

Juan Pineda
Anita Krainer
coordinadores

Periferias de la periferia

Procesos territoriales indígenas en la Costa y la Amazonía ecuatoriana

---

Periferias de la periferia: procesos territoriales indígenas en la Costa y la Amazonía ecuatoriana /
coordinado por Juan Pineda y Anita Krainer. Quito : FLACSO, Sede Ecuador, 2012

251 p. : il., fotografías, gráficos, mapas y tablas

ISBN: 978-9978-67-376-8

INDÍGENAS ; GRUPOS ÉTNICOS ; ECUADOR ; TERRITORIALIDAD; TERRITORIO ;
IDENTIDAD ÉTNICA ; GOBERNANZA ; PARQUE NACIONAL YASUNÍ ; CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTALES ; TURISMO COMUNITARIO.

306.08 - CDD

© De la presente edición:

FLACSO, Sede Ecuador
La Pradera E7-174 y Diego de Almagro
Quito-Ecuador
Telf.: (593-2) 323 8888
Fax: (593-2) 323 7960
www.flacso.org.ec

WCS - Programa Ecuador
Antonio Flores Jijón E-1796 y Sotomayor
Quito-Ecuador
Telfs: (593-2) 224 9763 / 226 7034
www.wcsecuador.org

ISBN: 978-9978-67-376-8

Colaboradoras: María Fernanda Mora, Martha Guerra

Laboratorio de Interculturalidad - FLACSO

Cuidado de la edición: Paulina Torres

Diseño de portada e interiores: Antonio Mena - FLACSO

Imprenta: Rispergraf C.A.

Quito, Ecuador, 2012

1ª. edición: diciembre de 2012

Índice

Presentación	7
Resumen general del libro	9
Los territorios indígenas de la Costa y Amazonía ecuatoriana. Las historias no narradas de la nación	11
<i>Juan Pineda Medina</i> <i>Anita Krainer</i>	
Parte 1 La consolidación e institucionalización del territorio	
El margen y el poder: (des)conexiones de la conservación en territorio awá	25
<i>Anne-Lise Naizot</i>	
Reflexiones en torno a la construcción de un sistema de gobernanza en el territorio awá ecuatoriano. Apuestas por una participación eficaz	65
<i>Juan Pineda Medina</i>	

Parte 2	
Territorio e identidad.	101
Dislocando los procesos de identificación. Tensiones entre apropiaciones locales y nacionales del patrimonio arqueológico de La Tolita Pampa de Oro	103
<i>Miguel Ángel Rivera Fellner</i>	
La identidad étnica, componente simbólico para la gobernanza territorial indígena	137
<i>Juan Carlos González Guzmán</i>	
Cowode. La imagen waorani del caníbal y la lucha por el territorio en el Yasuní	165
<i>Bardomiano Hernández</i>	
Parte 3	
Relaciones con el ‘mundo moderno’	
Mercado, instituciones y conflicto	193
Organizaciones sociales y conflictos socioambientales por la tala ilegal en el Parque Nacional Yasuní.	195
<i>Ivanova Monteros A.</i>	
Los retos del turismo comunitario en la Reserva de Biosfera Yasuní. El caso de la Red Solidaria de Turismo Comunitario de la Ribera del Napo.	221
<i>María Fernanda Mora</i>	
Información de los autores	249

Presentación

Las dinámicas territoriales de los pueblos indígenas han estado históricamente moldeadas por patrones de aprovechamiento de recursos naturales para la subsistencia, ocupación de nichos ecológicos en los que se han definido la construcción de las identidades. A la vez, han estado influenciadas por distintas formaciones económicas vinculadas a procesos globales. En la actualidad están expuestas a territorialidades traslapadas, que incluyen áreas protegidas, bloques destinados a industrias extractivas (hidrocarburos, minerales) y ordenamientos territoriales trazados por políticas de desarrollo.

Desde el Laboratorio de Interculturalidad de FLACSO se realizan y promueven investigaciones alrededor de temáticas interculturales, dinámicas territoriales, desarrollo, conservación, ambiente y pueblos indígenas y como resultado de éstas nos complace presentar esta publicación, producto de un trabajo conjunto entre FLACSO y Wildlife Conservation Society (WCS) con apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El libro reúne siete artículos académicos elaborados por estudiantes de diferentes programas de FLACSO, en el marco de su tesis de maestría. Están relacionados con territorios ancestrales de Costa y Amazonía, lo que le da un carácter novedoso a esta publicación, ya que se exploran procesos que tienen lugar en las periferias de la periferia, que albergan los territorios más biodiversos del país y que enfrentan grandes contradicciones en la relación sociedad-naturaleza.

Juan Ponce
Director
FLACSO Sede Ecuador

Adriana Burbano
Directora
WCS Ecuador

Resumen general del libro

Esta publicación compila siete investigaciones realizadas en territorios indígenas y afroecuatorianos de la Costa y la Amazonía ecuatoriana. Las investigaciones abordaron dimensiones importantes para la gestión integral de territorios indígenas y exploraron los procesos y dinámicas que ocurren al interior de dichos territorios. Los diferentes procesos territoriales abordados por estas investigaciones permitieron dividir en libro en tres partes. La primera aborda los procesos de consolidación de un territorio y los procesos de institucionalización y gubernamentalización de los procesos, así como también los pormenores de la construcción de un sistema de gobernanza en el territorio awá. La segunda parte del libro presenta tres investigaciones que exploran los procesos de consolidación de las identidades territoriales y los usos políticos, ambientales y simbólicos que se hacen de dichas identidades. La tercera parte del libro presenta dos investigaciones que analizan la relación de los territorios indígenas con las áreas protegidas y con procesos exógenos como el mercado. Por supuesto que los conflictos y las tensiones de dichas interacciones son aspectos discutidos y analizados en esta parte del libro.

En general, el panorama presentado en este libro sobre territorios ancestrales no andinos (Costa y Amazonía), le da un carácter novedoso sobre el tema indígena y de los pueblos ancestrales, y explora los procesos de los territorios de estos pueblos que no han estado al centro de las agendas y los debates indígenas del Ecuador, pero que particularmente albergan los territorios más biodiversos del país y enfrentan a la vez las grandes contradicciones del mundo moderno en sus relaciones con la naturaleza.

Los territorios indígenas de la Costa y Amazonía ecuatoriana. Las historias no narradas de la nación

Juan Pineda Medina*

Anita Krainer**

Una introducción

Los proyectos de consolidación de las naciones andinas, con sus avatares y transformaciones, estuvieron ligados a la construcción de un *territorio nacional* como forma de erigir un ‘borde’ que permitiera diferenciar a ‘unos de otros’. Inevitablemente, dichos proyectos implicaron un propósito homogenizador de la población, catalizado por ‘móviles’ diversos (y a menudo sobrepuestos) como la raza, el idioma, la ideología política, el desarrollo, pero especialmente por el imaginario de la ‘ciudadanía’ y los nacionalismos. El nacionalismo, puede ser entendido “como un instrumento –la mayoría de las veces manejado por las elites políticas- para movilizar la actividad y la solidaridad política. Sirve para movilizar a aquellas partes de la sociedad equiparadas con la ‘nación’, contra opositores internos o externo, o contra cualquier amenaza” (König, 2000: 17). El proyecto de nación empezó a consolidarse entonces, como un proyecto principalmente de criollos, que se identificaban y reclamaban las condiciones básicas del *ciudadano*. El imaginario de ‘ciudadano’, a pesar de sus particularidades

---

* Magister en Estudios Socioambientales, miembro del Laboratorio de Interculturalidad, FLACSO-Ecuador. Estudiante del doctorado en Ciencias Sociales con mención en Estudios Andinos de FLACSO-Ecuador.

** Coordinadora del Programa de Estudios Socioambientales y del Laboratorio de Interculturalidad de FLACSO-Ecuador.

regionales y locales, mantuvo una fuerte referencia a los ideales de libertad e igualdad proclamados en “los derechos del hombre” por la Asamblea Nacional Francesa en 1789 (König, 1994: 275). La exacerbación del nacionalismo¹, a pesar de la complejidad y diversidad de expresiones de éste, permitió la aglutinación de las voluntades de la población bajo la promesa del desarrollo y la ‘libertad’, que sería garantizada desde el espacio unificado de la nación en proceso (König, 1994).

Las naciones andinas son unitarias (no federadas), y a pesar de sus heterogeneidades internas, se consolidaron en torno a un proyecto nacional mono cultural y mono étnico. El ‘lugar’ que han ocupado los pueblos ancestrales, indígenas y afro, ha sido en la periferia del Estado; y aún en la actualidad la mayoría de países andinos son gobernados por partidos tendientes a ‘representar’ a las poblaciones que han sido más cercanas a la noción de ‘ciudadano’. En respuesta a ello, los pueblos indígenas y afrodescendientes mantienen sus demandas, y algunas veces logran consolidarse en movimientos sociales que inciden en los gobiernos, luchando por una representación y una participación en la vida social, política y económica más digna.

Las luchas sociales de los pueblos ancestrales han tenido una larga y accidentada historia en el Ecuador. Hacia la década de los años cincuenta, las luchas sociales en las áreas rurales del Ecuador, se articulaban en torno a la tierra, sin que una identidad indígena se hubiese consolidado aún. Fue el proceso organizativo de los años sesenta, que desembocó en un movimiento social con un levantamiento masivo en los años noventa, donde ya se había logrado consolidar una identidad indígena de lo que antes hubiera sido ‘concebido’² como el campesinado (Guerrero y Ospina, 2003: 3). Este movimiento social tenía la capacidad de reestructurar la forma misma del Estado.

Con la consolidación de un movimiento indígena, no solamente se logró la construcción de un actor social con la capacidad de interlocución e incidencia profunda en el Estado, sino también un salto cualitativo en las

---

1 La definición de nacionalismo ha sido un debate extenso. Para una revisión y propuesta interesante, véase König (2000).

2 El extra sentido es nuestro.

demandas que antes fueron por tierras y ahora serían por *territorio*. Con este giro profundo, la cultura ocupó un espacio estratégico como ‘recurso simbólico’, movilizado eficientemente tanto para consolidar la identidad de este nuevo actor político, así como para reclamar un ‘espacio’ físico y simbólico dentro del territorio nacional donde poder ‘reproducir’ dicha cultura. El territorio tomó tal dimensión que ‘la ‘territorialidad’³ les otorgaba a los pueblos indígenas ecuatorianos la pertenencia a una ‘nacionalidad’, noción que a su vez sirvió para establecer nexos panétnicos y una estructura organizativa a nivel nacional [...]’ (Moya, 2009: 40). El movimiento indígena vinculó definitivamente los significados de territorio y cultura, imbricándose uno en el otro, y posibilitando una sinergia políticamente potente, que permitió incluso modificar la forma del Estado con la promulgación de una nueva Constitución en 1998 que reconoce al Ecuador como un Estado pluricultural y multiétnico⁴ (Constitución del Ecuador, 1998). En la constitución del 2008, el Estado ecuatoriano fue promulgado como “intercultural y plurinacional” (Constitución del Ecuador, 2008).

Los logros importantes desde los movimientos indígenas no se confinan solamente al Ecuador; también a nivel de la región latinoamericana se observan dinámicas indígenas que se encuentran en un proceso de reivindicación de sus derechos territoriales, sociales, culturales, lingüísticos y económicos. Por ejemplo, la promulgación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el año 2007, da fe de los importantes logros que han arrojado las permanentes luchas indígenas en las últimas décadas, es considerada el principal instrumento internacional para la promoción y el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Hasta la actualidad se han logrado importantes avances en cuanto a derechos colectivos, especialmente por el derecho a los territorios y tierras ancestrales, su demarcación y titulación, como por ejemplo en Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y Centro América (Vinding, 2008:132-133).

---

3 El extra sentido es nuestro.

4 Artículo 1. Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico (Constitución del Ecuador de 1998).

Es así como los levantamientos indígenas han logrado irrumpir en la vida política de los países andinos, alertando que existen ‘otros mundos’ no contemplados en los proyectos nacionales, ‘otros’ territorios que se viven y al mismo tiempo se construyen bajo lógicas diferentes; otros pueblos que no se sienten representados por las elites políticas ni los proyectos nacionales y que no solamente reclaman desarrollo, salud y educación, sino también dignidad, autonomía y principalmente, el reconocimiento a sus territorio y consecuentemente a sus formas particulares de vida. En la Agenda Indígena Amazónica, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) define su visión sobre el territorio como el “espacio que compartimos con otros seres vivos, una relación directa con garantía de sostenibilidad mutua, es la libertad incondicional para la manifestación de nuestras espiritualidades, culturas y ancestralidad” (COICA, 2005: 31).

La hegemonía de la ‘sociedad mestiza’⁵ se ha adjudicado la potestad para la *administración de la diferencia*, y lo ha hecho con base en sus más arbitrarios perjuicios e intereses. El proceso de ‘reconocimiento’ que reclaman los pueblos ancestrales en las sociedades andinas enfrenta, pues, una barrera sedimentada sobre añejas y racistas categorizaciones del ‘otro’. Sin embargo, reconocemos que un punto de partida para lograr un ‘reconocimiento’ es, sin duda, el ‘conocimiento’ de las particularidades de cada cultura, para poder interactuar bajo condiciones de respeto, para lograr un verdadero diálogo de saberes, una construcción de espacios comunes de diálogo, etc., es decir, es imprescindible conocer mejor al ‘otro’, para comprendernos, respetarnos y relacionarnos cada uno desde su diferencia.

Falta mucho por hacer, y una tarea en la cual la academia deberá enfocarse con más intensidad son las investigaciones cualitativas, sobre las características culturales, las formas particulares de vida, las cosmovisiones de los pueblos indígenas con el fin de conocerlos mejor. Este conocimiento es una condición básica para poder aprender mutuamente de las diferentes culturas,

---

5 A pesar de que la categoría *mestizo* no cuenta aún con un tratamiento conceptual tan desarrollado como otras nociones como *indígenas*, *subalterno*, *minoría étnica* etc., ella es útil para designar en general al conglomerado no indígena de la sociedad que ha permanecido en la ‘reciente historia visible’ de las naciones andinas.

conocer las diferentes relaciones entre la naturaleza y la sociedad, dimensionar a profundidad las diferentes formas y comprensiones en el manejo de recursos naturales, las particularidades en la gestión territorial, etc. Los resultados de esas investigaciones sirven como insumos para la orientación de acciones y toma de decisiones por parte de todos los actores involucrados y también en la implementación de las políticas en los diferentes sectores.

El Laboratorio de Interculturalidad en FLACSO se ha formado con el objetivo de impulsar investigaciones a largo plazo de forma profunda y seria, para conocer mejor las particularidades de las culturas y grupos que se relacionan y participan en la vida nacional. En los últimos tres años ha contribuido a la sensibilización y promoción de conocimientos en las temáticas interculturales y de pueblos indígenas, a formar investigadores provenientes de las diferentes zonas y culturas de la región, apuntando a valorar y promover la interculturalidad con lo mejor que tienen las culturas, con los aspectos más atractivos de las mismas favoreciendo la eliminación progresiva de prejuicios y resistencia mutua, pero también indagando no sólo en torno a las contradicciones que surgen del diálogo intercultural, especialmente en la interacción con la modernidad occidental, sino también en torno a las limitaciones internas que aparecen en algunas etnias al momento de lograr configurar procesos organizativos que les permitan enfrentar los retos que dicho diálogo intercultural exige. El laboratorio quiere socializar y difundir las investigaciones grupales y/o individuales en la sociedad ecuatoriana, y se ha propuesto la publicación de los resultados destacados de los trabajos de campo como una forma de contribución a este conocimiento que es un prime y necesario paso para la interculturalidad.

Los territorios indígenas. Significados y procesos

Los territorios indígenas, tema que nos convoca en este libro, han sido múltiples cosas al mismo tiempo; han sido testigos silenciosos de los proyectos nacionales, han sido periferia marginada y a la vez despensa de recursos para el desarrollo de los ‘ciudadanos’, y también muchas veces, han sido territorios de anomia bajo los ojos centralistas de gobiernos jerárquicos.

Pero existe un extremo más lejano aún. Si bien, el brevísimo recuento de los pueblos y territorios indígenas narrado arriba ayuda a comprender otras realidades en las periferias de las naciones, existen dentro de esta generalidad llamada *pueblos y territorios indígenas*, otras particularidades y otros márgenes aún más desconocidos, más marginados, más enigmáticos y aún más irreverentes frente a los proyectos nacionales, es decir, una periferia de la periferia; estos son los territorios de los pueblos ancestrales de la Amazonía y de la Costa ecuatoriana.

La ‘kichwización’ del mundo indígena y ancestral ecuatoriano, opera como una hegemonía similar a un “proyecto de construcción nacional”, que invisibiliza a muchos para visibilizar a pocos, y que crea patrones y modelos que operan de un modo homogenizador. Este ha sido un reclamo reciente de otros grupos ancestrales como el afroecuatoriano, y el montubio.

¿Qué sabemos del territorio del pueblo waorani, que aún hasta ahora sigue en proceso de delimitación? ¿Qué sabemos del territorio del pueblo Awá que tan sólo en el 2006 logró su formalización definitiva? ¿Qué podemos decir del territorio del pueblo A’i (cofán) que se sobrepone con tres áreas protegidas diferentes? ¿Qué podemos decir del territorio del recinto afroecuatoriano La Tolita, que alberga los vestigios arqueológicos de una interesante cultura pretérita, y cuya tutela hoy se disputa con el Estado? ¿Qué sabemos de la tala ilegal de madera dentro del parque nacional con mayor rango de conservación en el Ecuador? ¿Qué sabemos de los pueblos kichwa del río Napo que conviven con el Parque Nacional Yasuní a la vez que se proyectan como empresa comunitaria de turismo?

Una invitación inicial para abordar este tema, es una breve exploración de las definiciones sobre territorio y una reflexión a la luz de los casos aquí presentados. Aunque pudiera parecer contradictoria la intención de lograr una definición de territorio después de reclamar una ‘no homogenización’, el propósito de fondo es principalmente operativo. Por otro lado, explorar una definición con base en los datos analizados en las investigaciones que aquí se presentan, plantea un proceso inverso, donde se buscan los patrones regulares con base en los procesos territoriales mismos, y no se pretende encajar un territorio en un marco generado ‘exogenamente’.

La ‘noción’ de *territorio indígena* es plurívoca *per sé*. Puede ser entendido como el referente ‘espacial’ para la reproducción de la cultura, las relaciones sociales y en general, para la representación y relación con el mundo. Hay un énfasis en la literatura sobre el tema que no queremos dejar de notar que hace referencia a la escisión del concepto de territorio respecto del espacio físico, y poder ‘proyectarse’ a otras dimensiones menos ‘palpables’ como la reproducción de la cultura, las interacciones sociales, y las representaciones del mundo. En este sentido, podríamos decir, que el territorio es el resultado de los procesos socioculturales, ecológicos y políticos de un grupo o pueblo. Para Martínez (2008) el territorio es entendido como “el espacio social construido por actores que despliegan estrategias individuales y colectivas muy diversificadas sobre denominadores comunes construidos en base a la identidad, la cultura, el respeto por la naturaleza, lo que evidentemente no cuadra con los recortes geográficos ni institucionales vigentes actualmente” (Martínez, 2008: 14).

No obstante, muchas de las investigaciones aquí presentadas, muestran que el espacio físico, es decir el terreno y sus aspectos más tangibles como los recursos, las montañas, los árboles, los ríos etc. son el sustrato ineludible y necesario donde se apoyan todos los demás procesos (cf. Barona, 2000). Por ejemplo, como muestran en este libro Anne-Lise Naizot y Juan Pineda para el caso del pueblo awá, y Bardomiano Hernández para el caso del pueblo waorani, el territorio es una ‘dimensión’ susceptible de ser invadida⁶ y, de este modo colonizada no sólo simbólicamente, sino también ‘topográficamente’ como lo han venido haciendo mineras, madereras y empresas palmicultoras en un caso y, petroleras en el otro.

Como se mencionó anteriormente, la identidad y el territorio están permanentemente ligados, y es este vínculo el que Miguel Rivera y Juan Carlos González exploran. Rivera evalúa elegantemente, como una población se apropia de elementos constitutivos del territorio, en este caso los vestigios arqueológicos del recinto La Tolita, que podrían entrar a hacer parte (o no) del proceso de configuración de una ‘identidad política’. Por su parte, González presenta un análisis de los usos políticos de la etnicidad

---

6 Y por tanto es necesario también defenderla.

de los A'í (cofán) que se manifiestan principalmente en la constitución de un sistema de gobernanza territorial. Ivanova Monteros a su vez, analiza cómo un territorio indígena (waorani), que es también parque nacional⁷, se configura a la vez como emblema de conservación y como fuente ilegal de madera, mientras las miradas un poco atónitas de sus moradores ancestrales ven colonizado su territorio por institucionalidades irrelevantes para ellos y ven sus recursos saqueados para el beneficio de otros. Para agregar un elemento más a esta reflexión sobre el territorio, María Fernanda Mora, analiza cómo un territorio kichwa (y sus 'atractivos') es también construido como una 'bisagra' entre la comunidad y el mercado, a través de un proyecto de turismo comunitario.

Concluyendo esta reflexión, podríamos decir que un territorio indígena es inevitablemente tangible e intangible al mismo tiempo; es a la vez terreno topográfico y proceso sociocultural, y por supuesto político; es entonces un proceso complejo de construcción del entramado sociocultural y político, y es al mismo tiempo el espacio donde se ancla esta construcción y visión particular del mundo en una forma concreta de relacionarse con él y de representarlo. Un territorio indígena sería entonces, en una analogía sencilla y con propósitos más explicativos que literarios, como una vela encendida, cuya llama (los procesos sociopolíticos) no puede existir sin 'anclarse' al pabilo (el terreno topográfico y sus recursos), pero que tampoco podría ser vela si no tuviese la posibilidad de portar el fuego.

Como se pudo vislumbrar, las investigaciones presentadas en este libro tienen una característica interesante: a la vez que son diversas, son complementarias, en tanto que se apoyan unas a otras brindando información valiosa para entender los procesos territoriales indígenas.

Esta complementariedad en la diversidad, se relaciona también con la reflexión en torno a aquellos procesos territoriales *comunes*, que son necesarios identificar⁸, a pesar de haber abogado por su resistencia a la homogenización. El análisis de la información de campo, y las reflexiones teóricas en torno a conceptos diversos⁹, han permitido identificar ciertos patrones

---

7 Parque Nacional Yasuní.

8 Por lo menos los principales.

9 Como el *poder*, la *institucionalización*, la *gobernanza*, la *identidad*, los *conflictos socioambientales*.

generales de los territorios indígenas. No obstante, la constante tensión entre generalidades y particularidades no es ajena a la reflexión sobre construcción de Estado-nación y territorios indígenas, pero el hecho que haya un ‘viaje’ investigativo y conceptual a los propios territorios representa un punto de partida inverso –construir categorías generales partiendo de los detalles y aspectos que se repiten en unos y otros–, y no construir al ‘otro’ partiendo principalmente de una visión auto referencial y cruzada por intereses de dominio, de racialización o de distinción¹⁰.

Los territorios ancestrales que se abordan en este libro, han tenido una historia de ‘consolidación’ en cierto sentido similar, marcada por una fuerte lucha por un reconocimiento por parte del Estado y por la defensa y posicionamiento como nacionalidad ante los diferentes actores locales. La *consolidación*, es entonces uno de los procesos importantes que se identifican en los territorios indígenas. La consolidación territorial es, principalmente un proceso de institucionalización que se expresa de múltiples formas, que va desde la demarcación en terreno del límite territorial, hasta la creación de organizaciones para la administración y gobierno de las personas, el espacio geográfico, los recursos y los procesos internos. Pero, ¿Qué significa institucionalizar un territorio? ¿Es el proceso de institucionalización, inevitablemente un proceso de gubernamentalización en términos ‘foucaultianos’? ¿Cuáles son los efectos de las relaciones con actores externos (ONG, empresas) en estos procesos de consolidación territorial? El material presentado en los primeros dos artículos de este libro, permite discutir en torno a estos interrogantes, dando detalles, información y brindando análisis desde puntos diversos pero convergentes.

Otro proceso importante que tiene lugar en y con los territorios indígenas, es la consolidación de una *identidad*. La identidad de una etnia o pueblo, podría entenderse como la construcción colectiva de una auto representación en una dimensión relacional, para la administración de la diferencia y para un posicionamiento socio-político que legitime la po-

---

10 No se quiere, de ninguna manera, sugerir que estas investigaciones estén al margen de prejuicios, o preconcepciones (simplemente no es posible); pero sí al menos tratan de ser consientes de ellos, y tienen, por regla general, el propósito de conocer al otro para comprender su ‘mundo’ como una forma de iniciar un viaje hacia la integración, e idealmente hacia la interculturalidad.

sesión de un territorio. En todo caso, la identidad es un producto de la historia, en permanente construcción y transformación, y es en cierta forma, una poderosa ‘herramienta adaptativa’ para el ambiente sociopolítico cambiante. Sin embargo, aunque las identidades son relacionales, su proceso de construcción se apoya tanto en los hitos de las relaciones con los ‘otros’, como en los elementos constitutivos del territorio. Los artículos de la segunda parte de este libro plantean dos posturas interesantes y si se quiere, también contrapuestas, sobre las identidades. La investigación de Rivera plantea que el análisis de los procesos de *identificación* con el entorno, y la relación de éste con conceptos como la *alteridad*, la *temporalidad* y el *territorio* brindan más posibilidades de comprensión de los que es el territorio y de cómo es vivido y representado. Por su parte, González, plantea que las identidades, como resultado de una auto representación, expresan su funcionalidad en el posicionamiento político para la defensa territorial. La investigación de Hernández se enfoca en la exploración de la noción de alteridad para los waorani, expresada bajo la palabra/concepto de *cowode*. Los conceptos de alteridad e identidad están estrechamente relacionados, aspecto que es explorado por Hernández, pero además hay una conexión también con el territorio que brinda una triada (alteridad-identidad-territorio) particularmente interesante para el caso del pueblo waorani del Ecuador.

Otro proceso importante que se aborda desde las investigaciones aquí presentadas está relacionado con el gran reto de una ‘articulación con el mundo moderno’, que muchas veces se hace a través de la explotación de los recursos, o de la articulación a la economía de mercado. Existen múltiples formas en las que un territorio indígena establece una relación con actores externos del ‘mundo moderno’. Históricamente, los territorios de los pueblos indígenas se han articulado con el mundo moderno desde una periferia que puede proveer recursos naturales (caucho, madera, petróleo, biodiversidad), pero también existen propuestas e intereses ‘endógenos’ de articulación que buscan salvar las condiciones de inequidad en esta relación. En el primer caso, Monteros presenta su investigación sobre la tala ilegal de madera en el Parque Nacional Yasuní, que comprende también el territorio waorani. Por su parte, Mora analiza el proyecto de consolidación

de una red de turismo comunitario que busca obtener recursos económicos sin degradar sus ecosistemas y sus fuentes de vida.

Los artículos aquí presentados, son el resultado de siete investigaciones de tesis de maestría, que abordan estos procesos de los territorios indígenas y afro de las ‘tierras bajas’ ecuatorianas (costa y amazonía). Este enfoque *no andino*, representa un aporte valioso al debate sobre los procesos indígenas del Ecuador que brinda un rico material de campo, cuidadosamente analizado, sobre aquellas historias no narradas, aquellos pueblos poco visibles, aquellos procesos territoriales ocultos pero inmensamente interesantes, aquellas periferias de la periferia. Adicionalmente al orden temático, se procuró dar también un orden geográfico, primero presentando las investigaciones en la costa, que analizan los procesos de institucionalización e identidad, y luego presentando las investigaciones en la Amazonía que retoman el tema de la identidad y territorio y también analizan los procesos de articulación con el mundo moderno y los conflictos.

Las reflexiones que las diferentes investigaciones permiten en torno a los procesos de los territorios indígenas de la costa y la amazonía ecuatoriana, tienen un gran valor como un paso importante para reflexionar sobre el *lugar* que los territorios indígenas ocupan dentro del panorama del Ecuador; y es una información valiosa que permite comprender mejor los procesos actuales y ojalá los futuros, como por ejemplo, la construcción de las Circunscripciones Territoriales Indígenas.

Bibliografía

- Barona, Guido (2000). “Territorialidad y territorios ausentes. Territorios ausentes: razón y civilización”. En *La formación de Estado Nación y las disciplinas sociales en Colombia*, Jairo Tocancipá (Ed.): 112-156. Popayán: Taller Editorial-Universidad del Cauca.
- Constitución del Ecuador (1998).
- Constitución del Ecuador (2008).

- Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) (2005). *Agenda Indígena Amazónica, Volviendo a la Maloca*. COICA, Quito, Ecuador.
- Guerrero, Fernando y Pablo Ospina (2003). “Introducción” En *El poder de la comunidad. Ajuste estructural y movimiento indígena en los Andes ecuatorianos*. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Argentina. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/guerrero/intro.rtf>
- König, Hans Joachim (1994). *En el camino hacia la nación. Nacionalismo en el proceso de formación del Estado de la Nación de la Nueva Granada 1750-1856*. Bogotá: Banco de la República
- (2000). “Nacionalismo y nación en la historia de Iberoamérica” En *Estado-Nación, comunidad indígena, industria. Tres debates al final del milenio*, Hans Joachim König, Tristan Platt y Colin Lewis (Coord.) 7-48. Netherlands: Cuadernos de Historia Latinoamericana 8. Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos.
- Martínez Luciano (2008). “Introducción”. En *Territorios en mutación: Repensando el desarrollo desde lo local*. Luciano Martínez (Comp.): 11-25. Quito: FLACSO, Ministerio de Cultura del Ecuador.
- Moya, Ruth (2009). “Interculturalidad para todos en América Latina”. En *Interculturalidad, educación y ciudadanía. Perspectivas latinoamericanas*, Luis Enrique López (Ed.): 21-56. La Paz: FUNPROEIB Andes, Plural Editores.
- Vinding, Diana (2008). “Reflexiones sobre la temática territorial indígena” En *Pueblos Indígenas. Derechos, estrategias económicas y desarrollo con identidad*, Rafael Sevilla, J. Stroebele-Gregor (Ed.): 132-140. Bad Honnef/Alemania: Horlemann.