funciones le dan un status, un poder ante los demás porque, la interrelación con otros grupos sociales le permite ampliar sus conocimientos y sus relaciones sociales. Algunos de esos yachaks o líderes, cuando han llegado a ocupar un cargo importante, se han visto

frustrados porque han perdido el horizonte, han perdido la visión que tenían cuando eran simplemente yachaks.

3.3.2. El parentesco

El sistema de parentesco tiene que ver con el tipo de interacciones establecidas con otras comunidades y pueblos. La norma, culturalmente establecida, en relación con el número de cónyuges es la monogamia. Está permitido además el matrimonio bilateral entre primos cruzados. Por ejemplo, en Limoncocha y en otras comunidades de la rivera del Napo, generalmente las relaciones matrimoniales se realizan dentro del grupo, entre familias, entre parientes; pero hay casos de jóvenes, hombres y mujeres, que se han casado con mujeres de otros lugares y de otras etnias; cuando esto sucede, en el caso de las mujeres, simplemente pierde el título de “comunera” y por lo mismo pierde el derecho a la tierra.

Una práctica ancestral, entre los kichwa Amazónicos son los matrimonios exógamos (fuera del grupo de parentesco), con miembros de otras nacionalidades como los Secoyas, kichwa de la sierra, Shuar y colonos o mestizos que son comunes. Por ejemplo, en la década del 80, tres secoyas, de apellido Piaguaje se llevaron a tres mujeres kichwas de Limoncocha, de apellido Siquihua y Grefa, a San Pablo de Cantesiaya, en territorio Secoya; en la década del 90, siete mujeres kichwas se casaron con varones de otras etnias y tres varones se casaron con mujeres de otros lugares y por último, un kichwa se casó con una mujer shuar de Yamanunka (Cuadro No. 3).

La siguiente figura demuestra las relaciones interétnicas que se dieron en las décadas de 1980, 1990 y 2000. Analizando esta muestra tenemos, las dos hijas kichwas de Gabriel Siquihua, Insulina y Amanda que se casaron con los dos hermanos secoyas, Elías y Ramón Piaguaje que viven en territorio Secoya. Thania Grefa igualmente se casó con un secoya que es sobrino de los dos Piaguaje.

Si observamos quienes son los padres, particularmente de las mujeres, vemos que son los máximos dirigentes, de ése entonces de Limoncocha, nacido allí que les da poder y prestigio, porque se ha ampliado geográficamente la familia. Siguiendo con el ejemplo iniciado, Gabriel Siquihua es el fundador de Limoncocha, es uno de los contados que vive

hasta hoy en ese lugar, el resto son venidos de Napo y Archidona; en tiempos del ILV tenía mucho poder porque era el líder. El padre de los dos secoyas, igualmente fue uno de los líderes de esa etnia; pero posteriormente, con el pasar de los años, Elías Piaguaje se convirtió en el principal dirigente de la nacionalidad Secoya y por lo mismo tiene mucho poder en su medio y ha viajado a otros países y es reconocido en el Ecuador como el principal defensor de las etnias; mientras que Ramón Piaguaje se dedicó a la pintura y hoy es reconocido como uno de los mejores pintores del mundo porque pinta a la naturaleza, la selva con todo su misterio, con una perfección única.

En el caso de Gilberto Grefa, es uno de los antiguos trabajadores de la empresa petrolera del lugar y eso le da prestigio, no se ha distinguido como líder, pero tiene dinero y es respetado por ser una persona responsable y sociable; su primera hija Thania se casó con Wilmer Piaguaje, pariente de los famosos líderes de la nacionalidad Secoya.

Los matrimonios de kichwa con los colonos, se cree que es por falta de jóvenes que no sean parientes, porque en la comunidad todos están emparentados, ya sea como primos, tíos, compadres, ahijados, etc. que vienen a ser todos familia, por eso las actuales mujeres, si tienen oportunidad de casarse con una persona que no esté relacionado con la familia, se casan generalmente sin comunicar a sus padres.

Cuando una mujer kichwa de Limoncocha se casa con un “ahuallacta”, con un colono, los padres de la chica, inclusive la comunidad no objetan esa relación porque crea un status de prestigio (pero al mismo tiempo crea envidias), porque creen que su situación socio económica se mejorará, que le permitirá tener una mejor forma de vida, tener una casa, mejor ropa, una buena chacra y dinero, porque el concepto que tienen los kichwas sobre los colonos es de lo mejor, son hombres trabajadores, responsables y generosos (opinión de Fredy Grefa).

Cuadro No. 3: Matrimonios exógamos (1980 – 2000)

N o.	HIJO/A DE	NATIVOS DE LIMONCOCHA	CASADO/A CON OTRO GRUPO	GRUPO ETNICO	HOY VIVEN EN
1	Gabriel Siquihua	Siquihua Isulina	Elías Piaguaje	Secoya	San Pablo
2	Gabriel Siquihua	Siquigua Amanda	Ramón Piaguaje	Secoya	San Pablo
3	Gilberto Grefa	Thania Grefa	Wilmer Piaguaje	Secoya	San Pablo
1	Gabriel Grefa	Anita Grefa	Lcdo. Ernesto Llumiguano	Colono (Guaranda)	Limoncocha
2	Telmo Grefa	Margarita Grefa	Joffre Chuqui	Colono (Guayas)	Río Jivino
3	Pascual Rodríguez	Delfina Rodríguez	Pedro Coronel	Colono -Sucumbios	Shushufindi
4	Compa Guapo	Bertha Mamallacta	Jorge Rivera	Colono –Sucumbios	Shushufindi
5	Apolonio Andi	Lastenia Andi	Ramiro Serrano	Colono -Sucumbios	Lago Agrio
6	Mariano Andi	Andi Erlinda	Guillermo Quilligana	Kichwa - Cotopaxi	Río Jivino
7	Enoc Cerda Sh.	Niquita Cerda Shiguango	César Chongo	Kichwa (Tena)	Limoncocha
8	Genoveba Cerda	Romel Grefa Cerda	Dra. Matha Guamán	Kichwa (Loja)	Loja-Saraguro
9	Genoveba Cerda	Ricardo Grefa Cerda	Lourdes Tapuy Mayannchi	Kichwa (Pastaza)	Limoncocha
10	Gervacio Cerda	Naun Cerda Shiguango	Angela Cerda	Kichwa (Tena)	Lago Agrio
1	Gervacio Cerda	Ivan Cerda Shiguango	Narcisa Sharup	Shuar (Yamanunka)	Limoncocha

Fecha: Abril del 2011.

Es curioso el caso de las otras relaciones con las mismas étnias, pero de otros lugares, particularmente con los colonos, que en el fondo demuestran que quieren mejorar la situación socio económica y mantener el poder como tales. Existe un porcentaje considerable de jóvenes (40 casos) que se han juntado (unión libre) en esta última década (2010) y pocos han formalizado su relación. Esta estrategia les ha permitido a los kichwas a extenderse por toda la Amazonía.

La residencia es patrilocal; es decir, la esposa se traslada a vivir en la casa de los padres del esposo y es considerada parte de esa familia. Se acostumbra un período de prueba en el que

el novio debe trabajar en la casa de su futuro suegro, por un corto tiempo; una vez contraído el matrimonio la regla patrilocal se cumple.

El sistema de descendencia es bilateral; considera tanto la patrilinearidad o sea la línea del padre, como la matrilinearidad, o la línea de la madre. El parentesco ritual opera al interior de las familias para afirmar los lazos de parentesco, especialmente para ocasiones como el corte de uñas o el corte de pelo; mientras que en el espacio interétnico se escogen compadres y padrinos para matrimonios o bautizos. Esta segunda modalidad es aplicada en Limoncocha, es la relación entre etnias, pero sobre todo con los colonos y es objeto de grandes fiestas, a las cuales asiste toda la familia y si la familia es numerosa invitan a los más cercanos; este acto demuestra a todo el pueblo el grado de poder que tiene en la comunidad; este grado es medido de diversas maneras como, el poder o la posibilidad de estar en condición de recibir a un buen número de invitados; el tiempo que dura la fiesta; la cantidad de chicha que se ha preparado, cuántas jabs de cerveza ha adquirido el dueño de casa para el compromiso; la comida que tiene que ser a base de carne de res y mono; la música con un disco móvil, etc.

El 2 de diciembre del 2001, tuve la suerte de ser el invitado especial al matrimonio de Naun Cerda, de la familia distinguida de Limoncocha; los novios y sus padres habían decidido realizar la ceremonia como lo hacían sus abuelos, como le llaman, un matrimonio tradicional, típico, porque querían que los jóvenes, la actual generación vean y conozcan las costumbres y tradiciones de los kichwas del Napo y que en el futuro las imiten.

En realidad, la ceremonia de este matrimonio fue único y trascendental para la comunidad y para todos: Los novios y los padrinos con sus trajes típicos, acompañado de la música propia con violín, tambor y flauta, entonada por su tío Silverio Cerda, pasaron horas y horas con un tipo de baile; hubo un espacio largo de reconocimiento, de parte y parte de la familia, que consiste en manifestar a la nueva parentela cómo son, qué defectos tienen, cómo viven, etc. a fin de que sepan con quienes van a relacionarse en adelante; todo esto va acompañado de sus respectivos consejos; la chicha estuvo todo el tiempo presente en esta larga ceremonia; luego, ya bien avanzada la tarde vino la comida a base de yuca, plátano con caldo de mono, gallina y mono horneado. Finalizó esta ceremonia con bailes, ya no

solo de los novios, sino de todos los invitados a la boda, acompañados de abundante chicha y vinillo. (testimonio personal).

Esta representación es otra forma de poder que se manifiesta en la comunidad de Limoncocha, cuánta riqueza cultural encierra en este tipo de ceremonias: quiénes son los padrinos, quiénes son los invitados, la música en vivo ejecutada por los propios kichwas, quiénes sirven la chicha y la comida, el baile de todos los invitados, la novia cargada al mono horneado bailando con los padrinos, tíos y cuñados; la cantidad de mitos y ritos que salen a relucir. Desde esa vez, en Limoncocha se ha retomado estas costumbres y los nuevos matrimonios son cada vez más interesantes, desde el punto de vista cultural.

3.3.3. La organización del trabajo.

“Entre los Napo Runas, la idea de fuerza y poder está relacionada con todas las actividades productivas; no existe una concepción de trabajo con el mismo significado que en la cultura occidental; pero sí existe una “ética de trabajo” que condena la pereza; ociosidad es sinónimo de debilidad” dice Blanca Muratorio (1998; 329).

Al interior de las unidades familiares, la toma de decisiones y la organización del trabajo en general se realiza conjuntamente entre el esposo y la esposa; pero para realizar la chacra en particular, está en la decisión de las mujeres, porque ellas son las que se preocupan de la comida y mantienen las chacras de la yuca, el plátano, camote, maíz, maní, ají y, en la actualidad se han incorporado los cultivos de café y cacao.

En Limoncocha se puede ver más a las mujeres que a los hombres en las labores de la chacra, porque la mayoría de jóvenes de la nueva generación son bachilleres y un grupo considerable han llegado a obtener el título de profesor de educación básica; un 70% de estos profesores están trabajando en las escuelas rurales de la provincia o están como dirigentes de la comunidad o trabajan en la empresa y no tienen tiempo para dedicarse de lleno a la chacra; en los días de vacaciones ayudan a su esposa.

La mujer es la que se preocupa de la alimentación y el cuidado de los niños; por eso la chacra es la fuente de vida, la fuente del conocimiento y el lugar de enseñanza práctica para

los hijos, donde aprenden a cultivar los productos, a reconocer las plantas medicinales; la encargada de transmitir todos estos valores y conocimientos es la mujer por el tener ese poder de la sabiduría.

3.3.4. Grados de Organización y el poder de la Asamblea

Los Kichwa de la Amazonía han experimentado un rápido y consolidado proceso organizativo. En la década del 90, se produce un cambio notable en su estructura organizativa socio política y económica; eran comunidades tradicionales, no jurídicas, con un jefe o dirigente a la cabeza que permanecían en el poder hasta cuando él o la comunidad pedía ser reemplazado por otro; con el auge del cultivo del café y cacao en la Amazonía, los lleva a los Napo Runa a adoptar la figura de comunas, centros, asociaciones y federaciones.

El Cabildo es la forma institucional que rige legalmente las comunas y los centros. La directiva del Cabildo es nombrada cada año en una Asamblea General. La Asamblea General es la máxima autoridad de las comunas y de los cabildos y está integrada por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Síndico y todos los socios.

Las comunidades están agrupadas en Federaciones, éstas en Confederaciones; por ejemplo, Limoncocha pertenece a la Federación de Comunas de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana –FCUNAE- ésta a su vez pertenece a la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana –CONFENIAE- filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE- y ésta es parte integrante de la Confederación Indígena de la Cuenca Amazónica, COICA.

Las comunidades que se agrupan en la AIL (Santa Elena, San Camilo, San Luis, Río Jivino e Itaya), planifican el trabajo en las asambleas y en el Cabildo, y lo ejecuta a través de mingas; por lo general, la toma de decisiones se las hace por consenso. Por ejemplo, la Asociación Indígena de Limoncocha –AIL- tiene su asamblea cada vez que requiera de su atención; con ocho días de anticipación se realiza las convocatorias por escrito; un día antes de la asamblea se reúne la directiva para elaborar la Agenda y planificar el evento. El día de la Asamblea, las mujeres se levantan muy temprano, preparan la chicha para llevar y se dirigen a la casa comunal, casi nadie se queda en casa; hay una buena participación porque

es en kichwa, discuten y toman decisiones; el Presidente ejerce poco poder en este espacio, la Asamblea es la que tiene todo el poder de decisión.

Efectivamente, la Asamblea es la que tiene toda la autoridad para hacer o deshacer, los dirigentes son simples administradores o ejecutores de lo que se acuerde en la Asamblea; para esto, el Presidente procura que todos los socios o comuneros estén dentro de la casa comunal; todos escuchan con atención, hablen, pregunten y respeten las diversas opiniones, por esta razón las Asambleas de los kichwas son bien largas y repetitivas en los discursos, precisamente para que las decisiones sean consensuadas.

Después de la reunión, todos acuden a servirse un rico almuerzo, preparado por las mujeres y los hombres que colaboran trayendo el agua, rajando la leña, prendiendo el fogón y levantando las pesadas ollas de comida; luego los dirigentes se quedan para comentar, entre chicha y chicha lo acontecido.

Lo que se ve en este tipo de reuniones es el poder de convocatoria, la toma de decisiones después de largas discusiones, la actuación de los dirigentes que se limita a simple animadores y dinamizadores, pero sus opiniones no pesan, a menos que los manipulen, monopolicen la palabra.

3.4. El Ejercicio del poder

3.4.1. La participación comunitaria y toma de decisiones.

Todas las comunidades kichwas, agrupadas en la Asociación Indígena de Limoncocha – AIL- tienen su forma de organización comunitaria; se reúnen cada mes o cuando las circunstancias lo ameriten; pero normalmente tienen sus asambleas cada inicio del mes y allí deciden en conjunto sus asuntos comunitarios, resuelven sus conflictos; casi siempre los dirigentes son solo figuras o representantes de la comunidad y hacen lo que la gran mayoría ha acordado en forma democrática; los dirigentes no pueden tomar una decisión sin que la Asamblea, primero haya conocido y luego autorizado a realizar cualquier cosa.

Para comprender este comportamiento, partamos de lo que ocurre al interior de una familia: Todas las casas de los kichwas tienen una choza donde está la cocina con su fogón y también donde se reúnen, espacio o sala muy grande, rodeado de bancones o simplemente se sientan en el piso (de chonta o entablado), hombres y mujeres, niños y viejos, todos y pasan horas y horas tomando chicha y conversando; allí se habla y se entera de todo lo que ocurre a su alrededor; se cuentan cuentos, se ríen, hacen bromas y planifican los trabajos; de esta manera, todos están enterados de las cosas cotidianas y cuando vayan a realizar algún trabajo, todos saben dónde, cómo y por qué lo van realizar. Esta misma práctica la utilizan en la Asamblea.

Luego de la asamblea, los comuneros tienen la costumbre de realizar mingas de trabajos, que beneficia a todos como, la limpieza del centro poblado, de la escuela, la casa comunal, la fiesta, etc. Las asambleas, las reuniones, las mingas y las fiestas les convoca a reunirse todos a una sola llamada, en la casa comunal, donde todos exponen sus ideas, manifiestan los problemas y necesidades, discuten y toman acuerdos; también es el espacio o lugar donde se recrean las costumbres y tradiciones que ayuda a mantener el poder como grupo, como familia, como comunidad.

En la fiesta de aniversario de AIL, la gente participa activamente; para realizar la fiesta se organizan de tal manera que todos actúan, conforman comisiones de: deporte, disco móvil, arreglo del salón para el baile, chicha y la comida campestre; de esta manera resulta una fiesta grande, porque invitan a alguna comunidad cercana para el deporte; el programa se desarrolla de la siguiente forma: un partido de fútbol de hombres y de mujeres con la comunidad invitada, luego viene la comida campestre, para ésta, un año sacrifican decenas de pollos, para el otro año pelan una res, porque a la gente de Limoncocha le gusta mucho la carne de vaca “huagra aicha” con yuca y verde, y la chicha se sirven por lo menos unas 300 personas; luego de este succulento banquete, preparado por lo menos por 20 mujeres, con la colaboración de los hombres que ayudan pelando las gallinas o pelando la vaca, trayendo el agua, la leña, etc. viene la música y la danza con un disco móvil para alegrar a los asistentes; generalmente contratan un conjunto musical de prestigio de la localidad o cuando disponen de medios suficientes traen del Tena, uno profesional; al son del ritmo del yumbo, género musical con el que se identifican los Napo Runas y con las composiciones

de Byron Caicedo, Patricio Alvarado, Los Playeros kichwas y otros, la gente se divierte hasta pasada la media noche, acompañada de chicha y cerveza que les gusta mucho a hombres y mujeres.

El poder de convocatoria para estos actos y para los trabajos comunitarios es total, porque el presidente o uno de los miembros de la directiva, el secretario normalmente, llega a cada casa para entregar la invitación impresa y firmada; este espacio de visitar casa en casa garantiza la asistencia de todos; nadie se queda en casa porque es orden de los dirigentes, se debe cumplir, a tal punto que, quien no asiste paga una multa; a los profesores de la escuela, ya que son miembros de la comunidad, les obligan a estar presentes, por lo que cierran la escuela en ese día.

La unión, la organización y el liderazgo son poderes que mantiene la comunidad de Limoncocha; recrear las costumbres y tradiciones como el matrimonio, las fiestas son una riqueza costumbrista y cultural. Una comunidad que está bien organizada, disciplinada y con una directiva bien unida y comprometida también es un poder con la que cuenta.

3.4.2. La Asamblea de los Ancianos

La asamblea de los ancianos de la iglesia de Limoncocha, es una reunión de culto, de oración, canto y prédica, donde acuden personas de toda edad y son presididas por personas mayores; se reúnen todos los días domingos, a partir de las 10 de la mañana; se da el nombre de Asamblea de los Ancianos porque es la reunión religiosa convocada por los antiguos fundadores de la secta evangélica en la población de Limoncocha.

En estas reuniones de culto se puede ver cómo se ejerce el poder y se lo respeta. Para llegar a ser Pastor o cómo le llaman en Limoncocha “anciano”, no tanto por su edad sino por su experiencia, su sabiduría, no es nada fácil, tiene que cumplir una serie de requisitos y poco a poco ir superando dificultades y asumiendo roles hasta alcanzar ese título de Pastor de la Iglesia, que no es tanto por lo económico sino por gozar de prestigio y de poder; uno de los principales requisitos es el estudio de la Biblia en forma seria, organizada y académica, para lo que se requiere 4 años. En este campo se juega una serie de situaciones, en las que

influye mucho la personalidad de cada quien, el liderazgo, la iniciativa, el estudio permanente de la Biblia y el ejemplo de vida.

Los ancianos ejercen el poder de una manera firme y autoritaria, no hay forma de alterar las reglas, reglamentos porque son dogmas que se tiene que cumplir al pie de la letra y son influyentes; allí se puede ver la autoridad de los pastores con todo el poder de la palabra y convicción. ¿Qué hacen en estas asambleas? Naturalmente mantener una ideología, un pensamiento, una convicción basada en la fe; pero más allá de esta intención parece ser mantener el poder como tales en el pueblo; ese poder le da prestigio, estatus y una forma de vida.

3.4.3. La organización de mujeres

En la comunidad del río Jivino, existen dos organizaciones de mujeres: Sinchi Huarmicuna -mujeres fuertes- presidida por la Sra. Dorisa Grefa (esposa del presidente de AIL) y Cushi Huarmicuna –mujeres diligentes- presidida por la Sra. Elsa Andi (esposa de uno de los dirigentes de Río Jivino y exconsejal de Shushufindi); son organizaciones femeninas que han surgido recientemente (5 años) con la intención de capacitarse y elevar la producción agrícola para mejorar la dieta diaria de la familia, comercializar el excedente de los productos y obtener recursos para la educación de los hijos.

Estas mujeres han emprendido pequeños proyectos autogestionarios con el objetivo de producir más y mejor el cultivo del cacao, café y el maíz, así como en la crianza de animales menores; generalmente las dirigentes son esposas de los profesores de escuelas o colegio, que han visto de cerca a sus esposos, cómo luchar en busca de un bienestar para toda la familia y la comunidad; estas mujeres han roto el silencio del miedo, del temor, el recelo de hablar en público y ese tabú de que son simplemente mujeres en una sociedad machista, que estuvo en la práctica marginadas de la instrucción, de la preparación, su participación y su derecho a opinar en público, se ha superado; hoy las mujeres de Limoncocha están en el proceso de superación y liberación; pero comienzan a surgir problemas con algunas parejas, sobre todo jóvenes por el machismo, porque no admiten

que sus esposas estén de estudiantes en colegios, participen en las reuniones, salgan de comisiones y que sus hijos queden en custodia de los padres, no aceptan este nuevo rol.

3.4.4. Actores sociales:

Cuadro No. 4: Actores sociales internos: dirigentes y políticos de Limoncocha

ACTORES TRADICIONALES Rucuyayas	ACTORES ELEGIDOS CON MAYORIA DE VOTOS, EN ASAMBLEA GENERAL Líderes	ACTORES DESIGNADOS POR EL GOBIERNO Funcionarios públicos
<p>LOS TAITAS (Rucushitucuna): Los primeros líderes y fundadores de la comunidad de Limoncocha; hoy, referentes de las nuevas generaciones:</p> <p>+Domingo Grefa, Gervasio Cerda, Domingo Shiguango, Gabriel Cerda, Gabriel Siquihua.</p> <p>ANCIANOS de la Iglesia (Pastores): Los que se encargan de educar en la Fé. Los principales pastores son:</p> <p>Limoncocha: Enoc Cerda, Mario Cerda, Augusto Cerda, César Andi.</p> <p>Río Jivino: Roberto Grefa, Nicolás Ashanga, Manuel Andi.</p>	<p>AIL: La Asociación Indígena de Limoncocha ha tenido, en esta primera década del siglo XXI, los siguientes dirigentes:</p> <p>2010 – 2011: Pedro Shiguango. 2008 - 2009: Limber Calapucha 2006 - 2007: Saqueo Cerda 2004 - 2005: Pedro Shiguango 2002 - 2003: Pedro Shiguango. 2000 - 2001: Franklin Grefa.</p> <p>ASOCIACIONES:</p> <p>Nina Huarmicuna (mujeres candela), fundada en 2005, tiene 15 miembros, son de Río Jivino.</p> <p>Cushi Huarmicuna (mujeres diligentes), fundada en 2005, tiene 16 miembros de Río Jivino.</p> <p>Sinchi Huarmicuna, (mujeres fuertes), fundada en 2004, tiene 25 miembros, son de Itaya.</p> <p>Asociación de Productores de Cacao. Presidente: Enoc Cerda Productores 60 socios.</p> <p>CLUBES DEPORTIVOS: Limoncocha.</p>	<p>JUNTA PARROQUIAL: 2010 – 2011: Sr. Sucre Cerda Sh. 2005 - 2009: Lcdo. Jorge Grefa 2001 - 2004: Lcdo. Jonás Cerda.</p> <p>TENENCIA POLITICA: 2009 - 2011: Juanito Grefa, 2008; Luis Andi; 2007: Juan Grefa; 2006: Gustavo Ashanga; 2005: Segundo Kukush; 2004: Gustavo Ashanga; 2003: Manuel Rodríguez.</p> <p>PARTIDOS POLITICOS Partido Social Patriótica, Alianza país, Pachacutic.</p> <p>COLEGIO ISPEDIB: Rectores: Lcdo. Enoc Cerda: 2008 - 2011 Lcdo. Enoc Cerda: 2002 - 2007 Lcdo. Valerio Grefa: 2000-2001</p> <p>ESCUELA mixta “Río Amazonas”, con 220 alumnos y 7 niveles. Director: Reinaldo Cerda-</p> <p>JUNTA DE AGUA POTABLE: Presidente. Tito Mamallacta</p>

3.5. Política y Poder

Las comunidades indígenas tienen su propia política, sus formas peculiares de gobernar, sus formas de administrar los bienes y servicios, incluyendo la justicia. El poder está en los yachac, en los “taitas” o rucus (viejos), en los dirigentes o “pushac”, no tanto por su edad

sino por su sabiduría, su experiencia, su gran sentido de solidaridad y ejemplo de hacerse respetar. Esta política, esta forma de gobernar, de manejar a su pueblo choca cuando se enfrenta con esa otra forma de poder estatal, que no toma en cuenta la tradicional, la ancestral la que se practica en las comunidades.

Blanca Moratorio, tratando sobre la adquisición y ejercicio del poder dice: “La adquisición y ejercicio del poder implica una intensa interacción entre personas y espíritus, los cuales generalmente se personifican y en distintas formas, participan en la vida social. Todas estas relaciones sociales implican diferentes grados de intimidad intelectual y efectiva acomodación, negociación y conflicto”.

Y refiriéndose a la socialización del poder dice:

En el tiempo de los rucuyayas, “la identidad étnica de los Napo Runas se desarrolla y se mantiene a través de un serie de prácticas materiales y simbólicas dominadas “adquisición de poder”. Tratando de interpretar las manifestaciones o “pruebas” de este poder a través de la historia de los Napo Runas podemos afirmar que éste significa una combinación delicadamente balanceada de conocimiento, habilidad verbal, destreza técnica, coraje y fuerza física. (B. Moratorio. 1998; 320).

El fenómeno de lo político y de la representación del poder moderno en la comunidad de Limoncocha, constituye una fundamental diferencia comparando con el poder tradicional; pero la dirigencia actual que es joven, se ve absorbida por esa otra cultura nacional que pudiéramos llamar.

La confrontación Cabildo-Comuna, representación formal del poder/autoridad moderna y la instancia no-formal de lo político en ella, el poder tradicional, ancestral, podía confrontar entre el “pushak”-dirigente de la autoridad política en el mundo kichwa amazónico y el Cabildo; el poder de la tradición y la ritualidad frente a las fuerzas modernizantes.

Cuando alguna pareja tiene una desavenencia, intervienen varias instancias para aconsejar, orientar y dar alguna salida al problema; primero, hacen todo lo posible los padres, cuando esta mediación no da resultado intervienen los padrinos, luego los pastores y cuando no se soluciona y persisten los problemas llevan el caso a la Tenencia Política para que allí se arregle legalmente. Los jóvenes de ahora ya no respetan mucho a sus mayores, a los

yachak, parece que es un problema de generación, de época que vive la sociedad moderna y también las comunidades indígenas.

3.6. Poder Ancestral

3.6.1. Qué es la ancestralidad?

La ancestralidad es un conjunto de valores propios legados de una comunidad, de un grupo social que vivieron en una época e hicieron historia; son prácticas y vivencias experimentadas por los pueblos, que se consolidaron con el pasar del tiempo, lo que les permite tener vigencia en la actualidad. La permanencia de esos valores en la actualidad tienen que ver con formas tradicionales de convivencia y organización, se plasma en conocimientos y sabidurías propias y se manifiestan en una propia cosmovisión.

Un **ancestro** es un progenitor; es decir, un antepasado directo (padre o madre); o recursivamente, un progenitor de un ancestro (p.e., un abuelo, bisabuelo, y así sucesivamente). El término igualmente suele ser usado para referirse a un grupo de antepasados relacionados a un antepasado directo (familia, pueblo, etnia, etc.), del cual un individuo o grupo de individuos descienden. Algunas culturas profesan gran reverencia a sus ancestros, tanto vivos como muertos (<http://es.wikipedia.org/wiki/Ancestral>).

Entonces, la ancestralidad es remontarse a lo pasado, a los tiempos vividos por los antepasados y hacer remembranzas; recordar lo que contaban los abuelos, lo que pensaban y actuaban (padres, abuelos, bisabuelos).

En la actualidad, todos los seres humanos interactuamos cada vez menos para aprender, para crecer como personas. Cada uno de nosotros tiene una sabiduría y se esconde en nuestro interior y en mayor grado en nuestros mayores por su experiencia; está en la memoria de ellos, en la historia, en la naturaleza, en los mitos y ritos que nos mantenían conectados con los hombres y la naturaleza; prácticas ancestrales que ayudan a reconectarnos con nuestra esencia.

En el caso de los Napo Runas, que eran y siguen siendo pueblos orales, donde la memoria histórica es el instrumento para conocer lo pasado; la ancestralidad está presente hasta hoy, a pesar de las grandes influencias que han soportado los Napo Runas; algunas costumbres, manifestaciones culturales se mantienen todavía y en esas acciones se puede apreciar el poder en cada manifestación, porque la sabiduría, los conocimientos que guardaban los

antepasados y que fueron transmitiendo oralmente, de generación en generación son reproducidas en la actualidad.

3.6.2. El manejo del poder ancestral o tradicional en Limoncocha

En la actualidad, Limoncocha está organizada, de tal manera que el mayor ejercicio del poder está en la Asamblea General, luego en sus dirigentes y en sus delegados; pero hay una instancia de poder, que pasa desapercibida por las instituciones públicas y privadas, por los mismos dirigentes jóvenes, que son las personas mayores “rucuchus” (ancianos), que en su tiempo fueron los principales “Taitas”, yachak, shaman, “barayuc” (el que poseía el bastón de mando), pastores de la iglesia protestante, que hasta ahora tiene presencia en la comunidad.

Hoy en Limoncocha, el poder parece estar concentrado en manos de dos familias ampliadas, Cerda y Grefa que lideran en el centro poblado y ostentan títulos profesionales (Licenciado, Pastor, Anciano) y cargos remunerativos; son dirigentes actuales, con ideas modernas acorde a los tiempos en que está viviendo toda la sociedad ecuatoriana (Ver Anexo No. 1: Parentesco de la familia Cerda – Grefa). Sin embargo, cuando se requiera de algún servicio, alguna información, tomar un acuerdo importante, necesariamente hay que acudir a ellos; cuando hay situaciones que involucren a la comunidad, hay otra instancia más arriba que son los ancianos, personas mayores que viven todavía, son los fundadores, los primeros dirigentes de Limoncocha, que de alguna manera mantienen su liderazgo y se hacen respetar; por ejemplo, cuando tienen que organizar las mingas, las fiestas, las negociaciones con las empresas petroleras que están en su territorio, llega un momento en que los ancianos intervienen, hacen escuchar su opinión y los dirigentes la acogen.

El estudio del poder en la comunidad de Limoncocha tiene el propósito de identificar esa “otra” forma posible del ejercicio del poder y de lo político tradicional, propia de los pueblos originarios de la Amazonía, que es distinto al moderno o a lo que conocemos como el Dirigente, Cabildo, Asamblea. Como dice Blanca Muratorio “La adquisición y ejercicio del poder implica una intensa interacción entre personas y espíritus, los cuales generalmente se personifican y en distintas formas, participan en la vida social”. Esto indica que existe otro tipo de poderes, distintos de lo que normalmente conocemos, ese

poder que pasa de generación en generación, porque son dos realidades y estructuras totalmente diferentes; son dos culturas bien definidas, que la sociedad mestiza trata de integrar a la sociedad nacional.

Enoc Cerda, es el primogénito de la familia Gervasio Cerda y Carmela Shiguango; está casado con Estela Shiguango, hermana de uno de los líderes muy influyentes en la comunidad, Pedro Shiguango; es considerado importante dentro de la familia porque heredó de sus padres ese espíritu de predicador, “pastor”; es Licenciado en Ciencias de la Educación y se encuentra haciendo un Diplomado en Administración de la Educación Bilingüe. Desde el 2001, es el rector del Instituto Superior de Educación Intercultural Bilingüe, Ab. Martha Bucarán de Roldos; es el actual promotor de la Iglesia evangélica y está dentro del grupo de los aspirantes a “Ancianos”, que es una categoría de Pastor, que da poder, honor y respeto. Es un líder influyente de la comunidad; es el interlocutor de las instituciones locales y de las empresas petroleras, por su capacidad de diálogo, análisis y poder que tiene en Limoncocha; muchas cosas funcionan con la venia de Enoc, porque todo le consultan.

Jorge Grefa: Es el primer hijo de la familia Carlos Grefa y Joaquina Andi, muy influyentes en la comunidad de Limoncocha; está casado con Esther Cerda, hija de Mario Cerda Shiguango, de la gran familia Cerda. Es expresidente de la Junta parroquial de Limoncocha (2006-2010) que logró captar el poder con el partido político del PRE; actualmente es profesor del Instituto Superior y líder de Limoncocha que lidera el poder en la comunidad, junto con su hermano Franklin Grefa.

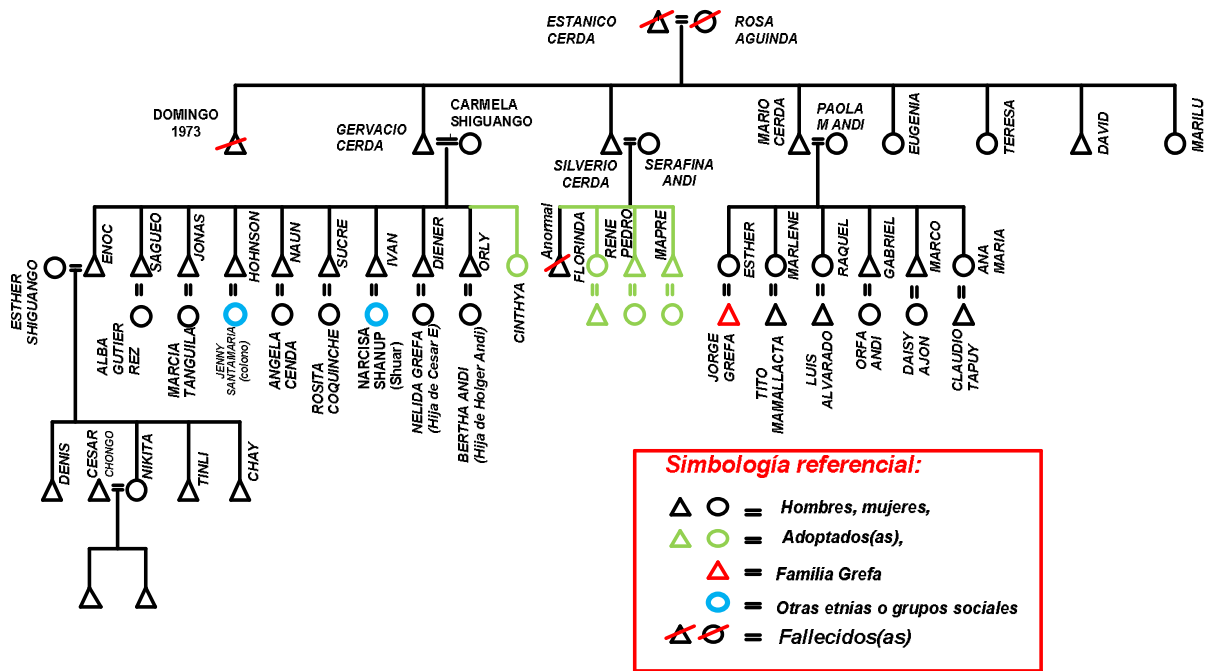
En Limoncocha, ser parte de estas dos familias es un privilegio porque sus padres Gervasio Cerda y Carlos Grefa, de alguna manera fueron líderes, fueron personas que tuvieron un poder dentro de la comunidad, porque en ese entonces (1960) estas persona tuvieron la oportunidad de alfabetizarse en la práctica con los misioneros del ILV, capacitarse y eso les hizo diferentes, distinguidos y apreciados en la comunidad. ¿Cómo se entiende a Gervasio que pudo dar la instrucción a sus 10 hijos, hasta el bachillerato?, no sabemos cómo y dónde pudo obtener los recursos, pero supo dar lo mejor a sus hijos en materia de educación, que

no era común, en ese entonces, en los kichwas de la rivera del Napo por sus limitados recursos y la idiosincrasia misma. De parte de la familia Grefa es algo similar, dos hijos de los seis pudieron acceder a la educación media; pero lo interesante es que estas dos familias trataron de tener una relación, no solo como líderes sino también como parientes; el hijo mayor de César Grefa se casó con una nieta de Gervacio (Esther); también un hijo de Gervacio se casó con una nieta de César Grefa; esto demuestra el interés que tenían de estar más cerca de estas familias para mantener el poder.

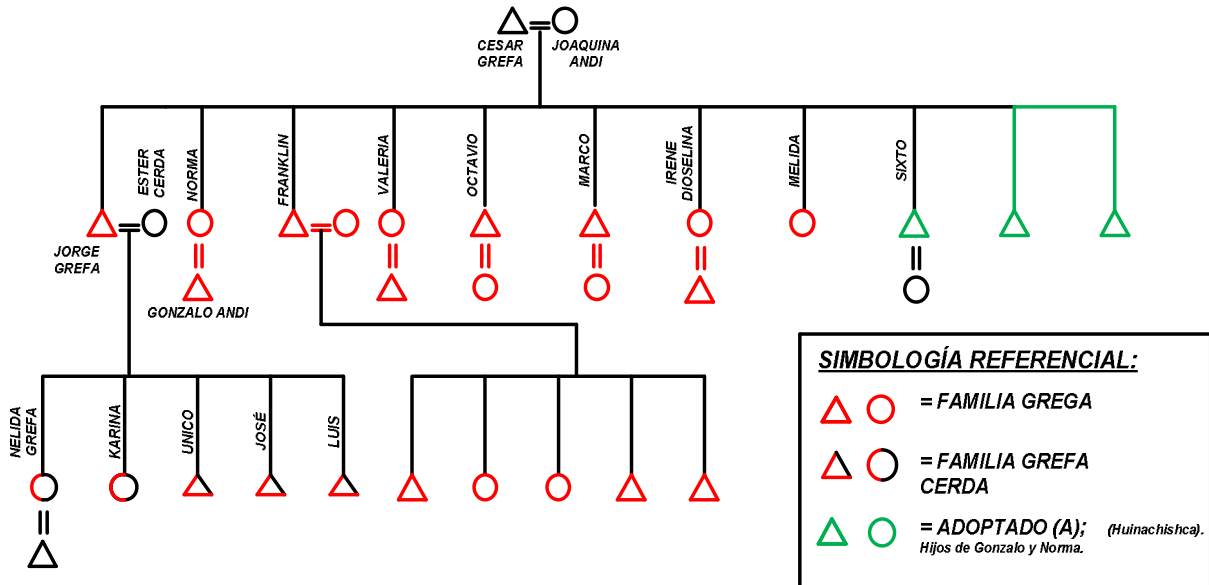
Enoc y Jorge procuran tener la dirigencia de la comunidad, luchan por captar los puestos políticos como Presidente de la Junta Parroquial, la Tenencia Política, por la Rectoría del Colegio, por ser Pastor de la Iglesia Evangélica, etc.

La relación de estas dos familias, Cerda y Grefa, no es solamente por tener el protagonismo del liderazgo en la comunidad, sino también porque les une lazos familiares de parentesco; por ejemplo, a Enoc y Jorge les une muy estrechamente porque son primos políticos de los Cerda; Jorge es casado con la hija de Mario Cerda, la Sra. Esther Cerda; Digner Cerda es casado con la hija de César Grefa, padre de Jorge Grefa y Franklin Grefa (el líder de Limoncocha y “empresario en potencia” del lugar). Para poder entender mejor el poder que manejan estas dos familias, se pide mirar el Anexo No. 1: Genealogía de la familia Cerda.

PARENTESCO DE LA FAMILIA CERDA

PARENTESCO DE LA FAMILIA GREFA

Cuadro No. 5: Parentesco de las familias Cerda y Grefa

Conversando con Domingo Shiguango, uno de los fundadores de Limoncocha, se conocer que nació en esa tierra hace 60 años y que sus padres vivían allí; sus abuelos le contaban que, antiguamente para ejercer el poder, todos los potenciales candidatos eran sometidos a grandes pruebas físicas; se reunían las personas de la localidad, hacían un ruedo y allí les sacaban a los más pesados para que peleen, el que ganaba era oficialmente declarado jefe o cacique; para tener el poder tenía que tener también mucha fuerza física. Antiguamente en Limoncocha, antes de que se hiciera presente el ILV, los que ostentaban el poder eran Gervasio Cerda, Nicanor Mamallacta, Gabriel Siquihua y Eduardo Aguinda. dice Alejandro Lanza⁹.

El poder tradicional se impone cuando algún agente externo trata de afectar a los intereses de una gran mayoría, a los intereses comunitarios, como por ejemplo, en el caso de Limoncocha, cuando tratan de invadir su territorio, tratan de contaminar el agua, cuando haya algunas desavenencias entre familias, con los hijos y cuando se hacen males por parte de los brujos.

El desconocimiento que existe en los dirigentes, particularmente jóvenes, sobre cómo se maneja los distintos tipos de poderes que se ejercen dentro de la comunidad es evidente porque, las generaciones actuales ya no dan mucha importancia a lo ancestral, porque son fruto de una educación tradicional de los mestizos, que han aprendido a vivir en medio de la diferencia y la imposición; porque una cosa es el poder político, representado por el cabildo en la Asamblea, otro es el poder tradicional (= don, cualidad, vocación con las características que nacen determinadas personas y otros que las construyen a lo largo de los años), que tiene el líder innato con el que nacen y se desarrollan, que está por encima de una organización política de corte comunitario.

En la convivencia cotidiana se puede ver y sentir el manejo del poder de los dirigentes en las diferentes manifestaciones culturales, enumeramos algunas: Capacidad de organización, esto implica conocimiento, poder de decisión y liderazgo; el poder de convocatoria, esto implica tener autoridad y poder de mando; capacidad de mando – liderazgo, vocación de

---

⁹ Alejandro lanza es un auténtico Napo Runa, nacido en San Francisco, en la rivera del Napo, cerca de la Laguna de Limoncocha y fue testigo de la llegada de grupos del Tena y Archidona, en diferentes momentos a fines del siglo pasado.

líder; hacerse respetar; de imponer o de lograr consensos; capacidad de negociación en la que se manejan dos idiomas y códigos como instrumentos de poder, de resolver los problemas en base al diálogo; la capacidad de gestión con las ONGs, instituciones públicas y privadas.

Cuadro No. 6: Diferencias y coincidencias entre el poder político organizativo y el poder político tradicional ancestral

PODER POLITICO ORGANIZATIVO	INDICADORES	EL PODER POLITICO TRADICIONAL, ANCESTRAL	INDICADORES
Institución Política formal organizativa. El Cabildo – Comuna = Poder – autoridad (el cabildo tiene el poder de representación y la comuna la autoridad de decisión).	Política, Poder, Cabildo	Estructuras sólidas del poder. Instancia no formal de la política en la comunidad. El yachak, o dirigente, reliquia de la autoridad política.	Comunidad Yachak
Fuerzas modernas que estructuran la microfísica del poder, dentro de la comunidad	Modernidad	El poder de la tradición y la ritualidad. Organización social de la comunidad.	Ritualidad Tradición
“El poder formal” expresado en el cabildo, ligado a la estructura social de la comuna, articulada al sistema capitalista y las políticas integracionistas del Estado.	Comuna Integración, Capitalismo. Estado.	Estructura política representada en las fuerzas sociales, núcleos familiares y de afinidad económica y prestigio; controlan las orientaciones y proyectos comunitarios.	Comunidad. Familia
El poder político comunal, resultado de factores históricos, estructurales como lo ecológico, productivo y el parentesco.	Ecológico Relaciones de producción.	El poder político comunitario está dado en los rucuyayas, yachak, shamanes, brujos.	Shamán Rucuyaya
La parroquia apoya la organización y los procesos del poder en las comunas.	Parroquia	La parroquia no da mucha importancia a lo ancestral de las comunidades indígenas.	Interculturalidad Indígena.
El cacique es la figura que organiza un poder local, que tiene el control del orden político y se sustenta en redes sociales de compadrazgo y parentesco.	Cacique Compadrazgo, Parentesco.	El yachak, shamán, pajuyuk, huachachik y el brujo son figuras con poderes en la comunidad, basados en el saber, en el servicio y ejemplo de vida.	Pajuyuk, Huachachik
Se basa en el poder económico social.	Poder económico	Se basa en la experiencia personal, acumulada de años y en la cualidad humana	Experiencia Cualidad humana
El poder se puede adquirir de la noche a la mañana, cuando la mayoría lo elige de presidente de la comuna.	Elección Presidente	El poder no se adquiere de la noche a la mañana, se construye día a día y ese título le otorga la comunidad.	Poder basado en la sabiduría
Los poderes que se otorgan	Compromiso	Las prácticas ancestrales ayudan	Prácticas y

obedecen a compromisos políticos que a méritos personales .	Mérito	a reencontrar con los antepasados, con sus costumbres y sabidurías.	conocimientos ancestrales
El poder se hereda y pasa de generación en generación, dentro de un círculo bien cerrado.	Herencia Generación	No se hereda, se construye, se adquiere mediante un proceso permanente y sostenido.	Construcción dialéctica
Cada individuo acumula conocimientos en un centro educativo: escuela, colegio, instituto, universidad.	Conocimientos	Los ancianos poseen sabidurías que guardan en su interior, en la memoria, en la historia, en la naturaleza y en los astros.	Apego a conocimientos y prácticas ancestrales.
Leyes elaboradas en el Legislativo, aplicadas por jueces, abogados y ejecutados por políticos, militares, jefes políticos, etc.	Leyes, marco jurídico.	Se aplica la ley tradicional, basada en la racionalidad y ajusticiamiento indígena.	Leyes naturales, Sentido común
El papel de la mujer en la comuna jurídica es coyuntural.	Participación de la mujer	El papel de la mujer en el poder ancestral es permanente y decisiva.	El poder de la mujer.

3.6.3. Relaciones de poder: empresas petroleras y comunidades indígenas

Las relaciones de poder, mantenidas entre las empresas petroleras Petroamazonas EP y REPSOL-YPF con las comunidades indígenas de Limoncocha, son muy importantes para entender este trabajo, porque tiene que ver con el tipo de poder que se ha manejado en las comunidades, en las diferentes instancias (organización, negociaciones, conflictos y apoyos comunitarios), en función del desarrollo de un proyecto petrolero a largo plazo de las empresas, y en función de proyectos autogestionarios de corto plazo en las comunidades. Para Limoncocha, la relación con las Petroleras han sido un espacio de impactos, negociación, conflictos y trabajos comunitarios, donde muchas personas se han formado como líderes y hoy construyen su propio desarrollo. Es necesario tener presente este proceso porque Limoncocha está creciendo aceleradamente y los dirigentes se disputan por tener el poder en esta población.

Las empresas petroleras tienen todos los recursos necesarios: el poder económico, la tecnología, equipos modernos y sofisticados, el respaldo del Estado ecuatoriano, personal altamente capacitado, especializado y disciplinado, que les permite realizar sus trabajos con seguridad, agilidad y con una alta responsabilidad; tienen permisos ambientales, políticas y normas de seguridad que son extremadamente exigentes, a tal punto que, existen

departamentos especiales que dan la capacitación, control y seguimiento para su fiel cumplimiento de las leyes, reglamentos, políticas y normas que rigen a la empresa.

Mientras que **las comunidades indígenas** cuentan con otro tipo de poderes como, la organización política bien definida, la Asamblea General como máxima autoridad, un poder de convocatoria, una justicia indígena, un idioma propio, su cosmovisión, una fuerza espiritual que los protege y gobierna. Por otra parte, un territorio comunitario, una deidad representada por la Pachamama que los ve y siente (el sol, la luna, la selva, los animales, y otros); una cultura propia y ancestral con costumbres y tradiciones.

Son **dos polos completamente diferentes** entre las empresas y comunidades, para quienes es difícil vivir en armonía, comprenderse y apoyarse mutuamente como buenos vecinos, por eso la razón de los conflictos permanentes en las comunidades; peor cuando hay intereses tanto en la empresa como en las comunidades, un esfuerzo o un espacio de acercamiento, de conocerse o aceptarse como son cada cual (empresas – comunidad) y respetarse mutuamente; como dice Pierre Bourdieu, es un campo de fuerzas, de luchas para mejorar las relaciones, para alcanzar sus objetivos y las aspiraciones de cada cual.

Un campo, es un campo de fuerzas y un campo de luchas para transformar las relaciones de fuerzas. En un campo, como el campo político o el campo religioso o cualquier otro campo, las conductas de los agentes están determinadas por su posición en la estructura de la relación de fuerzas .... Dentro de todo campo, la cuestión son los límites de campo y la pertenencia o no pertenencia son importantes. (Bourdieu. 2001; 32).

Podemos decir que en cada campo funciona un cierto tipo de poder; en el caso de las empresas petroleras, se trata del capital económico; en el caso de las comunidades es el campo político socio-organizativo y de defensa del ambiente.

Petroamazonas EP (empresa pública) se encuentra operando desde 1990 en el “Bloque 15” (área concesionada por el Estado), ubicado en los cantones de Shushufindi (Sucumbíos) y Francisco de Orellana (Orellana), ocupa una área de doscientos mil hectáreas (200.000 has), para la exploración y explotación del petróleo, en la que se ha construido uno de los mayores complejos industriales hidrocarbúricos del país. Posee sofisticada tecnología de producción limpia (tecnología de punta) que agrupa islas de perforación y producción,

oleoductos, poliductos, líneas de flujo y transferencia, instalaciones de tratamiento y almacenamiento de crudo, puertos, helipuertos y vías de acceso.

Las áreas de influencia de las operaciones de Petroamazonas incluyen cerca de 60 comunidades que se encuentran dentro de los Complejos de Operación: **Indillana**, que abarca seis comunidades; **Limoncocha** (Yamanunka con ocho centros), **Yanaquincha** (ocho pre-cooperativas); **El Edén**, (siete comunidades); **Palmeras** (diez pre-cooperativas); **Pañacocha** (nueve comunidades) y las ciudades de Shushufindi y Lago Agrio por el oleoducto secundario. Las Facilidades de Producción están instaladas en las comunidades de Limoncocha y en El Edén, con los nombre de Facilidades de Producción del Centro (CPF) y Facilidades de Producción del Este (EPF), respectivamente. (Programa de Relaciones Comunitarias PAM 2010).

Las actividades de explotación que se desarrolla en el “Bloque 15”, por parte de Petroamazonas EP, afectan de manera distinta no solo a los habitantes de la zona, sino al hábitat de especies animales y vegetales de enorme valor científico y cultural. Esta afectación tiene impactos directos que son medidos, calculados y confinados a los espacios de intervención de las actividades; este es un territorio amplio, con un hermoso pero frágil ecosistema.

3.7. Vicariato Apostólico de Aguarico

La presencia del Vicariato Apostólico del Aguarico en el Río Napo, desde finales de la década de los 50, sin duda fue muy acogida, porque su trabajo con los indígenas de la Amazonía, en la rivera del Napo (kichwas, huaorani, shuar y colonos), ha sido valorada por su entrega a las comunidades de los Napo Runa; a más de realizar un trabajo de evangelización en la rivera, ha sido acompañante en los procesos de cambio, en forma práctica y humana, en la convivencia diaria con los Napo Runas: curando enfermos, educando a los jóvenes, asesorando en la legalización de tierras, capacitando e investigando en el Centro de Investigaciones de la Amazonía –CICAME-, en el museo etnográfico de Pompeya, en el río Napo, donde han producido documentos valiosos sobre los Napo Runa (V. López. 1981). Los principales protagonistas de un trabajo sostenido con los kichwa de

la rivera del Napo han sido: Juan Santos Ortiz de Villalba (Sacha Pacha, el Mundo de la selva; Los últimos huaorani), José Luis Palacio (Muerte y vida en el río Napo), Miguel Angel Cabodevilla (Los Napo Runas), José Miguel Goldaraz (Mitos y tradiciones de los Napo Runas) y otros; toda esta información, estas vivencias recogidas a lo largo de los años, nos ayudan a entender, cómo el poder ancestral influye en las decisiones de determinadas acciones en la actualidad; por esta razón se han tomado en cuenta todos estos trabajos:

En el campo de la ritualidad, por ejemplo, hay mucho que destacar, cómo los mitos y los ritos están presentes en la vida cotidiana de los Napo Runas y generan un poder en sus manifestaciones culturales.

En Limoncocha se puede advertir algunos ritos que se practican. Existen ritos que explican parte de sus vivencias, sin ellos, la realización de sus actividades productivas no tienen la eficacia necesaria. Entre los ritos encontramos, por ejemplo, los ligados al trabajo de la huerta, la cacería, pesca o la recolección de frutos; el matrimonio donde los novios deben realizar un ritual en tres momentos: la “Pedida” (petición de mano); la “Pactachina” o cumplimiento de las obligaciones; y la “Bura” o boda del matrimonio.

Cuadro No. 7: Sabidurías y ritos practicado en Limoncocha

PARA	RITUALES	CREENCIAS
La “pedida” de la mano de la novia. La “Pactachina” o celebración del matrimonio.	En la ceremonia de la pedida, el “consentimiento” de los padres de los novios se basa en largas confesiones. En el matrimonio, el baile largo entre los novios y padrinos, con pasos cortos para adelante y para atrás.	Que conozcan las familias del novio y de la novia sus debilidades y fortalezas que tienen los contrayentes y su familia. Mientras más largo son los bailes, el matrimonio será también largo y duradero.
El momento del parto, cuando la mujer no puede dar a luz	Cuando la mujer no puede “pujar”, se toma una pluma de gallina, se hace una cruz en la barriga y se mete en la boca	La pluma provoca el vómito y esta ayuda a pujar y el parto se facilita, no se complica.
Para la siembra y los cultivos	No comer el chonta curu, el día que se sale a sembrar cualquier producto. Los días martes se hacía cualquier trabajo, menos el de la siembra. Para la limpieza de la yuca, que hacen	Porque los gusanos no dejarán que se desarrollen los cultivos, se comerán las hojas y el tallo. Porque las plantas no cargan. Afecta a los cultivos.

	los hombres, no se invita a mujeres porque “pueden estar con el mes” (menstruando).	
Que los niños no se mueran de un momento a otro	No ingresar a las casas abandonadas, ni siquiera pasar cerca, solo ver de lejos.	Porque allí está el diablo solito y se adueña de un niño cuando ingresa a la casa botada.. No es bueno ni siquiera pasar cerca de esas casas.
Para que no muerda la culebra.	Se acostumbra tomar todas las mañanas agua de guayusa, preparada por la esposa, a las 4 o 5 de la madrugada, antes de salir al trabajo.	La guayusa hace transpirar un olor desagradable para la culebra, y ésta cuando encuentra a la persona se inmuta y no ataca; es una contra para la culebra.
Para salir de cacería.	Como preparación, para salir a la cacería se hace un baño externo con “chiri guayusa”. Para que salgan los malos espíritus de la persona, se hace un lavado interno con agua y zumo de tsikta.	El olor a guayusa atrae a los animales de cacería y los de pesca; la captura es más fácil. Esta bebida provoca vómito y puede salir de cacería con seguridad porque va a tener éxito en su jornada.

La costumbre de las fiestas y celebraciones está muy arraigada en la cultura de los Napo Runas y allí se puede evidenciar el poder de convocatoria, de convicción, el aspecto económico y político que nos permitirá ver cómo el poder está ligado a este tipo de manifestaciones; por ejemplo, una de sus celebraciones rituales anuales más importante es la “fiesta”, donde agradecen a las fuerzas reproductivas de la selva:

Esta fiesta contribuye a renovar lazos que unen a los Kichwas entre sí, los Runapura, de diferente origen étnico, los ahualacta (mestizos) y los miembros de la iglesia católica. La Jista puede vérsela, como una forma de adaptación ritual y simbólica a una nueva situación socio política, en la que, la identidad étnica de los Runas debe confrontarse cotidianamente con las identidades de la sociedad nacional, los misioneros, la iglesia, el Estado (Ritualidad, 2003; 3).

¿Quién es el prioste de la Fiesta?, la familia que tiene posibilidades, que tiene poder dentro de la comunidad; no es obligatorio comprometerse para hacer la fiesta; pero allí salen los que tienen de alguna manera la representación en el grupo o los que quieren demostrar que sí pueden hacer una fiesta; tiene que demostrar objetivamente en varias instancias; por ejemplo: tiene que haber suficiente chicha como para beber por lo menos tres días, tiene que haber suficiente carne de monte para dar de comer a todos los invitados; hoy es bien visto quien puede poner una vaca para la fiesta, unas jabas de cerveza, quien puede invitar a otras comunidades vecinas y puede atenderles bien; el dueño de casa tiene que estar pendiente de todos los detalles.

Así podemos observar cómo el poder está presente de diversas maneras en la cultura de los Napo Runa, presente en las artes y artesanías, en la cerámica porque elaboran vasijas de distintos tamaños, las mucahuas, que son el símbolo del trabajo de la mujer runa, donde reflejan la visión que ésta tiene del mundo y su papel dentro de su sociedad y de su cultura. Los hombres construyen sus viviendas. El tejido de fibras vegetales y la cestería es otra artesanía importante, tejen shigras y hamacas de chambira. No se puede dejar de mencionar la alimentación, en dónde podemos ver también de cerca cómo el poder está presente en la yuca que es la base de su alimentación diaria, en el plátano, maíz, camote, tubérculos y frutas. La chicha de yuca, azua, es la comida y bebida diaria de los kichwas y que cumple una función importante en las interacciones simbólicas interfamiliares e intercomunitarias.

Otra de las manifestaciones culturales muy importantes y en la que se puede ver el poder de la comunidad es la música. En la zona de Limoncocha existen pocos grupos musicales autóctonos, que tocan y cantan a sus dioses, a la naturaleza, a los animales, aves, a sus formas de trabajo, costumbres y a su gente; es decir, cantan a la vida, al hombre y a la naturaleza; ninguno de esos grupos han logrado grabar su disco; en la actualidad se mantienen los siguientes grupos: Los OMAGUAS (=antiguo grupo étnico de la Amazonía) de la comunidad de Indillama; AMAZANGA (= es un supay -demonio- poderoso que controla el río y el monte, entona canciones especiales que atrae a los pájaros) de Pompeya y Los ATACAPI (=boa más grande que existe) de Limoncocha; en las presentaciones, cada grupo se esfuerza por estar mejor presentado y entonar lo mejor de su repertorio. Un grupo que se ha destacado y que ha llegado a tener fama, que ha grabado discos, viajado por otras provincias, etc. le da más identidad y poder a su comunidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Limoncocha es una comunidad kichwa, ubicada junto a la laguna de su mismo nombre, en la cercanía del Río Napo, pertenece al cantón Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos; fue creada en 1981, a raíz de la salida del Instituto Lingüístico de Verano –ILV-, que tenía su base de operaciones en este lugar. Los indígenas que vivían alrededor del gran campamento, tomaron posesión de esta área abandonada por el ILV y en toda su infraestructura instalaron el colegio bilingüe “Abogada Martha Bucaram de Roldós”, se organizaron y crearon la Asociación Indígena de Limoncocha –AIL- para legalizar las tierras a su favor. Después de diez años aproximadamente, esta comunidad fue elevada a categoría de Parroquia, con el mismo nombre, Limoncocha.

En este lapso de tiempo, la comunidad se convirtió en el principal centro de turismo de la Amazonía, por el atractivo de la laguna de Limoncocha, su fauna, flora y el paisaje particular que brinda este acogedor lugar. En 1989 llegaron las empresas petroleras estadounidenses OXY y MAXUS para explorar y explotar petróleo; generando trabajo para la gente de este lugar y al mismo tiempo produciendo impactos sociales y ambientales.

Frente a esta realidad, los dirigentes han afrontado una serie de situaciones, problemas, desacuerdos al interior y fuera de la comunidad; a lo largo de los años, los dirigentes han tenido que aceptar y aprender a convivir con las empresas petroleras en particular.

En la actualidad, Limoncocha está organizada, de tal manera que el poder está en la Asamblea General, luego en sus dirigentes y en sus delegados; pero hay una instancia de poder, que pasa desapercibida por las instituciones públicas y privadas, que son las personas mayores “rucuchus” (ancianos), que en su tiempo fueron los principales “Taitas”, yachak, shaman, pushak que hasta ahora tienen presencia en la comunidad. Por ejemplo, hoy en Limoncocha el poder está concentrado en manos de dos familias, que ostentan títulos académicos y propios de la cultura (yachak, predicador, pushak), cargos o representaciones en las instituciones más importantes de su medio.

El presente estudio sobre el poder, realizado en la comunidad de Limoncocha, ha tenido el propósito de identificar esa “otra” forma posible del ejercicio del poder, de lo político tradicional, propia de los pueblos originarios de la Amazonía, que es distinto al ejercicio moderno.

Se ha determinado la existencia de dos tipos de poderes que se manejan en el interior de la comunidad de Limoncocha; el uno, es ese poder político occidental que se practica y que es impuesto desde la sociedad nacional, gubernamental y que se conoce como Comuna, Asociación, Cabildo, dirigencia que son formas de organización de los mestizos fundamentalmente; el otro el poder tradicional, de los antiguos, de los rucuyayas, los yachak, los shamanes, los pajuyus y de las huachachigs (comadronas) que se sustentan en los saberes y conocimientos ancestrales y en la memoria histórica.

La comunidad está organizada y agrupada en la Asociación Indígena de Limoncocha AIL, el poder está en la Asamblea General, en sus dirigentes, en los responsables de las comisiones de trabajo y en sus delegados; sin embargo, la misma comunidad tiene sus propias formas de poder, que pasa desapercibida algunas veces, que son las decisiones de las personas mayores “rucuchus” (ancianos), que aún viven en las cercanías de la laguna, conocidos como “Taitas”, yachak, shaman, líderes que hasta ahora tiene presencia viva y efectiva en Limoncocha.

El poder tradicional interviene en la comunidad cuando afecta en algo negativamente a todos los miembros que viven en ella, problemas comunes como una epidemia, una peste, un daño ambiental, expropiación de las tierras, alguna manifestación inesperada que se presente. Por ejemplo, en Limoncocha se ha podido conocer que el poder ancestral intervino últimamente cuando llegaron las empresas petroleras y comenzaron a posesionarse de sus tierras, que les obligó a movilizaron para defenderla.

¿Cómo se maneja el poder al interior de la comunidad de Limoncocha y en dónde se apoya para mantenerse?. Partiendo de la teoría de Michel Foucault, uno de los autores más importantes en el tema del poder, se concluye que el poder es un derecho. El poder es el que todo individuo posee. El poder político tendría en la economía su razón de ser histórica.

En este sentido, Foucault identifica dos concepciones históricas de poder: la una es concepción jurídica y liberal que plantea al poder como un derecho que alguien posee como un bien y que puede ser transferido mediante un acto jurídico; y la segunda, vinculada a una concepción marxista, que reduce todos los problemas de poder a los procesos económicos.

Por ello, Foucault ubica al poder en todo lugar y plantea algo muy importante que separa de su concepción tradicional: el poder se ejerce. “El poder no es algo que posee la clase dominante, no es una propiedad, sino que es una estrategia; es decir, el poder no se posee, se ejerce” (Foucault, 2007, 7).

En esta misma línea, otro de los autores que ha trabajado el tema del poder es el francés **Pierre Bourdieu**. Para él, el poder se ubica en la política y en la propiedad de capital en determinado campo. Bourdieu desarrolla su teoría de los campos, asociada directamente con las cuestiones de poder; en este sentido, Bourdieu define a la sociedad como “un campo de fuerzas y un campo de luchas para transformar las relaciones de fuerzas” (Pierre Bourdieu 2001,5).

Los actuales dirigentes de Limoncocha ejercen el poder al interior de la comunidad de diferentes maneras, dependiendo de los intereses (a veces personales) y circunstancias que se presentan en la comunidad:

Manejo de la información: Cuando en una asamblea existen personas extrañas o mestizas, los dirigentes restringen la información, canalizan a través del presidente; la directiva interviene solo en determinados momentos; en una reunión, uno de los mecanismos es hablar solo en kichwa para que no conozcan lo que piensan y sobre qué están hablando; si el asunto amerita le traducen lo que les conviene comunicar. Se han dado casos que, cuando el interlocutor sabe algo del idioma le discriminan y no le permiten participar. Cuando están entre “runa pura” (entre ellos) es lo contrario, se socializa la información de diferentes maneras, una de ellas es la reiteración a fin de que todos estén enterados y puedan participar activamente y decidir conscientemente.

Trabajo en equipo: Para cooperar en las diferentes actividades de la comunidad se conforman comisiones; pero no faltan dirigentes que acaparan las funciones de los demás miembros de la directiva y trabajan solos y no en equipo. En este caso, en el Colegio de Limoncocha trabajan en familia, a tal punto que se ha constituido casi en una propiedad privada, una hacienda de la familia Cerda. Enoc Cerda está 10 años en la Rectoría con sus dos hermanos y familias más cercanas (un yerno y un cuñado), de los quince miembros que conforman el personal docente y administrativo de esta institución educativa.

Las Asambleas periódicas: Tienen establecidas las Asambleas con períodos fijos; la comunidad está advertida y por lo mismo la asistencia es segura; a veces se convocan a asambleas extraordinarias; lo cierto es que en este espacio es donde se conocen, discuten y se toman las grandes decisiones de la comunidad; muchas veces los dirigentes son simples empleados de la comunidad porque no tienen todo el poder necesario en un momento requerido; para cualquier acuerdo, hay que esperar la asamblea. Pero hay dirigentes que manipulan tan fácilmente este espacio, de acuerdo a las conveniencias.

El poder de la palabra: La palabra es la ley en las comunidades kichwas; basta que un asunto tenga el consenso de todos, no hace falta que esté escrito en un papel, en documentos; se respeta mucho lo expresado, lo acordado y su palabra es sagrada, por lo menos para los mayores el “sí” o el “no” se cumple textualmente; romper la palabra es falta de hombría, de personalidad, de respeto para los kichwas del Napo. Cuando nombran dignidades tratan de cumplir de la mejor manera su periodo para el que lo eligieron; pero también hay unos dirigentes que tratan de perennizarse en el cargo; buscan formas de reelección, el protagonismo, la figuración; hay interés del poder, de lo económico.

¿Dónde se apoya el poder para mantenerse vigente?, Arrimándose en algunos líderes antiguos, relacionándose más con jóvenes o mujeres; capacitándose en cursos de formación; manteniendo los contactos claves con instituciones y autoridades; armando un paro de actividades a las empresas; realizando invitaciones frecuentes a los dirigentes, sobre todo a los que hacen oposición; apoyando las fiestas comunitarias.

En el caso del poder ancestral, se mantiene en los saberes ancestrales, en la memoria histórica, en los ancianos, en los dirigentes elegidos por la comunidad y esos se mantienen en el poder hasta cuando la misma comunidad pide que de paso a otro, o hasta cuando él tenga la voluntad de continuar, porque es un cargo, una responsabilidad asumida por orden de otros yachak o pushak.

La juventud se esfuerza para conocer y entender a sus mayores, a sus antepasados y trata de sumarse a la defensa de la naturaleza, de los valores culturales que existe en la comunidad y que necesitan del aporte de ellos.

¿Como las personas mayores y las mujeres participan y se imponen en la toma de decisiones?, en Limoncocha, hablando de la recreación de la cultura; las mujeres tienen en sus manos, en su poder la provisión de la chicha. Ellas son las encargadas de preparar todos los días. Además, ellas conocen las variedades de yuca, cuándo deben sembrar, deshierbar, cosechar y hacer la chicha. En la casa, en las Asambleas, en las mingas, en los viajes y en los espacios de recreación, la mujer es la que provee de la chicha, por lo mismo son las invitadas especiales.

La mujer indígena juega un papel preponderante en la organización, liderazgo y ejercicio del poder en la comunidad porque, ella es la encargada de la chacra, de la educación de los hijos y de la recreación de la cultura.

Las costumbres de las fiestas y celebraciones están muy apegadas a la cultura de los Napo Runa y allí se puede evidenciar el poder de convocatoria, de convicción, la cosmovisión y el poder económico y político, hay una mezcla entre las costumbres antiguas y las que se practican en la actualidad; por ejemplo, una de sus celebraciones rituales anuales más importante es la fiesta del Aniversario de AIL, donde agradecen a las fuerzas reproductivas de la selva; han retomado las ceremonias, ritos del matrimonio, de los bautizos y de los compadrazgos.

En cuanto a la producción en la explotación agrícola, actividad que está en manos de las mujeres fundamentalmente, está cambiando; hoy con el apoyo de sus esposos están dedicadas a producir más y mejor, no solo para el autoconsumo sino también para el

mercado; su visión (de las mujeres) es integrarse a un desarrollo protector del progreso humano hacia el futuro, el "desarrollo sustentable", que garantice tener un Sumak Kausay, de acuerdo a las exigencias de la vida moderna.

Recomendaciones

Trabajar más en el tema del poder ancestral, particularmente en la Amazonía porque allí todavía se puede apreciar muchas prácticas y vivencias de los Napo Runas; pero investigar en comunidades que sean menos influenciadas y contaminadas por los turistas, las ONGs y las empresas petroleras; esas pueden ser Indillama, Añango, Sani Isla, San Roque, todas son comunidades kichwas de la rivera del Napo, que están asentadas desde 1950 aproximadamente.

ANEXOS

Anexo No. 1:

PARENTESCO DE LA FAMILIA CERDA – SHIGUANGO

Domingo, Gervasio, Silberio, Mario, Paola, Eugenia, Teresa, David y Marilú son hermanos e hijos de Estanico Cerda y ¿? que emigraron del Tena a Limoncocha, en el año de 1970 en busca de trabajo y tierras baldías; en 1973, Domingo y su primer hijo se murieron ahogados en el río Napo al hundirse su canoa, que se dirigían a Limoncocha; sus hermanos ya se encontraban en ese entonces en este lugar. Esta pareja tuvo 8 hijos, los cuatro varones viven en Limoncocha y las 3 mujeres se casaron y fueron con sus maridos; los cuatro hermanos tienen un gran protagonismo en Limoncocha; ellos son los principales fundadores de Limoncocha y actualmente todavía tienen alguna representación como por ejemplo, Silberio es shamán y tiene unas cabañas de turismo en Yanacocha, junto a la laguna; Mario es el eterno predicador de la Iglesia evangélica, próximo a ser Anciano (una categoría que equivale a Sacerdote en la religión católica), le falta unos años de teología; y Gervasio está viejito y enfermo, tiene unos hijos especiales, de quienes vamos a tratar.

Gervasio, el segundo hijo de esta familia, se casó con Carmela Shiguango y procrearon 9 hijos, todos ellos varones, ni una mujer, por la que adoptaron a Cynthia, que en la actualidad es ya una señorita de 17 años, estudia en el colegio de la localidad. Gervasio, como buen discípulo de los misioneros norteamericanos y un creyente fiel de la religión protestante, leía mucho la Biblia y allí pudo ver y conocer muchos nombres bíblicos que lo puso a sus nueve varones, en el siguiente orden, como iban naciendo: **Enoc, Saqueo, Jonás, Johson, Naun, Sucre, Iván, Digner y Orly Cerda Shiguango**, se completa la decena con la niña adoptada llamada **Cynthia**.

ENOC, es el primogénito de la familia Gervasio Cerda y Carmela Shiguango; está casado con Estela Shiguango, hermana de uno de los líderes muy influyentes en la comunidad, Pedro Shiguango; parece ser considerado más importante de la familia porque heredó de sus padres ese espíritu de predicador, “pastor”; es Lcdo. en educación media y se encuentra haciendo un Diplomado en administración de la educación bilingüe. Desde el 2001, es el **Rector del colegio “Martha Bucarán de Roldos” –ISPEDIB-**; es el actual promotor de la Iglesia evangélica y está dentro del grupo de los aspirantes a “Ancianos”, que es una categoría de Pastor, que da poder, honor y respeto. Es un líder influyente de la comunidad; es el interlocutor de las instituciones locales y de las empresas petroleras, por su capacidad de diálogo y poder que tiene en Limoncocha.

SAQUEO: casado con Alba Gutiérrez, prima de Lucio Gutiérrez!. El es profesor del colegio ISPEDIB en las mañanas y en la tarde se dedica a trabajar en su taller haciendo artesanías; es el único de Limoncocha que asimiló y puso en práctica lo que aprendió en los cursos que muchas instituciones, a su paso, organizaron este tipo de talleres; trabaja con sus hijos, pero solo para los turistas que llegan a Limoncocha, no abastece ni siquiera para el consumo local; a más de su taller, tiene un bar-cabaña que abre por las noches, donde

acuden los jóvenes para beber cerveza. Saqueo, siendo de una familia “cristiana”, no es un asiduo seguidor de su religión y es ajeno a las manifestaciones que practican sus familias. Resumiendo, Saqueo es el que tiene el **monopolio de las artesanías**, acoge a los turistas que envía su tío Silverio y su hermano Sucre, quienes son los que trabajan con las agencias de turismo y llevan a la laguna y los alojan en las cabañas de Silverio y Mario, que se encuentra en Yanacocha, un lugar predilecto para cualquier foráneo.

JONAS: El tercer hijo, el más preparado quizá de la familia, con las becas de las empresas petroleras logró obtener un masterado en Desarrollo y Gestión de la “San Francisco” de Quito; ha sido el eterno líder y ha desempeñado cargos claves como Presidente de AIL, Presidente de la Junta Parroquial y hoy es **profesor de ISPEDIB**; es el más crítico con las empresas petroleras. Está casado con Marcia Tanguila, hija de Pascual Tanquila, el fundador y líder de la comunidad de Itaya, una comunidad importante de la zona.

JOHNSON: El cuarto lugar que ocupa en la familia, está casado con Jenny Santamaría, una mujer que no es de su etnia, mestiza, hija de colonos; es el más afortunado que resultó de la familia de los Cerdas. El tuvo la oportunidad de trabajar en las Naciones Unidas, en Washington, durante dos años como consultor de los pueblos indios de América Latina y hoy, este **funcionario internacional**, está de nuevo en Estados Unidos con un cargo similar en otra organización, dedicada al desarrollo social de los pueblos indios.

NAUN: Es casado con una kichwa de Archidona – Tena, Angela Cerda (dice no ser pariente); él tuvo el privilegio de casarse (2001) con todas las costumbres de sus padres; invitó a mucha gente, para que vean el matrimonio típico y los jóvenes revivan estas costumbres antiguas que están desapareciendo; fue muy aplaudido durante las diferentes ceremonias que se desarrollaron en todo el día (Huarmita mashcana (selección de la mujer), maquita mañana (la Pedida), matrimonio (Pactachina), la boda (Bura). Naún es **exfuncionario de la ECORAE** y vive en Lago Agrio; en la actualidad estudia becado en la Universidad Politécnica Salesiana, Gestión para el Desarrollo y trabaja como asesor de Orlando Grefa, Prefecto Provincial de Sucumbios.

SUCRE: Joven, casado con Rosita Coquinche, hija del líder y shamán de Indillama, Otorino Coquinche. Fue un buen futbolista, motorista, guía de Turismo; actualmente es el representante de la empresa de turismo en Limoncocha, el acoge a los turistas que envían desde Quito, lleva a algunos lugares estratégicos donde se puede ver flora, fauna y etnias de la zona; generalmente les aloja en las cabañas de sus tíos Silverio y Mario; conoce donde están los caimanes negros de la laguna, tiene la habilidad de cogerlos y mostrar a los turistas para que toquen y se tomen fotos; este ha sido el éxito en su trabajo.

Hoy desempeña como **Presidente de la Junta Parroquial de Limoncocha (2010 2014)**, que lo ganó porque trabajó con Lucio Gutierrez del Partido Sociedad Patriótica; es la figura política actual más importante de la comunidad; es el único que no llegó a terminar la instrucción secundaria, comparando con sus 9 hermanos, pero es muy inteligente.

IVAN: El séptimo hijo de la familia; está casado con Narcisa Sharup, una mujer de la etnia shuar; actualmente es profesor de la escuela shuar de Yamanunka y tiene el honor de ser actualmente **presidente de la comunidad de Santa Elena**.

DIGNER: Casado con Mélida Grefa, hija de César Grefa (padre de la familia Grefa – Andi y figura política en Limoncocha, que se disputa el poder con la familia Cerda) y hermana de Jorge y Franklin Grefa, dirigentes influyentes de Limoncocha. Es el que tiene relación con la gran familia Grefa, junto con su prima Esther. Es **profesor de la escuela de Pompeya**.

ORLY: Es profesor, recién graduado y trabaja en la escuela de San Antonio, su esposa es Bertha Andi, nieta del taita Camilo Andi, ya fallecido, el personaje de la década de los ochenta, con mucho poder porque era el primer enfermero indígena, preparado por el ILV que trabajaba con mística en el campo de la salud; él era el primer nexo entre el personal médico y los indígenas, particularmente las mujeres, que dio inicio a que accedan a la medicina occidental y permitieran que el médico ingresara a sus hogares.

CINTHYA: es la hija adoptada, porque dentro de la familia de 9 hijos varones no había ni una sola mujer; soltera, estudia en el ISPEDIB y cursa el último año de la secundaria; toda la familia acogen como una hermana más y tiene todos los derechos como hija.

Silberio Cerda es tío de esta familia que se acaba de mencionar, casado con Serafina Andi y tienen 4 hijos, el primero dicen que nació anormal y se murió, luego esta pareja ya no pudo tener mas hijos, por lo que adoptaron a tres hijos y llevan el apellido de los Cerda: Florinda, René y Mafre.

Silberio es shamán y tiene unas cabañas de turismo en Yanacocha, donde se reproducen los caimanes, monos, aves e insectos, un lugar privilegiado para este tipo de actividades.

Mario Cerda, es el otro tío muy distinguido e importante dentro de la familia Cerda porque es el pastor de la comunidad, un creyente convencido y un asiduo seguir de la región evangélica; trabaja en la empresa Petroamazonas como chofer, a través de AIL, cerca de 10 años, tiene mucho poder.

El resto de tíos y tías no tienen mucha influencia en la comunidad, particularmente las mujeres (Eugenia, Teresa y Marilú) que viven en otras provincias del país porque se casaron con “ahuallactas” por lo que no viven en la comunidad.

PARENTESCO DE LA FAMILIA GREFA – ANDI

En la comunidad hay como tres familias Grefa, no tienen relación familiar aparentemente, mejor dicho, dicen no ser reconocidos. Lo que aquí vamos a mencionar es a una de estas familias, a la pareja de César Grefa y Joaquina Andi, fallecida hace 20 años (1990), ellos procrearon ocho hijos: Jorge, Norma (fallecida), Franklin, Valeria, Octavio, Marco, Irene Dioselina y Mélida Grefa Andi; además, adoptaron a tres nietos, hijos de Norma, que falleció dejando huérfanos a numerosos hijos pequeños y viudo a Gonzalo Andi, su esposo.

JORGE: Es el primer hijo, esposo de Esther Cerda, hija de Mario Cerda Shiguango, de la familia Cerda. Es **expresidente de la Junta parroquial de Limoncocha** (2006-2010) que

logró captar el poder con el partido político del PRE de Abdalá Bucaram (10), profesor de ISPEDIB y líder de Limoncocha que disputan el poder en la comunidad junto con su hermano Franklin.

NORMA: Fue la segunda hija de la familia Grefa – Andi, ya fallecida; dejó cinco hijos, menores de edad.

FRANKLIN: Está casado con Delicia Andi. Es uno de los líderes importantes de la comunidad porque lidera la oposición en contra de las empresas petroleras. Es el primer empresario de la zona, donde tuvo la oportunidad de ser **gerente de ADEG** (empresa de servicios) y parece que no le fue bien; pero fue un momento considerado como el pudiente de la comunidad. Fue dirigente de la FCUNAE y ocupó algunos cargos en Limoncocha.

VALERIA:

OCTAVIO:

MARCO:

IRENE DIOSELINA:

MELIDA: Casada con Digner Cerda (la oposición de la familia Cerda) y vive con los suegros Gervacio Cerda y Carmela Shiguango; cuenta que ella (Mélida) está advertida que, todo lo que escucha en el seno de la familia no debe ir a contar a su familia; entonces, en el momento en que filtre la información será expulsada de la casa.

HUIÑACHISHCACUNA: Son los hijos adoptados; en este caso eran tres varones, el primero es Sixto y hay otros dos hermanos que fueron hijos de Norma que falleció, dejando números hijos pequeños huérfanos y viudo a Gonzalo Andi (Chofer del tanquero de AIL), quien optó por entregar a César Grefa (abuelo) a sus tres hijos los más pequeños, de los cinco que tenía con la finada Norma.

Limoncocha, abril 2011.

BIBLIOGRAFÍA

- Ávila Fueamayor, Francisco. 2007. *El concepto de poder en Michel Foucault*. Revista de Filosofía *A Parte Rei*. No. 53. Septiembre 2007. Pag. 2 - 4. <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/avila53.pdf>.
- Berraondo Mikel, 2006. *Pueblos Indígenas y Derechos Humanos*. Instituto de derechos humanos. Derechos Indígenas y Constituciones Latinoamericanas. Universidad de Deusto – Bilbao. Serie Derechos Humanos Vol. 14. Impreso en España.
- Bourdieu, Pierre. 2001, 5. *El campo político, económico y simbólico*. Plural editores. 2001. http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu.
- Cavodevilla, Miguel Angel. 1994. Los Huaorani en la Historia de los Pueblos del Oriente. 1ra. Edición. Edita Provincia P.P. Capuchinos de Navarra. Cantabria y Aragón. CICAME – Coca.
- CEDESNA. 2011. *El poder ancestral está en nuestras manos*. www.cedesna.com/acces/index
- CODENPE. 2004. “Nacionalidad kichwa Amazonía. En [http://www.codempe.gov.ec / nacionalidad kichwa-amazonía.pdf](http://www.codempe.gov.ec/nacionalidad_kichwa-amazonia.pdf).
- CODENPE, PRODEPINE, DINEIB. 2010. Nacionalidad kichwa Amazónico. Base de datos de las comunidades de las Nacionalidades y Pueblos. www.codenpe.gov.ec.
- Chihu Amparán, Aquiles. 1998. *Teoría de los campos en Pierre Bourdieu*. Universidad Autónoma Metropolitana. Revista Polis No. 98. P. 179-200.
- Clifford Geerts. 1978. *La interpretación de las culturas*. Barcelona. Editorial Gedisa. Pags. 25 – 27. España.
- De la Torre, Lucía y Henrik Balsler. 2008. Enciclopedia de las plantas útiles del Ecuador. En L de la Torre, H. Navarrete, P. Muriel, M. J. Macía y H. Balsler (eds). Herbario QCA: Quito-Aarhus. P. 39-52.
- Díaz Polanco, Héctor. 2006. *Crítica del culturalismo: Elogio de la diversidad*. Globalización, multiculturalismo y etnofagia. Editorial Siglo XXI. México.
- Escobar, Arturo. 1999. *El final del salvaje: Naturaleza, cultura y política*. Giro Editores Ltda. Colección Antropología en la modernidad No. 3. Bogotá.
- Foucault, Michael. 1978. *Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones*. Alianza 2000, Madrid.

- Foucault, Michel. 2007. *El Concepto del Poder*. [http://serbal.pntic.mec.es/A Parte Rie](http://serbal.pntic.mec.es/A_Parte_Rie) 53
Revista de Filosofía, septiembre 2007.
- Fraser, Nancy. 1997. *De la redistribución al reconocimiento?: Dilema en torno a la justicia en una época "postsocialista"*. Capítulo I. Siglo de hombre Editores, Santa Fe de Bogotá. 1997, p. 17-54.
- Fontaine, Guillaume. 2003. *Análisis y Evaluación de la gestión de los conflictos en el Bloque 10*. Observatorio Socio Ambiental. FLACSO – Ecuador.
- Fundación Tukui Shimi. *Derechos Colectivos 1998 - 2008*. www.tukuishimi.org.
- Fundación "Tukui Shimi". 2008. *"Defensa, fortalecimiento y promoción de la espiritualidad, sabiduría y los conocimientos ancestrales de la nacionalidad Kichwa de la Amazonía ecuatoriana"*. <http://www.tukuishimi.org/documentos/DocYk01.pdf>.
- Gamboa Martínez, Juan Carlos. Los kichwas de Leguísamo. Tras las claves de los runas del Antisuyo. <http://www.explored.com.ec/ecuador/napo.htm>
- Grefa, Valerio. 1984. *¿Qué hay detrás de Limoncocha?*. Revista "Docencia, colegios e institutos normales". Pág. 2. Quito.
- López Pérez-Fajardo, Víctor. 1981. *Diario de un viajero*. Revista de lectura rápida ALMIAR.
- Los Napo Runas. 1999. *Bien venido a Ecuador*. Provincia de Napo. <http://www.explored.com.ec/ecuador/napo.htm>
- Ministerio del Ambiente. 2010. *Reserva Biológica de Limoncocha*. <http://www.ambiente.gov.ec/contenido.php?cd=2039&env=1>
- Muratorio, Blanca. 1998. *Rucuyaya Alonso y la Historia Social y económica del Alto Napo. 1850 – 1950*. Quito. Abya-Yala, Segunda Edición.
- Museo de CICAME. 2010. Isla de Pompeya; regentado por la comunidad de Madres Lauritas. Página web, <http://lajoyadelossachas.obolog.com/museo-cicame-375088>.
- Petroamazonas. 2007. Plan de Relaciones Comunitarias del 2007. "Bloque 15". www.bloque15.com.
- Rival, Laura. 1996. *Hijos del Sol, padres del jaguar. Los huaorani de ayer y hoy*. Colección Biblioteca Abya-Yala No.35. Impresión Abaya-Yala, Cayambe – Ecuador 1996.
- Rubiano García, Ezequiel. 2002. *Misioneros Protestantes del ILV y Petroleras*. <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EEZVEkFFyZYcHhOyyJ.php>.

- Santos, Boaventura de Sousa. 2007. *La reinención del estado y el estado plurinacional*. Alianza interinstitucional CENDA, CEJIS, CEDIB. Talleres gráficos “Kipus”. Cochabamba.
- Stoll, David. 2002. *¿América Latina se vuelve protestante?*. www.nodulo.org
- Stoll, David. 1983. *¿Pescadores de hombres o fundadores de Imperio?*. *El Instituto Lingüístico de Verano en América Latina*. www.nodulo.org.
- Levi-Strauss, Claude. 2000. *Structural Anthropology* (Basic Books Classics).
- Universidad Nacional Autónoma de México. *El Instituto Lingüístico de Verano. Instrumento del Imperialismo*. Revista Nueva Antropología. Octubre, año/vol. III, número 009. Universidad Nacional Autónoma de México. Distrito Federal, México. Pp. 117 – 120.
- Villavicencio, Manuel. 2010. *Geografía de la Provincia de Napo*. http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Napo
- Yépez, Rosa Elena. 2006. *“Identidad y Pertenencia”*. Primera Edición: ISBN Corporación Editora Nacional. Impresión: Editorial Ecuador. Septiembre 2006. Quito.