

FLACSO - Biblioteca

**II CONGRESO ECUATORIANO
DE ANTROPOLOGÍA
Y ARQUEOLOGÍA**

**Balance de la última década:
Aportes, Retos y nuevos temas**

Tomo II

II CONGRESO ECUATORIANO DE ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA

**Balance de la última década:
Aportes, Retos y nuevos temas**

Tomo II

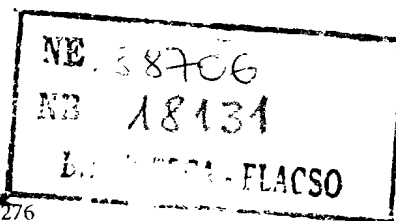
II CONGRESO ECUATORIANO DE ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA

Balance de la última década: Aportes, Retos y nuevos temas

1era. Edición: Ediciones ABYA-YALA
12 de Octubre 14-30 y Wilson
Casilla: 17-12-719
Teléfono: 2 506247/ 2 506251
Fax: (593-2) 2 506255
E-mail: editorial@abyayala.org
Sitio Web: www.abyayala.org
Quito-Ecuador

301
C76c
V2
ej. 2

Banco Mundial Ecuador
Av. 12 de Octubre y Cordero
Edificio World Trade Center
Torre B, Piso 13
Quito-Ecuador
Teléfono: (593-2) 2943600 ex 276
Fax: (593-2) 2943601
Sitio Web: www.bancomundial.org.ec

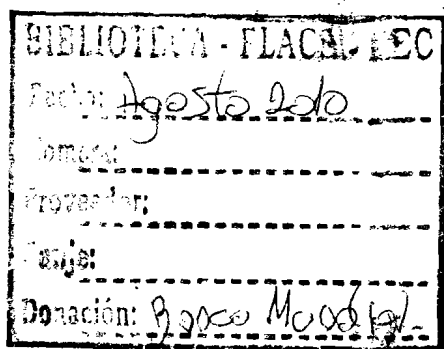

Diagramación: Editorial Abya-Yala
Quito-Ecuador

Impresión: Ediciones Abya-Yala
Quito-Ecuador

ISBN: 978-9978-22-701-5

Impreso en Quito-Ecuador, octubre 2007

303324

300 García S., Fernando
GAR II Congreso Ecuatoriano de antropología y Arqueología. Tomo 2.
Balance de la última década: aportes, retos y nuevos temas.
1°. Ed. - Quito: Abya Yala, 2007
536 p.; 21x15.5 cm.
ISBN 978-9978-22-701-5

I. Título - I. Ecuador-Ciencias Sociales

Índice

Introducción	9
Comunicado Final.....	13
Simposio de Antropología Jurídica	
Reflexiones generales sobre el peritaje antropológico <i>Lydia Andrés y Carolina Borda</i>	17
Luchas sociales y nuevo constitucionalismo: el caso del pueblo kichwa de Sarayacu <i>Gina Chávez</i>	21
Pluralismo jurídico y peritaje antropológico: su incidencia en la educación y legislación ecuatoriana <i>Danilo García</i>	35
Simposio Antropología y Género	
Relaciones de género en la distancia. ¿Reestructuración o reafirmación? Un análisis sobre 'remesas masculinas' y 'remesas femeninas' <i>Paula Castello</i>	51
El ejercicio político de la maternidad en la cárcel de mujeres: testimonios y perspectivas. <i>María Augusta Montalvo C.</i>	69
Naturalización de la maternidad diferente en dos de los servicios del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, INNFA: norma o exclusión? <i>Soledad Torres Dávila</i>	75
Maternidad adolescente y ciudadanía <i>Soledad Varea</i>	91
Simposio Comunicación y Cultura	
El poder el Foro o un Foro al poder: beligerancia mediática y reconocimiento social <i>Silvia G. Alvarez</i>	101

Simposio Cultura y Religiosidad

Ethos evangélico, política indígena y medios de comunicación en el Ecuador <i>Susana Andrade</i>	153
Ofrenda sacrificial en el Guagualzuma <i>Segundo E. Moreno Yáñez</i>	175

Simposio Etnohistoria y Memoria

El cacicazgo y los caciques mayores de Otavalo entre el imperio incario y la república. <i>Christiana Borchart de Moreno</i>	203
Memoria histórica y procesos de revitalización cultural del Pueblo afrochotoño <i>José Chalá Cruz</i>	241
El manuscrito de Quito: la crónica indígena sumergida en las memorias historiales del Pirú (1644) <i>Sabine Hyland</i>	249
La Memoria desde el Fogón: Espacios y prácticas culinarias como texto y objeto de estudio histórico <i>Carmen Sevilla Larrea</i>	259

Simposio Identidad y Etnicidad

Pobreza urbana y economía informal: el caso de las familias ladrilleras del barrio Santa Isabel, al noroccidente de Quito. <i>Paola García</i>	273
Lo galapaguense, los galapaguenses: proceso de construcción de identidades en las Islas Galápagos <i>Cristina Ahassi</i>	293
Incidencia de la identidad en los procesos organizativos barriales: el caso de Guápulo durante la implementación del Sistema de Gestión Participativa en el Distrito Metropolitano de Quito <i>Mónica Pacheco</i>	309
Ojo de loca no se equivoca. Masculinidades y cultura gay <i>Carolina Páez</i>	333
Textos nómadas: identidades y culturas juveniles: un estudio de caso en Quito <i>María Soledad Quintana</i>	347

Obreras y obreros de Dios: Experiencias de vida en una comunidad cristiana de la ciudad de Quito <i>Mares Sandoval</i>	371
Simposio Interculturalidad y Política Social	
Afroecuatorianos, nuevo estado y políticas públicas en el Ecuador <i>John Antón</i>	401
Simposio Naturaleza y Cultura	
La diversidad biocultural: hacia un análisis crítico <i>Patricio Crespo</i>	411
El conflicto entre la comunidad kichwa de Sarayaku y la empresa petrolera Compañía General de Combustibles <i>Rommel Lara</i>	423
Plantaciones forestales como sumideros de carbono: conocimientos locales de hombres y mujeres. Estudio de caso en Muisne <i>Andrea Madrid</i>	431
Naturaleza y sociedad. Una lectura antropológica del viejo problema <i>Pablo Ospina</i>	473
Experiencia etnoambientales, etnozoneamiento y derechos territoriales en la amazonia centro <i>Ivette Vallejo</i>	507

NATURALEZA Y CULTURA

Lourdes Barragán y Teodoro Bustamante
Coordinadores

El conflicto entre la comunidad kichwa de Sarayaku y la empresa petrolera Compañía General de Combustibles

---

Rommel Lara*
elrommel@hotmail.com

La presente ponencia es parte de una inquietud que surgió en el grupo de investigadores que realizamos un peritaje jurídico antropológico de este conflicto en el año 2005. Este trabajo fue auspiciado por CEDES y fue presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el juicio que sigue Sarayaku en contra del estado nacional ecuatoriano.

¿Por qué los kichwas de Sarayaku no negocian con la CGC?

Si existen tecnologías de punta capaces de hacer impactos mínimos en el entorno físico.

Si se podrían obtener beneficios económicos e infraestructura para la comunidad.

Si otras comunidades kichwas ya lo han hecho.

Para contestar esta pregunta se parte de la premisa de que los pueblos indígenas y los estados nacionales tienen una relación conflictiva. Por una parte, los estados nacionales tratan de incorporar a los pueblos indígenas en sus proyectos. Mientras que, por otra parte, los pueblos indígenas, realzan las diferencias. Los kichwas de Sarayaku entran en esta dinámica conflictiva a través de la demanda de la no intervención de un proyecto petrolero dentro de su territorio.

Porque las prácticas de los kichwas de Sarayaku con los seres de la naturaleza definen la dinámica social de la comunidad y la presencia y acciones de otros seres humanos podría causar daños sociales irreparables. El conflicto ha motivado que estas prácticas se realcen.

---

* Egresado de la Maestría en Estudios Socioambientales, FLACSO, sede Ecuador.

Sobre la base de esta hipótesis, la monografía está dividida en cuatro partes. La primera parte describe el conflicto. La segunda parte es una aproximación teórica a los conceptos de conflicto social e identidad étnica, tomando como referencia principal la teoría de la acción. En la tercera parte se presentan algunos elementos de la cosmovisión de Sarayaku¹. Finalmente, la última parte son las conclusiones.

Sarayaku Vs CGC

La Asociación de Comunidades kichwas de Sarayaku² está formada por cinco comunidades: Sarayaku Centro, Cali Cali, Sarayaquillo, Shiwacocha y Chontayacu, distribuidas en un territorio comunitario legalizado de 135 mil hectáreas en la provincia de Pastaza a orillas del río Bobonaza. Aproximadamente 1000 personas viven en este territorio indígena. Esta área es un bosque húmedo tropical de la parte alta de la cuenca amazónica.

A este territorio indígena se le sobrepone el bloque petrolero 23 que fue concesionado por el Estado ecuatoriano a la empresa argentina Compañía General de Combustibles en 1997 para la exploración y explotación de petróleo. Esta concesión fue parte del proceso de adjudicación petrolera conocido como novena ronda petrolera.

La relación entre Sarayaku y la actividad petrolera tiene tres momentos.

Empieza en la década de los 30 con las primeras empresas petroleras que llegaron al país en busca de petróleo (Chávez et al 2004). Existen testimonios de los ancianos y ancianas de Sarayaku sobre las actividades de prospección sísmica que se realizaron. Pero, dado que la actividad no se consolidó hasta la década de los setenta, es recién a partir de 1987, con la adjudicación del bloque 10 al consorcio Arco – Agip, que Sarayaku toma una postura frente a la actividad petrolera.

Un segundo periodo empieza con los trabajos de prospección sísmica del bloque 10, Según Pablo Ortiz, la gente de Sarayaku se opuso a estas actividades porque habían entrado en áreas sagradas y en zonas de cacería y además porque no habían sido consultados sobre esta actividad. Tras este hecho se reunieron en Sarayaku funcionarios del gobierno, así como representantes de Arco y dirigentes indígenas encabezados por la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) y firmaron el documento conocido como “Acuerdos de Sarayaku”. La fir-

ma de este documento tiene un carácter polémico ya que los funcionarios públicos y de Arco, señalaron que fueron retenidos en Sarayaku hasta llegar a un acuerdo con la dirigencia indígena.

El documento "Acuerdos de Sarayaku", entre otros compromisos, señala la paralización de las actividades petroleras hasta alcanzar la legalización de los territorios indígenas, así como la consulta a las poblaciones indígenas antes de la realización de cualquier actividad dentro de sus territorios. Tomando en cuenta estos compromisos, las actividades en el bloque 10 se desarrollaron en la parte que no corresponde al territorio de Sarayaku; ahí se realizaron actividades de prospección sísmica y explotación, así como la construcción de un oleoducto para la transportación de petróleo.

En un tercer momento de la relación entre Sarayaku y la actividad petrolera, en 1996 el Gobierno ecuatoriano convocó a empresas extranjeras para licitar en la concesión de bloques petroleros conocida como Octava Ronda Petrolera. La empresa CGC participó en esta convocatoria y le fue adjudicada el bloque 23 en la provincia de Pastaza, concesión de aproximadamente 200 mil hectáreas. La mayor parte de este bloque petrolero se superpone al territorio de Sarayaku. Según Víctor López, el 85 % del territorio de Sarayaku está afectado por el bloque 23 y el restante 15% está afectado por el bloque 10 (López 2004: 159).

Interacción social para construir la etnicidad

Las reivindicaciones de un grupo étnico dentro de un Estado nacional reflejan tensiones que entran en la categoría de conflicto, pero forman parte de un fenómeno particular: la etnicidad, entendida como la postura política de un grupo étnico dentro de un Estado nacional, basada en sus características culturales. Barth (1976) destaca el sentimiento de pertenencia a un grupo por encima de las características objetivas del mismo para denotar la presencia y persistencia de un grupo étnico, así como la interacción entre grupos sociales para definir sus diferencias.

Ingold (2004) propone que la identidad se genera como un proceso de interacción de seres humanos entre sí, pero añade, distinguiéndose de Barth y de las teorías de la etnicidad, que esta interacción también se da con otros seres no humanos. Lo novedoso de la teoría de In-

gold (2004) es que pone énfasis en que la relación social de los humanos no se remite exclusivamente a los humanos. Siguiendo esta misma línea Rival (1999) plantea la práctica como un elemento que ordena las relaciones con los individuos y con otros organismos vivos. En el caso de la sociedad huaorani, la interacción en el consumo de la naturaleza, más que en la producción de bienes provenientes de ella, es la dimensión en la que se forjan las identidades y las relaciones sociales (Rival 1996).

Viveiros de Castro (2004: 37) propone el perspectivismo como una teoría que se basa en la cosmovisión de las culturas amazónicas que concibe que el mundo está habitado por diferentes especies de sujetos o personas, humanas y no humanas, que lo aprehenden desde puntos de vista distintos; el modo en que los seres humanos ven a los animales y a otras subjetividades que pueblan el universo es radicalmente distinto al modo en que esos seres ven a los humanos y se ven a sí mismos.

En la propuesta de Ingold sobresale un elemento adicional que es su crítica al estructuralismo de Levi–strauss. Levi Strauss propuso que la humanidad estaba determinada por estructuras mentales universales que podían ser identificadas por las combinaciones binarias presentes en todas las culturas. Uno de los temas del estructuralismo es la relación entre naturaleza y cultura como una dicotomía universal que presupone un dominio de la naturaleza por parte de la cultura. Descola (citado por Viveiros de Castro 2004: 45), en su etapa estructuralista, explica que la naturaleza es el resultado de la incorporación de categorías sociales al mundo natural (animismo), en otras palabras, la naturaleza es una construcción social.

Frente al paradigma estructuralista, Ingold (2004: 59, 60) cuestiona la universalidad de esta dicotomía. La división naturaleza – cultura es una construcción moderna que no se encuentra en todas las culturas, sobre esto pone el ejemplo de los cazadores recolectores para los que la naturaleza y la cultura no se distinguen, ya que los animales y el bosque son parte de la interacción social. El ambiente es construido en la vida, no en el pensamiento.

La interacción entre humanos y no humanos

Sarayaku tiene una postura definida sobre el conflicto: se oponen a una intervención dentro de su territorio porque eso atentaría en

contra de la vida. Para los kichwas de Sarayaku vida es un concepto amplio y complejo. Ellos interactúan con diferentes seres humanos y no humanos en su cotidianidad. Romper esa interacción es atentar en contra de la vida. Esta postura es discutida en asambleas comunitarias. Yachak, ancianos y ancianas son consultados por la asamblea sobre el mundo kichwa, sobre los espíritus de la selva, sobre como interpretar los sueños. En esas mismas reuniones los kichwas definen sus estrategias sobre el conflicto y resignifican sus acciones.

Para los kichwas de Sarayaku el universo es un conjunto de mundos que se relacionan entre sí.

En el subsuelo, *ucupacha*, igual que aquí, habita gente. Hay pueblos bonitos que están allá abajo, hay árboles, lagunas y montañas. Algunas veces se escuchan puertas cerrarse en las montañas, esa es la presencia de los hombres que habitan ahí... El *caipacha* es donde vivimos. En el *jahuapacha* vive el poderoso, antiguo sabio. Ahí todo es plano, es hermoso... No sé cuantos *pachas* hay arriba, donde están las nubes es un *pacha*, donde está la luna y las estrellas es otro *pacha*, más arriba de eso hay otro *pacha* donde hay unos caminos hechos de oro, después está otro *pacha* donde he llegado que es un planeta de flores donde vi un hermoso picaflor que estaba tomando la miel de las flores. Hasta ahí he llegado, no he podido ir más allá. Todos los antiguos sabios han estudiado para tratar de llegar al *jahuapacha*. Conocemos que hay el dios ahí, pero no hemos llegado hasta allá... (Sabino Gualinga)

Esta división triple de la realidad forma parte del mundo religioso de la gente de Sarayaku que ha resignificado los términos cristianos, enmarcándoles en su propio contexto cultural. *Jahuapacha*, *caipacha* y *ucupacha* que son términos traducidos de cielo, tierra e infierno. La gente de Sarayaku ha adoptado parte de los significados cristianos, pero los incluye en una cosmovisión que reconoce que existen muchos más mundos que solo esos tres. Todos los mundos están regidos por los *supay* o espíritus que habitan en ellos. Una laguna es un mundo, debajo de un río hay otro mundo, en una montaña hay otro mundo. Como dice Sabino Gualinga, el cielo son varios mundos y uno de ellos es el *jahuapacha*.

La concepción temporal de los kichwa tiene una división entre tiempos actuales y tiempos antiguos. Según algunos mitos de origen, en tiempos antiguos, los Kichwa y los *supay* eran todos seres humanos y

convivían juntos en la selva; ese era el tiempo en que todos eran sabios y poderosos, era el tiempo de los *yachak*.

En esta época la luna, las estrellas, los animales y las plantas fueron seres humanos y sus espíritus permanecen hasta hoy día. Es por eso que todos los elementos de la naturaleza, tanto bióticos como abióticos, tienen espíritu, *supay* en Kichwa. Las plantas, los animales, los ríos, las montañas, las lagunas, las piedras, los hongos, etc. son seres con espíritu, algunos de ellos con poderes sobre la naturaleza. Estos espíritus pueden transitar libremente por los mundos paralelos del universo de los kichwas, en los que también se encuentran las almas de sus antepasados.

En tiempos actuales, los *supay* forman en la selva sus propios mundos y ponen restricciones para la entrada de los extraños. La presencia de los *supay* sacraliza estos lugares. Solamente los *yachak* pueden acceder a los espacios sagrados e interactuar con sus habitantes a través de rituales como la toma de la *ayahuasca* y *huanduj*, poderosas plantas alucinógenas que simbolizan el camino hacia el conocimiento.

Los espíritus pueden interactuar con la gente, aunque el principal nexo entre ellos es el *yachak* o shamán. La comunicación de estos espíritus con el *yachak*, hace que este último sea cada vez más sabio y que adquiriera conocimiento sobre cómo curar enfermedades y, sobre todo, cómo entrever los mundos paralelos que forman la realidad. El *yachak* puede visitar otros mundos con la toma de la *ayahuasca*, adoptar formas animales para movilizarse con gran rapidez o bien puede transformarse en animales, plantas y árboles.

El conocimiento, obtenido en estos viajes espirituales, es transmitido a través de las generaciones, dentro de cada *ayllu* o familia ampliada en un sistema de parentesco patrilineal en donde los abuelos enseñan a los padres y estos a sus hijos, mientras que las abuelas enseñan a las madres y ellas, a su vez, a sus hijas.

Conclusión

Sobre la base de esta forma de ver el mundo, la gente de Sarayaku desarrolla una estrategia: oponerse a las actividades petroleras porque eso atenta en contra de la dinámica social de Sarayaku, es decir, de sus relaciones cotidianas con seres humanos y no humanos.

Cosmovisión que se ha fortalecido por la intervención de un estado nacional y de una empresa transnacional ha motivado a que la gente de Sarayaku piense su cultura y su cotidianidad.

Notas

- 1 La información de esta parte es producto de varias entrevistas realizadas a yachaj y dirigentes de Sarayaku en enero de 2005. Para mayor referencia revisar Chávez et al 2005.
- 2 En adelante Sarayaku.

Bibliografía

Barth, Fredrik

- 1976 Introducción, en Fredrik Barth (Compilador), *Los Grupos Étnicos y sus Fronteras, La organización social de las diferencias culturales*, Fondo de Cultura Económica, México D. F. México.

Chávez, Gina; Lara, Rommel; Moreno, María

- 2005 *Sarayaku: el Pueblo del Cenit. Identidad y Construcción Étnica*. CDES, FLACSO – Sede Ecuador, 117 p.

Descola, Philippe

- 1989 *La Selva Culta. Simbolismo y praxis de la ecología de los shuar*, Abya-Yala, Quito.

Fontaine, Guillaume

- 2003 *Aportes a una sociología del conflicto socio-ambiental*, en Guillaume Fontaine (editor) *Petróleo y desarrollo sostenible en el Ecuador 1 Las reglas del juego*, FLACSO Sede Ecuador, Petroecuador, Quito, Ecuador, pp. 79-102.

Ingold, Tim

- 2004 *Hunting and gathering as ways of perceiving the environment*, en *The perception of the environment. Essays on livelihood, dwelling and skill*, Tim Ingold (compilador), Routledge, Londres y Nueva York,

Rival, Laura

- 1996 *Hijos del sol, padres del jaguar. Los huaorani de ayer y hoy*, Abya-Yala, Cayambe, Ecuador.

Rival, Laura

- 1999 *El crecimiento de las familias y de los árboles: la percepción del bosque de los huaorani*.

Viveiros de Castro, Eduardo

- 2004 *Perspectivismo y Multinaturalismo en la América Indígena*, en *Tierra Adentro. Territorio indígena y percepción del entorno*, Copenhague, IWGIA.

Whitten, Norman

- 1987 *Sacha Runa: Etnicidad y Adaptación de los Quichuas de la Amazonía Ecuatoriana*. Abya-Yala: Quito.