

ASPECTOS CULTURALES Y ETNICOS

Este documento fue elaborado en el marco de la realización de los estudios de Diagnóstico Provincial (1986-1987) contratados por el H. Consejo Provincial de Pastaza durante la Administración del Sr. Rafael Sancho Sancho, con recursos de un crédito otorgado por FONAPRE-, con el equipo de consultores coordinado por el Arq. Diego Carrión M., investigador del Centro de Investigaciones CIUDAD. El trabajo que aquí se presenta fue preparado por Lucy Ruiz investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE) y de CEDIME. La dirección de los referidos estudios estuvo a cargo de la Unidad Ejecutora del Plan Pastaza, dirigida por el Lic. Severo Rivadeneira.

INDICE

ASPECTOS CULTURALES Y ETNICOS

1.La cuestión del término cultura.....	5
2.Pluralidad social y cultural: proceso histórico.....	6
2.1. La sociedad indígena "tradicional".....	6
2.2. La sociedad colona.....	16
3.Relaciones interétnicas.....	20
3.1. Relaciones sociales a través de la producción.....	22
3.2. Lógica de las relaciones sociales en el mercado.....	25
4.Lógica y organización del poder.....	29
4.1. Lógica y organización del poder en el sector rural	29
4.2. Las fuerzas sociales principales.....	32

ANEXO No. 1

REGISTRO DE LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES DE LA PROVINCIA DE PASTAZA.....	34
1.1 Organizaciones de Base de la OPIP.....	34
1.2 Organizaciones de base de FEOCAP.....	38
1.3 Organizaciones de base del FUT.....	38

ASPECTOS CULTURALES Y ETNICOS

1. La cuestión del término cultura

Para emprender el análisis del aspecto cultural es necesario definir lo que en este caso se entiende por cultura. Es menester considerar que existen múltiples concepciones y definiciones de cultura que, en general, plantean que cultura es "la totalidad de las actividades de los seres humanos"¹. Sin embargo, un concepto tan amplio como este resulta poco operativo cuando se trata de analizar sociedades altamente "complejas", como es el caso de Pastaza. Por ello, es indispensable precisar un tanto más el concepto pero, cuidando de no caer en posiciones reduccionistas como aquellas que clasifican a la cultura simplemente en dos categorías: "cultura material" y "cultura espiritual"².

En este sentido, para no señalar únicamente los rasgos de algunas de las manifestaciones culturales, se intenta hacer una proposición a otro nivel que exige considerar que la cultura es un producto social que debe ser entendido dentro de las condiciones de producción de las relaciones sociales y en definitiva en la estructura en la cual es generada. Entonces, por cultura se entenderá al conjunto de los valores y de las representaciones que orientan las prácticas de los actores sociales en un contexto y en un escenario determinado.

Para el efecto, interesa indagar en el presente estudio la lógica de comportamiento de los distintos actores frente a las condiciones que la determinan. Así mismo, dentro del vasto y complicado proceso de colonización, la forma como han respondido los sectores sociales y la manera en que ese hecho ha incidido en la deformación, conformación e información de lo que podría ser la cultura tal como ha sido definida.

Se plantea, entonces, hacer una lectura de la cuestión cultural desde lo

---

1 Herskovits, Melville. "Teoría de la Cultura".

2 Malinowski, Bronislaw. "Cultura" en la Enciclopedia de las Ciencias Sociales, Nueva York 1935 p. 664.

social; ello permite entender el problema de un modo empírico y realista, sin asumir categorías preestablecidas o interpretaciones fuera del propio proceso histórico.

Cabe señalar, que en muchos casos se han producido notables fracasos en los planes, programas y proyectos de desarrollo precisamente debido a la falta de atención y preocupación por parte de las instancias de planificación y ejecución respecto de los aspectos culturales de la población. El error principal radica en pensar que los sujetos sociales, los actores y beneficiarios del desarrollo, son homogéneos en términos culturales y, que por lo tanto, poseen los mismos valores y concepciones.

En esta perspectiva y como simple aproximación al problema, se debe señalar que en la Provincia de Pastaza se constata una multiplicidad étnico cultural ya que allí, entre otros factores se detecta la cohabitación de distintos grupos étnicos (Ver Croquis No. 1). Entre los principales se puede citar a los grupos indígenas Achuar, Huaorani, Shuar y Quichua y a los colonos³. Todos estos grupos no sólo que comparten un territorio sino también ciertos espacios donde establecen relaciones sociales; estas relaciones, más allá de la oposición ideológica que se da entre grupos étnicamente diferenciados, (como puede ser, por ejemplo, entre blancos -o mestizos e indios), son parte de una continuidad y de un conjunto de lógicas que buscan recrearse en función de distintas situaciones concretas.

Los sujetos sociales son el producto de un conjunto de relaciones endógenas que deben ser considerados, sobre todo si se busca establecer proyectos que mejoren las condiciones de vida de estos sectores de la sociedad.

2.Pluralidad social y cultural: proceso histórico

2.1. La sociedad indígena "tradicional"

---

3 Dentro del sector colono también existen distintos grupos étnicos, es decir heterogeneidad cultural. Al respecto es necesario considerar por ejemplo la presencia de colonos conformados por un sólo grupo étnico de la Sierra.

Todo interés por la diversidad de las formas culturales de los pueblos indígenas no es necesariamente expresión de un tradicionalismo, de un conservadorismo o de un pasatiempo negador de todo avance social y peor aún de un racismo, por el contrario, es muestra de una preocupación por aquellos elementos que son parte de nuestra dinámica social. Es por esta razón que se debe enfocar el mundo indígena y las características de su cultura tradicional. Al hablar de los pueblos indígenas que habitan en la Provincia de Pastaza (los quichuas, shuar, achuar y huorani), se está haciendo referencia a sociedades con diversidad lingüística, organizacional y cultural, que han respondido mediante adaptaciones a las contricciones de su medio ecológico. Si bien cada uno de ellos guarda diversidad y particularidad, comparten rasgos y lógicas comunes, a saber, una economía natural basada en la caza, pesca, recolección y agricultura itinerante; asentamientos dispersos y autónomos de tal manera que estuvieran cerca como para mantener la unidad social endógena, pero también lo suficientemente lejos como para evitar conflictos sociales; baja densidad demográfica; organización política sustentada en el sistema de parentesco; armonía en la relación cultura-ecosistema, en torno a la cual se desarrolla una compleja visión mágico-ritual; amplias redes de trueque y comercio; y, sofisticadas estrategias guerreras.

-Relación cultura-naturaleza

La naturaleza (la selva) juega un papel fundamental en la dinámica de los pueblos indígenas, en tanto, su sistema social y cultural está estrechamente ligado a ella. Todos los elementos que la componen, es decir, el ecosistema, se funden en el mundo indígena. En torno a la naturaleza estructuran el poder, las prácticas productivas, la ritualidad mágico-mística, las relaciones sociales y los cambios de residencia. Por ejemplo, el yachak (brujo curandero-sabio) asienta su poder, precisamente en el conocimiento de la naturaleza.

En lo cotidiano, los pueblos indígenas no solamente han demostrado respeto, conocimiento y eficiencia en la domesticación, cultivo y uso de diversas especies de la flora y capacidad en desarrollar una armonía en la relación cultura-naturaleza, sino que son los principales agentes de su

mantenimiento y los garantes de su uso potencial. Así, la agricultura itinerante o cultivo de roza, al practicarse en pequeña escala, para la satisfacción de las necesidades de reproducción familiar y social, tiene la cualidad de reproducir, en la "chacra" o zona de cultivo el ecosistema que se encuentra de manera natural en la selva. De esta manera los indígenas imitan la forma y estructura del bosque, volviendo de utilidad humana lo natural⁴.

Por otro lado, las enseñanzas que se realizan de generación, a través de los mitos, tratan de indicar que la cacería, la pesca y la recolección deben hacerse de manera seleccionada y con límite, para no destruir la vida selvícola, y con ello la de los indígenas. Estas enseñanzas han logrado la conservación de especies y de prácticas productivas, de manera equilibrada y efectiva. Así lo confirma el siguiente mito shuar:

"Un hombre llamado Washi tenía fama de ser un buen cazador; como era un hombre vanidoso y le gustaba que le alaben, mataba muchos animales, aún los ejemplares más chiquitos, las hembras y hasta las preñadas, sin haber verdadera necesidad; un día que salió a cazar y empezó a matar monos, E.T.S.A. montó en cólera y le transformó a él mismo en mono, para que pruebe el sufrimiento de los animales perseguidos por los cazadores y para que éstos aprendan a no matar de gana. Desde entonces esos monos se llaman "Washi"⁵.

Con este ejemplo se demuestra que los indígenas han desarrollado prácticas, mitos, creencias y formulaciones explicativas y normativas para garantizar la reproducción de la naturaleza y de su cultura.

La armonía entre cultura y naturaleza se constata a través de las múltiples adaptaciones y de los patrones de comportamiento debido a que posibilitan la reproducción tanto de los pueblos indígenas como del ecosiste-

---

4 Verdesoto, Stefano. "Las Etnias Amazónicas ante el futuro de la región". En: Anuario Indigenista, Instituto Interamericano, Vol. XLI, México, 1981, 126

5 Oviedo, Gonzalo. "Poblaciones indígenas y bosque tropical en la Amazonía Ecuatoriana", Revista Natura No. 60 febrero, Quito, 1986. p. 4.

ma.

Dentro de esta relación cultura-naturaleza cobra sentido la ausencia de la noción de propiedad privada sobre la tierra, la que históricamente ha caracterizado a los indígenas. Son los productos del trabajo, cualquiera, que este sea, los que caen bajo reglas de posesión. Esta falta de apropiación privada de la tierra ha sido vista desde la lógica del colonizador como un abandono y/o vagancia; mientras que al Estado le ha servido para sustentar la tesis de que los territorios de la amazonía son "baldíos" y justificar el proceso y la apertura de la frontera agrícola. Esta diferente visión respecto a la apropiación y utilización de los recursos ha traído serios problemas y amenazar a la supervivencia de los distintos grupos étnicos.

En esto también se sustenta la concepción de territorialidad que distingue a los pueblos indígenas de la amazonía de los de otras regiones del país, especialmente de la Sierra. Es el territorio y no la tierra, como medio de producción, la base de su sistema social y cultural. Esto explica por qué en el presente la defensa del territorio constituye un importante elemento aglutinador y movilizador que ha dado paso a la consolidación del movimiento étnico provincial.

-Organización social

Otro elemento fundamental dentro del mundo indígena es la organización de las relaciones sociales. Relaciones que se asientan sobre el parentesco y tal como su nombre lo indica, es la vinculación entre parientes consanguíneos o afines. En la relación entre familias, en la socialización, es donde surgen las reglas sociales que definen las modalidades de matrimonio de filiación, residencia, conflicto y alianza e intercambio. Por ello, el parentesco resulta multifuncional, es decir, determina varios aspectos del sistema social y cultural, y por lo tanto constituye un elemento clave en el proceso de reproducción de la unidad doméstica y social.

En este sentido, la generación de la noción de territorialidad de cada grupo indígena, está en estrecha relación con los procesos sociales que se

realizan entre parientes. El territorio no es un conglomerado que incluye suma de tierras individuales, -tal como sucede en las cooperativas o en algunas comunas de la Sierra-, es principalmente una solidaridad social.

A nivel de la producción, la colaboración entre familias de parientes consanguíneos y afines está en general determinado por las necesidades de la familia y la sociedad. La realización de trabajos entre grupos familiares responde a un imperativo social. Por ejemplo, "la construcción cooperativa de casas presenta una ocasión para afirmar lazos y alianzas interfamiliares, para intercambiar noticias, y... para tener una fiesta con bebida..."⁶.

La unidad básica de los pueblos indígenas no es la familia⁷ sino el grupo de familias, de parientes, los que a partir de la colonización se agrupan en los "caseríos". En ellos aparece de manera visible, las relaciones de parentesco y a partir de ellas es posible explicar el tipo de organización social del grupo o pueblo indígena. Inclusive esta unidad es el eje sobre el cual se ha conformado y actúa el movimiento indígena.

Las relaciones sociales, gobiernan, también, el intercambio. Con frecuencia es fomentado como expresión de esas relaciones y constreñido siempre por la condición de parentesco y comunidad.

La reciprocidad y complementariedad no es posible sino es dentro de las relaciones de parentesco. Estas relaciones han sido tan fuertes que los comerciantes han desarrollado múltiples estrategias para introducirse en ellas. El vínculo fundamental ha sido el del compadrazgo.

-Organización ritual

---

6 Descola, Philippe. "Del hábitat disperso a los asentamientos nucleados", en Amazonía Ecuatoriana la otra cara del progreso. Ed. Mundo Shuar, Quito 1981, p. 100.

7 Entre los pueblos indígenas de la amazonía existen varios tipos de familias, a saber, nuclear, compuesta por marido, mujer e hijos; extensa o ampliada, integradas por otros miembros o por más familias nucleares o por varias generaciones-. En el caso de los Shuar la familia nuclear puede consistir en un hombre con varias mujeres dado que practican la poligamia.

Otro elemento a considerar para entender a los pueblos indígenas es su organización ritual. El ritual constituye el lenguaje simbólico en gestos, acciones y palabras. Estos se realizan principalmente en los eventos de cambio o transición: nacimiento, matrimonio y muerte. Están dirigidos a introducir a los individuos en el "Pueblo, en nuevas tareas, o en el mundo al que tienen que permanecer"⁸.

Dentro de la organización ritual el personaje más importante es el shaman o yachak (curandero o sabio). Los yachakkuna son hombres con poderes especiales, "hombres iniciados", que adquieren capacidad para reconocer y alejar a los espíritus, para "limpiar" casas, personas o centros de las incursiones del maligno, enviado por otro brujo o pesa de algún espíritu errante⁹. Son profundos conocedores de la naturaleza, pues su vida la han dedicado exclusivamente a ello. No constituyen un sector especial, pero por sus "poderes sobrenaturales" son respetados por los indígenas, poder que aumenta de acuerdo a sus capacidades de "curar" y arreglar los conflictos. Los ahamanes no heredan su poder, cualquier indígena puede ser shaman, pero el someterse al aprendizaje es un reto que pocos logran resistir. La mayoría de las veces un shaman escoge a uno de sus parientes consanguíneos para introducirlo en shamanismo, esta parece ser la razón por la cual encontramos dentro de una misma familia, varias generaciones de shamanes.

Los símbolos y las relaciones que se desarrollan en torno al yachak producen la cosmovisión, la ideología y ritualidad. La vida social está invadida por la inquietud en torno a las actividades del yachak. La influencia de este temor-respeto está presente en todas las actividades que desarrollan. Sin embargo es necesario señalar que en la actualidad la visión respecto a este personaje es heterogénea, en ello ha incidido directamente la evangelización católica y evangélica. Esto explica el hecho de que en la actualidad algunos indígenas identifiquen el yachak con el diablo y que por lo tanto no quieran saber nada de él.

---

8 Carrasco, Eulalia. "El pue lo Chachi", Ed. Abya Yala, Quito, 1983, p. 174.

9 Ibid, p. 166.

El poder para los pueblos indígenas de la amazonía es un poder simbólico. La organización ritual y el poder se lo define como la sistematización del control de símbolos por un grupo respecto de otro. En el control de símbolos está presente el control tecnológico sobre los recursos y el sistema de conocimiento. Este poder se distingue sustancialmente del poder "político" que el movimiento indígena disputa en la escena social en el presente.

-El proceso de readecuación resistencia

"Todo ocurrió como si de prondo todos los posibles habitantes de las montañas (los jahuallactas) comenzaron a invadir la selva; también su historia. Fue como si aquellas evocaciones fatales de su tradición oral concurren en una devastadora realidad sin término"¹⁰.

Esta figura de invasión corresponde al proceso colonizador que de una u otra forma ha alterado el escenario social y espacial de la amazonía y de la provincia de Pastaza en particular.

Este sistema social y cultural, esta lógica, ha enfrentado una serie de transformaciones. Transformaciones que por lo tanto, deben ser atendidas en el marco del proceso de colonización. El mismo que con diferentes intensiones y mecanismos, de acuerdo a las condiciones y coyuntura, ha buscado la integración de recursos naturales e indígenas a la dinámica de la expansión del mercado interno.

Desde la conquista española hasta la invasión de los caucheros la expansión había sido sobre todo económica, el proceso no determinó la expansión del mundo andino. Este comportamiento se modificó radicalmente a partir de la década de los cuarenta. En medio de un conflicto limítrofe que costó la mitad del territorio y de una aguda crisis en el agro serrano, producto de la estructura agraria, el país vuelve por vez primera la vista hacia la amazonía. La región adquiere importancia y pasa a constituir el

---

10 Trujillo, Jorge. "La amazonía en la historia del Ecuador" IEE, 1983 (mecanografiado) Quito, 1983.

espacio estratégico para la defensa del territorio nacional. El estado ecuatoriano se convierte en el único dueño de las tierras de la selva, a las que consideraba "tierras de nadie". Desde el discurso político se comienza a desarrollar un proceso de concientización masivo del significado y de la necesidad de defender la región con el poblamiento y la militarización. Desde ese entonces, la historia de los pueblos indígenas, bajo la justificación de un ataque al paganismo, salvajismo y barbarie, fue parcialmente interrumpida a nombre de una integración"... el proceso de integración para el caso de la amazonía es el de su ocupación y acaso el de redefinición de las sociedades indígenas que termina igualmente involucradas en el proceso de expansión capitalista" ¹¹.

Sin embargo, esta ofensiva distinta en su componente respecto de las anteriores, evidencia, como nunca antes, las estrategias de readecuación y resistencia de los pueblos indígenas. Uno de los aspectos más importantes de todas estas particularidades es la demostración que estos pueblos han hecho de su capacidad de mantener cohesión social. Es esto lo que ha permitido que su mundo cotidiano no haya sido despojado de la mitología, ritualidad y organicidad.

En este contexto, lo que se opone al proceso de expansión o colonización, no es su orden económico sino la totalidad del sistema social y cultural de los pueblos indígenas.

El proceso enfrentó a colonos e indígenas. Más allá de su voluntad, fue la misma colonización la que se encargó de convertirlos en adversarios. Pero si bien el colono encara la imagen del despojo y algunas veces de la explotación también lo es de la complementariedad.

-Algunos cambios

La colonización que se intensificó a partir de este período trajo consigo la amenaza de quedarse sin tierras y por ende sin posibilidad de desarro-

---

11 Trujillo, Jorge. "La Amazonía: Región imaginaria". En Ecuador Debate, No. 3. Ed. CAAP, Quito, 1983, p. 154.

llar el ya transformado sistema social y cultural. Los levantamientos, en la mayoría de los casos fueron locales y aislados, ya no eran suficientes, por ello, desde la lógica indígena, había que defender el territorio de otra manera. Es así que apoyados por las misiones religiosas dejan su hábitat disperso, para conformar caseríos (un tipo de asentamiento seminucleado, en donde, se concentran unas seis a doce familias) y posteriormente comunas. De acuerdo a la Constitución de la República la comuna resultaba la única forma de garantizar el acceso a la tierra, lo que debe entenderse, no como la búsqueda de aislamiento, sino de conservar la base de reproducción cultural y social. Organización comunal y la noción de propiedad, modalidades no conocidas anteriormente por los pueblos indígenas, surgen como mecanismos de resistencia y readecuación. Resistencia, por cuanto permitían conservar la tierra. Readecuación, en tanto las prácticas tradicionales como caza, pesca, recolección y agricultura itinerante se van limitando por el agotamiento de los recursos obligándoles a buscar alternativas de subsistencia en los cultivos y actividades comerciales.

Dentro de este proceso de readecuación y resistencia un aspecto que salta a la vista es la vinculación a la actividad pecuaria. El ganado fue introducido a la amazonía por colonos provenientes de la Sierra y financiado por el BNF y posteriormente por FODERUMA, por lo tanto, es algo ajeno al mundo indígena y al ecosistema regional.

La necesidad de defender sus territorios y de acceder al mercado, paulatinamente ha convertido a los indígenas en ganaderos. Esta actividad ha traído significativos cambios en la organización de la producción y en las relaciones sociales debido a que el ganado requiere del tiempo que antes dedicaban a la cacería, pesca y a visitar a los vecinos y pariente. Inclusive, en algunos casos, ha desatado conflictos entre familias debido a que rompen las cercas, se come el pasto, etc.

Aunque son múltiples los problemas que presenta la ganadería (desconocimiento del manejo, falta de asistencia técnica, condiciones de crédito desfavorables, baja capacidad por hectárea), los indígenas no tienen por el momento otra alternativa; la ganadería es la única práctica exten-

siva que pueden realizar con la reducida fuerza de trabajo familiar. Lo que desde su lógica, que busca la satisfacción de las necesidades de reproducción familiar y no la ganancia le permite llegar al mercado, y defender su territorio.

Estas alternativas de subsistencia asentadas en las actividades mercantiles, así como las prácticas tradicionales, convierten a los indígenas en grupos sociales con formas de producción y economías mixtas. Pero, más importante que esta constatación, es el hecho de que dentro de los pueblos indígenas existe una real heterogeneidad que rebasa las históricas diferencias culturales entre los distintos grupos (Shuar, Achuar, Cofán, Tete, Quichua, Siona-Secoya Záparo) y da paso a un proceso de diferenciación social, económica y cultural con características particulares.

Diferenciación que está en estrecha relación con la mayor o menor vinculación al mercado, la localización respecto de las vías, la influencia de la colonización, de los centros urbanos (El Puyo) y de la modernización. Así los indígenas que se encuentran más influenciados han desarrollado lógicas distintas a las que de aquellos que por diversas razones, están alejados.

Desde esta óptica, el mundo indígena, es un mundo que no puede ser tratado como si fuera un todo similar. Los indígenas de comunidad que se encuentran cerca del área de influencia de El Puyo, (Comuna San Jacinto del Pindo, Allishungo, Sta. Clara) deben recibir un tratamiento distinto de aquellos que se encuentran internados en las selvas, lejos de vías de comunicación, escuelas y colegios, (Montalvo, Sarayacu y Canelos). Pese a que existen muchos e importantes elementos que los unen e identifican como indígenas, sus visiones y formas de enfrentar el mundo han sido modificadas.

Esta diferenciación, por el momento, se encuentra subordinada o "velada" por el surgimiento del movimiento étnico (Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza-OPIP). La etnicidad, es decir, la valoración de una identidad, de un pasado común y de una historia parcialmente interrumpida.

pi da surge para reivindicar el respeto al territorio, la defensa del particular sistema social y cultural, una ciudadanía con derecho a la diferenciación y la participación en las instancias de poder y decisión.

La consistencia y lógica de estos pueblos indígenas se pone de manifiesto a través de la consolidación de esta etnicidad, la misma que resulta "subversiva" para el sistema destinado a transformarla.

Son muchos los elementos que conforman el mundo indígena que no han sido señalados en estas páginas, sin embargo, al hacer referencia a su apreciación y percepción de la naturaleza, el territorio, los rasgos característicos de su organización social y ritual, y a algunos de sus mecanismos de adecuación y resistencia, hemos pretendido destacar aquellos que marcan sustanciales y radicales diferencias con el mundo colono.

2.2. La sociedad colona

En lo que concierne a los colonos, su sociedad se presenta compleja culturalmente. En este sentido es necesario romper con aquella visión donde este sector aparece como si fuera homogéneo. Por ello, para el presente análisis se ha elaborado una tipología de colonos, que distingue: campesinos, pobladores urbanos, "profesionales de la colonización", colonos flotantes y hacendados.

Colonos campesinos

Existe un grupo de colonos conformado básicamente por campesinos y que orienta sus decisiones económicas por la lógica o racionalidad de la economía doméstica (pero en articulación con el mercado) caracterizada por un uso intensivo de la fuerza de trabajo familiar, uso de tecnología simple de bajo costo de reposición y una relativa diversificación de cultivos. Se distingue del campesino serrano por su mayor vinculación con el mercado de productos y de trabajo, esto explica, en parte, la rápida difusión de los productos comerciales más rentables como té, naranjilla, caña, café y la ganadería.

La mayoría de estos colonos proviene de las áreas rurales de las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Loja, en busca de mejores condiciones de vida. Por estos orígenes, su cultura productiva es serrana, acorde con las condiciones específicas del medio ecológico andino. Esta cultura y el desconocimiento de las características de la Amazonía fueron los principales factores que influyeron en el desarrollo de prácticas productivas poco rentables y "peligrosas" ecológicamente. Sin embargo, de todo modos, los inmigrantes colonos debieron modificar algunos de los elementos de su mundo andino y recrear una cultura en el escenario tropical.

Estos colonos campesinos pequeños productores constituyen el sector mayoritario dentro de las unidades productivas agrícolas del área de colonización. Son al mismo tiempo trabajadores directos en sus fincas, lo que resulta ser la única posibilidad de subsistencia en medio de un proceso que, por sus propias características ha generado aislamiento, la soledad y hasta cierta forma de "desencanto", frustración y desarraigo. Así, y a un costo muy alto, su cultura se ha visto enriquecida, pues en cada espacio han debido darse diferentes respuestas al problema de la sobrevivencia.

En este mundo del colono campesino, y fundamentalmente por la forma de asentamiento disperso en que se constituyen las colonias, no se logra cristalizar un espacio de relaciones sociales que posibilite el desarrollo de ciertos niveles de identidad que permitan una consolidación organizativa.

La unidad básica de organización es la familia, pese a todos los intentos que se han hecho por aglutinarlos bajo colonias o cooperativas. La ayuda con la que cuenta es la de los miembros de su familia nuclear o ampliada, son ellos la fuerza de trabajo estable de la que disponen, son su compañía y su respaldo.

Los procesos de cambio social, económico y cultural han generado una suerte de diferenciación entre los colonos. Entre los factores que han influido directamente en este sentido de la finca, el acceso a las vías de co-

municación y a servicios y el acceso al crédito.

De esta manera se distinguen tres sectores dentro de los colonos campesinos: los pioneros o los de los primeros respaldos, los de los segundos y terceros respaldos. Los "pioneros", en la actualidad, están cerca de las vías de comunicación y, por lo tanto, acceden con relativa facilidad al mercado; esto les ha permitido lograr ciertos niveles de acumulación, fenómeno que ha incidido directamente en su lógica y comportamiento y, por ende, en las relaciones sociales que son cada vez dominadas por las relaciones mercantiles de la vida urbana contemporánea.

Mientras tanto los colonos que ocupan segundo y tercer respaldo enfrentan un proceso de pauperización debido a la dificultad de producir y comercializar. Sobre este sector es que más pesa la deficiente estructura socioeconómica.

Finalmente están los colonos "nuevos o recientes", que se encuentran prácticamente sin ninguna posibilidad de acceso ni al mercado ni a los servicios. No producen para el mercado y las condiciones de autosubsistencia se acercan a las de los indígenas.

Esta diferenciación también es un elemento que ha incidido en la ausencia de desarrollo de una identidad sectorial entre los colonos campesinos.

Colonos pobladores urbanos

Campesinos indígenas de Chimborazo, Tungurahua y Loja, así como militares, fueron quienes conformaron los pueblos de la Provincia a lo largo de las carreteras Baños-Puyo, Puyo-Tena, Puyo-Canelos, Puyo-Macas. A su capacidad de resistencia y readecuación, pero principalmente a la necesidad de romper con la ausencia de "civilización" (que desde su óptica se expresaba en la falta de escuelas, capillas, centro comunal, carreteras, centros de salud, servicios e infraestructura), se debe la conformación de la mayoría de los pueblos de la Provincia. No de otra manera se explica su tenacidad, frente a un proceso que les era adverso, pero que,

Debido a que en la Provincia de Pastaza aparentemente el avance colonizador se ha estancado, la presencia de este tipo de colonos debe ser relativizada, aunque no olvidada.

Colonos hacendados

Estos colonos son principalmente grandes propietarios; dentro de su lógica está la de la acumulación a través del mejoramiento la productividad y la búsqueda de concentración de la propiedad a través de la adquisición de varios lotes o fincas de colonos. Debido al poder económico que detentan y de sus vínculos con el resto de sectores dominantes de la Provincia, generalmente acceden a las instancias de poder local (gobernación, diputación, prefectura, alcaldía, tenencia política). Son sectores que desde su propia visión y de acuerdo con sus intereses promueven el desarrollo de la Provincia. Dentro de este sector no se han desarrollado formas de identidad colectiva debido, fundamentalmente, a la diversidad de intereses económicos y políticos.

Colonos flotantes

Son aquellos sectores que por diversas causas y por lapsos de tiempo relativamente cortos se ubican en la Provincia: burócratas, funcionarios y empleados de agencias de desarrollo, misiones, etc. Por su inestabilidad tienen "poca" identificación con la región, sin embargo trasladan toda una serie de patrones de comportamiento. Patrones que han ido modificando la cotidianidad y las relaciones sociales.

Estos diversos sectores de colonos, con sus lógicas, objetivos y respuestas al proceso de desarrollo han influido significativamente en la ausencia de una identidad aglutinadora dentro de los colonos. En la mayoría de los casos se encuentran identidades sociales sectoriales que, si bien en ciertos momentos se constituyen con relativa fuerza, no logran consolidarse en el tiempo. Las identidades sociales sucumben frente a las lealtades sociales que se encuentran inmersas en las redes del capital comercial. Estas lealtades comprometen a los sectores empobrecidos a los "clientes", y los convierten en seguidores de los caciques que, a su vez,

son parte de los partidos políticos y que controlan la estructura de poder político y económico.

Entre los campesinos colonos tampoco se ha desarrollado la identidad social hacia una identidad política que posibilite la constitución de organizaciones formales. La necesidad de organizarse se ve limitada porque la forma de asentamiento impuesta por el IERAC ha dado paso a un mundo individualizante y competitivo. En definitiva, la historia de los colonos es una suma de historias individuales frente a condiciones estructurales y coyunturales específicas. Un proceso que en la mayoría de las veces trasplantó los mismos modelos de dominación de otras regiones: paternalismo, compadrazgo, clientelismo. Algo así como que junto a sus pertenencias, los colonos vinieron cargando la estructura de dominación.

3.Relaciones interétnicas

El proceso de colonización generó el encuentro de colonos e indígenas (ver Croquis No. 1). Raíces diversas, lógicas distintas y proyectos opuestos, tuvieron que vincularse a establecer ciertas interrelaciones sociales. En la práctica cotidiana, en la búsqueda de resolución de los problemas diarios, surgieron los vínculos. Los mismos que en gran parte se manejaron a niveles personales e individuales.

Para el colono la selva resultaba desconocida y poco hospitalaria, no ofrecía garantías para la satisfacción de las más elementales necesidades, entre ellas la alimentación. Por ello, buscan establecer relaciones de intercambio con los indígenas. En efecto, los colonos ofrecían machetes, telas, botellas, a cambio de papa china, yuca, verde, maní o pescado, que eran los productos de la dieta diaria del indígena. Esta relación fue posible porque desde la lógica de los indígenas, los colonos no eran vistos como una amenaza. Así lo demuestra, por un lado, el hecho de que incluso las tierras fueran intercambiadas por manufacturas, tal como ocurrió en la Comunidad San Jacinto; y por otro, el que se los identificara como una defensa contra ataques hostiles de otros grupos indígenas como los Huaorani, cosa que sucedió entre los Achuar.

Esta interrelación jugó un rol importante en la mutua transmisión cultural, pues en los hechos, al intercambiar las cosas y elementos comunes y simples de su vida diaria, estaban intercambiando formas culturales. Con ello, alteraron mutuamente sus patrones de consumo, apropiación y, fundamentalmente, su visión del mundo.

Conforme fue avanzado el proceso colonizador y la expansión del mercado interno, estas relaciones "originarias" se fueron transformando en vínculos sociales. Colonos e indígenas se vincularon, ya no solamente a través del intercambio sino del comercio mercantil y de los poderes institucionales y locales.

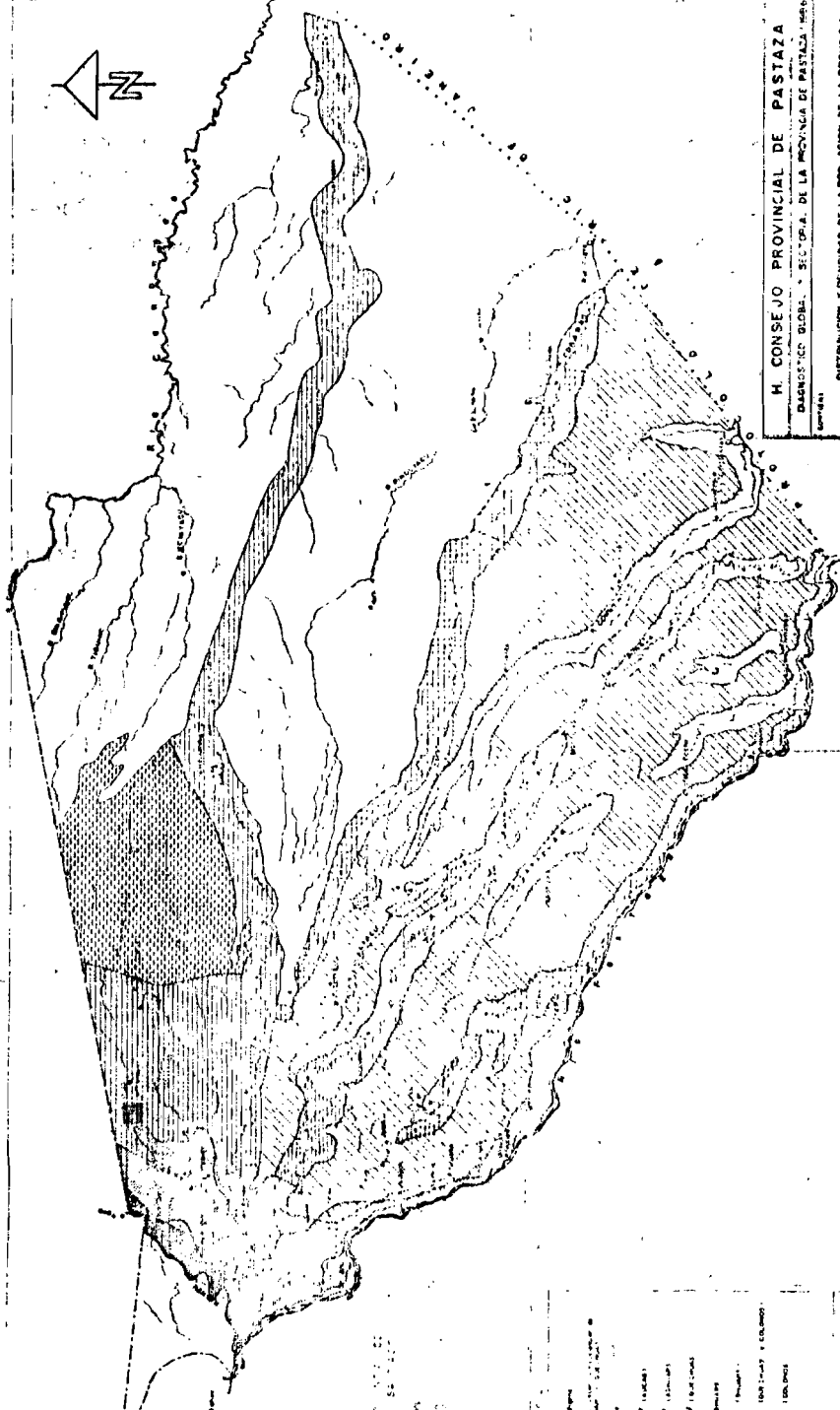
Redes de relaciones sociales se entretreñían de manera particular explicando la presencia de relaciones interétnicas, clientelares, de clase y rituales, correspondientes a una particular forma de ser y dando cuerpo a la actual e inacabada conformación de la sociedad regional de Pastaza.

3.1. Relaciones sociales a través de la producción

Para el problema en cuestión, resulta oportuno trazar la trayectoria de la reorganización productiva, en término de las relaciones sociales, a partir del proceso colonizador. Relaciones donde la lealtad e identidad son elementos claves para demostrar que pese a la fuerza con que se ha expandido el mercado interno, tratando de volver a las relaciones personales en relaciones despersonalizadas, la lógica con que los sectores sociales actúan es fundamentalmente personal y social.

Dentro del campo productivo colonos-campesinos e indígenas establecieron relaciones en lo cotidiano para compartir sus conocimientos. La ocupación productiva de la selva que se dio a través de la ganadería no significó la mera expansión de la frontera agrícola, también lo fue respecto a la expansión de las relaciones sociales. Así, si bien es cierto que mientras para el colono la tierra no es más que un medio de trabajo que

PROVINCIA DE NAPO

H. CONSEJO PROVINCIAL DE PASTAZA
 BARCELONA BOBAL - SECCION DE LA PROVINCIA DE PASTAZA - 1964

DISTRIBUCION Y DENSIDAD DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

Elaborado por:	Ing. E. J. Jarama
Revisado por:	Ing. E. J. Jarama
Fecha de Elaboración:	1964
Fecha de Revisión:	1964
Escala:	1:50,000
Proyecto:	Proyecto de Inventario y Catastro de la Provincia de Pastaza
Financiado por:	Ministerio de Fomento y Obras Públicas

1:50,000

PROVINCIA DE PASTAZA

1:50,000

1	0 - 500 m
2	500 - 1,000 m
3	1,000 - 1,500 m
4	1,500 - 2,000 m
5	2,000 - 2,500 m
6	2,500 - 3,000 m
7	3,000 - 3,500 m
8	3,500 - 4,000 m
9	4,000 - 4,500 m
10	4,500 - 5,000 m
11	5,000 m y más

1	0 - 100 hab/km ²
2	100 - 200 hab/km ²
3	200 - 300 hab/km ²
4	300 - 400 hab/km ²
5	400 - 500 hab/km ²
6	500 - 600 hab/km ²
7	600 - 700 hab/km ²
8	700 - 800 hab/km ²
9	800 - 900 hab/km ²
10	900 - 1,000 hab/km ²
11	1,000 hab/km ² y más

permite su reproducción y la de su familia, para los pueblos indígenas constituye el espacio vital en el cual desarrollan su sistema social y cultural; también el desarrollo de actividades productivas como la ganadería no es posible entenderse fuera de la dinámica entre estos dos sectores, dinámica que supera los diferentes objetivos con que se realiza. En efecto, ni colonos ni indígenas hubieran podido criar ganado si no fuera por el intercambio de conocimientos que permanentemente realizaron.

Al partir del criterio de que la ganadería fue incorporada por el proceso tanto a colonos como a indígenas, y que mientras los unos conocían del manejo de ganado los otros lo tenían respecto a la naturaleza, es fácil deducir que se relacionaron. Tanto los unos como los otros están de acuerdo en señalar que se "hicieron amigos" y eso les sirvió para compartir conocimientos.

De esta forma el vincularse a la ganadería -la actividad productiva más generalizada en las últimas décadas-, indígenas y colonos encuentran un espacio de confluencia en tanto ambos son campesinos que enfrentan problemas similares a pesar de que sus objetivos finales sean distintos. En efecto, tanto indígenas como colonos tuvieron que acceder de forma individual propiedad privada, a los lotes para poder sembrar pasto y criar ganado; ambos necesitaban crédito y asistencia, buscaban mercado para el ganado, etc.

Ahora bien, desde la visión del campesino ganadero indígena, la relación de "amistad" con el colono es necesaria porque gracias a esos incorpora en su producción nuevas herramientas como el machete, azadón, pala, sierra manual o eléctrica; descubrió enfermedades y sus posibles curaciones; y los cuidados fundamentales en la cría de reses. Esta "amistad" permitió en la mayoría de los casos que los indígenas aprendieran cómo preparar el pastizal y mantenerlo limpio de mala hierba. Desde la óptica del campesino ganadero colono esta "amistad" es importante porque le permitió conocer y descubrir el uso de algunos elementos de la naturaleza. Así por ejemplo, ante la falta total de asistencia técnica y veterinaria en el manejo de ganado, los indígenas generaron sus propias formas alternativas, una especie de tecnología apropiada, en donde el co-

nocimiento de hojas, hierbas frutos transmitidos por los sabios (yachak o shaman) se puso de manifiesto para encontrar una salida a los problemas y enfermedades del ganado:

-En el caso del tratamiento de las supuraciones que produce la temible aftosa, colonan ají como desinfectante, luego baco como calmante, para finalmente añadir sal, limón y agua caliente;

-En las heridas externas, producidas por los arbustos, espinos, alambres de puas o picaduras, después de la desinfección utilizaban muzgo de árbol como cicatrizante;

-En caso de dificultad en el momento del parto, lubricaban con baba de corteza de balza.

Se podría continuar con una indefinida lista de ejemplos de lo que los indígenas han logrado, pero interesa, por el momento, poner de manifiesto que a través de las conversaciones, de las eventuales relaciones y contactos, los colonos han accedido a estos conocimientos. Y esto es fundamental porque en la amazonía ha existido ausencia de la asistencia técnica.

La amistad entre indígenas y colonos también permitió a estos últimos vincularse con la práctica de la pesca, utilizando el barbasco, la dinamita o el anzuelo. Lo que para el indígena era parte común de su economía natural, para los colonos llegó a convertirse en algo necesario para completar su requerimiento de proteína, pues el ganado estaba orientado definitivamente al mercado.

En esta perspectiva, los colonos tuvieron que aprender a cazar, y con ello modificaron su práctica alimenticia. Los indígenas, por su parte, se introdujeron en el mundo de los enlatados, los fideos y harinas como parte de un intercambio de productos naturales, de conocimientos y de enseñanzas.

A través de esta relación de "amistad" desde lo cotidiano, se explica el he-

cho de que pese a todos los problemas que la colonización trajo para unos y otros, que incluso los llevó a duros enfrentamientos y a desalojos, pudieran desarrollar extrategias de readecuación, redefinición y resistencia.

La existencia de estas relaciones ha conducido a que en algunas zonas donde comparten el espacio colonos e indígenas, como por ejemplo, la zona de Santa Clara, los conflictos se encuentran realmente atenuados. Esto es necesario tenerlo en cuenta en la perspectiva de conformar organizaciones productivas donde estén presentes ambos sectores, enfrentando los problemas que como campesinos mantienen. Es decir, lograr aglutinarlos a través de lo que les une desde lo cotidiano. El movimiento indígena o la federación de colonos puede participar conjuntamente en algunas esferas de interés mutuo. Lógicamente para esto tendrán que estar resueltos algunos problemas que tanto indígenas como colonos viven y que los hacen ver como sectores en conflicto. Entre estos, destaca la entrega a los pueblos indígenas de los títulos de propiedad de sus territorios de forma global y que a los colonos les sean entregados sus lotes individuales.

Constatar la ausencia de esta relación de "amistad" en algunas de las zonas multiétnicas también permite encontrar lugares de conflicto como, por ejemplo, en Arajuno, donde los colonos incluso temen ser desalojados y, por lo tanto, no sólo que no mantienen relaciones, sino que incluso llegan a enfrentamiento violento. Esta constatación conduce a buscar mecanismos que desde las prácticas productivas, es decir desde sus necesidades inmediatas, se establezcan algunos lazos o vínculos que paulatinamente vayan rompiendo con estas pugnas.

3.2. Lógica de las relaciones sociales en el mercado

Tanto colonos como indígenas están vinculados de una manera u otra al mercado, al capital comercial; unos con más intensidad que otros, finalmente convergen como vendedores y/o compradores.

Entre los indígenas el comercio de productos ha constituido una impor-

tante actividad. Esto se debe, en gran medida, a que desde tiempos inmemoriales han estado sumergidos en redes de intercambio. Los diversos grupos étnicos (Quichua, Achuar, Shuar) tenían cierta especialización loca en cuanto a este intercambio: "los shuar del norte sobresalen en la fabricación de bodoqueras (cerbatana) y las comercian al norte con los Quichuas de Canelos y al sur con los Achuar de Morona"¹². Para los colonos, procedentes de distintas regiones de la sierra, tampoco el comercio-intercambio ha significado una novedad. Tradicionalmente han cambiado productos, inclusive con los indígenas de la amazonía. Aún hoy en día la figura de ese comercio se hace presente: indígenas de Chimborazo o Bolívar viajan desde sus lejanas tierras para vender en las esquinas de las calles de el Puyo, peinillas, hilos, espejos, corta uñas, etc.

A partir de la expansión de el mercado interno en la región, las relaciones mercantiles han ido ocupando el espacio social. La articulación entre relaciones mercantiles y personales son tan estrechas que resulta difícil definir límites entre una y otra. En el fondo de ello está latente la reciprocidad que circula en el sistema cultural del mundo de los indígenas y de los colonos.

Desde esta lógica particular, cobra sentido convertir a un comerciante en compadre, pues mutuamente entran en una serie de compromisos.

Dentro de la sociedad indígena el compadrazgo a estado presente históricamente, independientemente de su ubicación espacial (Sierra, Costa, Amazonía). El tener como compadre a un comerciante, un intermediario, etc. permite el acceso a ciertos servicios como por ejemplo crédito (chulco), adelantos, préstamos, etc. Así por ejemplo cuando un indígena tiene que cubrir una deuda o una emergencia (operación, viajes, "huída"), solicita a su compadre que le preste una cantidad de dinero a cambio de una de sus reses, el comerciante acepta y cuando el ganado está listo para ser comercializado escoge a su antojo la que más le conviene, aunque su valor supere el prestado al indígena.

---

12 Taylor, Anne Christine. op. cit.; p. 146.

La relación de explotación que esto significa, se encuentra velada por el compadrazgo. Esto es factible debido a que los indígenas, no ven en el comercio una actividad lucrativa.

En esta relación aunque los comerciantes están interesados en establecer fuertes vínculos, los indígenas cuidan de no llegar a subordinar su economía de subsistencia a un sistema de producción orientado al mercado. Por ello más bien, se asiste al desarrollo de una economía mixta.

En definitiva, en estas relaciones -de reciprocidad y complementariedad-, aunque encubran relaciones de explotación, son las instituciones fundamentales. La eficacia del parentesco y clientelismo es parte del complejo mundo de la expansión del mercado. Al igual que los indígenas los colonos acuden al comerciante para vender lo que producen y comprar lo que necesitan -con la diferencia de que este sector depende fundamentalmente del mercado para su reproducción-. En el caso concreto de la ganadería tenemos que el productor se ve obligado a vender las reses presionado por las deudas con el Banco Nacional de Fomento, los compromisos sociales (bodas, bautizos, grados), los gastos médicos, etc.

Las estrategias de los comerciantes son múltiples:

-Comprar ganado mal criado, después de un tratamiento de cuatro cinco meses que, una vez mejorado, lo venden prácticamente al doble.

-Los denominados "adelantos o anticipos", mediante los cuales el productor accede anticipos de hasta 20.000 sucres, a cambio de los cuales puede escoger la cabeza de ganado que más le convenga y en el momento en que lo decida.

Desde la lógica del productor, esta comercialización resulta estratégica y es posible gracias a la relación de compadrazgo. En efecto, el momento de "apuro" recurre a su compadre comerciante.

En el caso de que sean los comerciantes los que necesitan del producto sucede similar cosa.

"Para comprar se tiene que estar una o dos horas regateando hasta acabar una o dos cajetillas de tabacos, entre abrazos de compadre. Luego al indio le gusta que le "agraden" pide la cuyana, el regalo, pide muy caro y luego de la compra tiene que dársele 100 o 200 sucres por cada cabeza.¹³

Como éste existen muchos ejemplos que constatan la existencia de una diversidad de lógicas y de relaciones al interior del mundo y de la sociedad colona. Diversidad que los demuestra la existencia de un escenario complejo y cambiante al cual también es menester darle diversas respuestas de acuerdo a sus necesidades.

Los indígenas y los colonos establecen estos lazos con los comerciantes llegando a formarse una estructura social de pequeños grupos de indios y de colonos en torno al comerciante. Después del rito a través del cual inician estrechas relaciones la familia o conjunto de familias -de parientes- toman como eje de cohesión en la ciudad al comerciante con el objeto de satisfacer sus necesidades de reproducción familiar, de recursos e incluso en algunas ocasiones de crédito. Esto último es factible porque los comerciantes consideran a los indígenas como los deudores más cumplidos. Toda esta relación se realiza sobre la base de la reciprocidad.

Es a partir del compadrazgo que se puede explicar en gran medida el hecho de que en el Puyo todo sea comercio, pues no hay casa donde no se vendan o compren productos a colonos o indígenas. En efecto, la multitud de comercios se puede entender porque sus dueños viven, e incluso diríamos dependen, de estas relaciones. La constatación de que en un almacén de discos; en un restaurante o en la tienda de abarrotes, existen de venta productos de los indígenas, apoya, aunque incipientemente, esta tesis.

Las actividades religiosas, sociales y políticas continúan realizándose en su mayoría por separado. Sin embargo existe un margen donde se entrelazan, y esto ocurre a través del compadrazgo. Las lealtades políticas están también influenciadas por esta estructura.

13 Entrevista a un comerciante. L. Ruiz.

4.Lógica y organización del poder

4.1. Lógica y organización del poder en el sector rural

El poder y la autoridad en el sector indígena

Como se ha observado, entre los grupos indígenas, no existe la propiedad privada. De igual modo, la circulación de bienes y servicios, no adquiere un carácter mercantil, y sus formas de integración al mercado, aún son limitadas. Basta ser miembro de la comunidad por origen y parentesco, para tener acceso a la tierra. En consecuencia, el poder no emana de estos factores, como acontece en nuestra sociedad. La concentración de recursos económicos, no da aquí ni poder ni prestigio.

En efecto, aquellos sujetos que trabajan para convertirse en anfitriones de la comunidad, adquieren prestigio, pero no necesariamente poder. En tal caso es el consumo no individual y, en particular, el trabajo para producir dichos productos lo que sanciona el reconocimiento de dicho sujeto por la colectividad. Sin embargo, a diferencia de los indígenas de la Sierra, parecería ser que tales agasajos forma parte de una suerte de pasaje hacia la adultez por cuyo intermedio el sujeto puede adscribirse al conjunto de las actividades que desarrolla su comunidad. En este caso, por cierto, se adquiere la posibilidad real de reclamar la cooperación de los restantes miembros de la comunidad a fin de satisfacer necesidades que no las puede cubrir con su propia unidad familiar. Esto le imprime ventajas comparativas pero de modo relativo, por cuanto se aspira a que todos los hombres casados sean un día anfitriones y todos ellos tengan derechos a reclamar la cooperación de los comunitarios.

Se adquiere mayor poder, tanto de representación como de convocatoria, allí en donde determinados sujetos son considerados los fundadores u originarios del grupo. En este caso corresponde a uno de estos sujetos sentar las bases fundamentales para el desarrollo del grupo, lo que implica haber conquistado una territorialidad y sentado las bases para su reproducción parental, que se expresa en los apellidos troncales de afiliación. Por esto se explica que, en la actualidad, tal autoridad siempre apa-

rezca representada en los viejos que tienen un parentesco más cercano al fundador. Su prestigio y poder se encuentra expresado en su capacidad de opinión y, en particular, de convocatoria para tomar decisiones. En el plano ritual su presencia es imprescindible y, en general, se establecen arreglos y ceremonias que sancionan por parte de los miembros de la comunidad su respeto y obediencia. Para él se determinan diversos lugares en las ceremonias y, en el consumo, se le asignan en cantidad aquellos elementos más apreciados socialmente.

Sin embargo, a diferencia del origen y lazos de parentesco, que sustentan el poder de los "taitas", existe un poder que emana de ciertas especialidades ya que sus conocimientos y servicios son gravitantes para la preservación de la existencia de los miembros de la comunidad, y de la comunidad misma. Nos referimos a los "yachas" o curanderos. Estos sujetos curan y previenen los males de la tierra y del cielo, tanto a nivel individual como grupal, razón por la que no sólo son respetados sino también temidos. Para cumplir tal cometido estos sujetos no tienen solamente un conocimiento acabado de las terapias sino también, y principalmente, de las fuerzas vitales que regulan el funcionamiento de la naturaleza y que cobran forma en ella. Este conocimiento, en consecuencia, le permite establecer un diálogo estrecho con ellas y con los dioses que las regulan, razón por la que son los únicos que pueden comunicarse con ellos e interceder para conseguir su apoyo y voluntad. De otro modo no podrían curar y mucho menos predecir o hacer males. En otros términos, son los necesarios intermediarios con lo sobrenatural, y los portadores de las cosmogonías indígenas que, como hemos visto, sirven de referentes para el conjunto de sus prácticas sociales. De allí que ante cualquier dificultad, sean éstos los necesarios consejeros, al grado de facilitar o limitar los procesos de cambio en las comunidades.

Tradicionalidad, procesos de cambio y formas de poder

Como se observó, existen procesos de cambios entre los sectores indígenas. La propiedad privada, por iniciativas del IERAC, se han introducido entre aquellos grupos situados en la zona de colonización. La ganadería, desconocida o sin tradición histórica para los indígenas, con el apoyo cre-

diticio de FODERUMA, se ha incorporado como nueva práctica tecnológica y económica, especialmente en la zona de colonización y, en menor grado, en los grupos situados en la periferia de dicho espacio. La familia nuclear, sea por influencias religiosas y/o delimitaciones territoriales, tiende a ser predominante respecto a las tradicionales familias compuestas. La caza, como actividad complementaria y ritual, ha desaparecido en el espacio de colonización, y plantean dificultades a los restantes grupos. La producción mercantil como estrategia de reproducción mercantil en mayor o menor grado, tiende a desarrollarse en los grupos indígenas, particularmente en el área de colonización. El trabajo, tradicionalmente valorado como valor de uso y al margen de la circulación mercantil, tiende a convertirse en un valor de cambio. Los servicios formales, como la salud y la educación, especialmente en el área de colonización, reconoce a los indígenas como otros tantos beneficiarios, observándose demandas provenientes del interior o llanura amazónica.

Esto pone de manifiesto que los grupos no son impermeables frente al cambio; por el contrario, muchos grupos se encuentran en proceso de transformación. En todos los casos, estimulan estos procesos la proximidad del espacio colonizado. Por lo que se puede señalar como hipótesis que esta proximidad es directamente proporcional a los niveles e intensidades del cambio. En efecto, recientes estudios ponen de manifiesto que los grupos situados en los espacios de colonización, mayormente quienes se sitúan en la periferia de la ciudad de El Puyo, han modificado profundamente sus modos de vida tradicionales, a tal grado, que sólo en el lenguaje se diferenciarían de los grupos blanco-mestizos. No acontece así con ciertas étnicas localizadas en la llanura amazónica, como los ashuar entre otros, que presentan modos de producción, sistemas de representación y formas de organización, cualitativamente diferenciados.

Los grupos indígenas, en consecuencia, presentan grados de heterogeneidad social, seguramente, tanto al interior de una etnia como entre ellas. Si así acontece, cabe concluir que según sus características, cada uno de estos grupos, presentan distintas actitudes o posibilidades frente al cambio o a las iniciativas de desarrollo. Como se ha observado, pareciera ser que los grupos situados en el espacio colonizado, se encuen-

tran en profundos procesos de aculturación o cambio, en tanto que aquellos localizados en plena llanura amazónica, son los más tradicionales, y menos sensibles al cambio. Empero, no es fácil adelantar juicios que señalen una "desindianización" en ciertos grupos, y, por otra parte, que los cambios acaecidos se inscriben necesariamente en una línea de desarrollo economicista o productivista, bajo una lógica mercantilista, capaz de establecer intereses sociales también diferenciados. La organización de pueblos indígenas de Pastaza (OPIP), como instancia centralizadora provincial de los grupos de base, a la que concurren los indígenas de la llanura amazónica y todos aquellos situados en el espacio de colonización y periferia de éste, pone de manifiesto una identidad grupal y una voluntad de unidad étnica.

4.2. Las fuerzas sociales principales

A partir del proceso de colonización se articula o integra la Amazonía a la sociedad "nacional" y, por lo tanto, a una estructura de poder estratificada, jerárquica y compartimentada que intenta subordinar, en primer lugar a los indígenas y, finalmente, también a los colonos.

Por las características de la sociedad colona y de la sociedad indígena, esta estructura de dominación adquiere ciertos niveles de especificidad, debido a que las relaciones personales, los valores de lealtad y fidelidad no han podido ser desplazados por la expansión mercantil; más bien continúan profundamente enraizadas en la cultura de colonos e indígenas y se filtran hacia ella. De donde resulta que la organización del poder se asienta tanto sobre las formas tradicionales como sobre las formas dominantes incorporadas por la sociedad del capital.

En el sector rural, la sociedad gira en torno a poderes locales, los mismo que manipulan las "lealtades", dando paso a una dinámica caciquil y clientelista que ha generado algunos problemas en la heterogénea sociedad regional; entre éstos se destaca la falta de democratización y participación en los procesos de toma de decisiones.

En este contexto, los sectores sociales dominados se han desenvuelto

de diversas formas, respondiendo de acuerdo a sus lógicas específicas dentro de una actitud contestataria. Esta actitud explica el surgimiento de organizaciones de indígenas y colonos que exigen, precisamente, democratización y participación en las instancias de decisión.

Un caso concreto de este desarrollo organizacional lo constituye la OPIP. Se trata de una fuerza organizativa que se asienta en la etnicidad y que ha logrado levantar un movimiento étnico con poder y que exige reconocimiento y participación. Este "poder indígena" se enfrenta de modo decidido a los poderes locales caciquiles y clientelistas. A modo de ejemplo, en elecciones recientes se muestra la coherencia y capacidad de acción y movilización de los sectores indígenas para aportar con su presencia y apoyar frontalmente candidaturas no tradicionales o no caciquiles.

En cuanto al sector colono, se evidencia la ausencia de una organización que se constituya en una fuerza efectiva; su expresión mayor, la FEOCAP es fundamentalmente una instancia de acceso a recursos.

De esta revisión se concluye que en el sector rural se distinguen dos manifestaciones principales de acumulación relativa de poder: por un lado, están los sectores ligados a la producción y comercialización de bienes generados en las cercanías de El Puyo, que conforman organizaciones sectoriales con capacidad de presión y de negociación; y, por otro lado, están los sectores indígenas, con sus expresiones concretas de organización, que también han logrado desarrollar fuerzas capaces de discutir y negociar por sus intereses.

ANEXO No. 1

REGISTRO DE LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

1. Federación de organizaciones campesinas de Pastaza
(*FEOCAP*)
2. Frente Unitario de los trabajadores (*FUT-PASTAZA*)
3. Organización de pueblos indígenas de Pastaza (*OPIP*)
4. Asociación de indígenas evangélicos de la región Amazónica
(*AIERAM*)
5. Sindicato provincial de Choferes profesionales de Pastaza
6. Asociación de Comerciantes Minoristas "La Mariscal"
7. Cámara de la Pequeña Industria (PASTAZA)
8. Asociación Agropecuaria (Naranjilleros) "El Triunfo"
9. Cámara de Comercio
10. Asociación de Productores de leche
11. Asociación de estudiantes universitarios de Pastaza (*AEUP*)
12. Federación de estudiantes secundarios del Ecuador
filial Pastaza
13. Unión Nacional de educadores filial Pastaza
14. Unión de campesinos libres de Arajuno
15. Federación de servidores públicos
16. Centros Agrícolas
17. Federación de desarrollo campesino de Pastaza (*FEDECAP*)

1.1 Organizaciones de Base de la OPIP

Asociación de Centros Indígenas de Sta. Clara

1. Santa Clara
2. Jandía Yacu
3. Rey del Oriente
4. Ila

5. Capricho
6. Contayacu
7. Sta. María
8. San Francisco
9. 9. San Agustín
10. Juñac
11. San Carlos
12. 20 de Abril
13. Sauca Arajuno
14. San Juan de ...
15. San Cristóbal

Asociación de Centros Indígenas de Arajuno (ASIA)

16. Arajuno
17. Nushiño
18. Chapana
19. Chico Méndez
20. Sniculín
21. Guagra-yacu
22. Centro ...
23. Yavisuno Alto
24. Yavisuno Bajo
25. Siguacoa
26. Cotona
27. Colán
28. Peni Cotona

Asociación Centros indígenas de ANZU

29. Colonia Bolívar
30. Boa Yacu
31. Gavilán

Asociación de Centros Indígenas de Jatún Pagoha

- 32. San Pablo de Alishungo
- 33. Jatún Pagoha
- 34. San Ramón
- 35. Palma Roja
- 36. San Antonio

Asociación de Centros Indígenas de Copastaza

- 37. Vergel
- 38. Villaflora
- 39. Uyuimi
- 40. Bolivareense

Asociación de Centros Indígenas de Sarayacu

- 41. Sarayacu
- 42. Colicachi
- 43. Sarayaquillo
- 44. Chonta Yacu
- 45. Sihuacobba

Pre-asociación de Centros Indígenas de Montalvo

- 46. Playas
- 47. Boberas
- 48. Mangourco
- 49. Santo ...
- 50. Teresa Mera

Comuna San Jacinto

- 51. San Pedro
- 52. Cotococha
- 53. Nuevo Mundo

- 54.Unión Eure
- 55.Campo Alegre
- 56.Playas de Pastaza
- 57.Amazonas
- 58.Sta. Ana

Pre-asociación de Centros Indígenas de Curaray

- 59.Quillu-Allpa
- 60.Jaime Roldós
- 61.Sihuacobba Alto
- 62.Sihuacobba Bajo
- 63.Bocana (Villano)
- 64.Playas
- 65.Centro Curaray
- 66.Jesús Cocha

Centro Huaorani (Pre-asociación)

- 67.Toñacpari
- 68.Tiveno
- 69.Honareno
- 70.Dayuno
- 71.Tiatino
- 72.Miravaro
- 73.Dimuytaro
- 74.Golondrina
- 75.Namono

Centros Filiales

- 76.Llanchalacochoa
- 77.Telín
- 78.Canal os
- 79.Cahpetón
- 80.Vencedores

- 81.Chontoa
  - 82.Shiguacoha
  - 83.Rumiñahui
  - 84.Ishpingo
- FUENTE: OPIP.

1.2 Organizaciones de base de FEOCAP

- 1.Asociación de Agricultores de Santa Clara (Indígenas y colonos). (Aproximadamente 118 jefes de familia)
- 2.San Francisco de Peni. (Colono es indígenas). (Aproximadamente 60 jefes de familia)
- 3.La Libertad. (Aproximadamente 40 jefes de familia)
- 4.El Carmen. (Aproximadamente 65 jefes de familia)
- 5.El Triunfo. (Aproximadamente 65 jefes de familia)
- 6.Nuevos Horizontes (sin información).

FUENTE: FEOCAP

1.3 Organizaciones de base del FUT

- 1.Sindicato de Obras Públicas
  - 2.Sindicato del Municipio de Pastaza
  - 3.Sindicato del Municipio de Mera
  - 4.Sindicato de Malaria
  - 5.Sindicato de trabajadores postales
  - 6.Sindicato del Ministerio de Salud
  - 7.Sindicato del IESS
  - 8.Sindicato SUMEC
  - 9.Sindicato de Té Sulay
  - 10.CONASEP
  - 11.Asociación de Estudiantes de Pastaza
  - 12.Trabajadores del IERAC
- (Aproximadamente 1.500 trabajadores participan en el FUT).

FUENTE: FUT.