

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

La identidad étnica, componente simbólico para la gobernanza territorial indígena

Juan Carlos González Guzmán*

Introducción

El trabajo de investigación sobre los usos políticos de la etnicidad en los A'í (cofán) del Ecuador, realizado en la comunidad cofán de Dureno, tuvo el propósito de comprender de qué manera los sentidos de auto-representación se constituyen en un factor para la construcción social e inciden en las acciones políticas con las que los A'í (cofán) del Ecuador manifiestan su identidad étnica. Una de estas acciones políticas relevantes es la constitución de un sistema de gobernanza territorial indígena que los A'í (cofán) del Ecuador han sido capaces de generar para sí mismos, así como vincular a otros actores comprometidos con la conservación de sus territorios.

En los A'í (cofán) del Ecuador existe una relación sustantiva entre la disponibilidad de bosque y la conformación de su nacionalidad auto-reconocida como indígena. El *ser cofán*, corresponde a un sistema de sentidos identitarios, construido mediante saberes y prácticas acumuladas que provienen de una prolongada y estrecha dependencia con el bosque amazónico, caracterizada por una gama de relaciones que va desde lo espiritual hasta las de subsistencia como la cacería, pesca, recolección y horticultura itinerante. Para los A'í (cofán) del Ecuador, así como para los demás pue-

* Master en Ciencias Sociales con mención en comunicación, FLACSO-Ecuador. jcggcomunicar@yahoo.com

blos indígenas amazónicos, la existencia del bosque es necesaria e imprescindible para la continuidad de su forma de vida. En el caso particular de los A'í (cofán) del Ecuador, las interacciones con el entorno natural y entre sus miembros los han llevado a crear y mantener una identidad de grupo, en la que ellos se reconocen, y se nombran como la nacionalidad indígena A'í (cofán) del Ecuador.

Este auto-reconocerse implica contar con un sistema de auto-representaciones que corresponde a un universo de sentidos simbólicos en el que se crean y recrean a sí mismos, lo que les da identidad de grupo y les ha significado logros en la defensa de sus derechos comunitarios y ancestrales. Este factor de cohesión social permite concretar reivindicaciones políticas en relación con la recuperación y conservación de territorios que no habían sido reconocidos como propiedad de los cofán por el Estado ecuatoriano. Actualmente además de los territorios comunales de Duvuno y Dureno, disponen de espacio en tres áreas naturales protegidas: en la Reserva Ecológica Cayambe-Coca, en la Reserva Ecológica Cofán-Bermejo y en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno.

La organización social de esta nacionalidad se estructuró mediante dinámicas que integraron en su cotidianidad normas y consejos para convivir en un entorno natural que les ha provisto de materiales, medicinas, alimentos, espiritualidad. En la actualidad, ser cofán contiene un sistema de prácticas sociales en las que es posible re-actualizar saberes acumulados que se han desarrollado en interacción con los componentes materiales y espirituales de los bosques. La identidad étnica A'í (cofán) está formada por un conjunto de elementos tangibles e intangibles que son funcionales para la auto-representación de sí mismos.

El interés de la investigación se centra en comprender de qué manera ser cofán es un factor que ha movilizó a sus miembros para la acción colectiva en pos de constituir escenarios en los que sus reivindicaciones sean, y son, preocupaciones compartidas entre los cofán, y que involucra también a actores sociales no cofán.

Abordo el estudio de los usos políticos de la etnicidad en los A'í (cofán) del Ecuador con una perspectiva que integra el análisis de la identidad étnica desde la comunicación política, la cual me permite configurar un

campo de observación sobre las dinámicas de las auto-representaciones de *lo cofán* y sus implicaciones en el campo de lo político, dentro de esta colectividad. Desde la Antropología Visual, utilizo un enfoque conceptual y metodológico para rastrear sentidos identitarios y sus incidencias, mediante el uso, durante las entrevistas etnográficas, de un grupo de fotografías de Rolf Blomberg, realizadas en 1954, en la comunidad cofán de Santa Rosa de Sucumbíos, asentada en una orilla del río Quebrada de Conejos, afluente del río San Miguel (Blomberg, 2002).

En el caso de los A'i (cofán) del Ecuador, en esta investigación identitario y estudio los sentidos identitarios que contiene el ser cofán, entre sus miembros, para analizar cómo la identidad étnica es una auto-designación que se sostiene incluso habiendo influencias de occidente que son incorporadas en la forma de ser cofán. Me interesa comprender por qué esta identidad étnica, para los A'i (cofán) del Ecuador, continúa siendo auto-reconocida como originaria considerando los cambios producidos por las interacciones con el mundo occidental. A partir de mis observaciones de campo y análisis me permito argumentar que estos factores de identidad colectiva han permitido que los A'i (cofán) del Ecuador hayan creado y mantenido *territorios simbólicos*, que son campos de sentidos identitarios construidos entre sus miembros a partir de memorias, continuidad y cambios, en consensos sobre lo que, en la actualidad, debe ser la identidad étnica de los A'i (cofán) del Ecuador. Mantener la continuidad de la identidad étnica es un proceso sostenido por el diálogo entre familiares, al recomendar y enseñar el uso de formas y elementos distintivos de la nacionalidad cofán. David Queta comenta sobre sus conversaciones con sus hijos:

Así mismo digo a los hijos míos, digo a que vamos nosotros cambiarse cultura anteriormente, no vamos a olvidar, tengo que poner como cultura de los mayores, entonces aquí mismo tengo que poner *cushma*, ponerse, amarrar su trencita, así porque si no nosotros nos olvidamos de nuestra cultura (González, 2009: 83).

Para esta nacionalidad, la identidad étnica se ha convertido en un recurso simbólico importante para la acción política comunitaria. La identidad étnica

nica es un componente simbólico que sustenta las prácticas de gobernanza territorial que los A'í han logrado construir, a diferencia de otros pueblos o nacionalidades amazónicas del Ecuador¹. En este caso, la etnicidad es el campo de estudio que abordamos para comprender la relación entre identidad, organización social y territorio.

En su cotidianidad, los A'í (cofán) del Ecuador han incorporado formas no cofán, de actuar, por el hecho de interactuar con individuos e instituciones occidentales que arribaron a su entorno social. Estos cambios o nuevas formas de ser han sido incorporados, provenientes del contacto con horizontes de sentidos que forman parte de la sociedad occidental. Los efectos se evidencian en los cambios de hábitos en cuanto a la alimentación, vestimenta, institución escolar, sistema de salud, que son diferentes a los concebidos como originarios por los cofán.

Las relaciones familiares han sido y siguen siendo estrechas entre los A'í (cofán) del Ecuador; lo que se ha ampliado es la red de nuevas influencias que llegan desde la cultura occidental. Esta gama de opciones para entretenerse, para incluirse y ser parte de la generación que consume motivado por los poderosos símbolos de la cultura global: música, teléfonos celulares, moda, entretenimiento audiovisual. Otros sentidos identitarios marcan e imponen novedades en los sentidos identitarios de ser cofán. Lo cofán se transmite de generación en generación pero los nuevos consumos culturales están fuertemente insertados en las generaciones actuales de jóvenes y niños (González, 2009: 84).

A pesar de los cambios, existen formas convenidas de ser cofán en las que la identidad étnica se recrea y se reconfigura, en la que los miembros de esta nacionalidad comparten creencias, costumbres, saberes y ritualidades que constituyen y mantienen su forma de vida.

1 Destaco esta particularidad porque en el escenario de las demandas sociales de los pueblos amazónicos auto-representar la identidad étnica es habitual pero, saber manejar los sentidos identitarios, los conceptos que contienen estas auto-representaciones, los significados de su universo simbólico para darle peso específico a sus argumentos en las negociaciones por la defensa de sus derechos con “otros no cofán” es una habilidad que distingue la acción colectiva de esta nacionalidad amazónica.

Para los A'í (cofán) del Ecuador la etnicidad es un componente significativo del conjunto de recursos políticos utilizados estratégicamente para posicionar la imagen de lo que es “ser cofán” hoy. La habilidad para comunicar aspectos característicos sobre la vida de los A'í a través de imágenes fotográficas, en video y en cine, que circulan para una amplia y variada audiencia, implica haber trabajado en la construcción de auto-representaciones basadas en conceptos e imágenes que no son apolíticas. Esta habilidad para redefinirse de acuerdo con las circunstancias y presiones del entono social se ha formado a lo largo de un proceso de cambios que se ha activado en los momentos de intercambios interculturales con sus vecinos y con otras comunidades indígenas amazónicas (González, 2009: 100).

La etnicidad es un recurso político utilizado para posicionar saberes y relaciones de la nacionalidad cofán en el universo simbólico de occidente. Se movilizan representaciones y se promueve la discusión sobre las implicaciones de las prácticas culturales “no cofán en esta nacionalidad. Mientras estas prácticas de auto-representación tienen efectos en el mundo “no cofán”, al interior de esta nacionalidad, entre sus miembros, el uso político de la etnicidad opera como agente de motivación sociocultural y política. Las discusiones, acuerdos y puestas en acción de sus auto-representaciones han logrado activar miradas reflexivas y acciones críticas entre jóvenes cofán; se discute sobre lo que implica o significa ser cofán entre personas de diferentes edades y generaciones.

Identidad étnica y territorio

En el Ecuador, en la provincia de Sucumbíos viven aproximadamente 1 000 personas que pertenecen a la nacionalidad A'í² (cofán). En la actualidad, la organización social y política de los A'indeccu del Ecuador está conformada por un grupo de autoridades locales representantes de cada

2 A'í en A'ingae (nombre del idioma cofán) significa: gente, persona, gente de aquí, que ha vivido y vive aquí. Cofán es una denominación que se origina en el discurso colonial utilizada para identificar a las personas que habitaban en las orillas del río Cofa'nae (nae: río). Desde la Colonia hasta la actualidad son conocidos como los “cofán”, aunque se autodenominan A'í; en plural: A'indeccu.

comunidad agrupadas en la Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán del Ecuador-FEINCE.

La FEINCE se constituyó legalmente el 20 de junio de 2001, creada para representar a las comunidades cofán en lo político y legal, y para desarrollar políticas generales de la nacionalidad con el propósito de generar bienestar a las comunidades, mantener la cultura y el territorio cofán (Entrevista a Luis Narváz, 2008).

Los centros poblados cofán son: Soqquíé, Tayo'su Canque, Chandía Na'e, Alto Bermejo, Sinangoe, Dovuno, Doreno (Pisurié, Bavuroé, Uperito, Totoa Naique), Zábalo y Pacuya.

El *ser cofán* corresponde a un sistema de sentidos identitarios convenidos entre sus miembros, de generación en generación, contruidos mediante saberes y prácticas acumuladas que provienen de una prolongada y estrecha relación y dependencia con el bosque amazónico. La oralidad es la principal forma de transmisión de los saberes y de las normas sociales. Los elementos aglutinadores de la identidad étnica son el idioma, los vínculos familiares, las formas de alimentarse y de vestirse, el apego a normas sociales determinadas. Estos elementos se conforman en la interacción con el entorno natural fundamentado en un sistema de pensamiento mítico y mágico en el que se reconoce al bosque como el espacio de su espiritualidad, el lugar para adquirir y desarrollar sus saberes, el de la provisión de recursos materiales para la vida y la subsistencia como: la cacería, pesca, recolección y horticultura itinerante. El bosque es el espacio donde habitan los seres espirituales, los seres míticos, donde la planta de yagé y otras especies vegetales medicinales son cuidadas y son parte de rituales que constituyen y dan sentido a la cosmovisión cofán.

En la relación con los bosques, que proveen elementos tangibles e intangibles para articular las continuidades y discontinuidades identitarias sobre el ser cofán, radica la importancia que tiene el territorio para los A'i (cofán) del Ecuador. Es el escenario habitual donde se definen sus prácticas colectivas. Es la manera de permanecer en la historia constituyéndose como nacionalidad amazónica. El territorio, que antes de la llegada de los colonizadores europeos les proporcionaba una espacialidad para un rango

de distribución de aproximadamente 6 millones de hectáreas, en la actualidad, en el Ecuador, las zonas consideradas de propiedad de la nacionalidad cofán completan un territorio de aproximadamente 440 mil hectáreas.

Han recuperado territorios y establecido límites en sus fronteras físicas claramente reconocibles por la presencia de zonas de bosque que son manejadas y conservadas por un grupo de sesenta guardaparques comunitarios cofán. Para esta nacionalidad, conocer como son y funcionan las normas legales del Estado ecuatoriano, así como identificar las pericias requeridas para negociar con los actores legales correspondientes les ha permitido desarrollar saberes y habilidades para negociar a favor de la comunidad (González, 2009: 107).

La utilización política de lo cofán entre los miembros de esta nacionalidad es un elemento importante en los procesos de recuperación de territorios. La identidad étnica cofán, que actualmente interactúa como un factor cohesionador en el entramado social de esta nacionalidad, es una combinación entre formas y actividades que corresponden a la ley originaria cofán, de acuerdo con rasgos y evidencias propias de sus procesos históricos antes de la llegada de los españoles a sus territorios. Actualmente esta identidad está impregnada de nuevos sentidos identitarios que provienen de otras culturas y los han articulado en sus prácticas socioculturales. La relación con varios centros urbanos, como Lago Agrio, donde confluyen varias migraciones nacionales y, en diferente densidad, migraciones de países vecinos, es un campo de interacciones socioculturales que han incidido, e inciden, en una variedad de procesos de combinación de sentidos identitarios.

Estos nuevos sentidos identitarios son re-significados o usados como propios por los cofán. Según Fontaine, “la etnicidad, a menudo performativa, se construye sobre la base de una diferencia con el otro, y de criterios culturales propios del grupo que produce el discurso identitario étnico” (2007: 230). La etnicidad como recurso político surge de procesos contemporáneos de re-etnificación, de reconstrucción de la identidad étnica originaria modificada en los procesos socioculturales y políticos de la conquista, la colonización y la vida republicana.

La evidencia de sitios históricos y arqueológicos, de antiguos asentamientos, que conforman el universo de la movilidad A'í (cofán) del Ecuador, han sido factores decisivos para señalar cuáles son los territorios que fueron recuperados y negociados con el Estado ecuatoriano. Estos territorios contienen un significativo valor simbólico para la nacionalidad A'í (cofán) porque en estos paisajes habitan los espíritus del bosque constituyentes de su universo mítico, los espíritus de sus antepasados, las plantas utilizadas en los ritos comunitarios, la medicina comunitaria opera en relación con estas plantas, el bosque proporciona los elementos materiales con los que confeccionan sus herramientas, viviendas, canoas. El bosque es el escenario material en el que se sustentan los sentidos identitarios del ser cofán.

Francisco Quintero, líder de la comunidad cofán en Santa Rosa de Su-cumbíos, en 1954, cuando Rolf Blomberg tomó las fotografías a su paso por esta comunidad, comenta: “los cofanes son completamente felices cuando se les permite vivir sin que nadie los moleste” (Blomberg, 2002: 182). En la actualidad, las fronteras territoriales son permeables a los contactos y estos causan ajustes en las formas de vida, tanto material como espiritual. Hay cambios en el uso de los sentidos identitarios, en el universo tangible e intangible. El análisis del proceso de cambios en la identidad étnica cofán toma en cuenta las adaptaciones identitarias que vivieron sus miembros en momentos donde han llegado otros que “los moleste”. Cambios que se han dado por la diversidad de nuevos contactos, tanto interétnicos, como de las incursiones de “occidente” y sus irrupciones en la vida de las comunidades amazónicas, practicadas por las empresas de extracción y/o explotación de recursos naturales.

El bosque sigue siendo un ser que protege a los cofán cuando aún les proporciona, no tanto como antes, alimentos y bienes para vivir. Antes de la llegada de la industria petrolera los territorios existían pero no tenían límites, no los necesitaban para la coexistencia con las comunidades indígenas vecinas. Hoy no es así, los límites cuentan (González, 2009: 97).

En el caso de los A'í (cofán) del Ecuador existe una relación directa entre territorios y cultura. La denominación sobre “cultura” que aquí utilizamos se enmarca en el criterio de Geertz cuando habla de

cultura, entendida como sistemas en interacción de signos interpretables, la cultura no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales; la cultura es un contexto dentro de cual pueden describirse todos esos fenómenos de manera inteligible, es decir, densa (Geertz, 2001: 27).

El concepto de cultura posee múltiples acepciones e interpretaciones. Nos interesa el concepto de Geertz porque vemos los procesos socioculturales como “sistemas de interacción de signos interpretables”. Este concepto tiene el enfoque con el que abordamos la investigación y relacionamos identidad étnica, auto-representaciones y acciones políticas.

En los cofán, la relación entre espacio y territorialidad, modos de vida y auto-representaciones ha incidido en su forma de ser. Esta relación ha aportado elementos específicos que dan sentido a su identidad étnica y, en términos de comunicación política, son útiles para representar, frente a sí mismos, y a los no cofán, el significado y el valor que tiene el hecho de ser cofán. La identidad étnica cofán se ha visto amenazada por la pérdida de territorios que se inicia con la creación de las primeras reducciones de indios en la Amazonía, implementadas por misiones evangelizadoras, militares y encomenderos, en el siglo XVII.

En los siglos XVII y XVIII se fundaron varias misiones a lo largo del Putumayo que tuvieron varios obstáculos para supervivir, entre los que se destacan: el despoblamiento, la resistencia indígena y el aislamiento. A pesar de esto los misioneros lograron introducir cambios sustanciales en la estructura social de los cofanes así como también en su cosmogonía. Se desarticulaban las grandes familias de las malocas (casas que albergan a familias extendidas) y se establecieron viviendas unifamiliares, las mismas que se fueron localizando en comunidades nucleadas, en torno a una iglesia y una plaza. Se organizaron cabildos con autoridad como alcalde, regidor y fiscales. Se introdujo el vestido y se instituyó la monogamia (Moya, 1998: 110).

A partir de las capturas y reducciones de indios señaladas, los cofán se escondieron en la selva viviendo distanciados de los dominios europeos. Durante un largo período de tiempo, su forma de vida y de interacción

con el entorno natural y con otros pueblos amazónicos no sufrió cambios significativos. Los cambios socioculturales significativos en las formas de ser cofán se dan especialmente en los últimos setenta años, desde la llegada de los petroleros ingleses a la Amazonía ecuatoriana. Esta situación produjo una secuela de impactos sociales, ambientales, económicos y culturales en los pueblos que ahí habitaban. La industria petrolera se implementó en el marco de normativas y regulaciones, que en aquella época no preveían las consecuencias socioambientales que esta industria causaría (Comunicación personal, Iván Narváez, 2010) El Estado no implementó políticas para aplicar medidas de mitigación de los impactos o daños en las comunidades y en el ambiente. Si bien el proceso de desarrollo de la industria, su modelo de intervención y afectación a las comunidades vecinas en términos ambientales y de salud impulsó políticas, leyes y normas para manejar el sector petrolero, su falta de aplicación dificultó la tarea de preservar la calidad de vida de las comunidades amazónicas y de sus entornos naturales.

Las operaciones fueron dirigidas totalmente por Texaco (o por sus contratistas), que traía un conocimiento y capitales a la industria petrolera ecuatoriana todavía embrionaria. Ahora bien, la ausencia de control y seguimiento ambiental permitió realizar esas actividades con el mínimo nivel de inversión en cuanto a los materiales y tecnologías utilizadas. Los impactos socio-ambientales de la era Texaco quedaron desconocidos para la población ecuatoriana hasta inicios de la década del noventa, es decir, cuando finalizó el contrato de explotación al volverse Petroecuador operadora de este bloque (Fontaine, 2007: 280-281).

El Estado ecuatoriano ha concesionado territorios de asentamientos indígenas a empresas petroleras. Las primeras concesiones se dan justamente en territorios cofán. En el año 1968, la compañía Shell perforó el primer pozo petrolero en Dureno, en territorio cofán, sin consultar a la comunidad ni prevenir los daños que ocasionaron en la salud social y ambiental. Esto ha generado un proceso de tensiones y conflictos socio-ambientales entre los cofán y las empresas petroleras que desde entonces están operando en el territorio amazónico.

El asentamiento en el Oriente trajo un conflicto significativo, la dislocación de las comunidades nativas: la ocupación de la tierra, alteraciones en las economías tradicionales y la organización social, del lenguaje y de las identidades culturales. Emergieron objeciones tempranas a la desposesión nativa pero fueron dejadas de lado (Reider, 2010).

Así comenzó una secuencia de eventos que significaron el fin del tiempo en que los cofán vivían como una comunidad indígena amazónica sin mayor contacto e impactos producidos por *otros no cofán*. Parafraseando al líder cofán, Francisco Quintero (1954), se terminó la felicidad cofán cuando “otros no cofán” llegaron a molestar.

En la entrevista realizada a Luis Narváez, en el 2008, quien al momento fungía como presidente de la Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán del Ecuador, Narváez indica que con la llegada de las empresas petroleras comienza la pérdida de territorios. Por esta razón, los cofán desarrollaron su capacidad organizativa y política para recuperar territorios logrando disponer de alrededor de 400 000 hectáreas de bosques que les permite continuar con su forma de vida. Los A’i (cofán) invierten esfuerzos y recursos para controlar y disminuir los impactos provenientes de la industria petrolera y de sus secuelas socio-ambientales.

La etnicidad ha servido para configurar la posición política de la nacionalidad indígena A’i (cofán) del Ecuador en relación con su territorialidad y ha generado una capacidad particular en sus miembros para enfrentar adversarios en sus luchas y procesos de resistencia. Según Luis Narváez (2008), la identidad étnica de los cofán comenzó a ser utilizada para fines de resistencia política frente a los embates de las empresas petroleras. La lucha contra esta industria y contra los impactos de la escasa intervención de los gobiernos de turno para proteger sus derechos se convirtió en una oportunidad para mostrarse como los A’i (cofán) del Ecuador, para presentarse frente a “los otros” como una comunidad indígena amazónica que se expresa visiblemente frente al mundo, diferenciándose de “otros no cofán” y definiendo su posición en contra de las formas institucionalizadas de agresión con que opera el Estado ecuatoriano. La identidad étnica se convirtió en un recurso estratégico para enfrentar estas y futuras amenazas en contra de la continuidad de su forma de vida originaria.

Entre los A'í (cofán) del Ecuador la etnicidad funciona como un agente de cohesión política que proporciona líneas de acción para sus proyectos de construcción social. La etnicidad cofán tiene un valor estratégico significativo dentro de “un proceso social ofensivo, que nutre un proyecto de organización” (Fontaine et al., 2007). La actual organización social de los cofán articula la defensa de su etnicidad e involucra la defensa y recuperación de territorios para mantener sus prácticas socioculturales en el entorno natural, procurando detener el ingreso de compañías petroleras y de colonos a sus territorios. Al interior de la comunidad cofán, la reapropiación y resignificación de la etnicidad cofán les permite crear sentidos actuales en formas antiguas de ser cofán conformadas por prácticas sociales que subsisten y perduran.

El poder comunitario que se construye desde la organización política y social de la nacionalidad A'í (cofán) del Ecuador ha facultado a varios miembros para negociar con occidente. Esta condición les permite participar en diferentes procesos de interacción con otras comunidades y hacer prevalecer los intereses de la nacionalidad A'í (cofán) (González, 2009:108).

El bienestar de las comunidades cofán depende de la disponibilidad de bosques y de recursos naturales que les permita mantener su forma de vida. Entre sus miembros se mantienen actividades y formas de ser cofán como actividades manuales, medicinales y espirituales, logrando restituir y reutilizar el repertorio de las ritualidades cofán, recordadas y recuperadas de aquello que consideran como “lo cofán originario”. Las actividades y formas de ser cofán están en relación con saberes producidos y acumulados de su propia experiencia, desde el *tiempo primordial*³ hasta la actualidad. La identidad étnica cofán resulta de un proceso de interacciones en un espacio geográfico concreto en el que se ha constituido el universo simbólico A'í (cofán).

3 En la interpretación de sus propios historiadores, entre los A'í (cofán) del Ecuador, al decir *tiempo primordial* se refieren a los momentos del origen de la vida, según su propia cosmovisión (Criollo y Blanco, 2002: 66). Es un enunciado en castellano traducido del A'ingae que significa, o representa, los momentos del principio de la vida humana en el planeta Tierra, descritos en un relato de tradición oral, que ha sido y continúa siendo transmitido desde antiguas generaciones.

La identidad étnica es el resultado de la objetivación y de la auto-conciencia de los grupos humanos, en situaciones de contraste y/o confrontación, de sus diferencias socioculturales. Las luchas étnicas por tanto representarían una toma de posición frente a la amenaza de un agente externo que pretende asimilar al propio, negando la reproducción de la diferencia (Pujadas en Cisneros, 2007: 28).

Cisneros, considera grupos étnicos a las “comunidades determinadas históricamente que comparten características objetivadas y subjetivas, cuyos miembros reconocen que comparten rasgos comunes y un sentido de pertenencia a una comunidad” (2007: 30). Continúa señalando que “las fronteras étnicas se construyen socialmente entre grupos y son relativamente permeables. La identidad se puede escoger o se impone y es el resultado de factores internos al grupo pero también de las relaciones que se establecen con otros grupos étnicos y con el Estado” (Cisneros, 2007: 30). En los A'í (cofán) del Ecuador, el uso político de la etnicidad se da por la necesidad de presentar la diferencia así como para establecer situaciones de visibilidad que favorezca esta diferenciación y sean claramente representadas sus demandas por la vigencia de sus derechos culturales y territoriales. Cisneros señala que:

Para identificar el origen de la cuestión étnica, componente actual de la crisis del sistema Estado-nación, hay que relacionarla con el reconocimiento de los derechos de los grupos excluidos o marginalizados y el afianzamiento de su legitimidad como representativo de los intereses de los grupos de interés y de la sociedad en general (2007: 31).

La identidad étnica es un factor para la acción social y opera en la estructuración política de discursos y prácticas reivindicativas. En su investigación Cisneros enfoca el interés y análisis en “la organización social y el territorio” (2007: 34) por ser factores que están relacionados con el manejo de los recursos naturales en el entorno natural relacionado con el grupo étnico estudiado. Advierte que “las consecuencias materiales pueden ser directamente influenciadas por las relaciones con el Estado y los procesos extractivos” (Cisneros, 2007: 34). En el devenir histórico, los cofán del Ecuador

han convivido en un proceso que fluctúa entre mantener sentidos identitarios que han sido, y son, ejes de la auto-representación cofán, y momentos de reinterpretación de sus sentidos identitarios al estar en diálogo o confrontados con otros sentidos identitarios no cofán. De esta manera, han mantenido una compleja dinámica de actualización y permanencia de sus auto-representaciones identitarias. Esta tensión activa y dinámica, generada por el intercambio de significados, incide en los sentidos identitarios de “ser cofán” y permite, a esta nacionalidad, integrar nuevas dimensiones de la etnicidad en sus prácticas económicas, sociales, culturales y políticas. De manera específica, en los cofán, la etnicidad es un elemento significativo que representa su relación con el territorio y del territorio con la historia de su nacionalidad.

Gobernanza territorial indígena

La gobernanza es un concepto que surge en la década de los años noventa con el propósito de mejorar las limitaciones del concepto *governabilidad* cuyas prácticas se habían implementado sin lograr resolver los conflictos entre sociedad civil y Estado. Actualmente se habla de gobernanza como una herramienta que supera las limitaciones estructuradas en la gobernabilidad.

Desde finales de los años ochenta, mientras se abría un debate sobre el “nuevo orden mundial”, habían aparecido varios estudios sobre la relación entre la globalización y los problemas de seguridad y democracia, en gran parte bajo la influencia de los organismos multilaterales de cooperación (UNESCO, 1997; Diehl, 1997; The Meridian International Institute, 2000). En ese contexto se multiplicaron los escritos sobre la gobernanza, ... (Fontaine *et al.*, 2007: 12).

Las acciones que implican alcanzar niveles aceptables de gobernanza, han derivado en ensayos múltiples cuyos resultados también muestran dificultades para lograr los niveles aceptables de gobernanza que se pretenden.

La gobernanza es un campo de interacción política con el que se propone mayor equidad en el uso del poder entre actores sociales involucrados, para generar consensos sobre aspectos críticos en la coexistencia de las comunidades humanas que participan. La primera acepción del término se da en la traducción que realiza Sosa Martínez (2000) del “Libro blanco sobre la gobernanza europea” quien señala que son “condiciones financieras, sociales y administrativas necesarias para instrumentar y aplicar las decisiones políticas adoptadas y poder ejercer la autoridad”.

Las dificultades que resultaron del modelo de gobernabilidad evidenciaron que su operatividad, centrada en la interacción de tres componentes: “la naturaleza de los problemas enfrentados; la capacidad de conducción, que incluye la capacidad de leer problemas, de descifrarlos, de identificar y movilizar los múltiples tipos de recursos para confrontarlos; y la naturaleza de los proyectos de los actores” (Fontaine *et al.*, 2007b: 11)⁴, no permitía una adecuada atención de los conflictos así como implementar acuerdos o soluciones para situaciones críticas por la incapacidad de la sociedad civil para presionar e incidir sobre el Estado.

En los inicios de la década de los años noventa, discusiones y ponencias de pensadores de la acción política generaron críticas a los alcances del modelo de gobernabilidad constituyendo un nuevo horizonte de sentidos en el que se prioriza la preocupación por superar las limitaciones de la acción estatal otorgando a la sociedad civil un concepto cuya “definición operativa” (Fontaine *et al.*, 2007b: 13) introduce herramientas conceptuales y metodológicas para incrementar la incidencia de la sociedad civil en las acciones del Estado. Con el fin de aportar con una definición que aclare de qué se trata la gobernanza ambiental, cito a Fontaine quien continúa su explicación diciendo:

Los arreglos de la gobernanza ambiental se expresan a través de marcos legales y políticos, estrategias y planes de acción. Incluyen los arreglos organizacionales para el seguimiento de las políticas y los planes, así como el

⁴ En esta cita he excluido las descripciones que realizan los autores para cada uno de estos componentes, las cuales puede ser revisadas en el texto original “Experiencias recientes y retos para las políticas ambientales en América Latina”, cuya referencia se cita en la bibliografía.

monitoreo de los resultados. Esta abarca las reglas de tomas de decisión, incluido quién tiene acceso a la información y participa en los procesos de toma de decisión, así como las decisiones mismas. La articulación entre distintos niveles de responsabilidad y de compromiso, es entonces un aspecto crucial para determinar la eficacia de la gobernanza, pues en esta perspectiva el compromiso y la capacidad de proseguir dependen de quién está involucrado y de cómo se toman las decisiones (Fontaine *et al.*, 2007: 13).

El escenario de la gobernanza territorial indígena es un campo de acción novedoso que se ha convertido en una oportunidad política para los pueblos indígenas al momento de abordar, de manera activa, su participación en la resolución de conflictos socio-ambientales. La gobernanza territorial indígena promueve la participación de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones sobre la extracción de recursos naturales en los territorios reconocidos como ancestrales, inclusive titularizados por el Estado.

La gobernanza indígena implica que en la forma de gobernar, sean reconocidas la diversidad de cosmovisiones, valores y tradiciones culturales que caracterizan a los pueblos indígenas; de manera de propiciar una toma de decisiones auténtica, y el control local. El desafío de la gobernanza indígena es la participación de los indígenas en las decisiones de Gobierno y la sanción de leyes de acuerdo a sus usos y costumbres, la cual se considera fundamental para la protección de sus derechos, y para establecer indicadores de progreso culturalmente pertinentes (www.territorioindigenaygobernanza.com).

Sin embargo los procesos de extracción de recursos están afectados por el tráfico ilegal de madera, el tráfico ilegal de carne de monte y por la explotación petrolera, actividades que carecen de políticas gubernamentales que hagan respetar los derechos indígenas y territoriales. En las decisiones sobre la extracción de petróleo en territorios indígenas no se ha considerado la opinión de los pueblos indígenas generándose conflictos socioambientales, que hasta el momento no derivan en soluciones favorables para los intereses de los pueblos indígenas amazónicos. En estos pueblos indígenas

se han provocado tensiones sociales y políticas porque las entidades gubernamentales carecen de acciones eficaces para evitar los conflictos socioambientales generados.

Aunque los pueblos indígenas plantean sus requerimientos a las empresas petroleras, las políticas de relaciones públicas de estas empresas limitando la capacidad de los pueblos indígenas para obtener negociaciones favorables para sí. Cuando estas empresas extractivas negocian su entrada y permanencia en territorios indígenas se entregan insumos a individuos o grupos de estos pueblos sin establecer compromisos con la nacionalidad en su conjunto. No se atienden los intereses comunitarios a largo plazo. Frecuentemente, las empresas evitan asumir medidas responsables de compensación por los impactos económicos, sociales y ambientales y por los daños en la salud humana, y en los ecosistemas, que se producen por la extracción de petróleo.

Para las comunidades indígenas, el primer impacto de esta actividad es la invasión de zonas de residencia. Ciertamente es que el área de influencia directa de la actividad petrolera es relativamente limitada, si se compara con la extensión de los territorios indígenas tradicionales o legales. Pero el trazado de las líneas sísmicas y la construcción de una plataforma de exploración o explotación pueden afectar recursos vitales, como los riachuelos y la pesca, así como los territorios de caza o de cultivos de viveros. En este ámbito, la amenaza procede tanto de la industria como de los campesinos colonos (Fontaine, 2007: 279).

Frente a esta situación, en las luchas de resistencia y de defensa de los derechos consuetudinarios indígenas, culturales, territoriales y de autodeterminación, los A'í (cofán) del Ecuador han incorporado formas de acción social que les han permitido sostener procesos de conservación y de manejo de sus territorios. A partir de una estructura organizativa que se centra en la gestión de la Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán del Ecuador (FEINCE) constituida legalmente el 20 de junio de 2001, con apoyo de la Fundación para la Supervivencia Cofán, creada en 1999, los A'í (cofán) del Ecuador han logrado desarrollar capacidades técnicas y operativas con

incidencias sociales y políticas entre sus miembros para tomar decisiones y establecer acuerdos en los que se favorecen procesos de etnodesarrollo, autonomía regional y autodeterminación.

Los A'í (cofán) del Ecuador han construido un sistema de auto-representación que se expresa en un conjunto de formas identitarias producidas a lo largo de procesos de cambios y persistencias en sus prácticas sociales y culturales. Estas prácticas, producto de las interacciones de la comunidad con sus territorios, han construido un sistema cultural sostenido en una relación directa e intensa con el entorno natural del cual obtienen los recursos para su subsistencia. El cuidado y recuperación de sus territorios es una preocupación de la dirigencia actual, cuya gestión ha suministrado a los centros poblados cofán de proyectos productivos, educativos, de fortalecimiento de la organización social, de conservación de sus bosques y de manejo de recursos naturales (Entrevista a Luis Narváez, 2008).

Estos procesos de organización y formación política han generado saberes y conocimientos para reconocerse, auto-representarse y desarrollar sus capacidades de comunidad indígena amazónica que lucha contra agentes externos que amenazan sus formas de vida. El trabajo político de las organizaciones comunitarias les ha permitido estar presentes en el escenario del debate nacional, interactuar con el resto de comunidades vecinas y con los demás actores sociales que intervienen en la vida de la región amazónica del Ecuador. Los procesos de organización política de la nacionalidad cofán del Ecuador, integrados al sistema Estado-nación, se han desarrollado por la necesidad de interactuar según el modelo de desarrollo impuesto por el Estado ecuatoriano. Esta incidencia es otro factor sociocultural que ha favorecido la capacidad de nacionalidad cofán de dialogar con la cultura occidental.

Los cofán antes tenían otro tipo de organización tradicional, pero, el tipo de organización actual se inicia en 1916 cuando por primera vez, siguiendo la práctica de la organización occidental por una situación de legalidad que se fue generando por la organización política del país, se crea una organización cuyo nombre era el de un árbol llamado Canongo. En 1992 se crea la OINCE: Organización Indígena de la Nacionalidad Cofán. Lue-

go se creó otra organización con el nombre de una planta denominada ACUINCO, que sus siglas significaban: Asociación de Comunas Indígenas Cofán, abarcando las diferentes comunas cofán. En 1998 se decide formar una federación propia y en el 2001 se forma la FEINCE. En todo este proceso prácticamente el pueblo cofán perdió casi todo su territorio. De ahí viene un proceso de luchas porque, a partir de los años setenta diferentes gobiernos declararon áreas protegidas sin pensar ni reconocer que en esos territorios existían los cofán. Entonces fue una pérdida y una lucha. En la actualidad, se han firmado convenios de reconocimiento ancestral en las áreas protegidas concesionadas al Estado en las que se ha afectado la administración y uso de nuestros territorios. La lucha principal para nosotros como pueblo cofán es la defensa de territorios (Entrevista a Luis Narváez, 2008).

En la actualidad la principal gestión sociopolítica de los cofán se expresa en las actividades de la FEINCE. En esta organización los cofán discuten y resuelven aspectos sociales, políticos, culturales y económicos que son relevantes para la construcción social de esta nacionalidad. Cada tres años se elige a las autoridades de la FEINCE. Las autoridades son responsables de la gestión, coordinación y supervisión de convenios y proyectos que se ejecutan en las comunidades, con entidades gubernamentales y no gubernamentales. Mantienen contactos y encuentros de trabajo con los cofán que viven en el sur de Colombia, así como con pueblos y nacionalidades de la Amazonía relacionada a los Andes tropicales.

Manejo territorial

Entre los A'í (cofán) del Ecuador, el proceso de recuperación de territorios ha fortalecido el sentido de vida comunitaria sustentado en la posibilidad de contar con bosques para mantener sus interacciones sociales y forma de vida. Frente a las amenazas del extractivismo, en el año 2003 se inició un proceso de capacitación, coordinado por la FEINCE en conjunto con la Fundación para la Supervivencia Cofán, quienes implementaron un programa de instrucción específicamente diseñado para dotar a los A'í (cofán)

de capacidades operativas para realizar labores que involucra la guardiana comunitaria de bosques. Actualmente, este entrenamiento se imparte en el Instituto para la Conservación y Capacitación Ambiental (ICCA), auspiciado por donantes de los proyectos de conservación cofán. A través de estas capacitaciones, los A'i (cofán) del Ecuador se entrenan en manejo de mapas, brújulas y GPS, rescate y primeros auxilios, monitoreo de biodiversidad, control y vigilancia, legislación ambiental. Se incluyen otras materias que se definen coyunturalmente, integrando criterios, tecnologías y prácticas occidentales de conservación a los requerimientos filosóficos y políticos de los A'i (cofán). Estos enlaces interculturales entre saberes y prácticas son necesarios para mantener la calidad de los bosques, paisaje fundamental en la continuidad de sus procesos de construcción identitaria, en los que interactúan intensamente aspectos socioculturales íntimamente vinculados con el entorno natural. Esta formación para desarrollar competencias de conservación les permitió la creación y mantenimiento de un equipo de guardaparques y guardabosques comunitarios. Estrategia cuya eficacia operativa les permite disminuir las amenazas de la cacería y pesca de fauna silvestre, de la extracción de minerales y madera y para controlar los avances de la exploración y explotación petrolera.

Los A'i (cofán) del Ecuador, en la actualidad disponen de zonas de bosque recuperadas que comprenden un área de 400 000 hectáreas aproximadamente. Su extensión es considerablemente menor en relación a las casi 6 000 000 hectáreas que poseían antes de la llegada de los españoles a su región. Este espacio abarcaba, de norte a sur, desde el río Guamúez, en Colombia, hasta el río Coca, en el Ecuador, y de oeste a este, desde las estribaciones de la cordillera Oriental hasta la planicie noroeste de la Amazonía norte.

Los A'i (cofán) del Ecuador han incidido sobre las acciones de la industria petrolera que ingresó sin consentimiento en sus territorios y afectó los procesos vitales de sus miembros y de los ecosistemas en los que conviven al mantener una actitud comunitaria cohesionada para impedir que realicen nuevas prospecciones. Un caso emblemático consiste en el cierre del Pozo Dureno 1, sucedido el 12 de octubre de 1998. Este evento fortaleció la unión de los miembros de la nacionalidad A'i (cofán) del Ecuador para

contener la acción extractivista de compañías petroleras en sus territorios. Es un hito en la historia de la resistencia indígena frente al sistema de explotación de recursos naturales que impone la sociedad occidental que una comunidad indígena haya detenido un proceso concreto de explotación petrolera. Para algunos miembros de la nacionalidad A'i (cofán) del Ecuador, que estuvieron durante la toma del lugar, es importante recordar que los médicos indígenas, tomadores de yagé, durante esa noche celebraron una ceremonia y que al día siguiente, sin ninguna explicación racional o técnica, amaneció dañado el sistema de extracción de petróleo del Pozo Dureno 1.

Para fortalecer las acciones de defensa de sus territorios y de su forma de vida, los A'i (cofán) del Ecuador han incluido en sus reglamentos internos, además de las normas de comportamiento social, reglamentos para controlar el uso de los recursos forestales, el uso y manejo de la vida silvestre, como es el caso de la fauna de cacería. En este proceso se han vinculado los conocimientos cofán del bosque con el conocimiento occidental para el manejo y conservación de ecosistemas naturales.

La construcción social de los sentidos identitarios relacionados con ser cofán es un conjunto articulado de prácticas sociales donde convergen factores de identidad étnica, de manejo territorial y de gobernanza territorial indígena. La vida diaria de los cofán se desarrolla en una imbricada red de movilidad territorial, desde sus caseríos y centros poblados, hacia los bosques junto a sus caseríos y centros poblados, en combinación con los desplazamientos hacia los centros poblados o ciudades de la sociedad ecuatoriana que corresponden al modelo occidental. Las ciudades amazónicas son, geográfica y simbólicamente, periferias del mundo occidental. Desde esta perspectiva, los territorios cofán resultan ser una “periferia de la periferia”.

En los contactos e intercambios que se dan en estos territorios, la sociedad occidental, por tener mayor carga de contenidos simbólicos, hegemónicamente impregna su combinado de esplendor y decadencia en los sentidos identitarios de los pobladores de la selva amazónica. En estos márgenes sociales, en estas periferias simbólicas, territoriales y socioculturales se debaten las actuales tensiones entre ser cofán y la continuidad de su

identidad étnica. En este proceso, la construcción social de lo cofán incorpora cambios que se originan en la relación con varias formas y sentidos identitarios no cofán con los que conviven.

Conclusiones

Luego de analizar de qué manera los sentidos de auto-representación se constituyen en un factor para la construcción social e inciden en las acciones políticas con las que los A'í (cofán) del Ecuador manifiestan su identidad étnica, podemos observar que los cofán, una comunidad étnicamente diferenciada, la acción social consolida su cohesión política cuando la identidad étnica opera como un recurso estratégico.

El estudio combinó enfoques conceptuales y metodológicos desde la Comunicación Política y la Antropología Visual, lo que significó entrelazar entendimientos, miradas y análisis, que den cuenta de los usos políticos de la etnicidad en la nacionalidad cofán del Ecuador. Para abordar el tema de las auto-representaciones entrevisté a miembros de la comuna cofán de Dureno. De esta participación obtuvimos elementos para articular sentidos sobre lo étnico, lo político, lo histórico y avanzar en la comprensión de los usos políticos de la etnicidad.

Al hablar de auto-representación recurrimos al concepto de representación de Stuart Hall, quien señala que “la representación es el resultado de un proceso que vincula las relaciones entre las cosas, los conceptos y los signos” (1997:18). Este proceso de construcción de representaciones consiste en una compleja y dinámica relación para dar significados al mundo de la vida construyendo una cadena de equivalencias entre las cosas –personas, objetos, eventos, ideas abstractas y sistema de conceptos o mapas conceptuales– y la organización o arreglos en varios lenguajes que sostienen la representación de esos conceptos. Cuando nos referimos a las autorepresentaciones cofán consideramos que este conjunto de elementos descritos en el concepto de Stuart Hall son utilizados por los cofán para referirse a sí mismos.

Las auto-representaciones indígenas son expresión de procesos de resistencia y de contestación social que forman parte de la vida de los cofán

y de otras nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, y de la región andina. En estos procesos de resignificación identitaria y política de los indígenas emergen sentidos: históricos, territoriales, étnicos y organizativos que inciden en la percepción de su realidad sociopolítica e intercultural y en los procesos de construcción social del proyecto de futuro.

Los usos actuales de la identidad cofán contienen sentidos que se evidencian dentro y fuera de la comunidad. Estos sentidos se han generado por la existencia de “fronteras simbólicas flexibles” o “bordes identitarios difusos” que operan en los campos sociales de “la pertenencia y la no pertenencia”. En estos bordes transitan y dialogan formas identitarias practicadas por miembros de esta nacionalidad cuyas representaciones se diferencian de otras auto-representaciones expresadas por otros miembros de la misma nacionalidad.

Aunque parecen invocar un origen en un pasado histórico con el cual continúan en correspondencia, en realidad las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de ser; no “quiénes somos” o “de dónde venimos” sino en qué podríamos convertirnos, cómo nos han representado y cómo atañe ello al modo como podríamos representarnos. Las identidades, en consecuencia, se constituyen dentro de la representación y no fuera de ella. Se relacionan tanto con la invención de la tradición como con la tradición misma, y nos obligan a leerla no como una reiteración incesante sino como “lo mismo que cambia (Gilroy, 1994 en Stuart Hall, 2003: 18).

Ser cofán es ser parte de un pueblo amazónico que se define en la realización de sus labores cotidianas, para el desenvolvimiento de la vida personal y familiar de sus miembros. Estas labores están fundamentadas en el uso del bosque, tanto para la provisión de materiales y productos como para la provisión de su espiritualidad. La espiritualidad cofán es el eje por el cual transitan los sentidos originarios del ser cofán.

Los A'i (cofán) integran un grupo de pueblos y nacionalidades amazónicas cuyos sentidos identitarios, cosmovisión y normas sociales se origina en las visiones del yagé, planta nativa del bosque que proporciona sabidu-

ría para pensar, para decidir cómo actuar, para experimentar, de manera individual y social, el poder curativo vegetal en varios niveles: corporal, sentimental, emocional, intelectual y espiritual.

El idioma de los A'indeccu es el A'ingae. Su cosmovisión, basada en creencias transmitidas por tradición oral, plantea la existencia de dos mundos. El de arriba y el de abajo, en los cuales hay seres vivientes. Así como existen las personas existen seres invisibles que viven en el bosque y en el mundo de abajo con las guanganas (sainos). La oralidad y la memoria son componentes del proceso histórico de formación de los sentidos identitarios de los A'indeccu. Así es como han transmitido sus saberes a las siguientes generaciones.

Estas características socioculturales integran el conjunto de acciones sociales que son parte de las políticas de conservación de los ecosistemas naturales y son aspectos relevantes en el ejercicio de defensa de sus derechos territoriales y culturales, argumentos principales que sus representantes mantienen presentes cuando participan en gestiones de gobernanza ambiental.

La organización social de los cofán ha tenido sus particularidades. En cada comunidad se elegía un líder quien se encargaba de manejar la convivencia y la toma de decisiones.

En la actualidad, la forma de organización social, política y administrativa, propias de un sistema social auto-reconocido como cofán originario, ha sufrido modificaciones al crear mecanismos que responden a demandas y presiones que la sociedad occidental impone sobre ellos⁵. Hoy, la organización política y administrativa A'i (cofán) del Ecuador es realizada o ejecutada en la manera en que el sistema Estado-nación establece para relacionarse con los pueblos originarios.

El *ser cofán* es una identidad étnica que se ha constituido a través de un largo y complejo proceso de construcción social. Las auto-representaciones sobre ser cofán han sido un recurso estratégico para fortalecer la mirada y comprensión de sí mismos, al momento de organizar las formas autónomas de gobierno. La nacionalidad A'i (cofán) del Ecuador se ha integrado

5 Al decir *imponer* me refiero a la manera como la sociedad occidental, con su hegemonía traspasa los límites de fronteras de cualquier clase, inclusive simbólica como la de la identidad étnica.

al sistema de organización política del Estado ecuatoriano manteniendo en sus comunidades un sistema propio de organización social basado en normas comunitarias transmitidas de generación y generación. Esta condición les otorga una capacidad singular para trabajar en procesos de autogestión, con los cuales han recuperado territorios, han constituido formas renovadas de organización política que los fortalece al momento de reivindicar sus derechos territoriales y culturales.

Los cofán del Ecuador han conformado, como parte del gobierno autónomo de su nacionalidad indígena, un sistema de control y de manejo territorial para evitar la cacería, la tala de árboles, la pesca y la minería, actividades que mayormente presionan y afectan sus bosques y su forma de vida. Para esto manejan proyectos de fortalecimiento de capacidades para los miembros de su nacionalidad, implementan proyectos productivos, de conservación y manejo de territorio. Sus miembros han desarrollado su potencial de accionar político y de toma de decisiones. Aunque existen diversos tipos de conflictos intracomunitarios, los procesos de consolidación de capacidades políticas han producido resultados favorables al conjunto de la nacionalidad A'i al momento de defender sus territorios y su cultura. La nacionalidad A'i (cofán) del Ecuador mantiene su forma de vida en función de los esfuerzos por conservar sus bosques. Los territorios que pertenecen a su nacionalidad son espacios donde transitan antepasados, seres míticos, lugar sobre el que se cimentan los mitos, creencias y ritos con los que sostienen su relación con el mundo de la vida. Emergildo Criollo comenta sobre la particular relación que esta nacionalidad mantiene con la anaconda, un ser mítico que forma parte de los seres míticos relevantes en la construcción social de su identidad.

Anaconda como cultura cofán los shamanes cuando toman Yaje no se ve anaconda, se ve como persona, como joven bien vestido, bien pintado, todo eso. Por eso los shamanes anteriormente cuando se ve anaconda respeta, o a veces los propios shamanes tienen contacto, tienen conversación con anaconda, cuales son peligrosas anaconda cuales son anacondas mansitas. Por eso no debemos matar anacondas vemos anaconda pero dejemos tranquilamente para que pueda estar ahí. Y si anaconda de agua si está, si

es hembra, si está con menstruación no se puede estar en el agua porque viene sirena le mata anaconda y por eso anaconda siempre sabe salir afuera para estar en la peña tres cuatros días después se va otra vez al agua. Por eso los shamanes siempre dicen a anaconda nosotros no debemos maltratar porque es como persona (Entrevista a Emergildo Criollo, 2009).

Las amenazas a su autonomía política y al buen uso del territorio son permanentes. La continuidad de su historia como nacionalidad étnicamente diferenciada está afectada por la ausencia de políticas de Estado que implementen acciones en relación con los derechos indígenas, territoriales y de conservación de territorios indígenas. Aunque las gestiones gubernamentales han sido limitadas, por parte de los A'i (cofán), la construcción de procesos de diálogo y de negociación con actores gubernamentales les ha permitido consolidar su presencia como una nacionalidad indígena amazónica con capacidades políticas, organizativas, técnicas y operativas, y han logrado posicionarse como protagonistas principales en la conservación de sus territorios.

Los A'i (cofán) del Ecuador han constituido la identidad étnica en un recurso estratégico con el que establecen un posición política diferenciada con una particular capacidad de negociación en los escenarios de la gobernanza ambiental amazónica. Una acción de significativa importancia consiste en haber implementado un sistema de guardaparques comunitarios indígenas cofán que trabajan en las áreas naturales protegidas por el Estado ecuatoriano. Estas acciones de presencia frecuente en sus territorios ha fortalecido la auto-representación de los cofán porque se reafirman en su condición de propietarios de estos territorios, al mantener un nivel de autonomía y control sobre estos, al preservar paisajes donde habitan los espíritus del bosque y de sus antepasados, y que son parte fundamental en la constitución de los sentidos identitarios cofán.

La nacionalidad A'i (cofán) del Ecuador ha convertido la identidad étnica en una herramienta eficaz para las negociaciones con occidente, para sustentar su interés, responsabilidad y compromiso de conservar el universo geográfico, concreto y tangible sin el cual no es posible mantener y recrear su nacionalidad indígena. En este caso, la identidad étnica es un componente simbólico para la gobernanza territorial indígena que les per-

mite a los A'i (cofán) del Ecuador mantener una posición consolidada entre ellos y para los actores sociales involucrados en la conservación de territorios indígenas amazónicos. El modelo de conservación cofán es un referente político y estratégico para otras nacionalidades indígenas amazónicas.

Bibliografía

- Blomberg, Rolf (2002). *Oro enterrado y anacondas*. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- Cisneros, Paúl (2007). *Gobernanza ambiental y conservación de la naturaleza: un caso de control territorial indígena en el Parque Nacional Yasuní*. Quito: FLACSO.
- Criollo, Emergildo y Claudino Blanco (1992). *Ingita gi a indeccu fa: nosotros los cofanes*. Lago Agrio: FEINCE, PRODEPINE.
- Fontaine, Guillaume (2007). *El precio del petróleo. Conflictos ambientales y gobernabilidad en la región amazónica*. Quito: FLACSO, IFEA, Abya Yala.
- Fontaine, Guillaume, van Vilet, Geert y Pasquis, Richard (2007). “Experiencias recientes y retos para las políticas ambientales”. En *Políticas ambientales y gobernabilidad en América Latina*, Guillaume Fontaine, Geert van Vliet; Richard Pasquis (Coord.): 9-25. Quito: FLACSO, ID-DRI, CIRAD.
- Geertz, Clifford (2001). *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa.
- González, Juan Carlos (2009). “Usos políticos de la etnicidad en los Cofán del Ecuador: el caso de Dureno”. Tesis de Maestría en Ciencias Sociales con mención en Comunicación. Quito: FLACSO.
- Hall, Stuart (1997). *Representation. Cultural representations and signifying practices*, Hall Stuart (Ed.). London: Thousand Oaks and New Delhi: Sage Publications in association with the Open University.
- (2003). “Introducción: ¿Quién necesita identidad?” En *Cuestiones de indentidad cultural*, Stuart Hall y Paul du Gay (Comps.): 13-39. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

- Moya, Alba (1998). *Ethnos. Atlas etnográfico del Ecuador*. Quito: Proyecto Educación Bilingüe Intercultural.
- Sosa, Beatriz (2000). "Governance; la comprensión y la expresión". *Punto y Coma* 66. Bruselas: Servicio de Traducción de la Unión Europea.
- Reider, Susan (2010). *Challenging the Standard Narrative: Myth-making and Accountability in Ecuadorian Environmental and Indigenous Politics*. Terra Group Hershey, PA. terragroup@iapc.net. Presented at LASA 2010, Crisis, Response, Recovery, Toronto, October 6-9, 2010, session entitled "Accountability for Development: Government and Civil Society in Ecuador". Disponible en: http://www.territorioindigenaygobernanza.com/web/index.php?option=com_content&view=article&cid=90&Itemid=88, visitada el 13 de mayo de 2012.

Entrevistas

- Entrevista a Luis Narváez (2008).
- Entrevista a Emergildo Criollo (2008).